

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

MODALIDAD: PRESENCIAL

Proyecto de Investigación previo a la obtención al Título de
Licenciada en Turismo y Hotelería

TEMA:

“LA FOLKLORIZACIÓN Y LA PRÁCTICA DEL TURISMO EN LA
CULTURA AFROCHOTEÑA”

AUTORA: Karla Michelle Borja Chango

TUTORA: Ing. María Fernanda Viteri, Mg.

Ambato-Ecuador

2021

**APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN O
TITULACIÓN**

CERTIFICA

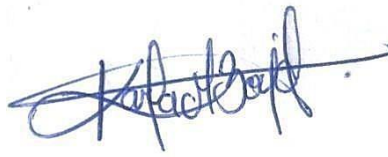
Yo, Ing. Mg. María Fernanda Viteri Toro con C.c. 180290388 en mi calidad de Tutor del Trabajo de Graduación o Titulación, sobre el tema: “LA FOLKLORIZACIÓN Y LA PRÁCTICA DEL TURISMO EN LA CULTURA AFROCHOTEÑA”, desarrollado por la egresada Borja Chango Karla Michelle, considero que dicho informe investigativo, reúne los requisitos técnicos, científicos y reglamentarios, por lo que autorizo la presentación del mismo ante el Organismo pertinente, para que sea sometido a evaluación por parte de la Comisión calificadora designada por el H. Consejo Directivo.

Ing. Mg. María Fernanda Viteri Toro
TUTORA

AUTORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Dejo en constancia, que el presente trabajo investigativo es el resultado de la investigación de la autora, misma que, basada en la experiencia profesional adquirida en los estudios realizados durante la carrera, revisión bibliográfica y de campo, ha llegado a las conclusiones descritas en la investigación. Todas las opiniones, acotaciones e ideas especificadas en este informe, son de exclusiva responsabilidad de la autora.

Karla Michelle Borja Chango
C.I 1805140785
AUTORA

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

El Tribunal receptor del Trabajo de Investigación precedido por el Doctor Segundo Víctor Hernández del Salto, Magíster e integrado por los señores Licenciado Camilo Francisco Torres Oñate, Magíster y la Ingeniera Yadira Proaño, Magíster; designados por la Unidad Académica de Titulación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, para receptor el Trabajo de Investigación con el tema: “ LA FOLKLORIZACIÓN Y LA PRÁCTICA DEL TURISMO EN LA CULTURA AFROCHOTEÑA”, elaborado y presentado por la señorita Karla Michelle Borja Chango, para optar por el Grado Académico de Licenciada en Turismo y Hotelería; una vez escuchada la defensa oral del trabajo de Investigación el Tribunal aprueba y remite el trabajo para uso y custodia en las bibliotecas de la UTA.

Lic. Mg. Francisco Torres
Miembro del Tribunal

Ing. Mg. Yadira Proaño
Miembro del Tribunal

DEDICATORIA

“Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan, son eternas”

En memoria de mi padre Patricio Borja, quien trascendió durante el desarrollo de la presente investigación, con mucho amor en cualquier lugar donde se encuentre.

Por el esfuerzo, la guía, por haber sido mi apoyo a lo largo de toda mi carrera universitaria y sin duda por haberme forjado como la persona que soy, a mi madre Patricia Chango.

A mi hermano Jonathan Borja, mi sobrina Camila y toda mi familia por el soporte y el amor incondicional.

A los que me antecedieron y a los que antecederé. A los cimarrones y cimarronas guardianes del legado cultural afrochoteño.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Técnica de Ambato.

A mi tutora, Ing. María Fernanda Viteri y al Lic. Francisco Torres por integrarme en el Proyecto de Investigación "Innovación Sostenible de la Cocina Local Ecuatoriana con Enfoque en la Antropología Culinaria y el Turismo Gastronómico".

A la Biblioteca Negra Haile Selassie Sede Ecuador, al Movimiento Panafricanista África Ethiope, al Colectivo Afrodescendiente Addis Abeba, en especial a mis hermanos Karla y Dario.

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

PORTADA.....	I
APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN O TITULACIÓN.....	II
AUTORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	III
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO	IV
DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTO	VI
CAPÍTULO I.....	1
MARCO TEÓRICO.....	1
1.1 Antecedentes Investigativos.....	1
1.2 Descripción de las variables.....	3
America, Ecuador, Chota	5
Manifestaciones y hechos culturales.....	8
Folklorización	10
Aculturación:.....	11
Apropiación Cultural.....	15
Asimilación Cultural	16
La folklorización en la práctica del turismo en la cultura Afrochoteña.	18
Practica de Turismo Cultural	22
Buenas Prácticas Turístico-Culturales	26

1.2 Objetivos	29
1.2.1 Objetivo General	29
1.2.2 Objetivos Específicos.....	29
CAPÍTULO II	30
2.1 Materiales	30
2.2 Población.....	36
2.2.1 Muestra.....	36
2.3 Métodos.....	36
2.3.1 Procesamiento de la información	36
2.4 Modalidad de Investigación	37
CAPÍTULO III.....	38
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	38
3.1 Análisis de los Resultados.....	38
CAPÍTULO IV.....	71
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	71
4.1 Conclusiones	71
4.2 Recomendaciones.....	71
MATERIALES DE REFERENCIA	72
Bibliografía	72
Anexos	77

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tipos de relaciones culturales en sociedades multiculturales.....	13
---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 : Comunidades del Territorio Ancestral Valle del Chota	18
Figura 2: Mapas de liberación, trenzas africanas en la cabeza de mujeres esclavizadas	20
Figura 3: Cultura.....	24
Figura 4: Componentes que integran el Turismo Sostenible	28
Figura 5: Encuesta Webinar.....	31
Figura 6: Ponencia de David García	39
Figura 7: Ponencia de Ana Lara	40
Figura 8: Ponencia de Naomi Chalá	41
Figura 9: Ponencia de Karen Villa.....	42

ÍNDICE DE FICHAS

Ficha 1: Muestra de la Ficha de Inventario en las Manifestaciones Culturales del Pueblo Afrochoteño	33
Ficha 2: La Bomba, instrumento musical.....	45
Ficha 3: La Bomba, Danza.....	47
Ficha 4: Carnaval del Coangue	49
Ficha 5: Mascarillas de Barro	51
Ficha 6: Banda Mocha.....	53

Ficha 7: Las Tres Marías	55
Ficha 8: Indumentaria y Vestimenta Afrochoteña	57
Ficha 9: Medicina Ancestral	59
Ficha 10: Trenzas	61
Ficha 11: Pañoleta o turbante	63
Ficha 12: Cuentos, Leyendas	65
Ficha 13: Las Cantoras	67
Ficha 14: Tradiciones de Semana Santa.....	69

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Volante de difusión de Webinar	77
Anexo 2: Volante de difusión ponente David García.....	78
Anexo 3: Volante de difusión ponente Naomi Chalá	78
Anexo 4: Volante de difusión ponente Ana Lara	79
Anexo 5: Volante de difusión ponente Karen Villa.....	79
Anexo 6: Volante de difusión moderadoras Roxann Jaramillo y Michelle Borja.....	80
Anexo 7: Volante de difusión redes sociales	80
Anexo 8: Evento en Redes Sociales	81
Anexo 9: Descripción del evento en redes sociales.....	81

RESUMEN EJECUTIVO

TEMA: LA FOLKLORIZACIÓN Y LA PRÁCTICA DEL TURISMO EN LA CULTURA AFROCHOTEÑA

AUTORA: Karla Michelle Borja Chango

TUTORA: Ing. María Fernanda Viteri

El presente proyecto de investigación está enfocado en el análisis profundo de la folklorización cultural en la práctica del Turismo en el pueblo Afrochoteño, la misma que es gestada como parte del proceso de resistencia personal y aporte reivindicativo para el pueblo afrodescendiente en el Ecuador. Esta investigación no se limita solo como un estudio de caso, por el contrario, detalla una perspectiva crítica, diferente en lo tocante a la íntima relación entre el turismo en los grupos sociales y culturales, las comunidades, etnias, y territorios ancestrales; para ello se realizó una recopilación de información y varias revisiones bibliográficas, enmarcando el contexto en una investigación cualitativa con el método de consenso de panel. A través del compendio de las manifestaciones culturales del pueblo afrochoteño, se ha elaborado fichas de inventario, para permitirse ser utilizado como un medio de consulta e información educativa para la comunidad. Finalmente, a través del presente proyecto se busca revalorizar y aportar a la reparación de pueblo trascendentalmente desarraigado y violentado, exigiendo respeto a la multiplicidad de culturas y todas las sangres que la constituyen.

Palabras Clave: Afrodescendientes, cultura, folklorización, Valle del Chota, Turismo

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes Investigativos

Para la elaboración de la presente investigación se tomó como fuente bibliográfica y referencial los siguientes antecedentes investigativos de estudios previos relacionados con la problemática expuesta:

En su investigación acerca de las prácticas turísticas **Hernández (2009)**, precisa al turismo como una práctica social en la que el fenómeno cultural debe complementarse con equipamientos para la atención del visitante. Además, corrobora la necesidad de comercializar un paisaje natural o cultural con rasgos globalmente atractivos. En definitiva, el turismo por ser un proceso de uso-consumo de espacio de ocio, se construye en este contexto a partir de la lógica del mercado, en el que incluso el lado cultural se transforma en un bien de consumo por encima de los valores identitarios que representan a una comunidad.

De la misma forma, en la investigación realizada por **Rubio y Mancinell (2016)**, se recopila una serie de conceptualizaciones desde el punto de vista antropológico, donde se menciona que el turismo no escapa de la crítica y es visto como una fuente de contaminación y destrucción cultural. **Nash (1989)** lo consideraría una forma de imperialismo, **Boorstin (1961)** un signo de alienación y frivolidad y **Turner y Ash (1975)** la periferia del placer. Además, aparece el paradigma de la dependencia, según la cual el turismo es una industria neocapitalista que mancilla y destruye todo lo que toca, mediatizando espacios, formas de vida, identidades y memorias colectivas, como algo que crea y recrea imágenes, imaginarios, recursos, patrimonios y que siempre transforma economías, políticas y territorios.

Por otra parte, **Calvache (2012)**, define a la cultura como todas las expresiones realizadas por el ser humano a lo largo de su vida, conocimientos y habilidades que se enseñan generacionalmente, tornándose en características particulares de cada grupo social, que a su vez se convierten en atractivos y despiertan el interés de los viajeros. Cuando el turismo es integrado en un pueblo, es generador de ingresos, por el

contrario, causa impactos en la cultura y uno de estos es la pérdida de la identidad cultural, convirtiéndola mercancía negociable (folklorización). Además, se rememora que las manifestaciones culturales son bienes de un patrimonio y que no están en venta.

Equiparable a esto, **Carabalí (2015)** menciona que el turismo étnico cultural representa una forma de pervivencia inmaterial, siempre y cuando sea aplicado de manera sostenible, es decir, potencializando la participación de los actores comunitarios, revitalizando su historia y empoderando la identidad colectiva de los pueblos; sin embargo con el apogeo del turismo en la actualidad, se devalúa la identidad ancestral, manipulando las características histórico culturales y volviéndolas demostraciones folklóricas sin mayor sentido que el mercantil.

En su artículo de investigación **Martínez (2015)**, señala que una comunidad determinada debe ser capaz de retener y adaptar sus propias características culturales distintivas ante la presión de la llamada cultura del turista. Se trata, de conservar la identidad cultural, protegiéndose de riesgos como la banalización de manifestaciones culturales tales como festividades o costumbres. Es decir, una pérdida de los estilos propios de vida.

Asimismo, en el artículo investigativo de **Valtierra y Bernal (2020)**, se menciona que la folklorización se debe a la apropiación por parte de una sociedad, ya sea de una práctica o bien, la herencia de saberes, los rasgos como la cosmovisión, los símbolos, desde una perspectiva mercantil, artificiosa y determinada desde estructuras hegemónicas, es así como la reducción de nuestra concepción del patrimonio cultural a prácticas orientadas al mercado global, tiende a invisibilizar lo que ocurre a nivel local.

En la investigación realizada por **León (2017)** titulada Entre la Folklorización y la Descolonización, la autora señala que el pueblo negro en el Valle del Chota identifica a la folklorización como un nuevo mecanismo que maquillar las verdaderas luchas que ellos reconocen, puesto que constantemente se enfrentan a una violencia estructuralmente instaurada que atormenta e incomoda, la misma que se basa en las distintas formas de representación que se alejan de los procesos reales de construcción, resistencia y resurgencia cultural y ancestral. Además, otro de los tantos problemas a los que se enfrentan es la mirada eurocéntrica y estereotipante del resto de la población

al considerar las prácticas culturales del pueblo afrochoteño y afrodescendiente en general, como una mercancía exótica y rentable al mercado turístico.

Además, es necesario mencionar el producto final de un turismo inconsciente que desvaloriza a las comunidades, el denominado como etnomercancía. **Escalona (2016)**, define a la etnomercancía como un objeto con valor de uso que en el momento de entrar en distintos circuitos de exhibición, venta y consumo revela un valor socialmente creado y además adquiere otras apariencias que lo transforman en un fetiche múltiple. Esta *sobrefetichización* (resultado de las relaciones mercantiles, donde los objetos materiales se humanizan y las personas y prácticas culturales terminan siendo cosificadas.) que le da apariencia étnica es lo que le permite entrar de un modo especial en la negociación de compra venta o intercambio en el mercado turístico.

Finalmente, en la investigación científica realizada por **Bustos (2016)**, etnomercancía es la adaptación de ciertos elementos o prácticas culturales en mercancías. Las comunidades reivindican su identidad y patrimonio con sentidos diversos, donde la etnicidad turistificada puede ser comprendida como una forma estratégica de organización social con etiqueta en el mercado global.

1.2 Descripción de las variables

Cultura Afrochoteña

Diáspora Africana

“El término diáspora fue usado por primera vez en el siglo III A.C. en el Septuagín, la traducción griega de las escrituras hebreas, en la que se describía la vida de los judíos fuera de Palestina, considerada su lugar de origen”. (**Braziel & Mannur, 2003**). Posterior, el vocablo se emplea para retratar la reconstrucción existencial de los pueblos y comunidades fuera de sus territorios de origen. Es decir, la diáspora, atañe el proceso de salida voluntaria o involuntaria de la población oriunda de un continente de origen, hacia los distintos lugares del mundo.

Sin embargo, como concepto académico competente a la presente investigación se considera el término diáspora africana, para hacer referencia a los más de 30 millones

de africanos que fueron aprisionados y embarcados hacia diferentes puntos geográficos en América durante los siglos XV y XVI, como parte del comercio de esclavos, encabezados por países imperialistas del continente europeo, siendo España, Francia, Portugal e Inglaterra los más hegemónicos.

Es necesario afirmar, que la historia de los africanos en el mal reputado como Nuevo Mundo no inicia con el supuesto “Descubrimiento de América”. Antes de 1492 en África vivían sociedades estructural y políticamente organizadas, con credos, lenguas y ancestralidad propia, tras el paso del poder colonial por el continente negro inicia la post historia, marcada por la explotación y la esclavización, el gran éxodo que arrancarían a sus hijos de mama África.

Dentro del proceso afro-diaspórico **Chalá (2012)**, afirma que históricamente se reconocen tres momentos relacionados con los puntos de desembarco de los africanos esclavizados: Desde el siglo IX, en la edad Antigua, antiguas civilizaciones iniciaron sus procesos de conquista, atacando tribus con la finalidad de expandirse geográficamente y colocarse entre los ejércitos más fuertes de aquel entonces, razón por la que raptaban a los integrantes africanos como integrantes de ejércitos, acompañantes de los caballeros y servidumbre. Asimismo, se aplicaban técnicas de mercadeo en las que eran vendidos a otros reinos, a lo que se denominó como mercado negro.

Durante la Edad Media, las grandes élites europeas populizan la esclavización de africanos, a fin de conseguir mano de obra barata y férrea para actividades de servidumbre y producción, estableciendo un clasismo étnicamente notorio que deshumanizaba y minimizaba a los habitantes del continente negro. En el siglo XV, con el proceso de conquista como eje, se normaliza la captura y mercadeo de personas africanas, dando como resultado la presencia africana en Brasil y Colombia, puesto que eran los principales puertos de desembarque y comercialización de esclavos en América.

La última etapa hace referencia a la Edad Moderna y recrea el abandono voluntario de la población africana, a causa del precario nivel de vida, falta de recursos y escasas oportunidades de desarrollo a los que se enfrentan en su tierra natal. Especializados confirman que este proceso aporta a la reivindicación del continente africano, puesto que los habitantes que forjen su desarrollo en sitios externos podrán repatriarse y tener una mejor calidad de vida en África.

Además, concibe a la diáspora como el proceso histórico vivido por los africanos y las africanas de desarraigo y dispersión de sus tierras y territorios de origen, vía el negocio más vergonzoso de la humanidad, generado por la trata esclavista subsahariana transatlántica, crimen de lesa humanidad.

Al hablar de diáspora africana, es menester el recalcar que no solo fue un desplazamiento de personas, aunque los europeos trataron de eliminar la humanidad de los esclavos al reducirlos a la mínima condición de mercancía, la memoria ancestral no desapareció y las poblaciones africanas llegaron con sus saberes, su cultura, sus cosmovisiones y prácticas ancestrales, con las formas comunes y diferenciadas a causa de su expansión por el mundo durante cuatro siglos. Ya en los diferentes espacios, la población ha reproducido su legado, recreado estilos de vida particulares, manteniendo el apego con la patria ancestral (África) y adoptando elementos de los espacios circundantes. Es en este sentido, donde aun en medio del dolor y sufrimiento, se reinventa la vida en el desarraigo gracias al cimarronaje y el protagonismo libertario.

