

BOLETIN INFORMATIVO

PALENQUE

centro cultural afro-ecuatoriano

Quito - Ecuador

Año 10 n° 3-4

Septiembre - Diciembre
1991

Es un hecho que el Movimiento Negro va extendiéndose rápidamente por América Latina y el Caribe. Podrá tener sube y baja como cualquier otra opción popular, pero allí está. La raíz la tiene en la conciencia de negritud que fuerza y consistencia a la Identidad afroamericana.

Por ello en este número tenemos el orgullo de presentar una entrevista interesante y excepcional que últimamente hemos logrado conseguir, en exclusiva, 'adre de la Negritud" Aimé Césaire, en Fort de France capital de Martinica.

A pesar de que hay autores negros como el haitiano Depestre que en su obra i la Negritud", cuestiona el concepto de negritud. Muchos otros en cambio, por las circunstancias diferentes, la reafirman como una necesidad fundamental y esencial para el hombre negro americano y africano.

El ilustre africano Mongo Beti escribe: a propósito de este concepto dado por Césaire, pero comercializado en cierta manera por Senghor, el

término se podría en resumen definir como la conciencia que toma el negro de su status en el mundo y la rebelión de la cual esta toma de conciencia impregna su expresión artística y sus aspiraciones políticas.

La Negritud, es la imagen que el negro se construye de sí mismo, en réplica de la imagen que se ha edificado de él, sin él y entonces en contra de él, en el espíritu de los pueblos de piel blanca - imagen de él incansablemente reconquistada, cotidianamente rehabilitada contra las aberraciones y los prejuicios de la esclavitud, de la dominación colonial y neo-colonial".

A los 500 años de presencia negra oprimida en América la Negritud constituye la base humana de los afroamericanos que buscan superarse y al mismo tiempo hacerse oír por una sociedad que todavía los ignora, para no decir que les impide el caminar junto con todos los otros pueblos oprimidos en busca de justicia e igualdad, y en donde cada cultura sea asumida y aceptada como la gran riqueza de América y del mundo.

Un líder negro colombiano nos decía que la falta de conciencia de negritud engendra una crisis de identidad,

' que peijudica directamente al pueblo negro y sobre todo a los jóvenes que "Se educan" y huyen de la realidad de sus comunidades. No asumen el compromiso de gestar conciencia, de gestar organización, de gestar el proyecto de ser alternativa en sus pueblos.

Hay también una crisis de lidera. go. Hay muchos oportunismos. Un individuo dice tengo un movimiento, un nombre, una personería jurídica. Detrl hay dos personas y se dedican a buscar a los políticos que les den auxilios. Ese liderazgo individualizado nos hace mucho daño, porque es enemigo de los procesos organizativos enraizados en las comunidades.

Nosotros no vamos con el "ne-grismo" (que es bien diferente de la ne-gritud), porque la lucha de los pueblos negros no es contra el hermano mestizo, blanco o indio sino por nuestros derechos como humanos negros, como c dadano de esta nación y como ciudadano del mundo, que tenemos derecho a respirar, que tenemos derecho a pis. > esta tierra, a vivir con dignidad y en ejercicio de nuestra identidad afroco- lombiano". En este sentido el movimiento negro es ya una esperanza del cambio y de una nueva época para el pueblo negro de América.

ENTREVISTA

CUANTOS MAS NEGROS MAS HUMANOS

Áimé Césaire Padre de la "Negritud"

Aimé Césaire, literato y político de Martinica, es una de las grandes personalidades que ayudaron a conformar el siglo que ahora termina. Junto al ?enegalés Sedar Senghor y otros, es iniciador del movimiento de la "Negritud", que contribuyó, como pocos, a rescatar para toda la humanidad los valores culturales de los pueblos negros.

Hablemos de la Negritud. Hay quien dice que este movimiento, que usted contribuyó a formar, está ahora muerto...

Pienso que hay que ver todo este movimiento dentro de la historia. La Negritud nació en un determinado momento histórico y ha jugado y creo que lo seguirá haciendo, un gran papel. Mientras haya negros, habrá Negritud... Y habrá negritos mientras haya blancos...

Me parece que este propósito se ha hecho demasiado metafísico. La Negritud se conecta con el siglo XIX y comienzos de este siglo, cuando el mundo caribeño era un mundo colonizado. La Negritud es el resultado fundamental de la colonización, de un ¿.queo, no de un paisaje, de la geografía o de la economía, sino de un saqueo humano, obra del colonialismo.

Uno de los resultados de esta destrucción del paisaje humano es la alienación y la asimilación cultural. Los blancos

hombres, desnaturalizaban las culturas. Ahí estaba todo el problema.

Cuando estudiaba en el colegio, mi país no estaba bien, como no lo estaba ninguno en la época. Pero lo que más me impresionó desde la juventud fue la alienación, aquel enseñar a los martinicanos que eran franceses, aunque de segunda categoría. Se les enseñaba a sentir vergüenza de sí mismos, de su propia historia. Ninguno era negro. Habían borrado completamente nuestra ascendencia africana. Se admitía que se descendiera de los colonos, del Caribe, de los pieles rojas, pero no se podía hablar de Africa ni de la esclavitud.

¿Cuál fue entonces su reacción?

