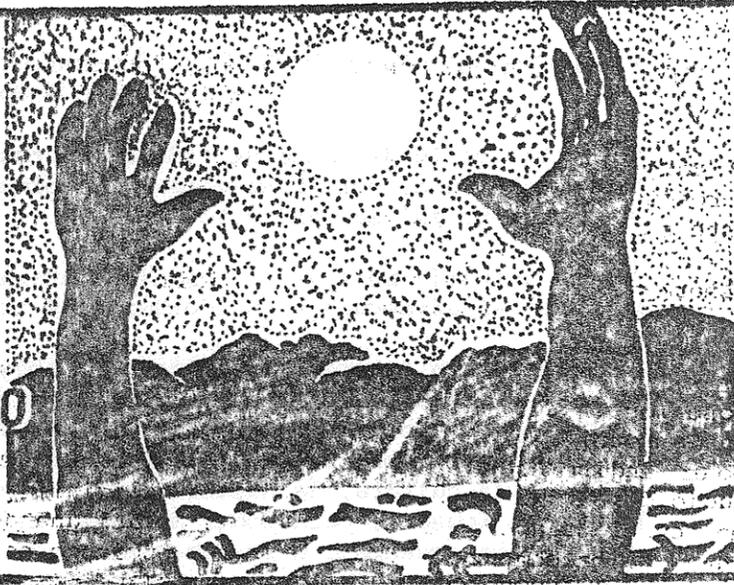

PALENQUE

BOLETIN INFORMATIVO AFRO-ECUATORIANO

Centro Cultural Afroecuatoriano
Casilla 10587
Guayaquil - Ecuador

Noviembre 1985
Año 4 - N°2

* "Palenque" nuestro boletín informativo afroamericano, al servicio de los Grupos MAEC, de los agentes de pastoral, de las personas y/o instituciones interesadas en los 90.000.000 de Afroamericanos, a la Iglesia y a la Sociedad ecuatoriana, aparece esta vez un poquito más voluminoso, por el forzado silencio de los últimos meses.

La correspondencia recibida ha sido superior a nuestras expectativas, signo evidente de la utilidad de este humilde instrumento de comunicación, y nos alegra la colaboración que se nos brinda en el País y en Afroamérica.

* El "Centro Cultural Afroecuatoriano" en Guayaquil pronto tendrá su sede permanente; mientras tanto seguirá operando la oficina en Velez y Chile.

* El Departamento de Pastoral Afroecuatoriano (DPA) sigue operando desde la oficina ubicada en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Avenida de las Américas 1881 y La Gasca, en Quito. Con el 1° de enero 1986 contará con más personal.

* Felicitamos al Grupo del Movimiento Afro-ecuatoriano Conciencia de Esmeraldas (MAEC-E) por haber sido fiel al compromiso de los encuentros mensuales y a las iniciativas programadas.

Nos llenó de gozo y alegría la ordenación sacerdotal, el 29 de junio último, de un miembro del Grupo MAEC-E, el Reverendo Padre Silvino Mina, originario de Playa Grande, Río Cayapas, en la zona norte de la provincia de Esmeraldas.

Es el segundo sacerdote afroecuatoriano y constituye una gran esperanza para la presencia negra en la Iglesia. Ya contamos también con un buen número de seminaristas y religiosas de diferentes congregaciones primeros frutos de la Iglesia Esmeraldeña. Así la participación directa en la pastoral enriquecerá con nuevos aportes a toda la cristiandad.

PASTORAL AFROECUATORIANA: Pensamiento y orientaciones del Ill. Señor Cardenal Pablo Muñoz Vega.

En carta del 16 de marzo de 1985 al Secretario Ejecutivo del Departamento de Pastoral Afroecuatoriana, como respuesta al informe global realizado sobre las actividades en este sector, así se manifestó:

"Ahora desearía referirme a las iniciativas que se han tomado para poner en marcha una pastoral afroecuatoriana debidamente actualizada.

