

**Centro Pastoral Afroecuatoriano
Guayaquil**

**"Iglesia y Pueblo
negro en Ecuador"**

Iglesia y esclavitud

En Ecuador - y en general, en toda América Latina - la Iglesia Católica y las demás Iglesias no se opusieron a la esclavitud, hecho, insertada en el sistema económico colonial, la Iglesia aceptó la esclavitud como una necesidad para el desarrollo de las colonias. Además, los esclavos vendidos a propietarios españoles eran bautizados y adoctrinados en la fe, lo que a los ojos de la Iglesia podía parecer una situación de enormes beneficios.

Las Congregaciones religiosas tenían esclavos. Particularmente famosas eran las haciendas que los jesuitas poseían en el Valle del Chota. En 1700, por ejemplo, el jesuita Ruis Bonifacio declaró haber comprado 126 esclavos por el valor de 46.420 pesos. En 1767, cuando fueron expulsados, los jesuitas dejaron seis ingenios de azúcar en el Chota: Caldera, Carpuela, Coangue, Cuajara, Chamanal y La Concepción. En las haciendas quedaron 2615 esclavos, de los cuales 1324 estaban destinados para trabajos pesados.

La evangelización en el Chota y en Esmeraldas

El proceso de evangelización del Chota fue muy diferente al de Esmeraldas. En efecto, en el Chota hubo siempre una fuerte presencia de religiosos, primero los Mercedarios y después los Jesuítas. Por eso los negros del Chota recibieron una catequesis constante, de tipo tradicional, basada sobre los sacramentos. No es una casualidad, entonces, que hoy en día entre los negros choteños se da un fuerte porcentaje de asistencia a los sacramentos.

Muy distinto fue el caso de Esmeraldas, un grande 'palenque' que los españoles lograron controlar sólo al final del siglo XVIII. A partir de 1532 fueron los Mercedarios a encargarse de la evangelización de Esmeraldas, pero lo hacían desde el convento de La Merced en Portoviejo. Hasta 1871 Esmeraldas dependía del Obispado de Quito; en 1871 pasó a ser parte de la Diócesis de Portoviejo.

En todos estos siglos la población afroesmeraldeña vio a muy pocos sacerdotes. No hay que sorprenderse, entonces, si el informe que el Obispo de Portoviejo envió a la

Santa Sede en 1940 describía una situación de abandono y de tristeza: *"La Vicaría de Esmeraldas comprende toda la provincia. Dos sacerdotes jesuítas tan sólo atienden a esta vicaría. Un sacerdote reside en la capital que es Esmeraldas y otro en la población de Limones....De la diócesis de Portoviejo, esta vicaría es la más abandonada"*.

En 1945 la Congregación de *Propaganda Fide* erigió la Prefectura Apostólica de Esmeraldas, desmembrándola de la Diócesis de Portoviejo. Después, en 1954, con un Decreto Apostólico, se entregó la Prefectura a los Misioneros Combonianos. El primer obispo de Esmeraldas fue mons. Barbisotti.

Formas de resistencia

Los negros no aceptaron pasivamente la religión cristiana de sus amos. De hecho, los africanos traídos al Nuevo Mundo fueron fieles a sus dioses, algunos hasta el martirio.

Con el pasar del tiempo, es cierto que los esclavos asumieron la religión cristiana, pero reelaborándola y re-interpretándola desde su situación y desde sus tradiciones culturales y espirituales. Por ejemplo, como comprueba el texto de muchos *spirituals* de los negros de

Estados Unidos, los esclavos veían en Jesús una persona cercana a ellos, un Liberador.

Pero la forma más interesante de resistencia cultural y religiosa fueron sin duda los cabildos y la cofradías.

Cabildos y cofradías

En las sociedades africanas la vida de un hombre y de una mujer tenía sentido en la medida en que pertenecían a un grupo: el aislamiento o la individualidad eran entendidos como un elemento negativo. En este contexto cultural las estructuras familiares y sociales complejas mantenían la cohesión del grupo.