America, Ecuador, Chota

“Cada pueblo, cada país, tiene otra historia, la que no fue contada, porque tragada en el silencio cómplice de la historia oficial y de la ideología dominante de cada época, intenta siempre legitimar el poder de turno”. II Congreso de Historia, Esmeraldas.

Los primeros esclavos africanos arribaron a América a finales del siglo XV, monopolizado inicialmente por comerciantes portugueses y posteriormente por contrabandistas holandeses. **Moya, (2012)**, señala que unos 11 millones de africanos llegaron al Nuevo Mundo entre 1500 y 1866 en lo que constituye la primera migración

masiva transoceánica en la historia de la humanidad, las primeras llegadas masivas entraron por los puertos de Cartagena y Veracruz con destino a las zonas mineras del Perú y México.

Según el historiador Palacios, la trata esclavista tuvo tres momentos significativos: licencias, asientos y libre comercio. El primer período hace referencia a la administración de Carlos V desde 1510 hasta 1595, en la que se concedía bajo pago de derechos los permisos individuales para el mercadeo de esclavos en América. El período de asentamientos, consistía en convenios entre la Corona y un particular o compañía, para arrendar una explotación comercial netamente monopólica; finalmente los asientos al tomar fuerza dieron paso a que algunas naciones se interesaran por el comercio esclavista e intervinieran por su cuenta en el mercado.

El componente africano se concentró en zonas tropicales costeras. En México se limita a algunas áreas en las costas de los estados de Veracruz y Guerrero. En la región andina se concentra, en Perú, entre Cañete y el Callao en la costa sur y Lambayeque y Piura en la costa norte; y en Ecuador en la provincia de Esmeraldas en la costa norte. La presencia negra es aún más notable en la costa pacífica de Colombia y Panamá, y en algunos tramos de la costa atlántica de Colombia (entre Cartagena y Santa Marta) y de Venezuela (entre Coro y Barlovento), la importación de esclavos en Brasil despuntó décadas después que, en Perú y México, hacia principios de los años 1600.

Por otra parte, la costa atlántica de América Central también contiene concentraciones de población negra pero la mayoría son descendientes de inmigrantes del Caribe *anglófono* (que habla inglés como lengua materna) que llegaron en el siglo XX, en el caso de Panamá y Costa Rica, y de estos y *garífunas* (grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes y arahuacos originario de varias regiones del Caribe) en el caso de Nicaragua y Honduras.

La semilla africana ya en el territorio del Ecuador continental se ubica en 1526 con la conquista de las costas de Esmeraldas, las mismas que sirvieron de puente para la alborotada vida de los conquistadores, ya sea para el abastecimiento, el tránsito o la

ruta hacia Guayaquil, Quito o Perú. Algunos historiadores señalan que desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII (1553 a 1796), se da el asentamiento afro en nuestro país, enfocando el espíritu cimarrón y libertario de los esclavizados en territorios de libertad que en toda América se conoció como “palenques” o “quilombos”. Por lo tanto, la historia del Ecuador empieza con la historia de Esmeraldas y de los primeros esclavos provenientes del continente africano que pisaron sus tierras, puesto que desde la época de conquista y colonización sus costas fueron el escenario para establecer el Reino de Quito.

Según el cronista Miguel Cabello Balboa, por el mes de octubre del año 1553, partió de Panamá un barco que contenía mercadería y un grupo de africanos, el mismo pertenecía a Alonso de Illescas. Después de 30 días de navegación se detuvieron en el Cabo de San Francisco, mientras los esclavos estaban en tierra, una fuerte marea hizo que el barco naufragara. Pocos españoles con dificultad salvaron su vida, pero no pudieron capturar a los esclavizados. Los esclavos africanos se internaron en la selva y con el paso de los días formaron un grupo de cimarrones cuyo jefe fue Antón y el segundo Alonso de Illescas. A finales del 1500 y comienzos del 1600 los negros cimarrones controlaban casi todo el territorio de la provincia de Esmeraldas, desde el Río Esmeraldas hasta Coaque y Cabo Pasado, en Manabí, puesto que aumentaron en número como también en poder, fue así como mantuvieron por todos los medios necesarios su independencia.

Posteriormente, surge un importante poblamiento colonial en el Valle del Chota y las Cuencas del río Mira. Conocido en su origen como Coangue que significa Valle de las Calenturas Malignas, para el siglo XVI una de las cacicas más conocidas en este lugar fue doña Angelina Chota, desde en estas tierras se producía coca y algodón. Según la Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano, la presencia de los jesuitas marca un hito imprescindible en la colonización del territorio ancestral.

Para finales de este siglo los hacendados españoles introdujeron a varios esclavizados africanos en esta región para aumentar la producción y los cultivos como lo señala **Villa (2015)**. En esta época, los esclavos que entraban al Valle del Chota eran

adquiridos por comerciantes particulares en Cartagena de Indias. Desde 1627, los jesuitas compraron mano de obra esclavizada para incorporarlos en las haciendas de la región del Chota. Fue tan intensa la importación de esclavos al Valle del Chota, que, según cálculos hechos en 1780, 13 años luego de la expulsión de los jesuitas del Ecuador, en esta región habían al menos de 2615 esclavos de todas las edades, de los cuales 1364 estaban destinados al trabajo pesado en las 1037 cuadras de caña de estas haciendas.

La situación de trata negrera solo comenzó a disminuir luego de la libertad de vientres decretada en 1821 por el Congreso de la Gran Colombia, siendo abolida totalmente el sistema en 1851 mediante el gobierno del presidente Urbina. **Antón (2008)** indica que con la instauración del concertaje y del huasipungo, los peones afrodescendientes se sometieron a nuevas formas de explotación recubierto por un proceso de campesinización que duraría hasta la reforma Agraria promulgada en 1964 y que marcaría un nuevo episodio en la vida social, económica y cultural de los hijos de la diáspora en el Ecuador.

De esta manera se cimienta una cultura con bases en el proceso de lucha catastrófica de los hijos de la diáspora africana en aras de conseguir una personalidad e identidad como grupo étnico en la América esclavista y la nación ecuatoriana excluyente. El pueblo afrochoteño ha logrado a través del tiempo formar su propia identidad, gracias a la resistencia histórico cultural y el preponderante espíritu cimarrón de cada habitante afrochoteño.

Manifestaciones y hechos culturales

Cada grupo social es portador de una cultura propia en su interacción cotidiana. Esta cultura se manifiesta en lo que determinada colectividad cree, vive y crea, en las diferentes formas materiales, artísticas, políticas, religiosas e ideológicas.

El territorio ancestral del Valle del Chota cuenta con un amplio bagaje cultural, con manifestaciones propias de los afrodescendientes, con las que se busca conectar con la

madre África de la que fueron desarraigados y mantener los rasgos de resistencia en el territorio que tuvieron que acoplarse en contra de su voluntad.

Sin duda alguna, la música es el principal referente cultural afrodescendiente del Valle del Chota, debido a la importancia de su instrumento principal, el tambor que en esta cultura es denominada “bomba”, puesto que desde sus inicios se constituyó como medio principal de comunicación entre esclavizados africanos y posteriormente como el principal aliciente dentro de las festividades que se realizaban para establecer contacto con sus Orishas.

Para **Guerra, (2013)** lo que caracteriza a la bomba del Chota, es su condición de música de tradición oral. Se trata de música que se contrapone a la construcción de lo que se denomina música culta, en su estructura, su melodía y su ritmo, lo que le permite ser conservada por medio de la memoria colectiva. Está generalmente constituida de un corto motivo rítmico-melódico que se repite incesantemente, dando lugar a numerosas y sutiles variaciones.

Otra manifestación importante es la banda Mocha que surge a partir de la relación de los africanos con la población local; tiene sus orígenes en las bandas militares o de guerra, las cuales resultaban muy interesantes para los afrodescendientes y luego se empieza a relacionar con las bandas de pueblo, aunque dadas las limitaciones económicas, la banda Mocha contaría con la utilización de instrumentos mochos elaborados con materiales propios de la zona.

La danza, se la conoce como el baile de la botella en la que las mujeres mueven sus caderas a la vez que mantienen con gran equilibrio la botella en sus cabezas sin ningún tipo de pegamento, demostrando en cada movimiento la conexión con la tierra y el aire dos de los elementos de la naturaleza esenciales para esta cultura.

Por otra parte, la tradición oral es decir la poesía, mitos, cuentos y leyendas adquieren un papel preponderante para el pueblo afrochoteño, puesto que a través de estos se

trasmite los conocimientos saberes a generacionalmente, además de los versos mediante los cuales se expresa el diario sentir de la población.

En cuanto a la gastronomía típica destacan algunos platos que tiene una estrecha relación con la población indígena local tal es el caso de la quinua, la cebada, la machica, el repe, que acompañan los días de la población local. La gastronomía tradicional se relaciona con el uso de productos como: el guandul, el camote y la yuca, elementos con los que se prepara una variedad de platos entre los que destacan el picadillo, el sazonado, mano e' mono, etc.

Folklorización

El argumento del patrimonio cultural se afilia al reconocimiento de prácticas rituales y artesanales, danza y diversidad lingüística, con el fin de subrayar el gran valor de las minorías étnicas frente a la sociedad dominante y hegemónica, para de esta manera fomentar una transformación ideológica en pos de la diversidad cultural; sin embargo, en la práctica sólo adquieren atención aquellas dinámicas culturales que se adaptan a las exigencias del mercado turístico.

Al no reconocer e identificar los variados rasgos culturales locales, cotidianos y simbólicos, el juicio de patrimonio cultural resulta reducido, superfluo y genera una práctica selectiva que cosifica la cultura. Sin duda alguna este proceso selectivo, reduce la cultura de una comunidad o un pueblo, a una serie de mercancías abocadas a satisfacer un mercado cultural predominantemente turístico. El dilema en la percepción del patrimonio desde estas dimensiones es que más que una memoria que se transmite de generación en generación, el patrimonio tiende a verse como un producto que se suministra. Esta mercantilización cultural transcurre a la par de un crecimiento acelerado del turismo que si bien articula a la economía con la sociedad, no separa lo cultural del entretenimiento.

El antropólogo **Flores (2015)**, refiere a la folklorización como un dispositivo que activa la enajenación de las representaciones y las prácticas desconectándolas de sus historias y procesos locales, produciendo su fragmentación, su discriminación y la

selección de algunas, muy pocas, para envolverlas con otra estética hasta convertirlas en mercancía. De esta forma, la folklorización se constituye en un dispositivo de dominación orientado en función de los beneficios de un determinado proyecto que responde al patrón global de poder.

Simultáneamente **Zegarra (2014)**, acota que folklorización significa caricaturizar nuestras culturas, es decir, reducirlas a la artesanía que se vende, al objeto que se oferta y la realidad que no se investiga y que no se piensa. La búsqueda de la identidad cultural y la autoafirmación debe expresar el diálogo con el mundo desde nuestras identidades. La folklorización se evidencia de forma explícita en la reproducción de cánones o representaciones culturales que muestran el lado de lo estético, lo colorido y lo bello. Sin embargo, cuando la reproducción de la cultura genera constructos identitarios sin ninguna carga histórica o de la permanente lucha que cada pueblo vive se folkloriza la ancestralidad.

En realidad, las manifestaciones culturales pierden sentido si solo son vistas desde la superficialidad de cada accionar y no desde la profundidad del porqué cada presentación cultural está regido al manejo de la identidad, desde la visión de una construcción continua de los saberes y herencias ancestrales. Con relación al turismo y la cultura, la folklorización acarrea con el rezago colonialista que si bien modifica el sentir identitario de las comunidades, también tiene consecuencias para el actor receptor de la cultura ajena, por tal razón se expone la siguiente terminología para clarificar los diferentes aspectos relacionados con la misma.

Aculturación:

La definición primordialmente aceptada de aculturación sigue siendo la formulada por **Redfield, Linton, & Herskovits (1936)**, que la definieron como el conjunto de fenómenos que resultan de que unos grupos de individuos de culturas diferentes entran en contacto continuo y directo con los consiguientes cambios que surgen en los modelos culturales originales de uno o de los dos grupos.

Por aculturación se quiere significar el proceso por el cual diferentes grupos de culturas (generalmente un grupo minoritario frente a otro mayoritario) se ajustan unos a otros, con consecuencias físicas y psicosociales, sobre todo por parte de los miembros de los grupos minoritarios. El proceso de cambios actitudinales y comportamentales

(conductas, forma de vida, identidad) en las personas y grupos que establecen el contacto entre sí, se realizan de forma consciente e inconsciente como resultado de la colonización, invasiones, migraciones ya sean voluntarias como forzosas y varios tipos de estancias en el país receptor sea por el comercio, turismo, estudios, etc.

Después de un contacto inicial el cambio se mantiene y trasciende desde días, meses, años e incluso es preservado de generación en generación, con mayor peso en grupos culturalmente diversos en los que se conservan características de su bagaje etnocultural.

De acuerdo con **Berry (2007)**, los cambios culturales pueden darse con un carácter espontáneo, planificado, soportado o deseado, siendo generados a nivel superficial (vestuario, alimentación, etc), a nivel intermedio (lingüística, relaciones de amistad, relaciones interétnicas, participación social) o a nivel estructural, con modificaciones mucho más notables en la mentalidad, las creencias e incluso los valores. Todos los cambios son relacionados con el proceso de adaptación al que se enfrenta cada grupo étnico. La problemática reside en el alcance de la aculturación al punto de estructuras mentales, puesto que edifica confusiones en el autoconcepto y la autoaceptación, e incluso el abandono parcial o total de la identidad étnica de la cultura de origen.

Tradicionalmente, la aculturación ha sido considerada como un proceso de adaptación progresiva del individuo, desde su cultura de origen hacia una cultura dominante. Claro está que las culturas minoritarias solamente esperan, según su grado de resistencia, ser absorbidas y modificarse o desaparecer. Por el contrario, **Berry** y sus colaboradores (**1974, 1977, 1990**), contraponen el Modelo Bidimensional de Aculturación, en el que se recrea la manera en la que un individuo se identifica con la cultura dominante, sin embargo defiende y mantiene su herencia cultural. De esta forma, a partir de estos dos criterios, el proceso de transición cultural de los individuos da lugar a cuatro posibles estrategias de aculturación:

-Integración: Mantenimiento de identidad y búsqueda de contacto

-Asimilación: No mantenimiento de la identidad junto con búsqueda de contacto. Esta renuncia a la propia identidad cultural puede ser materializada a manera de

absorción o formando una cultura nueva por la fusión de elementos culturales de ambas partes.

-Separación o Segregación: Mantenimiento de identidad sin búsqueda de contacto. Es producida cuando no hay relación positiva con la sociedad dominante. Es opción del individuo el evitar el contacto, sin embargo cuando esta situación es impuesta por la amplia sociedad, se habla de una segregación.

-Marginalización: No mantenimiento de la identidad ni búsqueda del contacto. Caracterizada por el retraimiento con respecto a la sociedad dominante. El individuo pierde el contacto cultural de origen sin establecer relación con la sociedad principal. El etnocidio se da cuando la marginación es impuesta por la sociedad dominante.

Tabla 1: Tipos de relaciones culturales en sociedades multiculturales

¿Mantenimiento de la identidad cultural de origen de la cultura minoritaria?			
¿Transmisión de la cultura receptora a la cultura minoritaria?		SÍ	NO
	SÍ	Integración	Asimilación
	NO	Segregación	Exclusión

Fuente: Adaptado de Carbonell, (1995)

Comprender la aculturación como un proceso de cambios actitudinales y comportamentales a través de la interacción cultural, implica el análisis de la cultura mayoritaria como de la sociedad receptora. Esta influencia mutua también contribuye a forjar la identidad étnica y social, facilitando o dificultando el desarrollo de los sentimientos y actitudes asociados con esta pertenencia en un proceso de construcción dinámico y continuo.

La identidad étnica hacia el propio grupo, vienen siendo objeto de estudio desde hace algún tiempo. Algunos autores destacados son **Aboud (1989), Phinney (1997), (2000)**. Estos autores hallaron como elementos claves de la identidad étnica los siguientes componentes:

-Autoidentificación: Categorización de uno mismo como miembro perteneciente de un propio grupo étnico.

-Actitudes hacia el propio grupo étnico y la evaluación del mismo: Disposición emocional, valoración y aceptación del individuo hacia las costumbres, valores, usos y conductas de los miembros del grupo étnico.

-Actitud hacia uno mismo como miembro de un grupo: Valoración y aceptación de la propia etnicidad, preferencia por ser miembro del grupo y sentirse bien por pertenecer a él.

-Interés y conocimiento sobre el grupo étnico: Nivel de conocimiento histórico, costumbres, normas del grupo étnico e interés ahondar en este conocimiento de forma pasiva o activa. El conocimiento pasivo es generacional, a través de la familia, la escuela o las vivencias en la misma comunidad étnica, mientras que el conocimiento activo implica una conducta participativa y voluntaria para conocer en profundidad la propia cultura.

-Conductas y prácticas étnicas: Manifestaciones, comportamientos propios del grupo grupo étnico, y roles que desempeña derivados de su pertenencia a él.

-Compromiso con la identidad étnica: Afirmación, orgullo de pertenencia, resistencia y defensa de su etnicidad.

Ya del lado del más fuerte, los miembros de la parte dominante, se consideran a sí mismos como los portadores de la cultura, como individuos dotados de inteligencia y fuerza, como agentes pioneros en un campo agreste o exótico, desconocido y explorable y, por lo tanto, los otros sólo forman parte del campo donde se puede explorar y hacer experimentos, desbrozar y desbastar lo que se les presente en el frente, aún si es un pasado histórico y cultural que merece recelo y respeto.