He seguido con interés creciente el trabajo que para este objetivo ha sido realizándose los últimos años y quiero manifestar mi aprecio especial por ello. Para tener la Pastoral Afroamericana que responda a las necesidades y exigencias de nuestro tiempo era indispensable fundar un centro en el que pueda llevarse a cabo seriamente el estudio de la cultura, la historia, la religiosidad de los grupos de población negra que hay en el Ecuador, para poder delinear así una acción pastoral mejor fundamentada. Veo que esta ha comenzado a realizarse, venciendo no pocas dificultades, mediante la fundación del CENTRO CULTURAL AFROECUATORIANO. Deseo expresar mi sincera felicitación por esta valiosa iniciativa.

Una línea de apostolado que creo de primordial importancia cuando se trata de la población negra enraizada en esta parte de América Latina, es la de unir debidamente evangelización y promoción humana, educando estos hermanos nuestros con especial empeño en la conciencia social que les ayude a ser protagonistas de su futuro partiendo del Evangelio. Creo que son dos las dimensiones de la formación de esta conciencia: la primera que me parece debe consistir en fomentar en ellos un espíritu cristiano comunitario que los lleve a unirse y conocer mejor sus propios valores y sus problemas con miras a buscar su superación; la otra que creo debe consistir en que se sientan también llamados a forjar el futuro de su patria común en unión con los demás ecuatorianos. Veo que hacia estas metas se enderezan los grupos del MOVIMIENTO AFROECUATORIANO "CONCIENCIA", y me es satisfactorio expresarle especial congratulación por esta iniciativa.

Quiero en esta ocasión agradecerle por habernos dado su valiosísima colaboración para que se fundase en nuestra Conferencia Episcopal el DEPARTAMENTO DE PASTORAL AFROECUATORIANA. Ojalá en el futuro pueda contar este Departamento con el personal y los medios que le hacen falta para llevar adelante su excelente programa de trabajo."

III° ENCUENTRO DE PASTORAL AFROAMERICANA DE LA COSTA DEL PACIFICO (EPA)
- PANAMA 1986 -

En el mes de julio pasado a iniciativa de la Iglesia Panameña inició la preparación del III° Encuentro de Pastoral Afroamericana de la Costa del Pacífico, que muchas personas en muchos lugares de "Afroamérica" estaban "aguaitando" con impaciencia, luego del interés y el entusiasmo pastoral que despertaron los 2 primeros EPA en Buenaventura (1980) y Esmeraldas (1983).

De la carta de invitación firmada por Mons. Marcos McGrath y Mons. Carlos Lewis transcribimos lo siguiente:

"El tema elegido por la Asamblea de Esmeraldas fue: "Identidad e historia del Afroamericano a la luz de la Historia de la Salvación", muy acertado porque responde a una exigencia de la comunidad negra por conocer sus orígenes, raíces, necesidades y corresponde exactamente al primer punto de vista de una pastoral auténtica dirigida a los Afroamericanos (Doc. Final).

Los objetivos:

- que el grupo étnico afroamericano tome conciencia de sus valores y del aporte económico, histórico, cultural, social, religioso y político que ha dado y está dando a la Iglesia y a la sociedad latinoamericana;
- que se entienda como pueblo con su experiencia de Dios y en la fe en Jesucristo, sintiéndose Iglesia en el misterio de Salvación;

- que en cada jurisdicción eclesiástica surjan Agentes de Pastoral conocedores de la historia y de los valores del grupo afroamericano y que se busquen creativamente expresiones pastorales apropiadas.

Desarrollo del tema:

1. Realidad histórica vista desde los Afroamericanos:

- a) Aportes del Negro en la historia latinoamericana
- b) Aportes del Negro a la Iglesia latinoamericana
- c) Características psico-sociales que van configurando la identidad del grupo étnico afroamericano en el proceso histórico.

2. Illuminación bíblico-teológico-pastoral:

A partir de la vivencia histórica y religiosa del grupo:

- a) Visión bíblica de los Afroamericanos de la historia de la Salvación y Jesús.
- b) Los Afroamericanos en la Iglesia Latinoamericana
- c) Relación entre los movimientos y organizaciones negras (socio-cultural-político, religioso) y la construcción del Reino.