Me pareció una mentira fundamental. No es cuestión de descubrir el propio orgullo buscándolo en un lugar u otro, sino de aceptarse en la propia verdad. Fui uno de los primeros en insistir sobre este punto, ya que me parecía una falla fundamental de la sociedad antillana. Era claro, por otra parte,

que ésta falla se debía a la presión ejercida por los cuadros dirigentes, de la clase de los terratenientes, de los blancos, de los mulatos, de todo el sistema fundado sobre el prejuicio del color y que desembocaba en el rechazo del hombre negro por sí mismo. Esto era a mi juicio lo más grave. Como joven, encontraba que la sociedad martinicana estaba fundada sobre una mentira.

Al llegar a Francia (para continuar mis estudios) tuve la suerte de encontrar y de vivir con africanos, en particular con Léopold Sedar Senghor. Con él he hecho buena parte de mis estudios y nos hemos hecho buenos amigos. Así pude conocer mejor Africa y comprender la Martinica. Me di cuenta que para conocer mejor Martinica había que viajar por Africa. Así nació la Negritud.

Se trató de un movimiento de retorno a la "autenticidad" (palabra de la que abusó Mobutu, de siniestra memoria), a la verdad, a la sinceridad. Este movimiento sirvió de punto de referencia. Como sucede frecuentemente, hubo también algunas exageraciones, cayendo en una especie de racismo negro.

¿Cómo vio usted estas desviaciones?

Debo decir que, tanto para mí como para Senghor, la Negritud siempre ha sido un movimiento positivo por el que el hombre negro tomaba conciencia de sí mismo en una perspectiva humanista. Se afirma la

identidad, pero para alcanzar la universalidad. Como dice Hegel, se pasa de lo particular a lo universal. Recuerdo que **una** vez comentábamos esto con Senghor. Nos decíamos: "Mira lo que dice Hegel. Afirma que no hay que oponer lo singular a lo universal; lo singular no niega lo universal; es afirmando lo particular, lo singular, como se desemboca en lo universal". N hemos dicho: en efecto, cuanto más negro sea, más humano seré.

¿Cuáles han sido las consecuencias de esta intuición?

A mi juicio, la conclusión natural es la solidaridad y el humanismo. Respeto la cultura negra y, en consecuencia, todas las culturas. Si respeto al negro, respeto a todos los hombres y los amo, porque apareció en cada cultura los valores que representan los esfuerzos del ser humano en determinadas condiciones, por vivir la vida y afrontar la muerte. La cultura es esto.

Este lenguaje no todos lo comprenden; aún más, algunos parecen no querer entenderlo. Algunos me han acusado de querer fundar una "Iglesia negra", de la cual yo seré el "Papa". ¡Dios me libre! Recuerdo que una vez en Haití, ese país que admiro tanto, alguien me dijo: "Está científicamente demostrado que los blancos son gente buena, que los negros son gente buena, pero que hay gente infame, los mulatos" Se me erizaron los cabellos ante tan gran deformación de la Negritud.

Lo que **tampoco** he **hecho** nunca fue **hacer de la Negritud una doctrina política**. Yo soy un **hombre político martinicano**, pero **no he fundado mi acción política sobre la Negritud**. La política se basa en principios como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia social. Naturalmente no se puede olvidar que quienes han sufrido mayores injusticias son los negros, la clase más pobre. Por tres siglos los problemas de raza y de clase se han confundido. Para mí la Negritud no es asunto político, sino que **rtenece** a las cosas privadas. Soy un partidario de la profundización de todas las culturas y estoy convencido de que, al final del camino, se encontrarán.

¿ Qué sugeriría para que los noventa millones de afroamericanos se organicen mejor para redescubrir su cultura?

Creo que no hay que partir de grandes construcciones o sobre bases dudosas. En nuestro mundo afroamericano hay una cierta unidad: me siento en casa tanto en Haití como en Trinidad. Pero hay también diversidad. Por ello es difícil constituir una casa común con gente que se considera vecina, pero que está separada por ciertas ^ calidades. La geografía y la raza pueden "kmr, pero persisten ciertos particularismos. Baste plisar lo que está pasando» por ejemplo» en Yugoslavia: es increíble que en el siglo XX esté pasando como en el siglo XVII. El comunismo creía haber resuelto toda los problemas y, sin embargo, nos damos cuenta que sólo habla puesto tapa

sobre la olla. Aquí, en las Antillas» Ies ingleses habían creado algo que parecía bueno, la Unión Caribeña. Pero después de su partida, cada uno se ha ido por su cuenta. Algo parecido se lia visto en Africa. En la acción política hay que tener un gran tacto para llevar los ideales a la práctica.

¿ Qué consejo daría a tos grupos - de afroamericanos más comprometidos?

Que sean ellos mismos. Que profundicen su cultura particular. En el horizonte está el gran humanismo universal que hay que alcanzar. Esto es lo que cuenta. No dejarse llevar por ideas simplificadoras, que no son verdaderas. Lo que cuenta es la toma de conciencia de nosotros mismos, la profundización de nuestra propia identidad para llegar al hombre. Esto debe desembocar en una sabiduría y una práctica comes» pendiente.

Entrevistó: P. Rafael Savoia

Un proyecto que busca recuperar la lengua y tradición de los seis mil garífunas o caribes negros que habitan en San Vicente está en marcha.

Los garífunas son descendientes de los esclavos negros traídos del Africa por los colonizadores españoles a esta isla de 389 kilómetros cuadrados -cuyo nombre caribe es Yurimein.