Indudablemente, la aculturación enfatiza el hecho de que la cultura que interviene no logra necesariamente una dominación total sobre la otra, como tampoco la cultura intervenida pierde totalmente sus patrones culturales y ésta, ventajosamente, ejerce resistencia de todos los modos posibles, porque como alude **Arguedas (1964)** “las

culturas lenta y fatigosamente creadas por el hombre en su triunfal lucha contra los elementos y la muerte no son fácilmente avasallables”.

Apropiación Cultural

Este concepto es relativamente desconocido para la sociedad, puesto que habitualmente se lo relaciona con un intercambio cultural, pero representa una forma significativa de dominación. Para la socióloga santiagueña, **Saganías (2019)** afrodescendiente de tronco colonial, se entiende por apropiación cultural la adopción de ciertos usos, costumbres, símbolos, iconografía, entre otras prácticas, de una determinada cultura que no es la propia, habitualmente con fines estéticos y/o comerciales y, por lo tanto, abstraídos del contexto particular en el que fueron creados y en el que adquieren sentido.

La apropiación cultural se ajusta a la noción de la Hegemonía Cultural definida por **Bordeau (1976)**, la misma que denota la dominación de la sociedad, culturalmente diversa, por la clase dominante, cuya cosmovisión, moral, creencias, explicaciones, percepciones, valores o costumbres, transmutan en la norma cultural aceptada y en la ideología dominante, válida y universal. Esta ideología alude a la violencia simbólica, que se caracteriza por ser una violencia invisible, soterrada, subyacente e implícita, donde dominados no evidencian dichas prácticas en su contra, y son cómplices de la dominación a la que están sometidos.

Bajo esta concepción, la hegemonía representa un constructo social en la que la cultura mayoritaria, apropiadora históricamente y que ha ejercido un papel dominante sobre la cultura minoritaria, adopta sus elementos o prácticas, aprovechándose en beneficio propio de todos los aspectos y omitiendo su significado original e histórico.

El impasse dentro de la apropiación cultural se arraiga en la mentalidad de que la apropiación cultural no es un problema, enfatizando el hecho de que las culturas no tienen límites y por ello fluyen, cambian constantemente, pasan de unas manos a otras y mostrando como anómala la acción de que una cultura se quede aislada del resto. Pero, no es coherente la confusión entre apropiación cultural e intercambio cultural. Al referirse a apropiación no se retrata una experiencia cultural realmente

enriquecedora en la que las dos culturas intervinientes salgan favorecidas, por el contrario, se recrea un plagio, un abuso, sometimiento latente, poderío y opresión.

En la globalización, este problema se radicaliza. El mercado adopta un sitio irrenunciable donde se reduce la pluralidad de las prácticas ancestrales, a un look de festival llamativo y comercial. Varias son las muestras de apropiación cultural que se visibilizan no solo en la cultura afrodescendiente, sino en culturas víctimas del genocidio y la colonización europea, principalmente en el continente Americano, por ejemplo en la industria de la moda y la estética, desde los años 90 del siglo pasado, diseñadores comienzan a mostrar interés por todo lo tradicional y étnico, e incorporan patrones y motivos de las culturas indígenas en sus creaciones. Hoy en día, los diseños tradicionales siguen despertando mucho interés, las revistas de moda están repletas de ropa y accesorios con un marcado carácter étnico.

La cuestión de la apropiación cultural genera posturas antitéticas y da lugar a un animado debate porque en ella influyen una plétora de cuestiones. Para **Vézina (2019)**, frenar la apropiación cultural no equivale a una restricción total de todos los usos de las expresiones culturales tradicionales, por el contrario, una interpretación respetuosa de las culturas del mundo puede permitir que todas se enriquezcan mutuamente y aporten beneficios genuinos a la sociedad, anteponiendo el conocer del origen, su significado y que se lo respeta.

Asimilación Cultural

Muy por el contrario, la asimilación cultural ha cobrado un tinte negativo derivado de su asociación con ideas como la del imperialismo cultural o el etnocentrismo. Esta tendencia dominante se resume en la idea de que la asimilación cultural proporciona una integración social devaluada porque supone pagar el precio de la renuncia a una diferencia cultural, un precio que, al parecer, no puede pagarse sin perder autoestima y dignidad.

Para **Torres (2005)**, la asimilación es el proceso por el que una persona o grupo adopta como propia la cultura dominante en la sociedad, al mismo tiempo que va abandonando su identidad cultural diferenciada, debido a que esa adopción les facilita la experiencia y la vida dentro de esa cultura dominante, es decir se ven en la

obligación de hacerlo para ser aceptados y evitar el rechazo y la exclusión por los estereotipos.

En este proceso, el grupo que es absorbido y pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total de sus peculiaridades, sus modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. La asimilación puede ser voluntaria como es el caso general de los inmigrantes o puede ser forzada como es el caso de las distintas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización.

En lo particular, este aspecto se visualiza al diario vivir, cuando las oportunidades laborales para las personas afrodescendientes son mínimas o nulas, puesto que las características fenotípicas no son agradables para el público global gracias a la tendencia a clasificar a la gente según su calidad o su grado de blancura. El acceder a un trabajo en la actualidad representa someterse a un “blanqueamiento”, me refiero al uso de productos cosméticos para aclararse la piel, alisar su cabello, modificar su dialecto natal, etc.

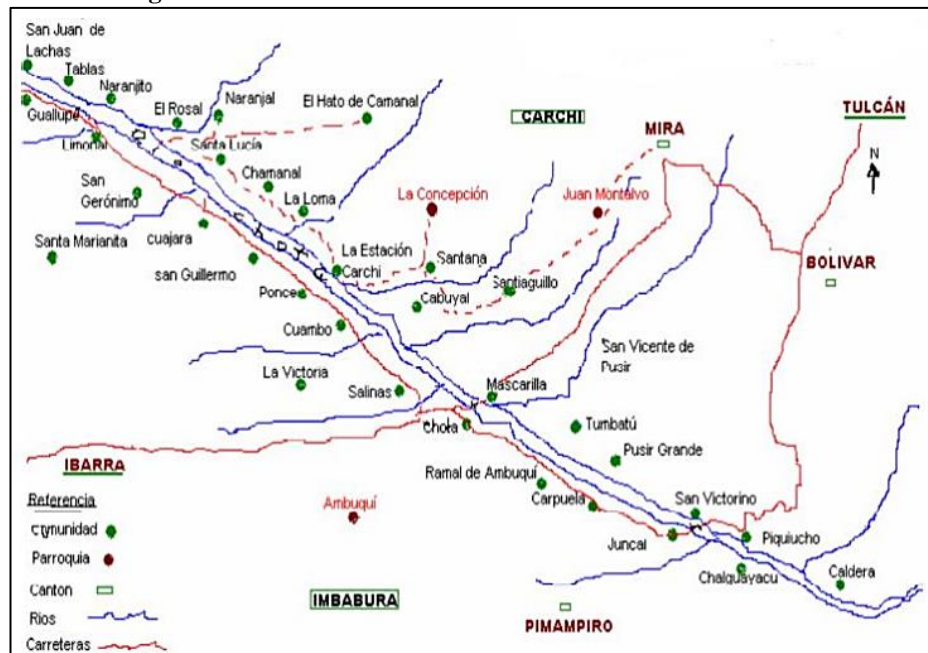
La asimilación no puede ser adoptada como un modelo social para la integración, puesto que propone una uniformidad cultural imposible, que consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar la identidad de la cultura dominante, abandonando la propia, y, ¿dónde queda nuestra diversidad y riqueza cultural? Paradójicamente, coexiste la concepción de ruptura que niega el colonialismo, con la continuidad que lo reafirma. Nuestros pueblos son mentalmente colonizados hasta la actualidad, se nos impone sellos eurocentristas que tratan de unificar el supuesto y erróneo concepto de aceptación y los más vulnerables, sin mayor arma recaen en el juego maléfico de los estereotipos, renunciando a su verdadera esencia, rehusando su historia y renegando de la culturas originaria con todas sus luchas por sobrevivir y mantener su vigencia.

La folklorización en la práctica del turismo en la cultura Afrochoteña.

El Valle del Chota es un territorio ancestral localizado en los límites entre las provincias de Imbabura y de Carchi, su denominación se debe al río que lo atraviesa conocido como Chota-Mira. Se encuentra delimitado por el Oriente, con el puente del Juncal, al Sur por el puente del río Chota y la cordillera Occidental, al Norte por la cordillera Oriental. Ubicado a 1560 m.s.n.m., tiene una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Este Valle se encuentra a una altitud entre 1.500 a 1.700 m, al nivel del mar.

Son 38 las comunidades que lo conforman entre las cuales se encuentran: Piquiucho, Caldera, Juncal, Chalguayacu, Carpuela, Ramal de Ambuquí, Chota, Cuambo, Ponce, San Guillermo, Cuajara, Salinas, La Victoria, Santa Marianita, Limonal, Gualupe, Pimampiro, Ambuqui, San Vitorino, Pusir Grande, Tumbatú, San Vicente de Pusir, Mascarilla, Santiaguillo, Cabuyal, Santana, La Estación Carchi, La Loma, Chamanal, Santa Lucía, La Concepción, San Juan de Lachas, Naranjito, El Rosal, El Naranjal, Bolívar, Mira y Juan Montalvo.

Figura 1 : Comunidades del Territorio Ancestral Valle del Chota

Fuente: Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi (FECONIC)

Para **Padilla (2015)**, algunas zonas del Valle del Chota aún no se vinculan a la actividad turística, estas son: Juncal, Chalguayacu, Carpuela y las que hoy en día están gozando los beneficios de la actividad son: Salinas, Mascarilla y Chota. Además una de las fuentes de trabajo en la actualidad ha sido generada por el turismo comunitario. Gracias a este desarrollo, las comunidades afrodescendientes cuentan con un centro cultural, Museo de Máscaras y el servicio de hospedaje y alimentación en casas de los mismos habitantes.

La población afrodescendiente en Valle del Coangue, es el resultado de un proceso fuerte de deconstrucción de su identidad y reconstrucción de su historia, dentro de una geografía adaptada a sus creencias y a su identidad y sobre todo una memoria histórica que se niega a desaparecer. Esta población como el resto en el constitucionalmente conocido como Ecuador pluricultural, ha sido víctima de la supuesta integración en el país, de la forma más burlona y pintoresca, adoptando supuestas prácticas y tornándolas interesantes para el resto. Resulta atrayente viéndolo desde el lado del turista o visitante, vinculándose con la historia negra que cuentan el Estado, pero ocultando la realidad que el pueblo afrochoteño atesora.

Uno de los principales problemas que ha enfrentado el pueblo afrodescendiente a lo largo de su proceso histórico ha sido la invisibilización, el ámbito turístico no es la excepción. Esta práctica altamente racista se refleja en la adopción de elementos culturales del pueblo afrodescendiente en el Valle del Chota. **Collins (2019)** rememora que las personas afrodescendientes y las expresiones que conforman su cultura han sido demasiadas veces colocadas en la categoría: entretenida.

La folklorización cultural en el Valle del Chota es el diario vivir del pueblo, se reverbera en ínfimos retazos expresados en la danza de la bomba, el uso libre de las trenzas africanas sin conocer la historia que guarda su significado, la misma que data de tiempos de la esclavitud en donde las mujeres negras ocultaban los mapas de escape en sus trenzas, además de guardar semillas para sembrarlas en los palenques cuando fuesen liberadas.

Lo más ilógico se halla en el rechazo hacia los afrodescendientes por llevar el cabello a su manera tradicional y trenzado, puesto que se crea el estigma de verse sucio, descuidado y poco profesional, mientras que por otro lado, cuando las personas blancas usan estos peinados, se consideran innovadoras y con estilo, algo que cientos de mujeres quieren copiar. **(Sharma, 2019)**

Figura 2: Mapas de liberación, trenzas africanas en la cabeza de mujeres esclavizadas

Fuente: Sanz (2020)

Y de las pañoletas y turbantes africanos, ni hablar, se convierten en el elemento más usado por turistas al pisar piso afrochoteño al ser considerado como el más “top en la moda”. A propósito de esta manera de folklorización **Argudín (2018)**, señala que cuando una mujer negra o afrodescendiente está usando el turbante, está llevando una corona que la une con sus otras hermanas y compañeras de lucha.

El turbante africano es una forma de pertenencia, orgullo e identidad. Por eso nos es tan doloroso ver a mujeres blancas o leídas socialmente como blancas usar el turbante africano así como así, pues se le está faltando el respeto a siglos de resistencia afro.

No es lo mismo usar la pañoleta en una ceremonia afro que usarlo porque se quiere tener un toque “nigga”, por marketing o símbolo de moda. En el primer caso, la pañoleta o turbante se encuentra en un contexto que no pasa revitalizar las raíces culturales e identidad, en un marco de respeto y visibilización; en cambio en el segundo caso, su uso está completamente descontextualizado y minimizado en un

ámbito estético-comercial, es una falta de respeto hacia los años de resistencia social de los ancestros afrodescendientes.

Alandete (2018), enfatiza como el sistema heteronormado y estereotipado, acomoda a lo que no se acomoda a sus estándares como “lo otro”, en este caso, la verdadera cultura afrodescendiente es categorizada como exótico y por ende atrae la atención. Por eso resulta tan entretenido para los visitantes y en general las personas blanco-mestizas, folklorizar elementos culturales del pueblo afrochoteño pues un día utiliza trenzas, adopta turbantes y al día siguiente se los quita, sin significado alguno, burlando un legado y sin ser víctima de la opresión que este “otro” si sufre.

Finalmente, los operadores de viajes al organizar su tour, dirigen al grupo a mínimos lugares que para ellos son importantes, por ejemplo el puente de Juncal, en donde contratan un grupo de danza de música bomba con la condición de que interpreten su arte con la botella en la cabeza, y el tour, según ellos, está completo. Intermitentemente, surge la incógnita ¿y la historia?, ¿y la significación?, ¿y el poder cultural para el pueblo afrochoteño?.

Últimamente, es tendencia en redes sociales el “botella en la cabeza challenge”, en donde las personas graban sus videos haciendo *twerk* (*Baile al ritmo de la música popular, de una manera sexualmente provocativa que incluya movimientos de cadera y una postura baja en cuclillas*), con una botella en su cabeza. Sin embargo, Lara (2015), menciona que para la mujer afrochoteña, bailar con la botella sobre la cabeza es mostrar la esencia de la alegría e identificación del pueblo afrodescendiente, que los ancestros han mantenido desde épocas de la esclavitud, pero que se ha mantenido en el tiempo y en el espacio. Esta es una muestra de habilidad cultural arraigada netamente al pueblo afrodescendiente ubicado en el Valle del Chota, la mujer tiene la particularidad: la de llevar canastos, tinas y demás elementos sobre la cabeza, pero en medio del panorama social actual surge el descaro de la folklorización y apropiación.

Por lo tanto ni trenzas africanas, ni turbantes, ni vestimenta afro, y tampoco dreadlocks como lo recalca **Collins (2019)**, debido a que cuando ese elemento se lo apropia un

cuerpo blanco, todos los estereotipos que nublan la vida de las personas negras por exteriorizar su cultura desaparecen, y de inmediato pasa a verse como un simple accesorio o se convierte en la banalidad de ser “algo de moda”.

Practica de Turismo Cultural

La globalización ha producido una internacionalización de la moda, la cultura de masas y el consumo de algunos de sus padrones. De esta forma, algunos autores concuerdan en que la actividad turística se ha afianzado como una de las principales expresiones del proceso de globalización. (**Daltabuit M, 1999; Monreal P, 2002; Tresserras, 2005**). El turismo, con la capacidad lograda de ser renovable, se consolidó como un gran producto, casi una cadena de producción que poco a poco incluyó aquel mundo como materia prima y a toda la selecta humanidad con dinero como cliente potencial.

Resulta muy enrevesado el definir al Turismo Cultural, puesto que se pone en relación dos términos que concentran un amplio debate: turismo y cultura. Por ello cualquier estudio de turismo cultural comienza refiriéndose a este problema. Según **Velasco (2013)** el turismo es un fenómeno intrínsecamente transversal que se aborda a partir de tres grandes grupos de definiciones. El primer grupo hace referencia a la disciplina académica concreta, acentuando la faceta económica y geográfica; en segunda instancia el turismo se centra en las características del turista; con relación a esto, la definición más citada es la elaborada por la OMT, en la que se delimita el sujeto que interviene en la actividad, pero no reflexiona sobre la naturaleza ni el contenido del turismo:

El turismo con las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual y que un turista es el visitante que pernocta al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado.

Un tercer grupo de definiciones parten de la idea de un sistema. Al hablar de sistema se hace referencia al conjunto de elementos que se relacionan y generan procesos

dinámicos. Un sistema turístico encamina la atención a las dinámicas y relaciones que vinculan a actores turísticos, empresas, sociedad civil cuando se trata de atraer y hospedar a visitantes en un espacio determinado. (**McIntosh & Goeldner, 1984**). Paulatinamente, **Hunziker y Krapf (1942)** definen al Turismo como el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa.

El turismo conjetura algo más que un desplazamiento geográfico; involucra un acto de migración voluntaria, de enorme magnitud y significación en la vida de las personas, tanto para el visitante como para el visitado. Y cuando ese intercambio se produce, tal como lo manifiesta **Delgado (2000)**, estamos ante un encuentro de culturas. Esto confirma el hecho de que en aires de una sociedad materialista, se desarrolla una actividad tan sensible como el turismo, puesto que no deja nada más que recuerdos, sensaciones, imágenes, etc. Al contrario de otras actividades económicas, en el turismo los consumidores llegan hasta el lugar donde se localiza el producto, por lo que esta actividad es, especialmente frágil y vulnerable a cambios que se generen en el marco natural, cultural y económico.