3. Proyecciones pastorales en actitud creativa:

- a) Revertir la realidad histórica y la iluminación de fe a la conciencia negra.
- b) Enriquecer, a través de la historia con una pastoral apta y con una catequesis encarnada, la vivencia de fe en la espiritualidad y la liturgia en la Iglesia.
- c) Llegar a un compromiso más auténtico con el grupo afroamericano, sus diversas organizaciones, en solidaridad con todos los oprimidos, hacia el Reino de Dios.

El III° Encuentro de Pastoral Afroamericana tendrá lugar del 3 al 8 de marzo de 1986, en la ciudad de Panamá. Oportunamente le daremos más detalles sobre la organización del Encuentro".

Para los que podrían ser interesados les comunicamos la dirección del coordinador del encuentro: P. Norberto Knight - Curia Metropolitana - Apartado 6338 - Panamá 5, República de Panamá.

"HACIA LA INCULTURACION DE LA FE ENTRE LOS AFROAMERICANOS": un proyecto pastoral del CELAM, a través del Departamento de Misiones. (DEMIS) - Bogotá, marzo 1985.

Motivación:

- * En América Latina existe una numerosa población negra con características étnico-culturales históricas muy específicas, entre las cuales unos afirman su identidad a través de las prácticas de culto de origen africano, en tanto que otros expresan su fe por medio de la religiosidad popular con matices peculiares.
- * Entre los Afroamericanos cada día se va haciendo manifiesta la conciencia de grupo, la reflexión sobre sus raíces históricas en el continente y crece en muchos sectores una actitud reivindicativa de sus derechos constituyéndose en un serio reto para la Iglesia y para su acción evangelizadora.
- * Si bien es cierto que en varios sectores de la Iglesia se han hecho esfuerzos de acercamiento y comprensión e interesantes experiencias pastorales, también es cierto que estas acciones son muy limitadas y no alcanzan a encarar con la suficiente profundidad el fenómeno de la "inculturación".
- * A su vez el CELAM desde su fundación y posteriormente por medio de su Departamento de Misiones ha expresado la necesidad de enfrentar las interpelaciones misioneras que surgen de la situación socio-cultural y religiosa de los Afroamericanos. Efectivamente hasta ahora, se han hecho investigaciones sobre esa realidad y se han llevado a cabo diversos encuentros de reflexión sobre la pastoral con dichos grupos.
- * Estas razones de orden práctico y muchas otras de carácter doctrinal, han motivado al Departamento de Misiones del CELAM a asumir el presente proyecto para ser realizado a corto plazo y que gustoso quiere presentar a las Conferencias Episcopales con el fin de escuchar sus observaciones y muy valiosas orientaciones al respecto.

Objetivo general del proyecto:

El objetivo de este proyecto es elaborar unas líneas pastorales que sirvan como contribución para la evangelización entre los afroamericanos, acompañándoles en su proceso histórico, asumiendo su situación social, los valores de su cultura y afirmando su identidad, en busca de una inculturación auténtica de la fe entre estos grupos.

- * Teniendo en cuenta que lo religioso no es algo periférico en la cultura negra y de otra parte ante la tragedia de un pueblo negro que no quiere o se avergüenza de ser negro es necesario que la Pastoral entre esta étnia busque contribuir a la afirmación de su identidad cultural y se inspire en un gran respeto por los valores del negro.
- * En la elaboración de estas líneas pastorales se deberán tener en cuenta dos aspectos: buscar las coincidencias de los variados grupos afro del continente y tratar de que sean útiles a las diversas situaciones de los mismos.
- * Por acompañamiento se entiende que no se debe hacer pastoral para los afroamericanos desde fuera de ellos, sino con ellos y desde ellos.
- * El proyecto en su enfoque y en su realización tendrá muy presente las relaciones sociales y culturales de los grupos, acogiendo sus angustias y aspiraciones con miras a la construcción del Reino.
- * La inculturación de la fe exige que las formas en que la fe se expresa, correspondan a las formas de expresión de la propia cultura evitando así que el negro para ser cristiano, tenga que ser culturalmente blanco.

