

BOLETIN INFORMATIVO

PALENQUE

centro cultural afro
ecuatoriano

QUITO: Calle José Luis Tamayo 985 y Lizardo García

Casilla 352 snc., 12 de Octubre telf. 522-318

GUAYAQUIL: Santa Elena 3614 y Venezuela - Casilla 11.247 - telf.443085

Año 7 - n° 2

Julio 1988

LOS NEGROS QUE SE CREEN DIFERENTES

El negro en nuestro País está superándose cada día más: Profesionales, políticos, artistas, dirigentes de organizaciones barriales etc. El negro se está abriendo camino. Decía una compañera del MAEC de Guayaquil: "Siempre me alegro cuando veo a un negro superarse". Pero hay negros que en la medida que suben se 'blanquean', queriendo olvidar su origen y su pueblo.

Otro miembro en la misma reunión afirmaba: "Hay negros que suben y se vuelven orgullosos, ya no toman en cuenta las amistades, como si nunca nos hubiéramos conocido". Es que le han hecho creer que él es diferente, no es como los demás negros.

Una joven universitaria negra del grupo MAEC de Quito, nos conversaba como su misma hermana, que trabaja con una familia blanca de la capital, no la quiso recibir, porque ella se considera ya miembro de dicha familia. Recordaba extrañada esas palabras: "ya no te reconozco como hermana".

Esta es una de las tantas trampas que se le meten al negro en su trayectoria: hacerle creer que realmente es diferente de los demás negros. Y niquiera el hombre negro en cuestión percibe que está perdiendo y rechazando su misma identidad.

No sólo está convencido que por sus propios méritos y capacidades ha logrado superar los prejuicios raciales, como si estos fueran originados desde los negros y no desde los promotores de la "ideología del emblanqueamiento". Cuando llega el momento de la verdad al tener un rechazo en un determinado colegio, club, ambiente o grupo social, el negro 'diferente', cae en la cuenta que después de renunciar a su raza y a su familia, no ha conseguido la aceptación de los blancos. Por cuanto un negro quiera olvidar lo que es, todos los días habrá quién de una forma u otra se lo recuerde.

Es el pensamiento del líder negro colombiano Amir Smith Córdoba : " El hombre negro olvida que para ciertos círculos las cosas se resuelven, no sólo en otro color, sino a otro nivel social, y las sociedades excluyentes, dentro de los patrones que ellas mismas se han trazado, no les perdonan ni su color ni el hecho de haber nacido pobre, y conste que para la cultura occidental, negro no es sólo sinónimo de pobre sino de malo".*

El ascenso vertical del negro no es un beneficio real para las Comunidades negras, sino en la medida en que conserva su identidad y su dignidad como persona y como grupo. Hace falta valentía y capacidad de análisis para evitar las trampas de la sociedad dominante, empezando por la que a uno lo hace creer diferente.

Concluyamos con las palabras del autor arriba citado, diciendo "que a un negro al que le han hecho sentir "superado o superior", por el blanqueamiento que han logrado en él, como instrumento se convierte en una pieza clave para el excluyente, que sabe que puede hacer de él, el peor enemigo del negro"...*

(*) Amir Smith Córdoba "Aprender a ser negro" en la Revista 'Presencia Negra', año 2 n° 7 Bogotá, 1980 p. 1.

TEOLOGIA Y CULTURA AFRO-AMERICANA Y CARIBEÑA

Colón (Panamá), 06-12 de marzo de 1988

Introducción:

La Red Latinoamericana (REDLA) de la Comisión para las Iglesias en el Desarrollo (CPID) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), resolvió crear un programa con el nombre de "Teología y Cultura Negra", con el objetivo de proporcionar un diálogo y la elaboración de materiales, que puedan fortalecer las luchas populares para la reflexión entre los agentes cristianos.

El programa pretende establecer y profundizar el diálogo sobre la teología y cultura negra junto a las iglesias, encaminando la unidad de todos los pueblos contra la discriminación racial.