Muchos de esos esclavos escaparon y se unieron a los indígenas caribes'. Su descendencia, los garífunas, lucharon contra los europeos hasta fines del siglo XVIII. Algunos llegaron exiliados a Belice, en ese entonces Honduras Británica.

Son estos garífunas beliceños quienes han conservado su vestimenta, comida, música, danzas tradicionales y lengua y quienes ahora están ayudando a otros pueblos a rescatar su cultura (Na, Mayo 30,1991).

Como parte de este proyecto, se ha puesto en práctica un intercambio epistolar que vincula a estudiantes de San Vicente y Belice, así como un programa escolarizado que permite a jóvenes de la isla seguir la secundaria en Belice y

viceversa.

"Con el intercambio de correspondencia hemos empezado a introducir palabras y frases para que los estudiantes aprendiendo algunas nociones básicas", dijo la trabajadora social Nelcia Robinson.

Robinson está impulsando la Asociación de Desarrollo Rural de Yurimein (YARD). YARD ha publicado los folletos In a Calabash, sobre comidas garífunas, y YARD Talk, que detalla las actividades de la organización. YARD también editó el primer calendario garífuna publicado en San Vicente.

Los esfuerzos de los caribes negros por recuperar su cultura se inscriben dentro de un amplio movimiento encabezado por la Organización Caribeña de Pueblos Indígenas (COIP). Esta entidad agrupa a asociaciones indígenas de cuatro países angloparlantes del Caribe.

La organización representa a más de 75 mil indígenas: alrededor de 25 mil mayas y garífunas en Belice, 5 mil caribes en Dominica y 6 mil en San Vicente,

y a unos 40 mil akawoío» arawaks, arecuna, caribes, macushi, patamona, wai wai, **wapishiana** y **waiTau** en Guyana.

La proximidad de 1992 -el ¥ Centenario- está sirviendo de la COIP para, con el apoyo de la Red Caribeña para el Desarrollo Rural Integrado, resaltar la condición de marginación de los pueblos indígenas e intensificar su trabajo en torno a la recuperación de la cultura jorigen. "Hay necesidad de romper con las barreras existentes» tanto las que nos han impuesto, como las que nos hemos impuesto nosotros mismos", dijo el beliceño Joseph Palacios coordinador de COIP

Actualmente la COIP está realizando una investigación -que debe concluir en 1992- sobre el número, condiciones de vida y situación económica de los pueblos indígenas en los cuatro países que están representados en su organización.

La COIP se "opone tajantemente a la celebración del quinto centenario de (llegada de Colón", dijo Robinson. Desde entonces, los pueblos indígenas del Caribe, como los de toda América, han sufrido grandes penurias y no han visto ninguna mejora significativa de su situación, añadió.

Los amerindios de la región "son

los primeros en permanecer desnutridos analfabetos, desempleados, sin vivienda, sin ropa, enfermos y privados de derechos políticos", señaló Palacios.

Es evidente el resurgimiento del orgullo de los caribes y de otras comunidades indígenas caribeñas. En San Vicente y Dominica, por ejemplo, se ha empezado a poner nombres caribes a los niños.

También hay un creciente interés por investigar la vida y cultura de estos pueblos indígenas. Tomando en cuenta el proverbio africano que dice: "Mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las historias sobre cacerías glorificarán siempre a los cazadores", los indígenas caribeños han comenzado a revisar la historia de la región.

Investigadores en Waitukubuli, nombre caribe de Dominica, están realizando trabajo de campo, conversando con ancianos, artesanos y curanderos. El objetivo de este trabajo, auspiciado por el Centro Waitukubuli para el Desarrollo Garífuna, es investigar y recopilar información sobre diferentes aspectos de la cultura caribe para asegurar su comunidad.

Tomado: Noticias Aliadas, 1991 vol. 28, No. 38

ESTADÍSTICAS

EL ROSTRO DE BRASIL ES NEGRO

i en el Censo Demográfico de 1991 -que se inició el 1 de septiembre pasado- se sigue la tendencia observada en los anteriores censos, éste dará como resultado que en Brasil la población negra supera en número a la blanca.

En 1940, la población blanca constituía el 64 por ciento de la población total del país. Cuarenta años después ésta había disminuido al 55 por ciento. Los especialistas calculan que ya en 1980 la población negra debía ser mayor que la blanca, pero esto no fue registrado así en el censo debido a que muchas personas aún tienen recelo en admitir sus rasgos raciales.

Es por este motivo que los grupos negros están realizando una amplia campaña para que en el Censo de 1991 la población negra responda con exactitud a las preguntas referidas a las características étnicas.

Las dificultades para tener un verdadero perfil de la población negra en Brasil son de todo orden.

Estela María García da Cunha, investigadora del Núcleo de Estudios de Población de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), desarrolla estudios para identificar el índice de mortalidad entre la población negra. La estudiosa asegura que "la primera dificultad que hallamos reside en que las partidas de defunción en Brasil no identifican la raza de la persona fallecida".

La investigación que dirige Estela da Cunha apunta que "hay mecanismos perversos de control demográfico de la población negra en Brasil".