En África también existía la esclavitud, pero los individuos o grupos capturados en guerra tenían sus mecanismos de relación, es decir, eran esclavos, y como tales separados del grupo que les dominaba, pero entre ellos se mantenía una estructura comunitaria.

Todo eso se acabó con el desarrollo de la trata atlántica, que dio inicio a un nuevo tipo de esclavitud: a partir de este momento, el esclavo pasaba a ser una simple mercancía sin más valor que su fuerza de trabajo. La familia, el clan, la comunidad era algo en que al sistema esclavista no estaba mínimamente interesado.

Sin embargo, al margen de las imposiciones de los amos, los esclavos se organizaron de diferentes maneras.

El sistema colonial español utilizó dos métodos aparentemente contradictorios para dificultar la unión de los esclavos: por un lado las cofradías y los cabildos de negros, y por el otro la disgregación étnica. Las **cofradías** eran asociaciones que agrupaban a negros de la misma edad o del mismo sector. Los **cabildos**, en cambio, reunían a negros de la misma nación de origen.

En realidad, las cofradías tenían su origen en España, donde reunían a individuos pertenecientes a un mismo gremio a los que ponían bajo la advocación de un santo patrono. Las cofradías también servían como sociedades de ayuda mutua y se encargaban de atender a los enfermos, viudas y huérfanos de sus afiliados.

En América las cofradías que agrupaban a los negros representaban un intento de asimilación al modelo dominante: los cofrades negros también estaban agrupados bajo la advocación de un santo patrón y entre sus funciones estaban las de ayudar a los miembros de la cofradía que lo necesitasen. Sin embargo, se

notan también algunas diferencias con respecto a las cofradías españolas; por ejemplo, las cofradías negras no eran agrupaciones gremiales.

En cuanto a los cabildos, las autoridades coloniales los utilizaron para crear división entre los esclavos. Los cabildos de las distintas naciones, en efecto, competían entre ellos y la rivalidad podía impedir la unión de los esclavos urbanos en contra de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, en general el cabildo funcionó como elemento de fortalecimiento de la conciencia del pueblo negro y como espacio de libertad.

De hecho, los esclavos de ciudad - aun teniendo una relativa libertad de movimientos dentro del espacio urbano - disponían de menor capacidad organizativa que el esclavo destinado a labores agrarias: la dispersión y las posibilidades de movimiento impedían su concentración. Y así, sólo durante algunas fiestas de carácter religioso tenían la posibilidad de reunirse.

Se puede afirmar, entonces, que el cabildo fue una forma de **cimarronaje intelectual**: pese a que desde el punto de vista del colonizador estas instituciones eran un mecanismo de control social, de hecho funcionaron como un

refugio de africanía, donde se recrearon algunas estructuras sociales y algunos sistemas religiosos de origen africano.

Para el africano animista, en efecto, fue muy fácil identificar a los santos católicos con las divinidades africanas, los atributos materiales de algunos santos de la Iglesia Católica sirvieron para ocultar a las divinidades de la Tierra de los antepasados; de esta manera, el cabildo pudo, sin grandes dificultades, ponerse bajo la advocación de un santo patrón. Por ejemplo, muy probablemente la Virgen del Carmen, a la cual los afroecuatorianos son muy devotos, era originariamente la máscara de una antigua diosa africana.

Cofradías y cabildos tienen también un importante significado político en la historia de los afroamericanos, porque de hecho los negros aquí encontraban un espacio y una libertad de expresión que no encontraban en ningún otro lugar: aquí podían desarrollar capacidades que se les negaba en otras circunstancias, por ejemplo, la de componer cantos religiosos. Para los negros, además, éste era el único lugar de aprendizaje de las responsabilidades democráticas: todos los responsables eran elegidos para su cargo y no eran reelegibles.

En fin, cabildos **y** cofradías eran espacios donde se ejercía la solidaridad: se ayudaban a miembros necesitados del grupo y hasta se compraba la libertad de algunos esclavos. Esta soliariddad era manifestación de una conciencia de grupo. Por eso no es arriesagdo afirmar que las cofradías fueron el crisol donde se formó la identidad propia de los negros.