DESAFIOS PARA EL DIALOGO ECUMENICO

Los grupos y las iglesias, insertas en el diálogo ecuménico, han tenido una apertura muy limitada frente a las religiones afro-americanas, por eso es un desafío del ecumenismo en abrirse de manera más amplia a estas religiones.

Es necesario un conocimiento y reconocimiento de esas prácticas liberadoras. Además, es desafiante para el ecumenismo entender y reconocer que las religiones afro-latinoamericanas y caribeñas tienen su racionalidad propia, sus formas originales de organizarse, interpretar la vida y tienen sus categorías filosóficas y teológicas diferentes de la cultura occidental cristiana.

Así mismo, abra al contenido liberador de esas religiones, que han sido fuente de energía para los grupos negros y favorecieron la participación en los procesos de liberación, como el "Candomble" en Brasil, el Vodou en Haití, y la Santería en Cuba.

Las propias religiones afro-latinoamericanas y caribeñas, están practicando el ecumenismo entre sí, a través de encuentros locales e internacionales.

CUESTIONES TEOLOGICAS

La situación económica de marginalidad y pobreza en las cuales están sumidas las comunidades Afro-latinoamericana y del Caribe es el punto de partida por el cual pasa la teología.

La materia prima de la teología es exactamente la experiencia acumulada en la vida del pueblo negro. Desde este contexto lo que más resalta es la experiencia de la discriminación racial institucionalizada.

Dos situaciones se contraponen en esa realidad de discriminación racial: la económica y la ideología de discriminación a través de la cultura oficial.

La practica de la lucha y el proceso de organización del pueblo negro.

El pueblo negro es sujeto teológico a partir de su práctica de resistencia.

El teólogo ennegrecido, tomado al pueblo negro como sujeto teológico, va descubriendo en el camino de resistencia y lucha de la comunidad negra, los puntos claves que darán la imagen de Dios-Padre, que revela su rostro negro en el Cristo presente en el pueblo afro-latinoamericano y caribeño.

El pueblo africano era y es pueblo de Dios, el cual ha sido esclavizado y transportado cautivo a América.

La voluntad liberadora de Dios ha revelado en la dignidad del negro, que es hijo y se rebela contra la opresión, reavivando la experiencia del cimarronaje, por la cual manifiesta la presencia liberadora del Espíritu.

Las culturas negras revelan múltiples caras del rostro de Dios Negro de forma peculiar. La lucha y el proceso de organización del pueblo negro que se manifiesta en los movimientos negros que surgen en toda América, manifiesta un reavivamiento del Espíritu renovador que quiere dar los dones de la negritud al mundo.

El pueblo negro a través del Evangelio y con el aporte de la reflexión teológica, es llamado a descubrir al Dios-vivo liberador, que le acompaña en luchas de reivindicaciones de los derechos de la comunidad negra: salud, vivienda, educación apropiada que asume la negritud, participación real en el poder y decisiones políticas.

EL MOSTEO DEL SUJETO HISTORICO

El rostro del sujeto histórico negro está desfigurado:

Por limitaciones económicas» falta de participación política» religiosa» cultural, marginalización de la mujer especialmente por ser negra y pobre, el hecho de considerarla como instrumento reproductor biológico; las grandes tasas de mortalidad de los niños en toda América Latina y Caribe; la degradación permanente que viven los ancianos negros; los rostros de jóvenes negros alienados por la cultura dominante.

A pesar de esas políticas de muerte hay una lucha de resistencia de esperanza contra toda desesperanza por el hecho de afirmar la vida como criterio de redención.

LA TEOLOGIA POSEE SUS MECANISMOS DE:

Controlar - elaborar - sistematizar - autocriticar y dejarse criticar.