Si el turismo es una notable manifestación del siglo XX, la cultura es connatural al hombre. **Velasco (2013)** asevera que la cultura es el conocimiento acumulado, más todas las prácticas y expresiones sociales de una comunidad concreta, así como los significados y valores que se dan a dichas prácticas. De la misma forma, **Hollander (2000)** considera a la cultura como una forma de herencia social, no biológica, que fluye del pasado, generación tras generación. Hablar de cultura es hablar de un patrimonio material, social y de ideas que son comunicadas a sucesivas generaciones como herencia.

Figura 3: Cultura

Fuente: (Velasco, 2013)

La cultura es un componente indispensable en los viajes y es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la comercialización de diferentes realidades. Frente a esta tendencia, se genera, por el lado de las culturas receptoras, la necesidad de exteriorizar, fortalecer y resignificar el patrimonio local, y, por el lado de los grupos visitantes, aparece una regeneración de interés hacia la interacción con las poblaciones locales y su entorno íntimo, puesto que infiere el conocimiento y la manera de vivir, es decir las prácticas.

El Turismo Cultural ha sido considerado desde un triple enfoque: como la superación del turismo consumista y de evasión, como forma de unir a los pueblos y como palanca de desarrollo económico para regiones sin la oferta clásica de entretenimiento. De acuerdo con **Ruiz (1997)** se trata de una alternativa a la trivialización del viaje ante la perspectiva netamente consumista, un afán de ser original en tiempos de masificación y segmentación del mercado.

La Organización Mundial del Turismo (**OMT (1985)**), define al Turismo Cultural con un carácter técnico como el movimiento de personas debido esencialmente a motivos culturales como viajes de estudio, viajes a festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios o monumentos, viajes para estudiar la naturaleza, el arte, el folklore, y las peregrinaciones. Y con un carácter mucho más general como todos los movimientos de personas para satisfacer la humana necesidad de diversidad, orientados a elevar el

nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros.

El Turismo Cultural es una alternativa a la trivialización del viaje, ante la perspectiva netamente consumista de otras formas de turismo. Un objeto de producción y de consumo, un sinónimo de variedad de productos, con diferentes modalidades, que genera dinámicas y sinergias que interrelacionan lo cultural y lo social con lo territorial, pero también, en términos económicos, como un indicador de ingresos. De esta forma estamos empezando a vivir una cierta masificación de la cultura e incluso el patrimonio.

La definición conceptual propuesta por **Richards (2000)**, asegura que este tipo de turismo se cimienta en la forma en que los turistas consumen la cultura, desde lo que piensan las personas (ideas, creencias y valores), lo que hacen las personas (pautas de comportamiento, modos de vida) y lo que fabrican las personas (productos culturales, obras de arte, artefactos). Al considerar la cultura bajo esta primicia, el turismo cultural no sólo implica la visita de lugares y monumentos, sino que se amplía también al consumo del modo de vida de aquellas zonas que se visitan.

A propósito de esto, **Ruiz (1997)**, asevera que el turismo cultural apela a la creación y a la memoria del hombre, al testimonio de su paso por la tierra, a su historia. Si entendemos por cultura todo aquello que ha sido transformado por el hombre, se podría considerar turismo cultural no sólo aquél que es atraído por los museos y las obras de arte, sino también al turismo de naturaleza, al paisaje transformado durante siglos por el hombre. Habría, así, un patrimonio religioso, un patrimonio civil, un patrimonio arqueológico, un patrimonio industrial, y un humilde, pero no menos interesante y en vías de desaparición, totalmente despreciado patrimonio agrícola como viejas granjas, construcciones rurales y pastoriles, etc.

Con el objeto de estudio basado en el desarrollo del Turismo Cultural, **ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) (1992)**, propone la siguiente definición: “Todo movimiento de personas hacia atracciones específicamente

culturales como sitios patrimoniales, manifestaciones artístico-culturales, arte y representaciones, fuera de sus lugares de residencia”.

Una de los conceptos más clásicos de Turismo Cultural, corresponde al ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), a través de la Carta del Turismo Cultural, adoptada en Bélgica en 1976 en el Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y Humanismo:

“El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto y en cuanto contribuye para satisfacer sus propios fines, a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población implicada”.

La paradoja detrás del Turismo Cultural, se radica en la doble lógica intrínseca conservar-atraer, por tal hipótesis, el 8º Borrador de la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, presentado ante la Asamblea General de ICOMOS, en 1999, en México, constituye una revisión de la anterior Carta del Turismo Cultural (**ICOMOS, 1976**), en la que el cambio principal establecido es la relación entre turismo y conservación. En la primera, los turistas eran considerados como una amenaza para la integridad del lugar visitado, y por consiguiente, para el patrimonio. Esta carta enfatiza que una de los principales principios de la conservación, es la posibilidad de que el lugar u objeto cultural sea asequible a los visitantes en una manera controlada y sustentable.

Buenas Prácticas Turístico-Culturales

Los sitios del patrimonio y las culturas tradicionales constituyen atractivos turísticos a nivel mundial, por lo que turismo y preservación deben complementarse ante estas nuevas tendencias, ya que ambas actividades orientadas con inteligencia permiten

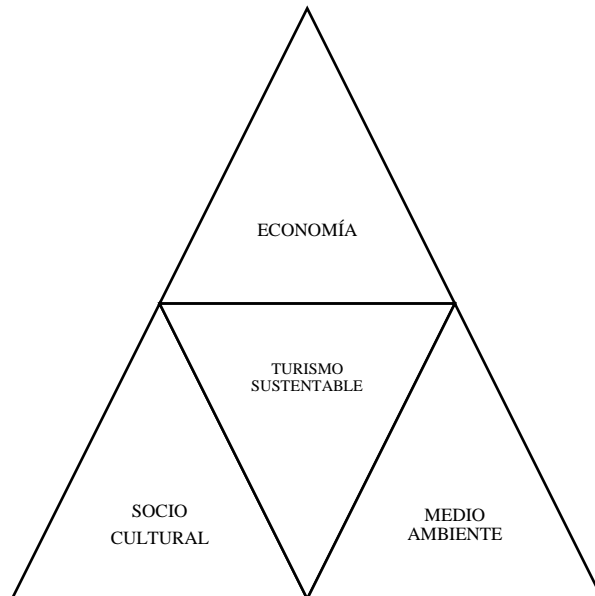
proteger el acervo patrimonial, e incluso producir los recursos necesarios para asegurar su mantenimiento.

De carácter más individual, el turismo cultural suele ser un turismo de mayor poder adquisitivo y por ende más exigente. El turismo no debe ser percibido en sí mismo ni como una panacea respecto a la solución de los problemas del subdesarrollo, ni como una fuerza destructiva que arrasa con la diversidad y la identidad de los pueblos, pero el principal riesgo aparece cuando la visita se convierte en invasión y emerge su carácter depredador, que puede destruir no solo la obra material en sí, la pequeña población resistente o los yacimientos arqueológicos, sino también el ambiente espiritual, el halo que la guarda y que precisamente la hace única y atractiva.

Un hito importante, que incide en el ámbito de las buenas prácticas del turismo cultural, es la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT), realizada por la UNESCO en 1982, en la que se ratificó la importancia del ámbito cultural en los procesos socioeconómicos para lograr un desarrollo duradero de los pueblos. A partir de ese marco, el turismo se encuentra estrechamente vinculado a un modelo de desarrollo humano integral y sostenible, además de ser visualizado como una actividad en la que convergen políticas culturales y turísticas, portadora de valores y respeto por los recursos, tanto culturales como naturales.

Magos y Nzama (2008) destaca que el desarrollo de turismo de patrimonio cultural sustentable y sostenible requiere de las mejores prácticas con la finalidad de satisfacer las necesidades de los visitantes y las comunidades anfitrionas locales, y asegurar nuevas oportunidades para las generaciones futuras. Según la Guía de Buenas Prácticas para un Turismo Sustentable **SERNATUR (2008)**, desde su origen, el turismo cultural se encuentra severamente asociado al concepto de sostenibilidad, debido a su marcado interés por establecer un equilibrio entre la dimensión económica, social y medioambiental. Para alcanzar este equilibrio, se busca primar la preservación de los recursos patrimoniales que son rentabilizados a través del turismo, en pos de beneficios económicos locales y un reforzamiento de la identidad cultural; enfatizando

la aplicación de buenas prácticas en torno al cuidado medioambiental y el respeto hacia las manifestaciones culturales.

Figura 4: Componentes que integran el Turismo Sostenible
Fuente: (SERNATUR , 2008)

La sustentabilidad socio-cultural en la práctica del turismo implica el respeto por la diversidad cultural, particularmente, el respeto por la cultura local, en este sentido, la actividad turística se debe realizar sin perjudicar el tejido social existente en la comunidad donde se desarrolla, con el objetivo de preservarla y revitalizarla. De la misma forma, persigue el objetivo de la equidad social toda vez que los beneficios económicos y sociales sean distribuidos a la comunidad receptora, generando mejores oportunidades, ingresos y servicios básicos.

En este escenario, se debe promover el involucramiento de los habitantes locales en la planificación turística, de modo de decidir sobre los límites y alcances de la actividad turística, en post de una mejora integral de la calidad de vida y un respeto por su riqueza cultural y patrimonial. (SERNATUR , 2008).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

- Estudiar el problema de la folklorización en la práctica del turismo en la cultura Afrochoteña.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Sustentar teóricamente los problemas de la folklorización por la práctica del turismo
- Analizar las manifestaciones turístico-culturales del pueblo Afrochoteño
- Proponer un artículo científico en el tema La Folklorización y la Práctica del Turismo en la Cultura Afrochoteña, para difundir las buenas prácticas turísticas enfocadas al respeto y la no apropiación cultural.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

Para la presente investigación, que tiene como objetivo estudiar la Folklorización y la Práctica del Turismo en la Cultura Afrochoteña, se emplearán los siguientes materiales y métodos.

2.1 Materiales

Guía de elaboración de Grupos focales (Webinar)

El grupo focal se caracteriza por ser un grupo de discusión que posibilita el diálogo sobre un asunto en especial, vivido y compartido mediante experiencias comunes. El grupo focal al que se dirige el presente proyecto ha sido seleccionado a criterio de la investigadora, quien reunió a cinco activistas afrodescendientes conocedores y protagonistas de la lucha social negra para que compartan su experiencia y conocimientos a través de un Webinar abierto, con la finalidad de que todas las personas interesadas en la temática de la investigación puedan ser partícipe, tal es el caso que se tuvo la presencia de 110 personas.

Encuesta

La encuesta es una técnica de investigación y recopilación de datos que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Posterior al desarrollo del Webinar Africanidad y la Diáspora en el Ecuador, se aplicó una encuesta a 106 de los 110 participantes con la finalidad de conocer su punto de vista y beneficios del mismo. La importancia de la aplicación de la mencionada encuesta radica en como los participantes oyentes del Webinar, modificaron parcialmente sus paradigmas y estereotipos en relación a la cultura y el pueblo afrodescendiente localizado en el Valle del Chota.

Figura 5: Encuesta Webinar

ENCUESTA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

Proyecto de Investigación "La Folklorización y la Práctica del Turismo
en la Cultura Afrochoteña"

WEBINAR

"AFRICANIDAD Y LA DIÁSPORA
EN EL ECUADOR"

Del hecho Cultural y la Folklorización

<p>¿Conoce usted el patrimonio cultural de la Cultura Afrochoteña?</p> <p>☐ Sí</p> <p>☐ No</p>
<p>¿Conoce usted la definición de "folklorización"?</p> <p>☐ Sí</p> <p>☐ No</p>
<p>¿Considera usted que la folklorización es una forma de reducir la tradición histórico cultural de un pueblo, a una mercancía?</p> <p>☐ Sí</p> <p>☐ No</p>
<p>¿Considera usted importante los temas abordados en el presente Webinar?</p> <p>☐ Sí</p> <p>☐ No</p>

Fuente: Borja M. (2021)

Fichas de manifestaciones culturales del Pueblo Afrochoteño

Ficha 1: Muestra de la Ficha de Inventario en las Manifestaciones Culturales del Pueblo Afrochoteño

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO - MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL:		
Provincia/s:	Cantón:	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad:		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL		LENGUA
		L1
		L2
SUBÁMBITO		
BREVE RESEÑA		
4.DESCRIPCIÓN		
FECHA O PERIODO		DETALLE DE LA PERIODICIDAD
	ANUAL	
	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE		DETALLE DEL ALCANCE
	LOCAL	
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
	Padres -Hijos	
	Maestro-Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6.VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	
	Medio	
	Bajo	
7.OBSERVACIONES		
8.DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora:		
Inventariada por:	Fecha de inventario:	

Fuente: Borja M.(2020)

Descripción de los Elementos de las Fichas de Manifestaciones Culturales

1.-Datos Principales y de Localización

Información principal y de identificación que ubica a la manifestación cultural en un espacio geográfico determinado, comprende:

-Nombre de la Manifestación Cultural

-Provincia y Cantón

-Parroquia Urbana o Rural

-Nombre de la Comunidad

2.-Fotografía Referencial

Ilustración que actúa desde la percepción directa del receptor del referente visual, es decir, es la imagen que representa, en sus proporciones, la naturaleza del objeto real.

3.-Datos de Identificación

-Grupo social

-Lengua

-Subámbito: referencia que ayuda a identificar mejor la característica de la manifestación

-Breve Reseña: explicación corta del evento o acontecimiento histórico específico a raíz del cual se genera la manifestación cultural.

4.-Descripción

Detalles y explicaciones particulares del evento, enfatizando los tintes que lo caracterizan.

-Detalle de la Periodicidad: frecuencia con la que se realiza la manifestación cultural, puede ser anual, continua, ocasional u otra.

-Detalle de del Alcance: hace referencia a la trascendencia geográfica de la manifestación cultural, puede ser local, provincial, regional, nacional o internacional.

5.-Portadores o Soportes

-Detalles de la Procedencia y Transmisión: detalla la manera en la que se divulga y transfiere la manifestación cultural generación tras generación.

6.-Valoración

-Importancia para la Comunidad: refleja el carácter de valioso y rescata las cualidades que hacen sustancial a la manifestación cultural para el pueblo o comunidad.

-Sensibilidad al Cambio: nivel de vulnerabilidad frente a posibles modificaciones en la práctica cultural

7.-Observaciones

8.-Datos de Control

-Entidad Investigadora

-Inventariado por

-Fecha de inventario

2.2 Población

La población es la totalidad de personas sobre los que se puede analizar el fenómeno de estudio planteado.

2.2.1 Muestra

No probabilística, a criterio del investigador.

Número de Fichas: 20

2.3 Métodos

Al ser una investigación transeccional, es decir se recogen datos en un solo momento donde su finalidad es describir variables y a su vez analizar la incidencia e interrelación en un momento dado, la presente se considera una investigación cualitativa no experimental debido a que su finalidad es generar conocimiento, por tal razón tenemos el siguiente método:

Método de consenso de panel: el mismo que consiste en una reunión presencial y/o videoconferencia liderado por un grupo de personas dedicadas a analizar y combinar su conocimiento perteneciente a un área de interés particular. En este sentido, se realizó un Webinar a través de la plataforma Zoom, con el objetivo de recabar información desde la fuente de cuatro activistas afrodescendientes con preparación académica, los mismos que compartieron su experiencia y proceso de resistencia política y social desde sus diferentes trincheras.

2.3.1 Procesamiento de la información

Todos los datos levantados en la investigación de campo se procesarán de la siguiente manera:

Investigación bibliográfica

-Revisión, procesamiento y análisis, redacción del marco teórico

Investigación por grupo focal

Recolección, procesamiento de criterios triangulares relacionados con el tema de investigación

Investigación de campo

-Listado de manifestaciones culturales

-Selección de las más representativas

-Levantamiento de fichas

2.4 Modalidad de Investigación

Investigación documental

La investigación documental intenta obtener, analizar, interpretar y comparar información sobre un objeto de estudio a partir de un cúmulo de fuentes documentales (registros audiovisuales, libros o documentos de archivo).

Investigación de campo

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico. Es un método cualitativo de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se desarrollan los resultados y el análisis del instrumento utilizado para la presente investigación, haciendo referencia a la encuesta realizada a través de la plataforma Google Forms a 106 de las 110 personas participantes, posterior al desarrollo del Webinar Africanidad y Diáspora en el Ecuador.

3.1 Análisis de los Resultados

Triangulación de los Resultados Cualitativos del Grupo Focal (Webinar)

Como medio de reconstrucción histórica a través de la tradición oral, el día lunes 30 de noviembre del año 2020, se llevó a cabo el Webinar “Africanidad y la Diáspora en el Ecuador”, del Hecho Cultural y la Folklorización, a través de la Plataforma Zoom, con el auspicio de la Biblioteca Negra “Haile Selassie” Sede Ecuador, el Movimiento Panafricanista en el Ecuador “Áfrika Ethiope” y el Colectivo Afrodescendiente “Addis Abeba”, en el que participaron como ponentes los activistas representantes del Pueblo Afrodescendiente: David García, Ana Lara, Naomi Chalá y Karen Villa. En el Webinar, asistieron alrededor de 110 participantes, tuvo una duración de 1h45 min, bajo la moderación de Michelle Borja y Roxann Jaramillo.