Por ejemplo, la tendencia es a que la tasa de mortalidad infantil en la población negra tenga una reducción mucho más lenta que en la blanca, indica la investigadora. En 1960, el índice de mortalidad infantil era de 105 por mil entre la población blanca, y de 148 por mil entre la población negra. En 1980, los índices de mortalidad infantil cayeron a 77 por mil en la población blanca y a 105 por mil en la población negra. Es decir, fueron necesarios 20 años para que la tasa de mortalidad infantil entre la población negra fuese igual a la tasa en la población blanca 'e ese entonces.

Estela da Cunha asegura que las diferencias en los índices de mortalidad infantil entre la población blanca y la negra se debe fundamentalmente a factores de orden social.

La investigadora observa que la mortalidad infantil es de 92 por mil entre las familia* blancas que reciben htsta un salario mínimo (cerca de US \$100) al mes, y el 99 por mil en las familias negras con el mismo nivel salarial. Entre las familias blancas que ganan más de cinco salarios mínimos (cerca de US \$500), la tasa de mortalidad infantil es de 51 por mil y, entre las familias negras con el mismo poder adquisitivo, el índice es de 83 por mil.

La investigadora de la UNICAMP indica que esos índices se refieren a la media nacional. "En algunas regiones más pobres, como el nordeste, de mayorita- ria población negra, las diferencias en el perfil de la mortalidad son aún mayores", a firma.

Las diferencias entre las condiciones de vida de la población negra y blanca en Brasil quedarán claramente definidas cuando sean computarizados y analizados todos los datos recogidos por el Censo Demográfico de 1991.

Este empadronamiento debió realizarse en 1990, ya que en Brasil los censos de la población se realizan cada 10 años y el último data de 1980, pero fue

suspendido debido a las dificultades económicas que enfrenta el país..

Este censo se realiza después de la llamada década perdida, en la que los niveles de pobreza aumentaron considerablemente en toda América Latina. De hecho, también han sido los negros las principales víctimas de la violencia que en Brasil alcanza sus índices más elevados.

"Ochenta por ciento de los asesinatos ocurridos en la Baixada Fluminense y en la periferia de Río de Janeiro son practicados contra negros; 80 por ciento de los niños y niñas de la calle exterminados son negros, 70 por ciento de la evasión escolar ocurre entre estudiantes negros y 68 por ciento de las mujeres esterilizadas son negras", indica Amauri Mendes, coordinador del Foro Estadual de Entidades Negras de Río de Janeiro.

Para los grupos negros, el principal desafío del Censo de 1991, es revelar que Brasil es un país mayoritariamente negro y que, por tanto, debe aumentar sus lazos de solidaridad con los pueblos del Tercer Mundo, en especial de Africa.

La identidad con Africa se hizo evidente en ocasión de la visita de Nelson Mandela a Brasil, la primera semana de agosto. Los grupos negros acusaron p¹ gobierno brasileño de haber intentado ocultar ante los ojos del líder de la lucha contra el apartheid el verdadero rostro del país, su rostro negro. Aún así, Mandela recibió informaciones entregadas por las propias organizaciones negras que confirman la existencia de un estado latente de racismo en el país.

Por: José Pedro Martins, periodista brasileño. Noticias Aliadas, 1991. Vol. 28, No. 40

E N T R E V I S T A S

Al sacerdote negro P. Ubaldo Santos que trabaja en la parroquia "María Auxiliadora" en Cartagena-Colombia

Soy de la población de Uié, del departamento de Córdoba, un antiguo palenque.

¿Qué piensas de la pastoral afroamericana?

En Cartagena la pastoral afroamericana ha comenzado a coger fuerza gracias a algunos agentes de pastoral, sacerdotes como los padres de la Consolata, hermanas religiosas y hermanos de la raza negra.

En este momento tenemos algunos trabajos, por ejemplo: en el barrio de Boca Chica; el de Nariño, en la misma parroquia María Auxiliadora. También estamos presentes en la población del Palenque de San Basilio. Nos estamos organizando para trabajar en pro de la cultura negra. Tratamos de diseñar un proyecto que nos ayude a enfrentar la problemática de las comunidades negras, que realmente siguen anquilosadas con esta problemática de la discriminación, en todos los sectores sociales de nuestro país.

De la pastoral afroamericana, nosotros esperamos mucho sobretodo el trabajo en una línea histórica de liberación de nuestras comunidades negras, a través de la organización.

¿Cuál sería tu posición como representante del pueblo negro a la celebración de los 500 años?

Nosotros como personas negras no estamos de acuerdo con la celebración de los 500 años, porque pensamos que para los europeos puede ser una celebración de alegría, pero para nosotros puede ser considerada como una burla.

Yo creo que nadie puede alegrarse por 500 años de haber matado a sus antepasados. Pienso que se debe oír una voz de denuncia y de protesta contra lo que piensan hacer los países de Europa sobre todo España, para fortalecer nuevamente su protagonismo en América Latina. Gracias a Dios nos estamos organizando para hacerle frente a todas estas clases de celebraciones, que en el fondo, repito, son una burla para nuestras comunidades y para todos los países del continente americano.

Creo que ha llegado la hora en que debemos de organizarnos para que la historia no se vuelva a repetir. Como a lo largo de la historia nuestros antepasados cimarrones negros no estuvieron de acuerdo con la esclavitud, hoy nos toca a nosotros rescatar su valor y luchar para defender los derechos de las comunidades

Hermano blanco, mi hermano,
cara a cara miramé, si entrambo
somoj iguale ' ¡hablemoj ambo de
pie!... ¿E que te apanta mi raza, é
que asma n#piel? Si Dio te hizo a
su imagen, ¿no soy su imagen
también?