Ella cumple con la tarea de: promocionar la liberación integral del hombre y mujer nuevos, que proclama El Reino de Dios; acompañar al pueblo afro como sujeto de su historia reflexionando críticamente y buscando una nueva sociedad; de esta manera el pueblo negro asumiendo su misión que la ha dado el mismo Dios, quien se revela en los más empobrecidos y oprimidos, y aunque no se le ha tenido en cuenta, desde su historia y luchas en los procesos de evangelización de las iglesias, es portador de una Buena Noticia que es mensaje de liberación.

LEER LA BIBLIA A PARTIR DEL PUEBLO NEGRO

En las Sagradas Escrituras la palabra de Dios es fuente de luz y fuerza para la vida del pueblo negro.

Tomando como referencia algunos temas bíblicos podemos enriquecer la lucha por la fé, organización y la liberación de la comunidad negra.

San Pablo cuando escribe a los Gálatas resalta: "Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos" (Gal. 5,13a).

En este mismo sentido va la marcha que hoy emprende el pueblo negro en su lucha por la liberación y, además es justamente con la presencia de Dios junto a los mas empobrecidos (cfr. Mt. 25,25-40) que se va fortaleciendo una práctica eficaz de justicia (cfr. Fil. 3,9), en la cual se refleja un fuerte sentido del sufrimiento vivido a lo largo de la historia del pueblo negro en el continente latinoamericano y el Caribe.

Esta actitud toma un sentido positivo cuando percibimos en esa práctica de resistencia la certeza del amor de Dios (Heb. 10,32- 36).

Otro tema desafiante y que la Biblia nos aporta como señal de advertencia lo encontramos en las palabras de San Pablo, "...con Dios no se juega" (cfr. Gal. 6,7b)

Es una verdad de la fe cristiana, que el Dios vivo está presente en las diversas expresiones religiosas y por lo tanto en los afroamericanos y caribeños. Así también está presente en el anuncio liberador de las Iglesias comprometidas con el Jesús de rostro empobrecido y marginalizado.

Finalmente el ennegrecimiento del teólogo, que es también el ennegrecimiento de Dios y de Jesús, aunque estamos de acuerdo de que el teólogo debe ser negro de color y conciencia, que acompañe el pueblo en su caminar hacia la (su) liberación.

En este sentido es tarea de la teología estar involucrado en la praxis de los miembros de la comunidad negra y otras personas solidarias, que hayan demostrado sus preocupaciones en la línea de este programa de trabajo.

Como también ofrecer espacios a los teólogos y teólogas que buscan pistas a una teología que acepta y se compromete con las características peculiares de celebrar y reflexionar un Dios con rostro y acciones negras.

Por último a los investigadores que esten comprometidos en el crecimiento de las organizaciones negras y sintonicen con el objetivo del programa.

Escrito como negra que soy«

Era 1985, cuando Juan Pablo II llegó a nuestro País, y fue en aquel entonces, cuando en lo más profundo de mí, se encendieron luces de esperanza de que nos iba a privligiar y proteger de aquella raza opuesta, que nos denigra y humilla siempre. Por esta razón fue que yo intenté llegar a su Santidad, con una carta en donde llevaba un millón de confidencias, en favor de mi gente negra. Y no fue posible llegar a El con la carta, puesto que antes de mi estaban los blancos y poderosos.

Al final llegó el momento de por lo menos de publicar esta carta, para poder calmar ese deseo veemente de hacernos sentir del grande y del pequeño.

Ibarra a 26 de enero de 1985; j

Santo Padre Juan Pablo II:

Santo Padre, supe que se iba a reunir con los jóvenes, con los j profesionales, con las religiosas, con los indígenas, pero con los negros no, o es" que usted no sabe que también formamos parte del pueblo del Ecuador. Por eso j le escribo como negra que soy, en nombre de mi gente, que vivimos en un rincón" de nuestra patria, desde allá del Valle del Chota, pedacito de tierra que Dios lo j recortó del continente africano, y con su divinidad lo plantó en el norte de este» país ecuatoriano.