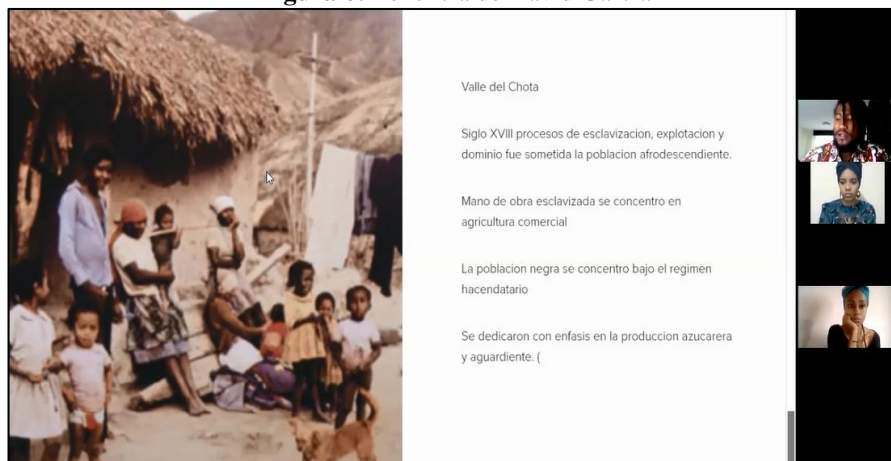
Para el desarrollo del antes mencionado Webinar, se difundió la información a través de redes sociales, tales como Facebook e Instagram.

David García: El Pueblo Afrodescendiente en la Diáspora Ecuatoriana, Territorio Ancestral Valle del Chota

García (2020), señala que la diáspora dentro del proceso de la Africanidad representa todo el amplio bagaje cultural y como ha prevalecido a lo largo de la historia a pesar de los innumerables esfuerzos por borrarlos de la historia. Además hace referencia al primer esclavo en llegar a América específicamente al territorio de Carolina del Sur, William Tucker. En este proceso se registra la llegada de 600.000 a 800.000 esclavos con alrededor 36 mil viajes trasatlánticos entre África a América.

Según la ponencia de García, la diáspora en el Ecuador empieza en 1553, cuando se cubría una ruta desde Panamá hacia Perú perteneciente a un mercader africano libre, el mismo que era dueño de otros esclavos. La embarcación naufraga en las costas de Esmeraldas y los esclavos logran el sueño de la libertad guiados por el cimarrón Antón, el mismo que establece alianzas con territorios indígenas. Tiempo después Antón muere traicionado y asesinado por indígenas; Alonso de Illescas ocupa el liderazgo y es considerado como el líder máximo héroe de la libertad afroecuatoriana. Por otra parte menciona que el proceso de esclavización en el Valle del Chota se genera en el siglo XVIII, cuando la población negra se encontró bajo el poder de los hacendatarios y jesuitas para trabajar en la agricultura, trabajo artesanal, ganadería, labores domésticos, y, con mayor énfasis en la producción azucarera y de aguardiente.

Figura 6: Ponencia de David García

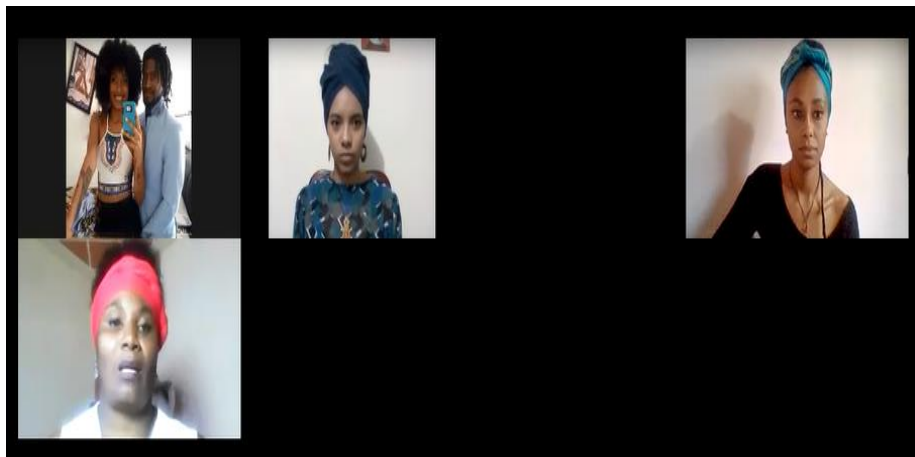
Fuente: Borja M. (2020)

Ana Lara: Productos Turísticos y el Turismo Comunitario en el Valle del Chota.

Ana Lara menciona que habita en la comunidad de Mascarilla, la misma que se encuentra en la provincia del Carchi pero forma parte de las comunidades del Valle del Chota y cuenca del río Mira. Además, rememora que hace 23 años, surgió un proyecto denominado “revitalización cultural”, el mismo que se desarrolló con el aporte de cuatro comunidades Mascarilla, Carpuela, San Juan de Lachas y Apaquí y un precursor antropólogo belga, el mismo que enseñó a la comunidad la técnica y conocimiento del moldeado de arcilla y barro con la finalidad de dar a conocer su cultura afrodescendiente, a través de la elaboración de máscaras, collares, jarrones

Posteriormente, ya en la comunidad de Mascarilla, se crea el Grupo Artesanal Esperanza Negra continuando con la tradición de las mascarillas de barro. De esta manera, Ana enfatiza la importancia de explorar la riqueza natural, cultural y gastronómica que posee el Valle del Chota, empoderando a los habitantes y siendo promotores de la tradición histórico cultural de nuestros ancestros puesto que las máscaras cuentan la historia del pueblo afrodescendiente alrededor del mundo.

Figura 7: Ponencia de Ana Lara

Fuente: Borja M. (2020)

Naomi Chalá: Cultura, Folklorización y Apropiación del Hecho Afrodescendiente

Para Chalá, la Cultura Afroamericana debe ser abordada desde tres cabos partiendo desde el proceso de esclavización al recalcar el hecho de que no se debe referir a las personas africanas como “esclavos”, sino con “esclavizados” puesto que fueron raptados y obligados a vivir bajo esa condición; por otra parte la expropiación, al desarraigar las características y elementos propios de los esclavizados tales como costumbres, lingüística, creencias, etc; y finalmente el proceso de reconstrucción ya en las diferentes trincheras y espacios dentro de la diáspora donde los africanos retomaban su identidad y la adaptaban al espacio en el que habitarían.

Paralelamente, en su ponencia Chalá menciona que la folklorización, se produce al tratar de introducir a los afrodescendientes en la sociedad o al pensamiento colectivo de la manera más vil y a través de la palabra folklor, que proviene de una terminología eurocéntrica que quiere decir “algo nativo para hacer burla o entretener al rey”,

desprendiendo el íntimo carácter ancestral, elementos propios, años de resistencia, añadiendo únicamente el hecho de pertenecer a un territorio.

De la misma manera, Chalá señala que la folklorización conlleva a la apropiación cultural, enlazando que esta es una forma de deshumanización, debido a que se minimiza el componente afrodescendiente en el territorio. Finalmente, según Chalá, la apropiación cultural no significa el hecho de que personas blanco mestizas tomen elementos y componentes identitarios propios de la cultura africana, sino, que los adapten a su necesidad estética, comercial, etc, sin conocer la historia que guarda dicho elemento.

Figura 8: Ponencia de Naomi Chalá

Fuente: Borja M. (2020)

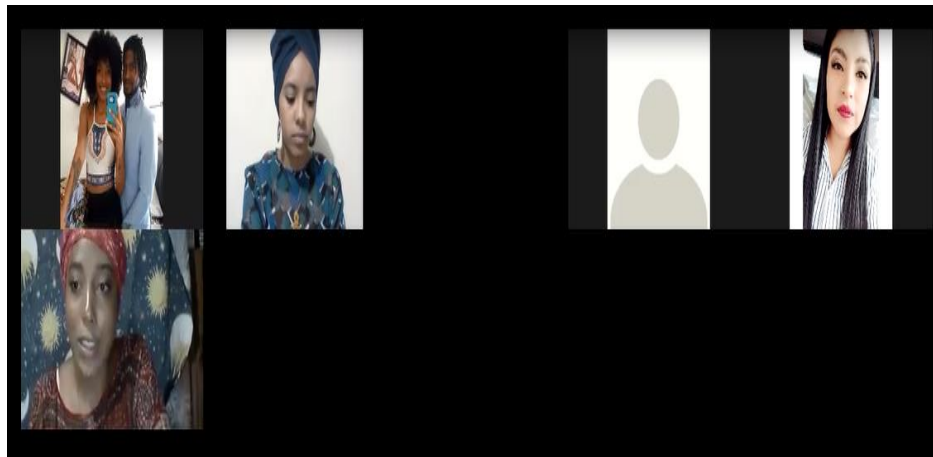
Karen Villa: Etnomercancía y Folklorización de la Cultura en el Valle del Chota

Para Villa, la folklorización es una estrategia culturalista y racista que ha utilizado el poder para negar la resistencia, pervivencia, creatividad y transformación del sistema de pensamiento tanto cimarrón como runa, que se refleja en su producción material, intelectual y artística. Simultáneamente, añade que el turismo como mercancía en el Valle del Chota tiene su génesis en el abuso y la toma inconsciente de territorio ancestral por parte de personas no pertenecientes a la etnia afrodescendiente, con la única finalidad de montar negocios turísticos, sin la participación de la población local.

De acuerdo con Villa, el Turismo Comunitario en el Valle del Chota es la mejor forma de resistencia, visibilización y representación, pues los habitantes nativos cuentan la historia al turista, lo involucran en el verdadero sentir y la experiencia va mucho más

allá de una simple mercancía o un producto turístico maquillado, con modificaciones y toques mercantiles para tornarlo mucho más atractivo. Villa destaca que la etnomercancía se refleja desde la comercialización de la música afrodescendiente, hasta la hipersexualización de los cuerpos afro y el uso inadecuado de elementos propios de la cultura negra. Como conclusión, Villa acentúa que la llegada de los turistas hacia el territorio ancestral Valle del Chota debe realizarse sin capitalizar los elementos de resistencia cultural, un visitante realmente interesado en la cultura afrodescendiente debe tener noción del proceso ancestral y guardar el debido respeto a la memoria de nuestros antepasados cimarrones.

Figura 9: Ponencia de Karen Villa

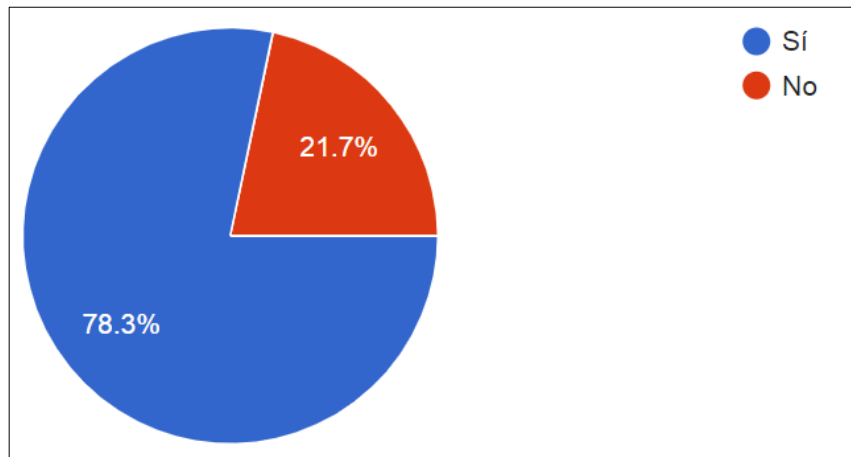

Fuente: Borja M. (2020)

La dinámica del Webinar fue 15 minutos de exposición por cada ponente, posterior a las intervenciones, los participantes plantearon preguntas. Las principales interrogantes fueron ¿Qué es la diáspora?, ¿Quién es el principal personaje cimarrón en la historia afroecuatoriana?, ¿Qué representan las mascarillas de barro, ¿Es posible erradicar en la actualidad erradicar la folklorización de las culturas y los pueblos ancestrales?, ¿Qué es el black face?. Finalmente, los ponentes despejaron todas las dudas y el evento finalizó con el agradecimiento a los auspiciantes y participantes.

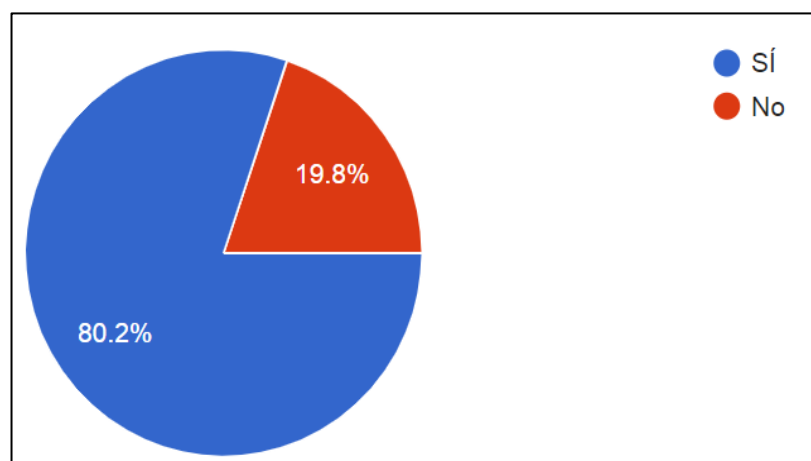
Análisis y Discusión de la Encuesta

1.- ¿Conoce usted el patrimonio cultural de la Cultura Afrochoteña?

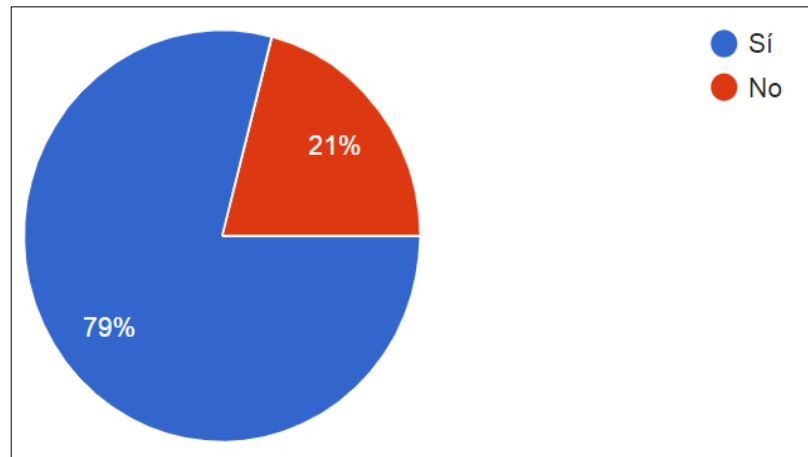
Tras realizarse el Webinar Africanidad y la Diáspora en el Ecuador, con la participación de 110 participantes siendo el 100%; el 78,3% de las personas señalan que si conocen el patrimonio Cultural de la Cultura Afrochoteña, mientras que el 21,7% asevera lo contrario.

2.- ¿Conoce usted la definición de "folklorización"?

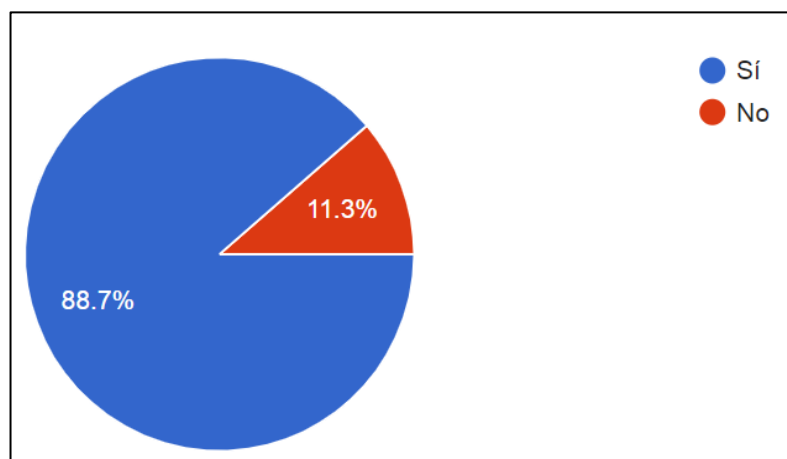
Con relación a la interrogante planteada, el 80,2% de los asistentes al Webinar señalan que si conocen la definición de folklorización, por otra parte el 19,8% acotan que no.

3.- ¿Considera usted que la folklorización es una forma de reducir la tradición histórico cultural de un pueblo, a una mercancía?

El 79% de los participantes al Webinar afirman que la folklorización es una forma de reducir la tradición histórico cultural de un pueblo, a una mercancía, mientras que el 21% considera que no.

4.- ¿Considera usted importante los temas abordados en el presente Webinar?

Finalmente, el 88,7% de los asistentes al Webinar considera importantes los temas abordados en el mismo, por otra parte el 11,3% considera que no lo son.