Recuerda que Dio no mira la
cáscara ni el coló; Dio ve la fruta
por dentro, lo que aprecia é la
sabó. ¡Qué me importa ser
guayaba si en dentro podrío etoy:
gusanera de soberbia, de egoimo
y ambición!...

Si tú creej en el Dio que vino ai
hombre a serví y acegtate el
mandamiento de amá al hombre
hata el juin, ¿quién te meleó el
corazón con veneno e caín pa
engordá chupando sangre de tanto
negro infelí?

¿Quién te sembró en laj entraña el
fruto del capatá pa hacé que el negro
se mate trabajando en tu iugá? Tú
pinta negro el infierno, negro al
mesmo Sataná, ¡ma yo lo hei visto
muy Manco amando negro] al ma!...

Pero el Dio que tú me diste una
cosa me enseñó: que a Dios se
paece má quien ama al hombre
mejó... Etamo en la
Nocheguena, en que nace el niño
Dio pa enseñá a loj hombre a
quemá too rencó.

Amigo, tiende tu mano, ¡con
corazón chocolá, hagamoj un
mundo nuevo sin recelo ni
maldá! Así podremo eta noche
ir cantando de verdá: "Gloria a
Dioj en laj altura y al hombre en
la tierra pá!"

RAZA Y CLASE CRISIS DE IDENTIDAD

La universalización de la educación y la posibilidad de acceso a ella ha posibilitado el apareamiento de profesionales y técnicos negros y su ubicación en posiciones intermedias.

La posibilidad de ascenso ha permitido el surgimiento entre nosotros los profesionales negros de dos situaciones confusas, la raza y la clase. #

Para nosotros la clase es una adulación aunque esta idea amenaza la unidad para la comunidad negra en conjunto. -

Creo que los negros de clase media estamos atrapados en dos elementos poderosos de nuestra identidad. La clase y la raza, nos llevan hacia la integración, hacia una intensa identificación con la sociedad; con ello, se ha logrado únicamente entrar en el plano del individualismo, a través del esfuerzo propio y el trabajo duro, por nosotros mismos y nuestras familias, buscamos oportunidades donde surgir, en muchas ocasiones olvidándonos de quien nos flevóm lograr ese ascenso. •

Sigue faltando en los negros de clase media una identificación racial; debemos poner por encima de la clase y el individualismo, la conciencia étnica.

Conciencia o inconcientemente nos convertimos en adversarios de los negros de clase inferior. Este hábito se remonta a la propia institución de la esclavitud cuando los esclavos de la "casa" se juzgaban por "encima" de los esclavos del "campo".

La distinción es un sentimiento de deshonestidad; ubicarse en la clase media, significa identificarse con valores como el trabajo duro, la vida familiar, las propiedades y la educación; nosotros que tenemos mayores orientaciones debemos guiar a los demás negros "a algún lado".

Vivir materialmente en la clase media no significa que tengamos que dissociarnos de la vida negra de clase inferior. Creo que debemos entender que la cali

dad de vida refleja la calidad del esfuerzo y la responsabilidad individual y concierne es la base de la libertad.

Para nosotros la identificación racial debe permitirnos denegar formas de competencia, no debemos crear diferencias ni distinciones dentro de la raza porque no solo amenaza la unidad racial sino que va en contradicción con el principio de igualdad del movimiento que busca el progreso racial.

Tampoco debemos pensar que la negrura es sinónimo de víctima, es decir, ser negro es una víctima, en otras palabras el negro mas puro es el negro más pobre, esto ha llevado a que los profesionales y técnicos negros pierdan su identidad y vean como única salida su "occidentalización" o "blanqueamiento".

La carencia de la condición de víctima no significa despojarse de la raza; tenemos que empeñarnos en ser negros, en ser lo que nuestra epidermis dice que somos, debemos identificarnos racialmente, ser negros en absoluto.

Estéril puede ser la lucha, cuando no se fundamenta en necesidades verdaderas, debemos buscar oportunidades y aprovecharlas como individuos sin dejarnos atrapar en la clase, porque eso significa impedir el adelanto de los negros como grupo; a veces, se cree que, el adelanto del individuo depende del adelanto del grupo perdiendo visión no solo en nuestras propias posibilidades sino en la conexión entre el esfuerzo individual y el adelanto personal.

Hoy, cuando hay más oportunidades para los negros se evidencia la necesidad de reafirmar la identidad negra para que, el progreso racial sea en base de una multitud de adelantos individuales; necesitamos, una forma de identidad racial que de energía al individuo, poniéndolo en contacto tanto con sus posibilidades como con sus responsabilidades.

El esfuerzo, los principios y el sacrificio de los negros de clase media deberá servir como una lección de método para así vivir el verdadero significado de la democracia en la sólida roca de la hermandad.

APORTES PARA UNA TEOLOGIA AFRO-AMERICANA *

Algunos elementos de la Pastoral y Teología Negras de la Liberación.

Intentar dar una breve panorámica de las líneas fundamentales de la Teología y Pastoral Afroamericana junto con las principales reivindicaciones del grupo negro, no es fácil y siempre queda una labor parcial y subjetiva.