Padre de todos nosotros, deseo que usted, que está más cerca de Dios," copie de El su justicia y su amor para todos sin distingo de color de la piel y j posición económica, nos acoja en su seno y nos haga participar del color de esa" familia bendecida por el Altísimo y gocemos de los derechos que aspira todo j hombre. Ya que nosotros los negros en este País, somos como niños huérfanos» de padre y madre, que no saben que destino les espera.

En fin, sólo una cosa queremos pedirle: que nos de enseñando al mundo, j con sus sabias palabras, que junto con el odio, envidias y rencores, desaparezca* también el racismo.

Ofelia Lata Calderón

EL MITO DE LA DEMOCRACIA RACIAL

El

mito de la democracia racial trata de esconder las desigualdades existentes entre blancos y negros apelando a una lectura histórica, romántica y abstracta del periodo esclavista, para la "cordialidad innata", de los ecuatorianos y latino-americanos que, de por sí, no permitían la violencia o el racismo y por el argumento de que las mismas oportunidades son ofrecidas a todos, sin distinción de raza, color, sexo, religión, filosofía, etc. Como una ironía, se llegaría a decir que el Ecuador es una "democracia racial" porque aquí, "el negro sabe cual es su lugar".

¿Cuáles son las influencias mas evidentes de la esclavitud en la población negra y en la sociedad latinoamericana?

¿Existe o no la "democracia racial "en nuestro país? Dar algunos ejemplos y hacer comentarios.

¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esta realidad?

8. Las Lecciones de un Pueblo Fuerte.

REOGI0SJBAID

El pueblo negro herido, disperso y masacrado, cultivó sus valores y su cultura, con tenaz resistencia y esperanza. Eso fue posible, principalmente por la fuerza de los valores religiosos, que el pueblo negro ha profundizado a lo largo de su historia. A semejanza del pueblo de Israel, su cosmovisión estaba centrada totalmente en lo religioso. Al igual que su identidad personal y grupal, estaba fundada en ella. Esto permaneció y fue reforzado cuando el pueblo negro asimiló aspectos de la fe cristiana.

FAMILIA Y YIDDA

El grupo negro tiene un concepto de "gran familia", impregnado de profunda religiosidad, y fue conservado en manera tal que se volvió uno de los grandes medios para la resistencia y sobrevivencia de la comunidad negra. La "familia" no estaba constituida solamente por padres, hijos y parientes. Ella englobaba los antepasados, los elementos de la naturaleza, especialmente la tierra.

En ese esquema la vida es sagrada y supera la fuerza de la muerte. El nacimiento es un acto divino y la muerte es vista también bajo la óptica religiosa.

La unión con los ancestros, la vinculación con la Madre-Africa proyectada como "tierra prometida" es sentida como "paraíso perdido", es garantía de identidad negra y fuente de resistencia.

SINCRETISMO Y RELIGIOSIDAD POPULAR. AFRO

El ejemplo más evidente es el caso de Brasil, muchos jefes de religiones tradicionales de Africa, reducidos aquí a la condición de esclavos, muestran gran capacidad en continuar aglutinando sus compañeros. Les transmitían oralmente los fundamentos de sus creencias y ritos, celebrando en la clandestinidad, los - sacrificios y cultos traídos del Africa. Se realizaba también la reestructuración del * mundo divino y espiritual negro en confrontación y sincretismo con la religión cristiana.

Eso constituía otra fuente importante de resistencia en la lucha común por la sobrevivencia, por la libertad y por la identidad. No fue difícil para los negros hacer un cierto sincretismo entre sus Ancestros y Orixás (Xango, Eleguá, Oxóssi, Ogum, Orum) con algunos santos católicos. Muchos de ellos, según los negros, se presentaban en inmediata sintonía con el carácter de Orixá en cuestión.