Metodología:

Como metodología el proyecto adopta en rasgos generales la utilizada por el CELAM en Medellín y Puebla, la cual parte de la situación socio-cultural concreta para encontrar allí los problemas nucleares del afroamericano, los cuales iluminados por la verdad sobre Dios y el hombre, deben ser traducidos luego a opciones pastorales concretas.

El proyecto CELAM-DEMIS revela que la Iglesia latinoamericana está tomando conciencia de la responsabilidad para con los grupos afroamericanos, y que quiere hacerse presente concretamente con una pastoral específica respetuosa de sus valores que contribuyan a fortalecer su identidad y que acepte su historia.

En cumplimiento de este proyecto publicado en Bogotá en marzo de 1985, se ha realizado entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre la meta operativa n°1 que preveía ante todo el hacer un inventario bibliográfico que se concretizó en la publicación de "Grupos afroamericanos: bibliografía y fuentes documentales" por el CELAM. Quienes desean conseguir esta obra pueden dirigirse al DEMIS - Apartado Aereo 51086 - Bogotá 2 - Col.

El segundo paso ha sido la recolección de experiencias pastorales sobre la inculturación de la fe entre los grupos afroamericanos y es así como se llegó al encuentro entre agentes de pastoral representativos de los diversos sectores de negritud latinoamericana. Los 19 Delegados de las diferentes áreas afro de América Latina después de una visión panorámica de la pastoral que se está llevando a cabo en sus respectivas jurisdicciones eclesiológicas, han escogido algunos temas fundamentales que deberían profundizarse por un equipo interdisciplinar de estudio, en cada una de las áreas previstas por el proyecto del DEMIS, impulsado por el dinámico P. Oscar Osorio m.x.y., secretario ejecutivo del DEMIS.

"TEOLOGIA Y CULTURA NEGRA"

La Regional Latinoamericana de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, tomando conciencia de la importancia del conocimiento de la realidad en la cual vive el pueblo negro en América y sus experiencias religiosas, así como constatando la grave carencia en la reflexión teológica latinoamericana, que nunca se ocupó de los valores que están dentro de la realidad del pueblo negro, planificó la realización de un programa de consulta y reflexión sobre la relación entre cultura y teología, a partir del pueblo negro.

El de Teología y Cultura Negra se realizó del 8 al 12 de julio, en Nova Iguacu, R.J. (Brasil). Participaron en este encuentro personas del mundo negro, que ya tienen en sus trabajos teóricos y prácticos la preocupación sobre el nuevo modo de pensar y expresar la teología y las ciencias sociales en América Latina. La presencia fue bastante amplia contando con los representantes de Haití, República Dominicana, Panamá, Surinam, España, Costa Rica y Brasil, con la participación de militantes de las comunidades negras de las diferentes partes del país.

La identidad del negro, las formas de resistencia negra, las experiencias históricas, el mito de la democracia racial, la realidad de la mujer negra fueron temas abordados en las discusiones, concientes de que son profundamente cuestionadores para la nueva fase que está viviendo la práctica de la Iglesia, a la luz de las prácticas de liberación que surgen en este pueblo deprimido. Frente a todo esto es necesario que se mire a las realidades etno-culturales latinoamericanas, de Centroamérica y el Caribe, sus ansias y sus luchas.

Fueron profundizados los temas siguientes: "panorama general en las Américas", "Religión en América Latina como resistencia o lucha de poderes religiosos?", "Las religiones afroamericanas en las luchas actuales de liberación", "Cultura y religión del negro (sincretismo)", "Identidad de Dios -Sagrado en las prácticas de las comunidades negras", "Desenmascaramiento de los mecanismos ideológicos de dominación del negro: el racismo en la vida de la Iglesia, el racismo en la teología, el negro en la organización esclavista, la denuncia de la justificación teológica de la esclavitud", "Situación y problemas de la familia negra en América Latina".

La realización de este encuentro de Teología y Cultura Negra es una de los primeros pasos para el conocimiento del pueblo negro latinoamericano, centroamericano y caribeño, como signo de respeto y valor. Cuando se consigue con pleno éxito reunir teólogos negros y blancos, católicos y protestantes, pastores, padres, representantes del vodú y del candomblé, se trata sin duda alguno del surgimiento de un signo de un nuevo tiempo para la teología. No fue simplemente un encuentro de intelectuales religiosos, científicos sociales, etc., sino un momento de evaluación de métodos de lectura histórica de la conciencia de ser un pueblo negro, oprimido y su forma de resistencia, hasta el día de hoy".