Ante todo, se parte de las personas concretas y en este caso los afroamericanos, de su lucha por la defensa de la vida en situaciones históricas específicas, lo

interior y junto con el pueblo afro, a

través de la toma de conciencia de su valor como personas y su identidad.

Ser pobre de rostro negro en América Latina es asumir la experiencia de desarraigo, esclavitud y despojo, inclusive la desintegración de la misma persona, la familia y la comunidad.

Es aceptar como un "lugar teológico" el proceso histórico cargado de sufrimiento, en el que se ha venido forjando una cultura específica que es fruto

dida de identidad.

Es significativo que los principales temas bíblicos tratados por las comunidades negras en América, son el Exodo junto con la afirmación de que la redención, tiene que ser integral y debe dar una respuesta a la situación real en la cual uno se encuentra.

La Teología Negra en cuanto teología de la negritud y afirmación de la humanidad negra, revela el rostro de Dios Padre frente al cual todos somos iguales aunque sabemos que prefiere a los más pobres.

En este sentido Dios es negro. Cristo es negro porque se encarnó, se hizo uno de nosotros y allí está la negritud de Cristo, aunque históricamente siga siendo judío.

Nuestra respuesta teológica tiene que ser humanizante, favoreciendo la formación y el crecimiento del pueblo negro como pueblo de Dios a través de una organización seria y comprometida que permita "sentarse en la mesa del Banquete con dignidad y libertad" (Martin Luther King), en esta sociedad latinoamericana.

Debemos apoyar el camino y la transformación de la actual situación injusta, producto del martirio y la lucha por:

a. Tierra: vista como base y garantía de sobrevivencia del grupo negro. En diferentes partes de América el negro reclama ser equiparado con el indio, y que se le reconozca a sus comunidades el status de asentamiento tradicional.

b. Salud: algunas enfermedades han afectado en particular a las comunidades negras como la oncocercosis en la Costa del Pacífico.

c. Educación: para que la historia de la cultura negra sea asumida en los planes de la educación formal.

d. Participación Política: con oportunidades reales, y que sea expresada la problemática de las comunidades negras.

Para lograr estas transformaciones es necesario el intercambio cultural y la solidaridad, particular entre los negros y los indígenas.

La lucha contra la "ideología del emblanquecimiento" interiorizada por el hombre negro con el mismo proceso de colonización de ayer y la opresión de hoy, se manifiestan en el racismo abierto o solapado que se revela como una situación de pecado, consecuencia de la "violencia institucionalizada".

La dimensión ecuménica se expresa también en el esfuerzo de los cristianos afroamericanos por superar los estrechos límites de las respectivas religiones e iglesias, para redescubrirse unidos en el Espíritu que los ha acompañado a través de la fe de los antepasados, y que los ha sostenido a lo largo de la esclavitud y de la época de la falsa libertad.

Las religiones afroamericanas: Candomblé, Macumba, Umbanda (Brasil), vudú (Haití), Gaga (República Dominicana), Santería (Cuba, Venezuela, etc). Exigen el respeto y el diálogo, al igual que las grandes religiones. Los afroamericanos están reclamando y buscando espacios en sus religiones, porque no encuentran espacio ni lugar en la práctica religiosa y la liturgia de las iglesias, que muchas veces no revelan la alegría de vivir y la fiesta propia de los negros.

La teología negra se inserta en el proceso de liberación del pueblo pobre latinoamericano. Hace incapié sobre los elementos propios de las comunidades negras, su cosmovisión, su relación con la naturaleza y con los demás, aprovechando los valores sociales y culturales de sus instituciones, especialmente la

riqueza de la sabiduría popular ancestral, sus leyendas, cuentos, mitos, sus "arrullos" y "alabados", donde encontramos la base para una teología y para sostener el cambio de la situación de marginación actual.

Es importante denunciar el neocolonialismo económico y político presente a través de las multinacionales. También el imperialismo cultural que amenaza, particularmente en las ciudades, la misma personalidad del afroamericano y que habría que examinar si está presente hasta en las mismas estructuras eclesiales y en las teologías.

El aspecto de universalidad que tienen la Pastoral y la Teología negras, no sólo se extiende y afecta a los cristianos negros en los diversos continentes, sino que este concepto de "negritud" es tomado como símbolo "ontológico" de todos los pobres y condenados de ^ tierra.

Son necesarias una pastoral y una espiritualidad específicas y al mismo tiempo la reivindicación, para que sean reconocidos y aceptados como pueblo, con su propia cultura en cada país en la línea de las "nacionalidades indígenas".

* Autor: P. Rafael Savoia

D E N U N C I A S

Un artículo elaborado por MAEC-G y dirigido a los diferentes diarios del país para "denunciar" el "Racismo" en la imagen negativa del Negro que los medios de Comunicación social presentan dice así:

¿Y POR QUE SOLO LOS NEGROS?

La situación histórica y social del Negro en el Ecuador ha sido siempre tema de reflexión, porque en la historia, tras la palabra negro, hay toda una cadena de racismo y discriminación que atenta contra nuestra integridad como Pueblo Negro; aunque este es un fenómeno sociológico de todos los días que está profundamente enraizado tanto en el campo como en las ciudades.