LAS DEVOCIONES

El pueblo negro es profundamente religioso. En casi todas las casas hay altares, en un lugar reservado con imágenes, entre las cuales están la de nuestra Señora del Rosario. Dios es presencia viva, alegre, constante y fuerza mayor. Nuestra Señora es la Madre Grande. La religiosidad popular afro es exuberante, alegre, dinámico, con danzas, cantos, gestos, muchos instrumentos musicales y personajes adornados. La presencia de lo sagrado va junto al cuerpo, permanente, a través de imágenes y símbolos.

HERMANDADES Y COFRADIAS

Hermandades y cofradías católicas de Nuestra Señora del Rosario, de San Antonio, etc. Fueron espacios significativos de organización de los negros esclavos y de sus descendientes hasta hoy. Arreglaban sus Iglesias para no tener nada que desear de los blancos. Realizaban sus fiestas con todo brillo y esplendor y conseguían hacerle más animadas y más frecuentadas que las de otras hermandades. Una herencia importante de esta unión con la Iglesia son por ejemplo las asociaciones de negros como 'congadasVmozambique' etc. que en el estado de Minas Gerais de Brasil, cuenta con más de 50.000 adeptos. Celebran su fe católica dentro del ritmo de la danza y de la cultura africana.

LOS PALENQUES

Un importante capítulo en la historia de la comunidad negra es el de las diversas tentativas de sobrevivencia, por medio de la fuga del régimen de esclavitud. La lucha por la liberación, llevó al esclavo a la fuga, para tratar de reconstruir la vida en aldeas libres y protegidas denominadas "Palenques", que fueron proyectos de libertad y espacios de liberación.

Expresaban el ansia de conquistar la libertad, en la búsqueda de una alternativa de organización social y política. Allí todo lo que era negado al esclavo, como la dignidad de la persona, la justicia en el trabajo, la tierra para cultivar, la casa para vivir, la familia y sobre todo, la libertad, iba siendo penosamente reconquistado.

HERIENCIA DE PALENQUE

La utopía de los Palenques nos ayuda, todavía hoy, a pensar en las luchas de liberación a partir de los explotados. Del largo pasado marcado por la esclavitud quedó, no sólo la herencia de que los negros construyeron materialmente Latinoamérica, sino también un legado espiritual, cultural y político. Quedó como lección la fuerza de los valores morales y religiosos de un pueblo, que no se dejó destruir ni permitió que su resistencia fuese quebrada.

A pesar de ser violentado y torturado, el pueblo negro conservó, en la fuerza del martirio, una pujante vida que va brotando y dando fruto. El legado político, tan unido a lo espiritual, es el proyecto de liberación que nace de los propios oprimidos y , por eso, tiene sentido para los pobres de ayer y de hoy.

MARTIRIO

La historia del pueblo negro está bañada con la sangre de un verdadero martirio. Sangre de los esclavos muertos por las crueldades de los capataces y de los señores; de los esclavos asesinados por su incontenible ansia de libertad, de los esclavos simplemente muertos, después de una vida de servidumbre sin reconocimiento de su dignidad de personas. Entre tantos se destacan, los Illescas de Esmeraldas, en Brasil se quedó famoso el grande héroe Zumbi, en Panamá Bayano, etc.

ZUMBI

En la lucha por la liberación, Zumbi estableció la república del Palenque de

los Palmares. Fue la mejor aventura de libertad del pueblo negro. Palmares resistió casi 70 años las expediciones enviadas por las autoridades gubernamentales. Llegó a acoger en torno a 20.000 esclavos fugitivos. Fue destruido en 1693, por un ejército de más de 6.000 soldados mercenarios. También porque, después de casi un mes de sitio, las municiones y los viveres se acabaron.

Zumbi logró escapar. Dos años más tarde fue capturado y muerto. Partes de su cuerpo fueron expuestas en un poste, en la plaza pública, en Recife, como lección para quien tratase de huir o resistir a la esclavitud. Pero para los negros Zumbi no murió. Él está allí, animando las luchas de ayer y de hoy, en busca de liberación.