Análisis y Discusión de las Fichas de Manifestaciones Culturales

Ficha 2: La Bomba, instrumento musical

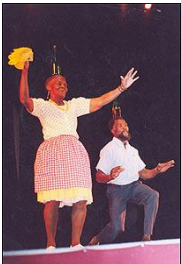
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: La Bomba, instrumento musical		
Provincia/s: Carchi e Imbabura	Cantón:	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 Comunidades del Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: La Bomba Instrumento Musical Fuente: El Comercio (2019)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodescendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Artesanía	
BREVE RESEÑA		
<p>La bomba es un instrumento musical símbolo de resistencia de quienes llegaron hace 500 años desde África, en condición de esclavizados para trabajar en las haciendas y latifundios del Valle del Chota, sin embargo varios historiadores que han escrito mucho acerca de la trata atlántica, mencionan un despojo total de las pertenencias de quienes eran secuestrados y traídos a América, por lo tanto el tambor no vino en los barcos, viajó en la memoria como un corazón que late en la historia, se plasmó y se reinventó utilizando los materiales del medio con los que construyeron la Bomba en el territorio ancestral.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>La bomba es un tambor que está hecho de piel de chivo y el tronco de un árbol, todo unido por finas cuerdas, la misma consta de una caja de resonancia, dos membranas, cuatro anillos y una cuerda tensora; la caja de resonancia es de origen vegetal, en este caso tiene una forma cilíndrica de tamaño no exacto, teniendo como promedio 15cm de altura por 25cm de diámetro y un espesor de 1,5cm. En la pared del cilindro a media altura tiene un agujero de 3cm de diámetro que sirve para mejorar el sonido, porque al desfogar el aire que se produce al golpear, se consigue un sonido mate, sin muchos armónicos.</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	El instrumento bomba forma parte del diario vivir de los habitantes del Valle del Chota, este tambor está presente desde las reuniones y tertulias de amigos y familiares hasta los grandes festejos y celebraciones propias del pueblo afrodescendiente.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
	LOCAL	Este instrumento musical tiene una cobertura nacional, puesto que es comercializado en todo el país aunque no en grandes cantidades, además la técnica de instrumentación y entonación es difundida por los grandes maestros guardianes de este legado ancestral.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
x	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	La técnica de construcción del instrumento la bomba es un legado que se ha transmitido de generación en generación, mediante la tradición oral en todas las comunidades del Valle del río Chota y la cuenca del río Mira.
	Maestro-Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
El instrumento musical Valle del Chota es importante para el pueblo afrochoteño porque es la mayor muestra de identidad, es parte esencial de la historia y la cosmovisión de sus habitantes, además representa una clara estrategia de resistencia frente a la nefasta experiencia de la esclavitud y finalmente, es importante porque a través de ella se preserva la memoria ancestral de nuestros cimarrones.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	La migración de los habitantes del Valle del Chota hacia las ciudades, ha generado un desarraigo de la matriz cultural de los saberes de la Bomba, alejando la ritualidad propia de la cultura en la que se transmiten los mismos, generando que los cultores de la Bomba lo hagan de manera separada, entre la música y la danza, por ejemplo.
x	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja	Fecha de inventario: 02/01/2021	

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 3: La Bomba, Danza

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: La Bomba, danza.		
Provincia/s: Carchi e Imbabura	Cantón:	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 Comunidades del Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Danza de la Música Bomba Fuente: BBC Mundo (2006)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Música y Danza	
BREVE RESEÑA		
<p>La bomba como danza nace a la par con la creación del instrumento musical que lleva su mismo nombre. Su origen se remota a los tiempos de esclavitud, hace 500 años, cuando en las reuniones de afrodescendientes esclavizados se tocaban los tambores y fluía una danza que marcaba los comotaba la lucha y resistencia en los diferentes palenques, recordando los mismos sonidos entonados en mama África con tambores similares, aunque elaborados con diferentes materiales.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>La danza de la bomba es una manifestación artístico cultural que se practica en el Valle del Chota, la principal característica de la misma es el uso de una botella que es colocada sobre la cabeza mientras de mueve las caderas de un lado a otro.</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	La danza de la bomba está presente en el Valle del Chota todos los días del año y es interpretada por sus habitantes en toda ocasión, como una muestra del espíritu jovial del afrochoteño.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
	LOCAL	En la actualidad, con la desventaja de la globalización, la danza de la bomba es practicada en todo el país; sin embargo la connotación histórica y tradicional no es la misma puesto que las personas fuera del territorio ancestral Valle del Chota, confunden la danza de la bomba con la de la marimba, mezclando elementos que si bien guardan una historia de génesis en común, son muy diferentes en danzas, costumbres y tradiciones.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
x	NACIONAL	
	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	La danza de la bomba es un legado transmitido generacionalmente de padres a hijos, el conocimiento es práctico y surge desde la edad muy corta, pues como señalan los afrochoteños, se necesita solo sentir el ritmo.
	Maestro- Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
<p>La danza de la bomba es muy importante para la comunidad afrochoteña debido a que los cuerpos bailadores logran romper momentáneamente con los cánones impuestos por la sociedad dominante, la cual está intentando constantemente regular características importantes de este y otros bailes tales como la proximidad de los cuerpos de los bailadores o su libertad creativa. La Bomba, por tanto, ha constituido históricamente un espacio en el que los Afroecuatorianos se han burlado de dichas imposiciones, reapropiándose de su capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos y generando un ambiente lúdico y lleno de resistencia social.</p>		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	La bomba del Chota como danza ha ido siendo modificada por las nuevas generaciones de la región, los mismos que han agregado nuevas maneras de danzar, dejando de lado las enseñanzas artísticas de las y los abuelos.
x	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja		Fecha de inventario: 02/01/2021

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 4: Carnaval del Coangue

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Carnaval del Coangue		
Provincia/s: Carchi e Imbabura	Cantón:	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 Comunidades del Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Carnaval del Coangue, Valle del Chota 2019 Fuente: La Hora (2019)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodescendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Fiestas y celebraciones	
BREVE RESEÑA		
Esta celebración cultural, fue creada en el año 2003 por la Fundación Afroecuatoriana Piel Negra, con el apoyo del Municipio de Ibarra y actualmente con el aporte de la Prefectura de Imbabura. El objetivo fue generar una alternativa turística que dinamice la economía de los habitantes de la comunidad de El Chota y visibilizar el patrimonio cultural afroecuatoriano, con la música bomba, danza tradicional, artesanía, la banda de Moche, entre otras expresiones.		
4.DESCRIPCIÓN		
Coangue en lengua africana significa Valle Caliente, es el nombre de la expresión cultural practicada cada año por el pueblo afrochoteño, en el que se realizan una serie de actividades como el festival de música y danza, exposición y venta de artesanías, venta de comida típica, coplas, poesía y actividades deportivas elementos que buscan mantener vivas las raíces negras de la zona y brindar al turista una buena experiencia.		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
x	ANUAL	El Carnaval del Coangue es una manifestación cultural celebrada cada año, son tres días de eventos llevados a cabo a la orilla del río Chota.
	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
	LOCAL	La celebración del Coangue, reúne a alrededor de 50.000 visitantes anualmente, los mismos que llegan durante de diferentes sectores del país y del exterior.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
x	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	El Carnaval del Coangue es una de las principales manifestaciones culturales que posee el pueblo afrodescendiente acentado en el Valle del Chota, el legado cultural que guarda esta práctica es transmitida de generación en generación, debido a que el evento reúne a jóvenes, adultos y niños con la finalidad de empoderarse de su identidad negra y revitalizar su cultura.
	Maestro- Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
La presente expresión cultural ha permitido a los afrochoteños seguir con el proceso de revitalización y construcción de nuevos universos simbólicos que servirán para enriquecer cada día la identidad cultural propia de lugar		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	comprometiendo a las autoridades del sector a aportar año tras año con el desarrollo y mejoramiento de todas las actividades que se realizan durante los tres días de celebración, además de involucrar a los habitantes afrochoteños a conservar este patrimonio intangible.
	Medio	
x	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja		Fecha de inventario: 02/01/2021

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 5: Mascarillas de Barro

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Mascarillas de Barro		
Provincia/s: Carchi e Imbabura	Cantón: Mira	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: Mascarilla, Carpuela		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Mascarillas de Barro		
Fuente: El Diario (2017)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL		LENGUA
Afrodescendiente		Castellano
		L1
		L2
SUBÁMBITO	Artesanía	
BREVE RESEÑA		
<p>Las mascarillas de barro en el Valle del Chota, tienen su origen en el año 1998, cuando un antropólogo belga enseñó a un grupo de afrochoteños la técnica y el conocimiento para moldear la arcilla. A partir de 2003 se genera el proyecto Revitalización Cultural, por medio del cual fue posible conformar varios grupos dentro de la comunidad y del Valle del Chota, en particular en Carpuela, Apaquí, Mascarilla y San Juan de Lachas.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>Las mascarillas son elaboradas manualmente con barro y arcilla. Los artesanos deben recolectar primero la arcilla, luego aplastarla y tamizarla. El siguiente paso es convertirla en una masa homogénea similar a la de pan. Cuando la arcilla está lista, cada uno le imprime su sello. Es un oficio que exige mucha creatividad. Cuando la máscara está terminada, la dejan secar al ambiente. En ocasiones, puede tardar de 2 a 3 días. Enseguida la colocan dentro de un horno de leña para el cocido. Por último, le aplican betún para darle un aspecto de madera.</p>		
FECHA O PERIODO		DETALLE DE LA PERIODICIDAD
ANUAL		La elaboración de las mascarillas de barro es permanente en la comunidad de Mascarilla, cada familia miembro del Grupo Artesanal Esperanza Negra elabora un estimado de 50 a 60 máscaras todos los días del año, las mismas que se exhiben con fines turísticos y de comercialización.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE		DETALLE DEL ALCANCE
LOCAL		Las mascarillas negras han tenido gran apertura no solo nacional, sino extranjera, debido a que más allá de ser un objeto artesanal, son el medio principal a través del cual los habitantes reflejan sus emociones y cuentan su historia.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
x	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	La transmisión de los saberes relacionados con las mascarillas de arcilla y barro se da por varios medios siendo el principal el de generación en generación. Además, en la actualidad existe un centro de capacitación en el que los artesanos comparten sus conocimientos con los habitantes de la comunidad.
	Maestro- Aprendiz	
x	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
<p>Las mascarillas de barro son un referente cultural muy arraigado a los afrodescendientes en la comunidad de Mascarilla en el Valle del Chota, porque a través de ellas se alude una realidad e historia no contada en las escuelas, se reflejan las características físicas de las personas afrodescendientes debido a que las máscarillas tienen labios gruesos, nariz ancha, tonalidad oscura, de esta forma se rompen los estándares de belleza eurocéntricos y se empodera al pueblo negro de su fisiónomía. Por otra parte, las mascarillas son una manera de generar ingresos económicos para las comunidades olvidadas históricamente por el Estado y las autoridades, y se promueve el turismo comunitario.</p>		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	Actualmente, el proyecto de revitalización cultural ha tomado mucha fuerza en el territorio ancestral, tal es el caso que se empiezan a elaborar mascarillas de arcilla y barro no solo en la comunidad de Mascarilla, sino en Carpuela y otras.
	Medio	
x	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja		Fecha de inventario: 02/01/2021

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 6: Banda Mocha

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Banda Mocha		
Provincia/s: Imbabura y Carchi	Cantón: Mira	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: Chalguyacu		
2.FOTOGRAFÍA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Banda Mocha Fuente: El Universo (2014)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Memoria Oral	
BREVE RESEÑA		
<p>La historia de la Banda Mocha de Chalguyacu se remonta a la década del 30 en la primera mitad del siglo XIX, cuando se crearon las bandas de música en los batallones militares en nuestro país, además las fiestas tradicionales en el Valle del Chota, se realizaban con música en vivo y sin equipos de amplificación. Su nombre proviene de “mocho”, término que se usa popularmente para decir recortado, sin filo, sin punta y está relacionado al hecho de que los extremos de algunos instrumentos son recortados o “mochados”</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>La “Banda Mocha” es una agrupación que se fue constituyendo a partir de la herencia musical africana. Esta agrupación tiene instrumentos muy particulares, usa puros (calabazas) de diferentes tamaños; unos enorme, otros medianos y pequeños, así como hojas de limón, naranja o mandarina y pencos, entre los más llamativos.</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	La Banda del Mocha es una manifestación cultural presente en el Valle del Chota todos los días del año, pues su nivel de popularidad es muy alto. Sus presentaciones son muy frecuentes en eventos sociales y públicos, reuniones y todo tipo de compromiso jamás puede faltar la tan conocida Banda Mocha.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
	LOCAL	La música de la Banda Mocha es conocida a nivel nacional en todo el territorio ecuatoriano al ser la máxima manifestación artística del pueblo afrodescendiente en el Valle del Chota.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
x	NACIONAL	
	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	Ninguno de ellos estudió música, todos aprendieron de generación en generación, por lo que cuando moría uno de sus miembros era reemplazado por su descendiente.
	Maestro-Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6.VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
La Banda Mocha es muy importante para el legado histórico del pueblo negro en el Valle del Chota, debido a que surgió como una alternativa en la rica imaginación de los pueblos pobres, ya que adquirir instrumentos reales eran inalcanzables para las poblaciones esclavizadas y marginadas. La Banda Mocha es patrimonio de la resistencia cultural del pueblo afrochoteño, representa la riqueza artística y la efusividad de la población afrodescendiente.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	El futuro de La Banda Mocha, aún no está garantizado, pues los músicos no viven de su saber artístico sino del trabajo en el campo, lo que pone en riesgo la permanencia de la banda y con ello, de una manifestación cultural valiosa para la tradición ecuatoriana.
x	Medio	
	Bajo	
7.OBSERVACIONES		
8.DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja	Fecha de inventario: 02/01/2021	

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 7: Las Tres Marías

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Tres Marías		
Provincia/s: Imbabura y Carchi	Cantón: Mira	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Las Tres Marías Fuente: El Telégrafo (2015)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodescendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Música y danza/ Memoria Oral	
BREVE RESEÑA		
<p>El trío musical Tres Marías, surge hace 60 años en el Valle del Chota. Las hermanas nacieron en la Comunidad de Chalguayacu (El Junca), ubicado en Pinampiro-Imbabura, y provenían de una familia de músicos. Su padre, integrante de la Banda Mocha, les heredó el gusto musical principalmente de la bomba. El trío empezó cantando en un festival en el Junca y con el paso del tiempo fue combinando este arte con las actividades cotidianas que realizan para vivir.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>El trío musical estuvo integrado por las hermanas María Magdalena, Gloria María Piedad y María Margarita Pavón reconocidas por su habilidad de realizar ensambles musicales imitando los sonidos de trompetas, tambores y cornetas. Lo hacían tanto a capela, o con elementos de la naturaleza como hojas, raíces, frutas, troncos, cueros y calabazas, especialmente La Bomba.</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	
	CONTINUA	
	OCASIONAL	
x	OTRO	
Actualmente, el trío ha dejado de presentarse debido al fallecimiento de una de sus integrantes.		
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
	LOCAL	
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
x	INTERNACIONAL	
Las Trés Marías han tenido un alcance internacional, debido a que recorrieron parte de Colombia y otros países con su legado músico ancestral, de esta forma plasmaron el arte afrodescendiente fuera de nuestro país.		
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	El arte de la música, les fue heredado a las Tres Marías por su padre, quien fue integrante de la Banda Mocha hace más de 60 años; las cantoras en la actualidad, transmiten su arte y saberes a sus hijos, nietos y bisnietos.
	Maestro-Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
Las Tres Marías fueron reconocidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, como Patrimonio Vivo del Ecuador, además el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) les entregó un reconocimiento en la categoría Portadoras de Saberes, su importancia radica en la contribución al fortalecimiento y salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo afrodescendiente en el Ecuador.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
x	Alto	El Trío Musical ya no existe en la actualidad debido a que una de sus integrantes, María Magdalena Pavón falleció en Ibarra, el 14 de septiembre del 2018, a sus 77 años.
	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja	Fecha de inventario: 02/01/2021	

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 8: Indumentaria y Vestimenta Afrochoteña

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Indumentaria y Vestimenta Afrochoteña		
Provincia/s: Imbabura y Carchi	Cantón: Mira	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 comunidades del Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Vestimenta de las mujeres del Valle del Chota Fuente: Moreno (2017)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodescendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Indumentaria	
BREVE RESEÑA		
<p>La vestimenta autóctona de los habitantes del Valle del Chota viene desde tiempos de esclavización. En un principio los primeros afrochoteños utilizaban ponchos debido al choque cultural con el pueblo indígena de Pinampiro, posteriormente con el paso de los años, adaptaron sus vestimentas al clima cálido del Valle y a su comodidad para realizar las actividades agrícolas, ganaderas, y en el caso de las mujeres las labores domésticas y en las haciendas.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>En el valle, las mujeres conservan algunos detalles tradicionales como el uso de las faldas plisadas y amplias que son elaboradas en telas brillantes de colores vivos; en igual forma, suelen envolverse la cabeza con pañolones y en el cabello llevan adornos como binchas, peinetas, cintas de colores, etc. Las blusas también son ligeras de tonos muy llamativos, las mujeres particularmente utilizan un delantal como parte de su vestimenta. Los varones, especialmente las personas mayores, visten camisas blancas o de colores claros, sombreros de ala corta y pantalones de paño</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	Los hombres y mujeres afrodescendientes en las 38 comunidades del Valle del Chota utilizan su vestimenta tradicional todos los días del año, haciendo referencia a la población adulta mayor principalmente.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
x	LOCAL	La manifestación cultural expresada a través de la vestimenta e indumentaria afrodescendiente tiene un alcance local debido a que es utilizada solamente en las comunidades del Valle del Chota, aunque con la excepción de los habitantes afrochoteños que migran a otras ciudades del Ecuador y conservan su tradición en la vestimenta.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	La transmisión cultural de la vestimenta afrodescendiente es de generación a generación, desde el lazo familiar.
	Maestro-Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
La vestimenta afrochoteña es importante porque forma parte de la identidad del pueblo, en cada elemento que usan los hombres y mujeres se refleja una simbología ancestral que ha sido guardada por los adultos mayores		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
x	Alto	La sensibilidad al cambio de la que es víctima la vestimenta tradicional afrochoteña es alta, debido a que en la actualidad la población joven prefiere utilizar pantalones blue jean, camisetas y zapatos deportivos, dejando de lado la verdadera esencia cultural que guarda esta indumentaria para la población afrochoteña.
	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja	Fecha de inventario: 02/01/2021	