Y no olvidemos a la mujer negra, a pesar de que el machismo se ha institucionalizado en el país y en América Latina; a pesar de que es triplemente discriminada: por ser negra, por ser mujer y por ser pobre; ha sido la que ha llevado en sus manos la transmisión de los valores culturales y religiosos, el idioma y las tradiciones, dentro de su familia a sus hijos y fuera de ella en sus organizaciones. Este importante tema ha sido tratado en el encuentro que se realizó el pasado 27 de Noviembre en el Centro de Promoción Rural.

500 años han transcurrido desde la llegada del negro a América, los cuales han sido de lucha incansable del Pueblo Negro contra la esclavitud y la opresión, aspectos que se presentaron en el video de la Mujer Negra en el Ecuador titulado "Rompiendo el Silencio" (Producción y organización del Centro Cultural Afro-Ecuatoriano).

Hay agresiones al ser humano a través de frases y avisos comerciales racistas que inconscientemente y con frecuencia se expresan en los Medios de Comunicación donde se señala por ejemplo al Grupo Negro: "3 delincuentes de tez morena asaltaron pasajeros", "póngale a su fuerza productiva unas buenas negras" (refiriéndose a una determinada marca de llantas); y otras expresiones que se escuchan tales como: "Hoy trabajé como negro", "negra suerte", "negra buena para los

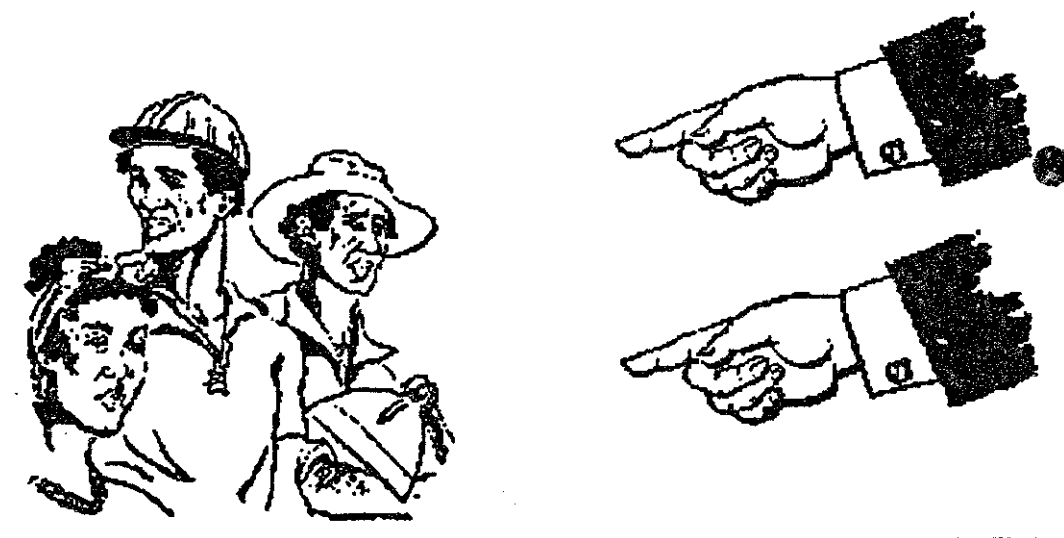
rñones", "negro vago", etc. El enfatizar el grupo étnico trae como consecuencia la desconfianza y la relación del misil» con lo malo, sin tener presente que también hay valores negros que sobresalen y hacen sobresalir al Pueblo Negro.

En la literatura de Adalberto Ortíz, Nelson Estupiñán, Gladis Ballesteros; en la política Jaime Hurtado; en el deporte Segundo Mercado, Liliana Chalá, María Cangá, Olger Quiñónez; en la música Joe Arroyo, Diego Congo y las Chicas del Valle; Grupo Niche, Andarele, Bejuco; en la lucha por los derechos humanos Martín Luther King, Nelson y Winnie Mandela, Desmond Tutu, y muchos otros valores más, que siguen aportando para beneficio de la humanidad.

De toda esta reflexión en la conferencia se concluyó:

El Pueblo Negro quiere luchar junto con todos los grupos étnicos que conformamos la raza humana para la construcción de una Nueva Sociedad donde exista el respeto de los valores humanos, el respeto a las manifestaciones culturales, y que sean los Medios de Comunicación los que nos ayuden en esta ardua labor.

Presley Gruezo y Nieves Méndez

DECISIONES DE LA ASAMBLEA DEL 5² EPA

Nos llegaron las Memorias y Conclusiones del Quinto Encuentro de Pastoral Afroamericana realizado en Quibdó, (Colombia) en Junio 23-28 de 1991. A continuación presentamos algunas decisiones.

Mecanismos de coordinación de la pastoral afroamericana y del proyecto etnoeducativo.

Luego de contemplar varias propuestas, reunidos por grupos regionales de trabajo, los participantes en el 5² EPA, tomaron la decisión de elegir una Secretaría Ejecutiva de la Pastoral Afroamericana, la cual será coordinada por el Presbítero Rafael Savoia, del Ecuador y estará integrada además por un representante del Equipo Organizador del 5² EPA (Diócesis de Quibdó-Colombia) y uno del Equipo Organizador del 6^f EPA (Ecuador). Sus funciones serán básicamente posibilitar la comunicación e intercambio entre los agentes de Pastoral Afroamericana de todo el continente, a la vez que recoger todas las propuestas, para apoyar la organización del 6° EPA y la propuesta en marcha de los proyectos educativos nacionales y regionales.