¿Cuáles han sido las expresiones más importantes de la religiosidad afroecuatoriana en la Colonia y qué influencia tiene en la realidad de la comunidad negra hoy?

¿Qué eran los Palenques y qué significado tiene para el negro hoy?

9. ■ La Iglesia y la Esclavitud

IGLESIA SANTA Y PECADORA

La Iglesia, realidad al mismo tiempo humana y divina, pueblo santo y pecador, vive en cada tiempo, la permanente tensión entre las exigencias del Evangelio y los condicionamientos históricos. Consciente de su misión de vivir y anunciar la utopía del Reino y de ser portadora de la enseñanza y de la práctica de Jesús y de la comunidad apostólica, ella sabe que vive en un mundo marcado por la desigualdad y la opresión. La esclavitud, el racismo y la discriminación, presentes en la historia de la sociedad, están también en la historia de la Iglesia.

YAOMMAOON DE LA ESCLAVITUD

No podemos juzgar las conciencias, ni proyectar en el pasado nuestra sensibilidad actual. Mienos tanto, es preciso reconocer que, no obstante las voces proféticas y el rechazo a las buenas intenciones subjetivas la Iglesia en general, en las Américas desempeñaron papel de ligimar de alguna manera la colonización y sus prácticas entre las cuales estaba la esclavitud

Laicos y .eligióse, *ieoiGgos* y jerarquía llegaron a justificar la esclavitud y la usufructuaba-a. Alguno? documento* Pontificios por ejemplo de los Papas Nicolás V (1452) y León X (1514), autorizaban a la Corona portuguesa y después

*la española, a la conquista de las tierras de
"sarracenos, paganos e incrédulos,
esclavizando a sus habitantes".*

La errada noción de "guerra Santa contra los enemigos de la fe", aliada a otros intereses, traía consigo la legitimización de la esclavitud de los vencidos. Eso fue aplicado también a los indios y a los negros, sobre todo en las Américas.

CONDENACION DE LA ESCLAVITUD

En el momento en que cristianos españoles y portugueses, iniciaron la esclavitud de los indígenas americanos; otros cristianos, como Fray Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas y el Obispo Antonio de Valdivieso, en la América Española, y los Padres Manuel de Nóbrega, José de Anchieta y Antonio Vieira en la América Portuguesa, y tantos otros, levantaron sus voces en defensa de la libertad de los indios.

La esclavitud de cualquier tipo, fue radicalmente condenada por el Papa Paulo III en 1537. El invoca la autoridad apostólica para "declarar nulo y sin efecto" todo lo hecho que sea contrario a su Bula.

Y LA ESCLAVITUD DE LOS NEGROS?

Esta enseñanza del Papa Paulo III fue aplicada por los misioneros a la situación de los indios. La esclavitud de los pueblos africanos en tanto, continuó y hasta fue reforzada. En vista de la necesidad de mano de obra y del lucro comercial del trabajo negrero, cristianos de aquella época ocultaban las resistencias de orden ético, no daban atención a la palabra del Papa y hasta encontraban, "justificaciones teológicas" para esa práctica, hoy para nosotros, tan repugnante.

Algunos buscaban en la Biblia el argumento de que los negros eran descendientes de uno de los hijos de Noé, llamado Caín, maldecido por su padre para que sea el esclavo de sus hermanos (GE. 9, 25-27). Otros alegaban que los negros ya esclavos, en Africa, apenas eran transferidos de lugar, manteniendo la misma condición en que vivían, pero en Hispanoamérica, recibían el privilegio del bautismo y de la fe cristiana...

EL TÁNTAMO HUMANO

En el período colonial, en verdad, fueron pocos los que cuestionaron directamente y condenaron la esclavitud en sí. La mayoría de los cristianos

vivían una fe que parecía no comprender lo absurdo de esa práctica inhumana. Los misioneros en general junto con la evangelización, se preocupaban en menorar los sufrimientos de los esclavos negros y en conseguir de los señores un tratamiento menos cruel.