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 9: Medicina Ancestral

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Medicina Ancestral		
Provincia/s: Imbabura y Carchi	Cantón: Mira	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: Salinas		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Medicina Ancestral en el Valle del Chota Fuente: La Hora (2019)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodescendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Tradición oral	
BREVE RESEÑA		
<p>La medicina Tradicional es una manifestación cultural del pueblo afrochoteño que surge tras la necesidad de curar las dolencias y los males de los habitantes afrodescendientes debido a la nefasta atención médica brindada en el sector, es así que las mujeres adulto mayores buscaban los elementos y las plantas nativas en la zona para utilizarlas como medicina.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>Los conocimientos relacionados con la medicina tradicional cumplen la función de dar esperanza, curación y sanación con métodos y elementos naturales. Plantas como la manzanilla son utilizadas para aliviar el dolor de estómago; aunque Salinas es una zona cálida, para mitigar el frío hacen uso del agua de cedrón; el agua de menta es recomendada cuando las personas tienen problemas de tos; y para la pulmonía, el corazón del zorro molido acompañado de gaviánquigua es lo mejor; enfermedades como la tosferina, eran tratados con cebolla paiteña serenada en tiempos pasados.</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	La medicina ancestral es utilizada frecuentemente por las personas mayores para tratar enfermedades de los habitantes de la comunidad de Salinas en el Valle del Chota.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
x	LOCAL	El alcance de la medicina tradicional afrochoteña es local, puesto que los habitantes atesoran y guardan celosamente los saberes que vienen desde la antigüedad.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	La transmisión de los saberes ancestrales relacionados con la medicina tradicional en el Valle del Chota es directa, de carácter oral y generacional.
	Maestro-Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
La medicina ancestral es de gran importancia en el Valle del Chota, especialmente para la comunidad de Salinas, debido que a través de ella se han generado conocimientos importantes para la curación de enfermedades que requieren atención urgente, enfatizando el hecho de la poca o nula asistencia médica que reciben los habitantes afrochoteños.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	Con el proceso de globalización, la medicina ancestral en el Valle del Chota queda de lado. Las nuevas generaciones optan por atención médica en centros de salud y hospitales aunque queden lejos de las comunidades en las que viven, de tal forma que los saberes curativos transmitidos son olvidados de a poco.
x	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja		Fecha de inventario: 02/01/2021

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 10: Trenzas

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Trenzas		
Provincia/s: Imbabura y Carchi	Cantón: Mira	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 comunidades del Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Trenzas en el Valle del Chota Fuente: La Hora (2018)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodescendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Artesanía	
BREVE RESEÑA		
<p>Las trenzas tienen un origen muy antiguo, fueron utilizadas durante la época de la esclavitud, por las mujeres que paralelamente al trabajo de emancipación, haciendo trenzas, jugaron un papel fundamental, en las rutas escapistas de las haciendas, en sus cabezas trenzadas tejían los mapas que luego servían de guía en su largo y tortuoso camino hacia la libertad. Las mujeres se reunían en el patio para peinar a las más pequeñas, y gracias a la observación del monte, diseñaban en su cabeza un mapa lleno de caminitos y salidas de escape, en el que ubicaban los montes, ríos y árboles más altos. Los hombres al verlas sabían cuáles rutas tomar. Muchas veces en ellas guardaban semillas que serviría para sembrarlas en el lugar donde se establecerían como cimarronaje. Su ingenio y código desconocido para los amos le permitía a los esclavizados huir.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>Las trenzas en el Valle del Chota, son la manifestación cultural más notoria de ancestralidad y conservación de saberes. Las mismas son utilizadas por hombres y mujeres en las 38 comunidades del Valle del Chota. Este elemento es muy variado y depende de la creatividad de las creadoras, debido a que en la cabeza se realizan varias formas y figuras con un trenzado que puede ser pegado al cuero cabelludo o sueltas.</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	Las trenzas africanas en el Valle del Chota son utilizadas en el diario vivir de las mujeres y hombres que reconstruyen su historia a través de esta declaración artística poderosa, capaz de rescatar las raíces culturales.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE	
	LOCAL	Esta manifestación artística cultural tiene un alcance cultural, debido a su origen y la gran diáspora, las trenzas africanas se encuentran en todo el mundo, con diferentes finalidades, algunas simplemente estéticas y otras realmente significativas como para las comunidades afrodescendientes en América y el mundo.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
x	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	La destreza para elaborar este peinado se transmite de generación en generación. Las niñas particularmente aprenden esta tradición desde muy pequeñas al observar los patrones de sus madres al trenzar.
	Maestro-Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
Para las comunidades afrodescendientes ubicadas en el Valle del Chota las trenzas no son una moda, sino parte de la identidad y tradición de este pueblo. Además de contar la historia oculta por intereses ideológicos dominante a las nuevas generaciones, aporta al empoderamiento cultural, el autoreconocimiento y la reivindicación de la riqueza afro en el Ecuador		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	En la actualidad, la sensibilidad al cambio de las trenzas en el Valle del Chota se ubica en un nivel medio, debido a que algunos jóvenes afrodescendientes prefieren alisar su cabello por diferentes motivos que van desde lo estético hasta la presión social por ser aceptados y no llevar un mal llamado "cabello malo" por personas blanco mestizas.
x	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja		Fecha de inventario: 02/01/2021

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 11: Pañoleta o turbante

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Pañoleta, turbante		
Provincia/s: Imbabura y Carchi		Cantón: Mira
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 Comunidades del Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Pañoleta en el Valle del Chota Fuente: José Mafá (2014)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL	LENGUA	
Afrodescendiente	L1	Castellano
	L2	
SUBÁMBITO	Indumentaria	
BREVE RESEÑA		
<p>El turbante llega a nuestro continente americano con la diáspora africana, el turbante fue usado por las esclavizadas para cubrir con él sus trenzas entre las cuales escondían las semillas y el oro que posteriormente servirían para asegurar la supervivencia alimentaria de sus comunidades y para comprar libertades. El turbante también fue usado para mitigar el peso provocado por las bateas llenas de agua o alimento que las mujeres debían llevar, esa práctica hasta el día de hoy es posible verla en las mujeres del Valle del Chota, cuando llevan en su cabeza las tinas de ropa para lavar en el río o las bateas de ovitos y otros productos para la venta.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>En el Valle del Chota, el turbante es conocido como pañoleta y es utilizado principalmente por las mujeres adulto mayores para cubrir su cabello en diferentes contextos y significados, por una parte la pañoleta tiene el propósito espiritual de alejar las malas energías, porque estas energías viajan en línea recta y su puerta de entrada es la cabeza: el ego, el miedo, la rabia, la envidia, etc; por otra parte dependiendo la forma de los nudos en la pañoleta se puede representar el estado civil de la mujer, su estado emocional o espiritual.</p>		
FECHA O PERIODO	DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	Las pañoletas son utilizadas a diario por las mujeres habitantes en las 38 comunidades del Valle del Chota, principalmente cuando realizan sus labores diarias en el campo o el hogar.
x	CONTINUA	
	OCASIONAL	
	OTRO	
	ALCANCE	DETALLE DEL ALCANCE
	LOCAL	El turbante o pañoleta es una prenda internacional utilizada alrededor del mundo por comunidades afrodescendientes.
	PROVINCIAL	
	REGIONAL	
	NACIONAL	
x	INTERNACIONAL	
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	El uso de esta prenda cultural es transmitido de generación en generación, las madres enseñan a su hija como llevar la pañoleta y el significado emocional y social que conlleva la misma.
	Maestro- Aprendiz	
	Centro de capacitación	
	Otro	

6.VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
La pañoleta tiene un gran significado para las comunidades afrochoteñas puesto que refleja la conexión con sus raíces, llevar un turbante es una forma de pertenencia, orgullo e identidad, aquí radica la importancia de utilizarlo conscientemente y no convertirlo en un elemento vano de la moda que puede ser comercializado.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	La pañoleta en el Valle del Chota es utilizado mayoritariamente por personas adulto mayores, mientras que los jóvenes prefieren utilizar otro tipo de elementos producto del proceso de globalización, dejando de lado esta tradición ancestral.
x	Medio	
	Bajo	
7.OBSERVACIONES		
8.DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Univeridad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja		Fecha de inventario: 02/01/2021

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 12: Cuentos, Leyendas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES		
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN		
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Cuentos, leyendas		
Provincia/s:	Cantón:	
Parroquia:	URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 comunidades del Valle del Chota		
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL		
		
Ilustración: Cuentos del Valle del Chota		
Fuente: Proyecto Cultural Cuentos del Valle (2014)		
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
GRUPO SOCIAL		LENGUA
Afrodescendiente		Castellano
		L1
		L2
SUBÁMBITO		Tradición Oral
BREVE RESEÑA		
<p>Los mitos, cuentos y leyendas del Valle del Chota, son tan antiguos y datan de tiempos esclavistas cuando los esclavizados africanos establecidos en el Valle del Chota, relataban sus vivencias con toques subjetivos a los jóvenes y adultos, adaptando elementos propios del lugar y atravesándolos con la mitología indígena que habitaba en el lugar en aquel entonces.</p>		
4.DESCRIPCIÓN		
<p>Los cuentos y mitos son elementos culturales que preservan los guardianes de la memoria ancestral en el Valle del Chota, los mismos constituyen un legado ancestral y cultural vivo en las los habitantes de las comunidades negras asentadas en las cuencas del río Chota y Mira. Algunos de los cuentos más conocidos son la Luteriana, El duende, La Bruja, Juan Cigarro.</p>		
FECHA O PERIODO		DETALLE DE LA PERIODICIDAD
ANUAL		La periodicidad de los cuentos, mitos y leyendas del Valle del Chota es continúa y se refleja en las tertulias de los adulto mayores, en donde recuerdan las historias contadas por sus padres y abuelos y las comentan a los participantes.
x	CONTINUA	
OCASIONAL		
OTRO		
ALCANCE		DETALLE DEL ALCANCE
x	LOCAL	El alcance de los mitos y leyendas afrodescendientes son locales, debido a que se retratan historias con toques geográficos y aspectos propios del Valle del Chota.
PROVINCIAL		
REGIONAL		
NACIONAL		
INTERNACIONAL		
5.PORTADORES O SOPORTES		
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN		
x	Padres -Hijos	La transmisión de los saberes ancestrales en el Valle del Chota son generacionales, los ancianos guardan sus memoria y la transmiten oralmente a sus hijos, nietos, etc.
Maestro- Aprendiz		
Centro de capacitación		
Otro		

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
Esta manifestación cultural es muy importante para el pueblo afrochoteño porque confirma la presencia de nuestro pueblo como parte esencial en el patrimonio intangible del país, además de permitir que el legado ancestral permanezca en nuestra historia.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	Debido a que la mayoría de la población adulto mayor en este sector no sabe escribir o leer, se dificulta documentar a manera escrita este legado, por este motivo las leyendas son transmitidas de manera oral, sin embargo, la población joven no concientiza el valor cultural que representa este tipo de manifestación y la deja de lado.
x	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja	Fecha de inventario: 02/01/2021	

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 13: Las Cantoras

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELEERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES			
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN			
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Las Cantoras			
Provincia/s:		Cantón:	
Parroquia:		URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 Comunidades del Valle del Chota			
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL			
			
Ilustración: Las Cantoras del Valle del Chota Fuente:Caklerón (2011)			
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
GRUPO SOCIAL		LENGUA	
Afrodescendiente		L1	Castellano
		L2	
SUBÁMBITO	Tradición Oral		
BREVE RESEÑA			
No existe un génesis verificado de las cantoras del Valle del Chota, pero esta tradición guarda cientos de años. Las mujeres afrodescendientes en el Valle del Chota utilizan su voz como una herramienta para elevar cánticos de carácter religioso en diferentes contextos.			
4.DESCRIPCIÓN			
En las comunas afroecuatorianas del valle de El Chota y la cuenca del río Mira, las cantoras tienen un rol importante en el ámbito eclesástico, estas mujeres cantan salves en ritos como el Siete Palabras, el tradicional sermón del Viernes Santo, también actúan en el Día de los Difuntos y en Navidad, siempre asisten a los velorios y traslados fúnebres.			
FECHA O PERIODO		DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
	ANUAL	La periodicidad de la actuación de las Cantoras en el Valle del Chota es continua, dependiendo de la ocasión, en las fiestas tradicionales como Semana Santa y en todo funeral de las personas afrochoteñas.	
x	CONTINUA		
	OCASIONAL		
	OTRO		
ALCANCE		DETALLE DEL ALCANCE	
x	LOCAL	Las Cantoras afrochoteñas deleitan con su profunda voz a nivel local, en las comunidades del Valle del Chota.	
	PROVINCIAL		
	REGIONAL		
	NACIONAL		
	INTERNACIONAL		
5.PORTADORES O SOPORTES			
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN			
x	Padres -Hijos	Los cánticos y salmos son transmitidos de generación en generación.	
	Maestro-Aprendiz		
	Centro de capacitación		
	Otro		

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
Las Cantoras del Valle del Chota, son importantes para la comunidad porque reflejan la identidad y revitalizan la cultura a través de sus cantos en el ámbito religioso. Son un legado importante que debe ser valorizado pues representan una manifestación cultural única de la población afrochoteña.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	La sensibilidad al cambio de los cantos en el Valle del Chota, es media debido a que los jóvenes prefieren otro tipo de música popular y desvaloran los cánticos afrochoteños.
x	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja	Fecha de inventario: 02/01/2021	

Fuente: Borja M. (2020)

Ficha 14: Tradiciones de Semana Santa

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
FICHA DE INVENTARIO- MANIFESTACIONES CULTURALES			
1.DATOS PRINCIPALES Y DE LOCALIZACIÓN			
NOMBRE DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL: Tradiciones de Semana Santa			
Provincia/s :Carchi e Imbabura		Cantón: Mira	
Parroquia:		URBANA:	RURAL: X
Comunidad: 38 Comunidades del Valle del Chota			
2.FOTOGRAFIA REFERENCIAL			
			
Ilustración: Semana Santa en el Valle del Chota Fuente: El Comercio (2015)			
3.DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
GRUPO SOCIAL		LENGUA	
Afrodescendiente		L1	Castellano
		L2	
SUBÁMBITO		Fiestas y Celebraciones	
BREVE RESEÑA			
<p>La historia de la semana santa en el Valle del Chota, data de tiempos esclavistas cuando la religión católica fue impuesta, reflejando la mezcla cultural entre Europa, África y América. Los africanos esclavizados tenían miedo de las ceremonias que acostumbran los blancos, por cuanto no les gustaba los cánticos y las costumbre, más cuando los sacerdotes obligaban a que vayan a los largos rezos y palabras del Jueves Santo, de ahí que los afrochotoños prefirieron modificar estas tradiciones para adoptar elementos que los identifiquen y los hagan sentir realmente identificados.</p>			
4.DESCRIPCIÓN			
<p>Las tradiciones culturales de semana Santa en el Valle del Chota son más notorias el viernes santo, el día en que se recrea a través de una procesión la pasión de Cristo. Los personajes que intervienen en la misma son los cucuruchos, el matraquero, las cantoras, las mujeres piadosas, el sacerdote, los santos varones, y los soldados. Después de recorrer las 12 estaciones, en la iglesia de Chalguayacu principalmente, se representa la muerte de Cristo en una celebración eucarística que dura alrededor de tres horas y tiene toques de suspenso y realismo.</p>			
FECHA O PERIODO		DETALLE DE LA PERIODICIDAD	
x	ANUAL	Las manifestaciones culturales por semana santa, son anuales, se celebran en el mes de marzo.	
	CONTINUA		
	OCASIONAL		
	OTRO		
ALCANCE		DETALLE DEL ALCANCE	
x	LOCAL	La procesión con la tradición afrodescendiente que recrea la muerte de Cristo se realiza en varias comunidades del Valle del Chota.	
	PROVINCIAL		
	REGIONAL		
	NACIONAL		
	INTERNACIONAL		
5.PORTADORES O SOPORTES			
DETALLES DE LA PROCEDENCIA Y TRANSMISIÓN			
x	Padres -Hijos	La transmisión de este saber y manifestación cultural es de generación en generación, es así que los hijos representan los personajes que tuvieron sus padres en el pasado y así progresivamente.	
	Maestro-Aprendiz		
	Centro de capacitación		
	Otro		

6. VALORACIÓN		
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD		
La celebración de la semana santa es importante para el Valle del Chota, debido a que empodera a los pobladores de sus tradiciones, además de ser un legado y una manifestación intangible de esta comunidad afrochoteña.		
SENSIBILIDAD AL CAMBIO		
	Alto	Al tratarse de un evento de carácter religioso, la sensibilidad al cambio de las manifestaciones culturales por semana santa mantiene un nivel medio, algunos habitantes adulto mayores parctipan activamente de estas celebraciones, mientras que no representa una gran atracción para los jóvenes
x	Medio	
	Bajo	
7. OBSERVACIONES		
8. DATOS DE CONTROL		
Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Ambato		
Inventariada por: Michelle Borja		Fecha de inventario: 02/01/2021

Fuente: Borja M. (2020)

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

- En la actualidad, el turismo representa mucho más que un simple desplazamiento hacia un lugar donde existe un atractivo, es una actividad más compleja y participativa. En este sentido, cuando las prácticas turísticas tienen intereses únicamente mercantiles, se reduce la cultura a expresiones netamente exotizantes que folklorizan al patrimonio y lo convierte en una etnomercancía.
- El Valle del Chota es una región afro-serrana con un importante legado ancestral producto de la diáspora afrodescendiente en el Ecuador. Las manifestaciones culturales afrochoteñas reflejan la identidad y la memoria colectiva guardada celosamente por sus habitantes, las mismas que transmitidas generacionalmente de manera preferentemente oral, para su permanencia en el tiempo.
- La aplicación de las buenas prácticas, minimiza los impactos negativos de la actividad turística, evitando la folklorización del patrimonio cultural y salvaguardando el legado ancestral de las comunidades.