Evangelización de los Afros en el siglo XX

a) Primera etapa: 1900-1964

La característica de ese período fue la **poca incidencia de los evangelizadores oficiales** y la sustancial **autoevangelización** desarrollada por el pueblo negro mismo.

Para decir la verdad, en Ecuador no se han conservado religiones de origen africano, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, donde viven hasta hoy religiones afros: el vudú, la santería cubana, el candomblé, los ritos afrovenezuelanos, etc. Sin embargo, la religiosidad afroesmeraldeña - a causa de la tradicional escasa presencia de sacerdotes - presenta peculiaridades significativas. A este propósito, comentaba mons. Bartolucci, segundo

obispo de Esmeraldas: *"El afroamericano se ocupa mucho de los intermediarios: la Virgen, los santos, los difuntos. El culto a los santos y a los difuntos relega a un segundo lugar a Cristo. Y de Cristo celebra sobre todo el nacimiento y la muerte. No atribuye mucha importancia a la resurrección. Por la misma razón, si se exceptúa el bautismo, el afroamericano no da mucha importancia a los sacramentos. En cambio, hace uso abundante y hasta exagerado de los sacramentales. Atribuye mayor importancia al agua bendita, a las imágenes del Niño Dios, del Cristo Crucificado y de los santos que a la Eucaristía".*

En esta primera etapa, se nota un sentido de superioridad en los misioneros: muchos no sentían la necesidad de conocer profundamente la mentalidad, las costumbres y la cultura de la gente negra. Estos escasos sacerdotes eran considerados los evangelizadores oficiales', pero en verdad los protagonistas que guiaron espiritualmente al pueblo negro han sido sus autoridades religiosas tradicionales, como los **síndicos**, máxima autoridad de la capilla; los empleados o ayudantes de la Iglesia; los **rezanderos** que acompañaban al bien morir; los **curanderos** y todas las personas vinculadas a la

Iglesia y a la salud. Salud y salvación, en efecto, son dos conceptos muy relacionados en la cosmovisión afro.

Estos guías 'populares' transmitían la Palabra oralmente, por ejemplo a través de los arrullos. En estos cantos se puede encontrar una verdadera "teología popular", en la cual se explica, por ejemplo, cómo un pecador puede subir al cielo rezando el rosario. También las décimas, poesías tradicionales, eran utilizadas para transmitir una enseñanza religiosa.

En toda esta etapa se ve claramente la presencia del Espíritu, como afirma mons. Bartolucci: *"Los negros en el Ecuador han asimilado el mensaje de Jesús con la imaginación y el corazón. También b asimilaron con la vida, aunque a su manera. Los negros tuvieron que organizar sus manifestaciones religiosas según su inspiración, al margen de la autoridad de la Iglesia. La sinceridad, la santidad y hasta el heroísmo de los primeros misioneros está fuera de duda, pero inevitablemente fueron condicionados por el espíritu y la realidad de sus tiempos. Pero la figura de Cristo, Siervo de Yavé, oprimido, maltratado, herido y crucificado por nuestros pecados, sí penetró en la imaginación y en el corazón de la gente negra"*.

Así, a pesar de haber recibido las 'migajas' de la evangelización, la Comunidad negra se ha autoevangelizado en variadas formas, demostrando grande creatividad y capacidad, gracias a Ja luz del Espíritu del Evangelio.

Preguntas:

- *¿Qué habría que hacer para que el pueblo negro asuma la Eucaristía como elemento fundamental de su religiosidad?*

- ¿Cómo se podría rescatar ta antigua práctica afro de evangelizar a través de la décima y del arrullo?

b) Segunda etapa: 1964-1990

En este período se asiste a la afirmación de la identidad afroamericana. A nivel de Iglesia jerárquica, las Conferencias de Medellín y de Puebla hicieron énfasis en la promoción humana integral. El Documento de Puebla, en particular, habla explícitamente de un rostro afroamericano de Cristo.