(Es parte de la relación sobre el Encuentro de Teología y Cultura Negra, publicada en la revista "Tempo y Presença" del 4 de septiembre de 1985, por Marcos Rodrigues de Silva, miembro de la comunidad negra y estudiante de post-graduación en Teología Dogmática).

EL NEGRO Y SU REALIDAD: Importancia en el 45º Congreso Internacional de Americanistas.

Del 1 al 7 de julio de 1985 se realizó en Bogotá el 45º Congreso Internacional de Americanistas. Miles de científicos de las distintas ramas: antropología, sociología, economía, historia, etc., acudieron a este acontecimiento para discutir en más que 100 simposios organizados alrededor de distintas temáticas resultados y críticas de sus actuales investigaciones. Llegaron de las más distintas partes del mundo, reunidos por su interés científico en algún aspecto de la realidad del continente americano, sobre todo latinoamericano.

Es imposible dar un breve resumen de los temas tratados en todo el congreso por la magnitud y diversificación que presentaron, de manera que enseguida nos dedicamos al particular que nos interesa aquí: la presencia del negro, del afroamericano. Sea como científico, sea como temática, poco constó la presencia del negro y el interés en su realidad.

En varios simposios se presentaron ponencias que trataron algún tema de la realidad del afroamericano: Manuel Zapata Olivella (Colombia) habló en el simposio "Mestizaje en América" (organizado por él mismo), sobre posibilidades de un contacto precolonial entre africanos y nativos americanos a través de las migraciones melanesas; Zelia Seiblitz (Brasil) presentó un análisis sobre "Umbanda y el potencial contestador de lo religioso" en el simposio sobre Religiosidad Popular en América Latina. Aquí también cabe mencionar la ponencia "Misionero y antropólogo en el contexto afroesmeraldeño" la misma que tenía

la oportunidad de presentar en el simposio: "Misionero y antropólogo ¿dos posiciones incompatibles?". Aparte de esos ejemplos sin duda se han presentado más ponencias sobre temas afroamericanos sin que yo me haya podido dar cuenta, pero a base de una impresión general me atrevo a decir que eran pocos.

Más visible se hizo el interés en la temática del negro en América en el único simposio que se ocupó como tal de la misma: "PRESENCIA E INVISIBILIDAD DEL NEGRO EN AMÉRICA", organizado por Nina de Friedman y Jaime Arrocha (Colombia): en una primera parte se trataron temas sobre la historia del negro en el continente americano, dando mayor énfasis al aspecto de la esclavitud y del cimarronaje en las siguientes ponencias: "Esclavitud, conciencia histórica y proyecto nacional" (Germán Carrera); "Integración y rechazo del negro en Cartagena (María del Carmen Barrero); "El negro en Antioquia" (Victor Álvarez); "Cimarronaje en Panamá, el costo de una guerrilla en el siglo XVII" (Vila Vilar).

En un segundo paso, el interés se dirigió hacia expresiones culturales del afroamericano en la actualidad como manifestaciones de su presencia, entre otras se trataron los siguientes temas: "Organización social del negro libre en Antioquia" (B. Patiño); "El Shangó" (Edw. Ramón Braithword y Roberto Motta); "Negras, morenas, zambas y mulatas: presencia de la mujer afroamericana en la poesía colombiana" (Laurence Prescott); "Mujeres maroon como ancestros, sacerdotisas y medios en Surinam (S.W. de Goot); "Raza y clase: los negros en América Latina" (Peter Wade); "Presencia e invisibilidad del negro en Venezuela" (Angelina Pollack-Eltz); "Castigo físico y la experiencia de la esclavitud en el Perú (José Campos D.)