El mismo San Pedro Claver (1581-1654) canonizado por León XIII como "apostol de los esclavos", no pudo ir más allá que el heroísmo de la caridad asistencial para con los negros esclavizados. Su maestro, el Padre Alonso de Sandoval, llegó a cuestionar la legalidad de la esclavitud y a declarar que "todo ser humano es por naturaleza libre", concluyendo que el hombre fue esclavizado por la maldad humana. Pero no se fue muy adelante en esta reflexión.

En Brasil, igualmente los misioneros orientaban a los señores en el sentido de que se diera un trato humanitario a los esclavos negros. Son conocidos por ejemplo, el sermón del Padre Antonio Vieira que trastornó a los señores del lugar, las orientaciones dadas por las "Constituciones del Arzobispado de Bahía" que regía para todas las diócesis del Brasil en los siglos XVIII y XIX.

LOS MISIONEROS: NO A LA ESCLAVITUD NEGRA

Contrariando a la lógica común de la época, algunas voces aisladas, pero presentes a lo largo de toda América, osaron condenar la esclavitud de los negros.

En América Española se destaca el capuchino Fray Francisco José de Jaca y Aragón, que escribió un libro, en el cual después de dar las razones que alegaban para justificar la esclavitud, las destruyó una a una. Como consecuencia sufrió el destierro y su obra (1682) fue prohibida. Recordamos al grupo de Capuchinos de Venezuela de la misma época, cuya expresión significativa fue Fray Epifanio Moirans; los sacerdotes del clero secular Miguel de Toro y Balthasar de la Fuente en Colombia a finales del siglo XVIII, el presbítero José Cañas cuya acción fue determinante para la abolición de la esclavitud en Centro América en el siglo pasado.

En América Portuguesa recordamos a dos Jesuitas que trabajaban en Bahía y condenaban abiertamente la esclavitud. El Padre Gonzalo Leite (1546- 1603) sostenía que "ningún esclavo de África o de Brasil está justamente cautivo". Su posición se volvió muy incómoda y, por eso, fue obligado a volver a Portugal, en 1586, calificado como "inquieto".

El Padre Miguel García (1550-1614) combatió, sobre todo la existencia de esclavos en casas de religiosos, práctica que era común en la época. Los superiores lo mandaron a Portugal, por considerarlo "muy afligido de escrúpulos".

IOS PAPAS

Al final del período colonial, el Papa Gregorio XVI publica, en 1839, la bula "In Supremis". Frente a la actitud de muchos cristianos que seguían promoviendo el tráfico negrero, ya abolido en casi todo el mundo, el Papa escribió: "Amonestamos a los fieles para que se abstengan del deshumano tráfico de los negros o de cualquier otro hombre".

A partir de esto, condena la esclavitud diciendo: "Amonestamos y conjuramos para que, de aquí en adelante, no sigan oprimiendo tan injustamente a los indios, a los negros y otros hombres, privándoles de sus bienes o haciéndolos esclavos". El Papa denuncia la verdadera causa de la esclavitud, afirmando que los esclavizadores, "vergonzosamente cegados por el deseo de un lucro desmedido, no dudarán en reducir a la esclavitud, en tierras lejanas, a los indios, los negros y otras razas infelices, o ayudando a esta indigna perversidad, instituyendo y organizando el tráfico de estos desgraciados".

EL REPUDIO DE LA IGLESIA A LA ESCLAVITUD

Pero, a pesar de la palabra autorizada de los Papas y del gran trabajo de los Obispos, sacerdotes y laicos, todavía en 1866 la Sagrada Congregación del Santo Oficio, que vigila por la defensa de la doctrina cristiana, admitía la esclavitud como lícita, en ciertos casos, como demuestra la respuesta dada a una consulta realizada por el Vicario Apostólico de Etiopía.

A partir del pontificado de León XIII, el repudio a la esclavitud es plenamente claro y sin duda en toda la Iglesia Católica.