Como instancia de apoyo se mantendrán los Equipos Locales y las coordinaciones regionales y nacionales, sobre las cuales decidirá cada región y cada país.

La mencionada Secretaría Ejecutiva tendrá un periódico de tres años de responsabilidad, es decir, hasta el 6- EPA, cuando se evaluará su trabajo y se decidirá si continúa o se cambia.

En marcha hacia el 6² EPA

Por decisión mayoritaria de los participantes en el 5² EPA el 6² EPA se realizará en el Ecuador, en una iglesia particular que los miembros de esa delegación informarán oportunamente y en una fecha que no debe pasar de 1994. El tema del 6° EPA será "Religiosidad Popular y Expresiones Litúrgicas Afroamericanas".

Nota: Mayores referencias al 5² EPA ver palenque 10-2

P R O M O C I O N

CURSOS DE CAPACITACION

El CCA viene realizando en los barrios diferentes cursos prácticos cuya finalidad es la de motivar:

- La capacitación de la mujer y el hombre negros para que tengan un medio económico en caso de enfermedad y no poder salir de la casa o en los momentos de necesidad económica (útiles escolares...)
- El trabajo en equipo para promover la unión, el saber compartir lo poco que tenemos con los demás y que exista acogida entre los que participan en los cursos.
- El servicio al barrio, para aprender a organizarnos y fijar en nosotros que la fe se demuestra con obras, esto es, las reuniones más las actividades.

Los cursos prácticos se organizaron de la siguiente manera:

- Fecha de inicio: 3 de Noviembre de 1991
- Fecha de culminación: 19 de Diciembre de 1991
- Días: Existen dos jornadas (la primera son los días lunes, miércoles y viernes; y la segunda son los martes y jueves).
- Horas: Existen también dos horarios el primero es desde las 16H00-18H00; el segundo es desde las 16H00-19H00.

Los diferentes cursos son:

- Manualidades en Reina del Quinche (Guasmo Sur), La Cristal (Guasmo Sur), Cristo del Consuelo, Pablo Neruda (Guasmo Central).
- Pastillaje en los barrios de Esteros-Malvinas y en el Centro Cultural Afro- Ecuatoriano.
- Corte y Confección en Esteros-Malvinas, Esmeraldas Chiquito y Pablo Neruda

*

EVENTOS

* El 11 de Octubre la Asamblea del Pueblo de Dios de la provincia del Guayas realizó en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas un foro denominado "12 de Octubre: ¿Descubrimiento o Encubrimiento?".

El objetivo de este foro fue la de crear un espacio para cuestionarnos: ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer?; en base a una relectura de la historia desde nosotros mismos en la búsqueda del desagravio a nuestros pueblos en estos 500 años.

El CCA fue representado por el Ldo. Presley Gruezo quien participó como panelista en este evento dando su aporte sobre las implicaciones que ha tenido el doce de octubre para la población negra.

* El 27 de Noviembre por invitación del "Centro de Promoción Rural" para participar en su programa mensual denominado "Aulas Abiertas" el CCA presentó una Visión del Pueblo Negro en el Ecuador.

En esta ocasión participaron: La señorita Ofelia Lara quien trató sobre el Negro en el Valle del Chota; la señorita Shirley Tenorio, dio a conocer las actividades que realiza el CCA y en particular el CCA-Guayaquil. La señora América Nazareno en representación de las Comunidades Cristianas Negras hizo un análisis de la realidad de la mujer negra en el país. El video "Rompiendo el Silencio" corroboró la intervención anterior. El Hno. Agostinho Jamal presentó el Calendario 1992 "Afro Americanos" 500 Años, con el cual el CCA pone a disposición del Pueblo Negro y público en general

del negro en América a lo largo de estos 500 años, destacando los hechos cimarronaje que se llevaron a cabo en los diferentes países de América

Tanto las intervenciones como la presentación del video y el Calendario fueron motivo para reflexionar y compartir opiniones y experiencias entre las diversas organizaciones que asistieron al evento.

* El Movimiento Afro-Ecuatoriano Conciencia (MAEC), como fruto de las reuniones periódicas, ha venido realizando una serie de exposiciones, entre sus miembros, sobre la realidad social, económica, política y religiosa del Negro en el Ecuador. Además ha elaborado un artículo para enviar a los diferentes Diarios del país para "denunciar" el racismo en la imagen negativa del Negro que fomentan los Medios de Comunicación

^ Pedidos a Centro Cultural Afroecuatoriano (CCA)
 Quito: José Luis Tair.ayo 985 y Lizardo García
 ; Casilla 17-12-00352. Teléfono 524^29
 ■ Guayaquil: Lorenzo de Garaicoa 3614 y Venezuela
 I " Casilla 09-01-11247 . Teléfono 443-085
 | Esmeraldas: Sucre - Catedral.
 | Casilla08-01-0065. Telefono 710-211

; INDICE	pág
I • Conciencia de negritud	1
• Cuanto más negro más humano	3
• Caribeños recuperan su cultura	6
• El rostro de Brasil es negro	8
• Entrevista P. Ubaldo Santos	11
• Arrullo Navideño	12
• Raza y clase: Crisis de identidad	14
afro-americana	16
• Denuncias	19
• Decisiones de la asamblea del 5 ^e EPA21	
• Cursos de capacitación	22
I • Aportes para una teología	