4.2 Recomendaciones

- Se recomienda romper la dinámica comercial del turismo global en el que se violenta el patrimonio intangible de los pueblos ancestrales, y, poner en práctica un turismo consiente, en donde se dinamice la participación de los pueblos a través del Turismo Comunitario priorizando el intercambio de experiencias dentro de un círculo de respeto mutuo, sin folklorizar ni apropiarse de sus elementos.
- Se recomienda empoderar a la juventud y población afrochoteña en general, revitalizando su identidad y guardando su memoria, con la finalidad de mantener vivas las manifestaciones culturales que caracterizan al pueblo.
- Es importante la difusión de un artículo científico relacionado con el tema de investigación porque aporta a la visibilización de la otra realidad de las

prácticas turísticas y las secuelas tras su paso por comunidades y pueblos considerados como minoritarios. Además este artículo serviría como cimiento para futuras investigaciones con el mismo interés de estudio.

MATERIALES DE REFERENCIA

Bibliografía

- Aboud , F. (1989). *Niños y Prejuicios*. Kansas: Blackwell Pub.
- Alandete , K. (2018). El Turbante Africano, Censa. . *Moda Afro*.
- Antón, J. (2008). Apuntes sobre la historia de los Afrodescendientes en el Ecuador. *Diagnóstico de la problemática Afroecuatoriana y Propuestas de Acciones Prioritarias*.
- Argudín , M. (2018). El Turbante .
- Arguedas, J. (1964). *Todas las Sangres de los Condenados* . Perú: Editorial Losada, S.A.
- ATLAS. (1992). Asociación para el Turismo y la Educación para el Ocio. *Investigación sobre Turismo Cultural. Mercado del Turismo Cultural en Europa* . España.
- Berry , J. (2007). Acculturation Strategies and Adaptation. *Duke series in child development and public policy. Immigrant families in contemporary society*, 69–82.
- Bordeau, P. (1976). Reproducción Cultural y Reproducción Social . *Teoría de la Hegemonía Cultural* .
- Braziel, J., & Mannur, A. (2003). *Theorizing Diaspora*. Londres.
- Bustos, C. (2016). La Producción de Etnomercancías en el Contexto Turístico Atacameño. *Revista Lider Vol. 27.* , 138-171.
- Calvache, A. (2012). Revalorización y Revitaclización de las Manifestaciones Culturales de la Comunidad Kichwa Shayari para el Diseño de un Producto

Turístico Comunitario . *Proyecto de Investigación Previo a la obtención del Título de Ingeniero en Ecoturismo* . Riobamba.

Carabalí, L. (2015). Estudio de Estado Actual del Patrimonio Cultural e Inmaterial Afrodescendiente de la Comunidad del Chota, Parroquia de Ambuquí, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, Ecuador . *Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniera en Turismo* . Ibarra.

Carbonell, F. (1995). Inmigración: diversidad cultural, desigualdad social y educación. *Madrid: Centro de Publicaciones, Ministerio de Educación y Ciencia*, 95.

Chalá , J. (Mayo de 2012). Representaciones del cuerpo, discursos e identidad del pueblo afroecuatoriano. *Trabajo de Investigación previo a la obtención el Título de Magister en Antropología y Cultura*.

Collins, J. (20 de Mayo de 2019). El Descaro de la Apropiación Cultural. *Afroféminas*. Obtenido de Afroféminas : <https://afrofeminas.com/2019/05/20/el-descaro-de-la-apropiacion-cultural/>

Daltabuit , G. (1999). Patrimonio Cultural y Ecoturismo:El Caso del Programa Mundo Maya. *Revista Memoria*, 128.

Delgado , M. (2000). Trivialidad y trascendencia. Usos sociales y políticos del turismo. El turismo cultural: el patrimonio histórico como fuente de riqueza.

Donaire, J. (2012). *Turismo Cultural. Entre la experiencia y el ritual*. Bellcaire: Ediciones Vitel.

Escalona, J. (2016). Etnomercancía y sobrefetichización. Ensayo de mirada estereográfica. *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*.

Flores , J. (2015). De la Extirpación a la Folklorización: A propósito del Continuum Colonial en el Siglo XXI. *Estudios Artísticos: revista de investigación creadora*, 14-36.

Guerra, G. (2013). Bomba del Chota. Resistencia musical y comunicativa desde el pueblo afroandino.

- Hernández., F. (2009). Turismo, Globalización y Recursos Naturales en América Latina. Privatización y depredación del patrimonio de los pueblos. *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*. .
- Hollander , E. (2000). *Principios y métodos de psicología social*. B. Buenos Aires : Amorrortu Editores.
- ICOMOS. (1976). Carta del Turismo Cultural. *Seminario Internacional de Turismo Contemporáneo y Humanismo*. Bélgica.
- Krapft, K., & Hunziker, W. (1942). Turismo . *Instituto de Investigaciones Turísticas. Universidad St. Gallen y Berna*.
- Lara , A. (14 de Diciembre de 2015). El Baile de la Botella, una Manifestación Cultural que se Mantiene. *Diario La Hora*.
- León, N. (Septiembre de 2017). Conflictos Identitarios del Pueblo Negro en el Valle del Chota, provincia de Imbabura: Entre la Folklorización y la Descolonización. *Proyecto de Investigación, previo a la obtención de Licenciada en Comunicación Social*. Quito.
- Magi, L., & Nzama , T. (2008). Interacción de la Naturaleza y Patrimonio para las Comunidades alrededor del Parque Ukhahlamba Drakensberg . 13-30.
- Martínez , A. (2015). Patrimonialización de Elementos Culturales Inmateriales y Desarrollo Local Sostenible. *Ra Ximhai* , 15-29.
- McIntosh, R., & Goeldner, C. (1984). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. John Wiley & Sons, INC.
- Monreal , P. (2002). El Turismo como Industria Cultural. Hacia una nueva estrategia de desarrollo turístico en América Latina y el Caribe. *Documento preparado para el Foro de Ministros de Cultura y Encargados de Políticas Culturales de América Latina y el Caribe*. Cuenca, Ecuador : Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, 6-8 de noviembre.
- Moya, J. (2012). Migración africana y formación social en las Américas, 1500-2000. *Revista de Indias*, 321-348.
- OMT. (1985). Organización Mundial del Turismo . *Turismo Cultural* .

- Padilla , O. (30 de Septiembre de 2015). Fortalecimiento del Turismo Cultural en las Comunidades del Juncal, Chalguayacu y Carpuela en la Provincia de Imbabura . Ibarra , Tungurahua , Ecuador .
- Phinney , J. (1997). Actitudes Intergrupales entre Etnias Adolescentes Minoritarios: Un modelo causal. 55-69.
- Phinney, J. (2000). Valores Culturales e Intergeneracionales. Dcrepancias en Valores de Familias Inmigrantes y No Migrantes. *Child Development, Volumen 71, numero 2*, 528-539.
- Redfield, L. y. (s.f.).
- Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. (1936). Memorando para el estudio de la Aculturación. *Wiley, Nueva Serie, Vol. 38*, 149-152.
- Richards, G. (2000). El turismo cultural: El Patrimonio Historico como Fuente de Riqueza,. *Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid*.
- Rubio , S., & Mancinell, F. (2016). El Turismo como refractor, de la Antropología y el Turismo. *Quaderns* , 5-28.
- Ruiz, J. (1997). El Turismo Cultural: Luces y Sombras. *Instituto de Estudios Turísticos* , 43-54.
- Ruiz, J. (1997). El Turismo Cultural: Luces y Sombras. *Estudios Turísticos*, 43-54.
- Saganías, C. (19 de Agosto de 2019). Apropiación cultural: ¿Dominación o Intercambio de Prácticas? Uncuyo, Mendoza , Argentina .
- SERNATUR . (2008). *Guía de Buenas Prácticas para un Turismo Sustentable* . Chile .
- Sharma, C. (2019). Peinados de Esclavitud . *Afroféminas*.
- Torres , F. (2005). De la asimilación al pluralismo. Inmigración y Gestión de la Diversidad Cultural en las Sociedades Contemporáneas. *Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Valencia*.
- Tresserras, J. (2005). Patrimonio y Turismo: Una Alianza Estratégica.

- UNESCO. (1982). Los Pueblos y su Cultura. *Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales* . México .
- Valtierra, J., & Bernal , R. (2020). Mercantilización y Folklorización del Patrimonio Local (Caso de Estudio Día de Muertos en Oaxaca). *Kamchatka, Revista de Análisis Cultural*.
- Velasco, M. (2013). *Conceptos en Evolución: Turismo, Cultura y Turismo Cultural. Turismo Cultural: Políticas y Productos Turísticos. Pp.15-45*. Madrid .
- Vézina, B. (2019). Frenar la Apropiación Cultural en la Industria de la Moda mediante la Propiedad Intelectual. *Ompi Revista* .
- Villa, M. (Noviembre de 2015). Acceso a la Tierra de los Ex Huasipungueros en la Hacienda "Carpuela" en el Valle del Chota. *Tesis para Obtener el Título de Maestría en Antropología*. Quito: Flacso .
- Zegarra , R. (29 de Septiembre de 2014). *Revolución cultural vs. Folklorización*.
Obtenido de WordPress:
<https://rolandobarralzegarra.wordpress.com/2014/09/29/revolucion-cultural-vs-folklorizacion/>

Anexos

Anexo 1: Volante de difusión de Webinar

WEBINAR

"AFRICANIDAD Y LA DIÁSPORA EN EL ECUADOR"

Del hecho Cultural y la Folklorización

David García
El pueblo afrodescendiente en la diáspora ecuatoriana, territorio ancestral Valle del Chota

Naomi Chalá
Cultura, folklorización y apropiación del hecho Afro

Anita Lara
Productos Turísticos y Turismo Comunitario en el Valle del Chota

Karen Villa
Etnomercancía y Folklorización de la Cultura en el Valle del Chota

Moderadores: Michelle Borja, Roxann Jaramillo

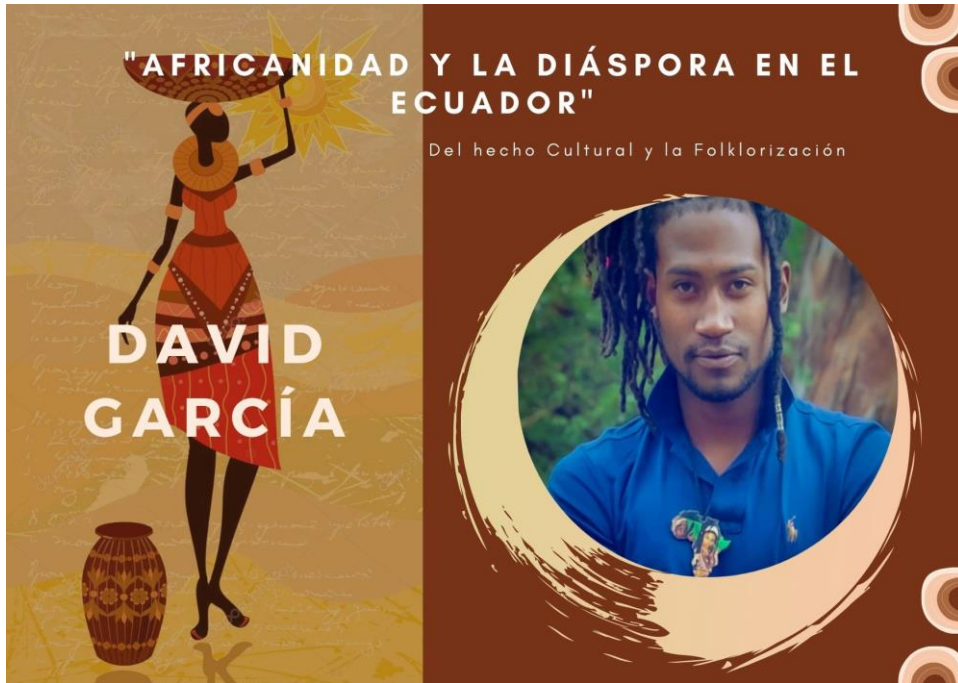
Lunes 30 de noviembre, 17H00
Enlace Zoom: <https://cedia.zoom.us/j/92597493801>

Logos in sidebar:
- Logo with map of Ecuador and text: MOVIMIENTO PANAFRICANISTA EN EL ECUADOR
- Logo with text: MOVIMIENTO PANAFRICANISTA EN EL ECUADOR
- Logo with text: MOVIMIENTO PANAFRICANISTA EN EL ECUADOR
- Logo with text: MICHELLE BORJA

Fuente: Borja M. (2020)

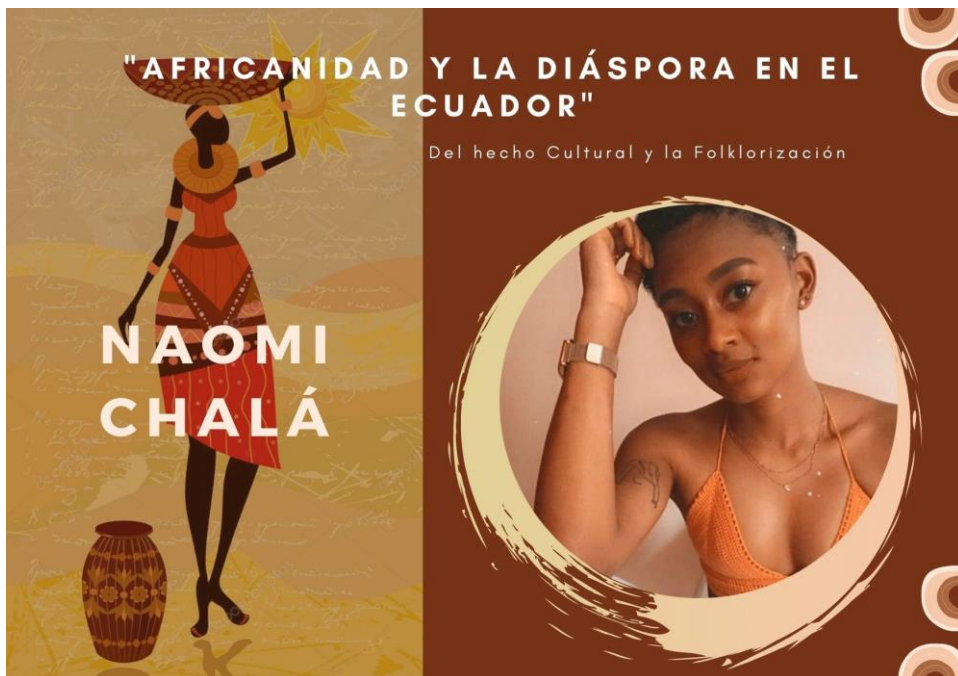

Anexo 2: Volante de difusión ponente David García

Fuente: Borja M. (2020)

Anexo 3: Volante de difusión ponente Naomi Chalá

Fuente: Borja M. (2020)

Anexo 4: Volante de difusión ponente Ana Lara

Fuente: Borja M. (2020)

Anexo 5: Volante de difusión ponente Karen Villa

Fuente: Borja M. (2020)

Anexo 6: Volante de difusión moderadoras Roxann Jaramillo y Michelle Borja

Fuente: Borja M. (2020)

Anexo 7: Volante de difusión redes sociales

Fuente: Borja M. (2020)

Anexo 8: Evento en Redes Sociales

Fuente: Borja M. (2020)

Anexo 9: Descripción del evento en redes sociales

A screenshot of a social media event post. At the top left is a small profile picture of a woman. To its right is the title 'WEBINAR: "Africanidad y la Diáspora en el Ecuador"'. Below the title, there are three icons: a clock, a globe, and a globe with a grid. Next to the clock icon is the text 'Lunes, 30 de noviembre de 2020 a las 17:00 UTC-05'. Next to the globe icon is 'Público · Organizado por Michelle Borja'. Next to the globe with grid icon is 'Evento en internet' and the URL 'https://cedia.zoom.us/j/92597493801'. Below these details is a paragraph of text: 'Como parte del Proyecto Investigativo titulado "La Folklorización y la Práctica del Turismo en la Cultura Afrochoteña" desarrollado por Michelle Borja. La Biblioteca Negra Haile Selassie Sede Ecuador, el Movimiento Panafricanista en el Ecuador " Afrika Ethiopie" y el Colectivo Afrodescendiente "Addis Abeba" presentan: WEBINAR "Africanidad y la Diáspora en el Ecuador" Del Hecho Cultural y la Folklorización'.

Ponentes:

◆ DAVID GARCÍA

El Pueblo Afrodescendiente en la Diáspora Ecuatoriana, Territorio Ancestral Valle del Chota

◆ NAOMI CHALÁ

Cultura, Folklorización y Apropiación del Hecho Afrodescendiente

◆ ANITA LARA

Productos Turísticos y Turismo Comunitario en el Valle del Chota

◆ KAREN VILLA

Etnomercancía y Folklorización de la Cultura en el Valle del Chota

Plataforma Zoom:

<https://cedia.zoom.us/j/92597493801> Ver menos

Fuente: Borja M. (2020)