Es interesante recalcar el interés que guió el trabajo de este simposio aunque no haya estado presente en cada una de las ponencias:

"Presencia e invisibilidad del negro se refiere de estar presente en las distintas sociedades americanas; presente física y numéricamente, pero invisible, es decir, no tomado en cuenta como un pueblo que haya dado su aporte al desarrollo económico, social y cultural de las mismas. Invisible y negado como persona y étnica que tiene su historia que ha elaborado su cultura y su arte, etc., dentro de las respectivas sociedades. El simposio se manifestó comprometido en que de verdad se termine la esclavitud y se establezca la igualdad entre las distintas étnicas, considerando que negar al negro su historia, sus raíces, su aporte y su propia manera de ser cultural y socialmente es otra forma de esclavizarlo, "desvistiéndolo hasta de sus sueños", como lo pronunció Nina de Friedman en la clausura del simposio. Por eso se dio mucho lugar al aspecto histórico para oponerse a la negación del pasado africano y esclavista que obliga al negro americano a presentarse y afirmarse solamente en el hoy y bajo condiciones marcadas por la discriminación racial, y a la vez, poner en tela de juicio la posición ideológica de los historiadores al empezar a escribir la historia desde los vencidos y esclavizados. La segunda parte del simposio que se refería a manifestaciones actuales concentraba su interés en analizar por un lado las estructuras de discriminación racial, los estereotipos con los que se suele caracterizar al negro y las repercusiones de la esclavitud hasta nuestros días, como por el otro lado, las respuestas del negro americano a dicha historia y realidad en sus formas de organización social, religiosidad culturalmente determinada, arte, etc.

Cabe subrayar el carácter comprometido y solidario con la causa del negro americano, mucho más si se considera la composición étnica del simposio: la mayoría de los ponentes como también de los oyentes que vivamente participaron en las discusiones, no eran negros, sino blancos. Laurence Prescott, José Campos Dávila y su compañero del Instituto de Investigaciones Afroperuanas eran los únicos ponentes negros y los pocos afrocolombianos que asistieron presentaron la minoría del auditorio.

¿No habrá negros interesados en su propia problemática? ¿No habrá investigadores negros que se ocupan de la historia, cultura, etc. de su pueblo? Al respecto conviene recordar algunos elementos: 1. La participación en el 45° Congreso de Americanistas era tan costosa que no todo interesado podía participar, menos aún si tenía que hacerse cargo de los gastos de un largo viaje. 2. Hay que ir más lejos reconociendo que entre los investigadores de la historia y realidad afroamericana todavía se encuentran más blanco-mestizos que negros, lo cual tiene su razón en las oportunidades desigua-

les respecto a la formación profesional y en la resistencia que aún se nota entre los grupos negros de indentificarse como tales y afirmarse en lo que son sus propias raíces y contextos socio-culturales debido a 450 años de opresión racista.

Está de esperar que el compromiso pronunciado y tomado por los asistentes del simposio "PRESENCIA E INVISIBILIDAD DEL NEGRO EN AMERICA" se haga cada vez más fuerte y se realice en continuo contacto e intercambio con el pueblo afroamericano para que también sean los científicos negros mismos que en otra ocasión propongan y tratan su tema acompañados por investigadores de otras etnias en cuanto ellos comparten el compromiso tomado por aquellos. Ciertamente no queremos decir con eso que el color de la piel o la pertenencia a una determinada etnia sea el criterio principal para un trabajo científico comprometido pero sí se presenta como indicador del estado y la realidad de un pueblo en cuanto a su propia afirmación e identificación dentro de un contexto nacional e internacional.

Sabine Speiser

(N.B.: Pido disculpa por alguna falla en la enumeración de los temas de las ponencias debido al hecho que el presente informe fue redactado sin poder recurrir a los documentos publicados por el Congreso.)

SIMPOSIO SOBRE EL CATALICISMO NEGRO DE LOS ESTADOS UNIDOS

El 8 de septiembre se inauguró en el auditorio de la Parroquia San Carlos Borromeo, en el corazón del barrio neoyorquino de Harlem, un simposio para examinar la situación del catolicismo entre los negros de los Estados Unidos, coincidiendo con el aniversario de la carta pastoral de los Obispos Negros del País: "Lo que hemos visto y oído", a los católicos de su raza.