Pero la esclavitud en el mundo siguió adelante hasta mediados del siglo XX. Por ejemplo en Etiopía la esclavitud fue abolida en 1942 y en Arabia Saudita en 1962, sin olvidar las denuncias que todavía hoy en día aparecen de vez en cuando en los periódicos, en contra de nuevas formas de esclavitud abiertas o camuflada.

El Papa Juan Pablo II condenó toda forma de esclavitud, pidió perdón por los errores del pasado y hace de la Iglesia la defensora de los derechos humanos. *

¿Cuál ha sido la posición de la Jerarquía de la Iglesia frente a la esclavitud a lo largo de la Colonia y en el presente siglo?

¿Cuáles han sido los defensores de los negros y qué razones alegaban para condenar la esclavitud?

NOTICIAS EN BREVE

* **ENCUENTRO DE PASTORAL AFROCOLOMBIANA:** La Sección de Minorías Étnicas del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano y la Comisión de Misiones de la Conferencia de Religiosas de Colombia invitó al Encuentro de pastoral afroamericana, realizado en Bogotá del 14 al 16 de mayo de 1988, para elaborar unas líneas de pastoral con unidad de objetivos y criterios para un proyecto de pastoral afroamericana".Coordinó el secretario P.Cayetano Mazzoleni.

* **CONGRESO MUNDIAL DE INTELLECTUALES NEGROS:** después del éxito de la Conferencia sobre "Negritud, Etnicidad y Cultura Afroamericana", realizada en Miami del 26 al 28 de Febrero de 1987, surgió la idea del Congress of Black Intelectuales que se llevaría a cabo en la Universidad Lincoln de Filadelfia del 3 al 9 de junio de 1990, siendo el tema central "El mundo negro en el tercer milenio".

* **CONGRESO DE HISTORIA DEL NEGRO EN ECUADOR Y EN EL SUR DE COLOMBIA:** se llevará a cabo en Esmeraldas del 13 al 15 de Octubre de 1988 promovido por el Centro Cultural Afroecuatoriano y el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, con la colaboración de la Sociedad Amigos de la Genealogía.

* **MOVIMIENTO AFROECUATORIANO CONCIENCIA:**

Grupo MAEC de Guayaquil: informa que siguen analizando la realidad de la población negra en Ecuador y particularmente en Guayaquil. Nos enviaron las reflexiones del grupo, para que se vayan concretizando la idea de publicar un folleto que refleje las vivencias del negro ecuatoriano.

Grupo MAEC de Esmeraldas la secretaria informa que: se realizó el pasado 17 de Abril de 1988, en la Parroquia Virgen del Camino", el Movimiento Afroecuatoriano Conciencia de Esmeraldas realizó una "Convivencia", la misma que se desarrollo como sigue:

Tuvimos la intervención de Isabel - Secretaria del MAEC-E, que nos enfocó aspectos como: qué es el MAEC-E, síntesis de los objetivos, antecedentes históricos del grupo afro, mirada retrospectiva del camino recorrido por el MAEC-E, encuentros realizados y participaciones, etc.

*Así mismo tuvimos como invitado especial al señor Carlos Mosquera, que nos dio algunas pistas de "Formas de Organización y cómo trabajar con el pueblo".

Grupo MAEC de Quito: el grupo que trabaja en el barrio "La Primavera Alta" y el Grupo Universitario "Negro" nos envió el analisis de la realidad del negro en Quito a partir de sus experiencias.

CUENTOS Y DECIMAS
AFRO-BSMERALDEÑAS

Edit: ÁBYÁ.YALA
1988

Se encuentra a la ventajen el Centro.Cultural Afroecuatoriano, .valoréele \$400

INDICE

Editorial	
Teología Negra y Cultura Afroamericana y Caribeña	
Carta & Juan. Pabt© H.	7
Las lecciones de un pueblo fuerte	8
Noticias en breve	1