La conferencia principal "los católicos negros en América ¿hacia donde vamos?" corrió a cargo del teólogo negro de Chicago Edward Braxton. Los Obispos firmantes el documento arriba mencionado, trataron temas como estos: "Temas teológicos relacionados con la evangelización en la comunidad negra", "La cultura y las artes en la evangelización de la comunidad negra", "La espiritualidad en la comunidad negra y la evangelización", "El racismo y sus efectos sobre la evangelización"....

La Iglesia de los Estados Unidos toma más conciencia de la presencia negra y de las palabras de Paulo VI, pronunciadas en 1969 en Kampala: "Debeis ofrecer el regalo de la Negritud a la Iglesia entera".

(Tomado de la Revista "Mundo Negro", Madrid, octubre 1985)

"TRADICIONES AFROESMERALDEÑAS" - de Sabina Speiser Editorial Abyala Yala -Cayambe (Ecuador)

Abyala-yala en la lengua de los Cuna de Panamá quiere decir "tierra en plena madurez" y es el nombre para designar al continente americano. La casa editorial que lleva este nombre quiere con sus publicaciones contribuir a que se conozca y reconozca la respetiva madurez de todos los pueblos de este continente. Entre ellos no debe faltar el pueblo afroamericano.

El librito "Tradiciones afroesmeraldeñas" sale en una serie de cuadernos populares que en manera sencilla y descriptiva quieren presentar una impresión de las tradiciones de los pueblos. Los textos y dibujos presentan costumbres de la vida de cada día como el trabajo, de la familia, de los eventos festivos, etc. Este librito va dirigido a los mismos afroesmeraldeños para que les sea de estímulo para reconocer su patrimonio cultural, sea también para otros lectores para que tengan una primera impresión de la afroesmeraldeña. Quiere además ser una pequeña colaboración a que se deprejuicios raciales contra los afroesmeraldeños y para que se construya en la mayor conciencia de su propia manera de ser.

la Libreria Abya-yala, 12 de Octubre
rente al Parque Central, en Esmeraldas.

¿QUE ES EL "MOVIMIENTO AFROECUATORIANO CONCIENCIA" (MAEC)?

Dejemos que Isabel Padilla, secretaria del grupo de Esmeraldas nos lo explique brevemente, en esta nota que nos hizo llegar:

"Es un grupo que lo conformamos personas que quieren ser siempre más concientes de la realidad del Afroamericano. Tratamos conocer la problemática afro: el origen, la historia, las raíces de la raza negra, para tomar conciencia de nuestra identidad y buscar métodos o pistas que nos hagan descubrir lo que somos como personas y librarnos del complejo de inferioridad al cual por tantos años hemos estado sometidos. Por lo tanto nuestro movimiento ha estado reflexionando sobre el trabajo del negro, la explotación que sufre, el racismo todavía existente, los aportes del negro a la sociedad y a la Iglesia.

Nuestro movimiento no busca racismo a la revés, sino por el contrario queremos ayudar a crear actitudes positivas en cada persona para superar el problema del negro en general. El único requisito para entrar en nuestro Movimiento Afroecuatoriano, es querer comprometerse con la causa negra, y ver el problema desde el punto de vista humano".

BOLETIN DE ESTUDIOS DE LA DIASPORA AFRICANA

Esta publicación del Departamento de Historia de la Universidad de Haward, sin duda alguna viene a llenar un vacío. Según el Editor Responsable Joseph E. Harris, su finalidad es la de "proporcionar un medio internacional para la presentación de las cuestiones teóricas, resultados de investigaciones, informaciones y tendencias generales que se dan sobre las realciones de Africa con las Comunidades de descendientes africanos fuera del Continente y también las relaciones de esos países de descendientes africanos con el mundo en general. En resumen la finalidad es la de fomentar la diseminación de los conocimientos africanos y de sus descendientes fuera de Africa en el teatro de los acontecimientos nacionales e internacionales".

El "Boletín de Estudios de la Diáspora Africana" es una publicación semestral de Haward University Press - 2900 Van Vess Str. - N.W., Washington, DC 20038 NUSA.