Este, entonces, es el período en que se empieza a sensibilizar y concienciar al pueblo negro, a recuperar su historia, a estudiar sus tradiciones, leyendas y mitos.

Ecuador fue un pionero en este camino: la Conferencia Episcopal Ecuatoriana fue la primera - en América Latina - a crear un Departamento de Pastoral Afro, en 1981, siendo Secretario Ejecutivo el Padre Rafael Savoia, misionero comboniano.

En este mismo año los Combonianos fundaron el Centro Cultural Afroecuatoriano de Guayaquil para atender a la población negra, en su mayoría migrante del norte de Esmeraldas. El Centro era sede para encuentros, cursos de

capacitación, y recogía documentación sobre la cultura negra. El CCA abrió una sede en Quito en 1985.

En 1983 se fundó 'Ediciones Afroamérica'. En la actualidad existe un catálogo de unos 70 títulos sobre el negro: historia, cultura, religiosidad, organización etc. Es la única editorial exclusivamente afro de América Latina.

En noviembre de 1987, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana publicó el Documento "Pastoral indígena, montubia y afroecuatoriana", siendo la primera vez que en documentos de la Iglesia se estudiaba la realidad afroecuatoriana.

Monseñor Enrique Bartolucci, obispo comboniano de Esmeraldas, fue un promotor decidido de la Pastoral Afro. Presentó sus orientaciones pastorales en el encuentro promovido por el CELAM, en Cartagena, en julio de 1980, y luego publicó el Documento "Hacia una Pastoral Afroecuatoriana" (Cuadernos Apertura # 1, Esmeraldas 1987).

En estos años también se volvió a incorporar el bombo y el cununo en las celebraciones religiosas. Nace la "Misa Afro".

Esta es también la etapa en que las Comunidades negras empiezan a analizar su

realidad a la luz de la Palabra y a buscar líneas de acción personales y comunitarias.

Finalmente la Iglesia tomaba conciencia de que el mundo negro había sido hasta ahora - para ella misma - un mundo 'invisible'.

c) Tercera Etapa: 1990-2004

Es la etapa del fermento de la Pastoral Afro a nivel continental. La comunidad negra se da cuenta de ser la protagonista de la auténtica inculturación del Evangelio, y se abre a la Iglesia, que a su vez se muestra deseosa de acoger al pueblo negro. A este propósito, los obispos latinoamericanos reunidos en Santo Domingo, en 1992, afirman: "*Queremos acercarnos a los pueblos afroamericanos, a fin de que el evangelio encarnado en sus culturas manifieste toda su vitalidad y entren en diálogo de comunión con las demás comunidades cristianas para mutuo enriquecimiento*" (SD 299). Finalmente la Iglesia aceptaba el principio de la unidad en la pluralidad, dando acogida a los nuevos sujetos en la Iglesia latinoamericana: indígenas, negros, etc.

Un acontecimiento muy significativo de este período es el Primer Encuentro Continental de Obispos comprometidos con la Pastoral Afro,

que se realizó en Quito en septiembre de 2002. En este encuentro se subrayó la necesidad de elaborar algunas líneas comunes para la Pastoral Afro de todo el continente. Siguiendo esta sugerencia, el CELAM - en enero de 2003 - ha publicado el Documento "**Líneas Pastorales Afro- continentales**".

En 1992 el CCA de Quito fundó la productora 'Afroamérica Video'. Actualmente se han editado más de 40 documentales sobre temas afro: decimeros, mujer negra, celebraciones tradicionales, organizaciones negras etc.

Los EPAs

A partir del año 1980 se han realizado nueve **EPAs continentales** (Encuentros de Pastoral Afro). Damos simplemente el elenco de estos encuentros:

I EPA, Colombia, 1980: *"Religiosidad Popular y Cultura Negra"*.

II EPA, Ecuador, 1983: *"Grupos afroamericanos en situación rural y urbana. Sugerencias pastorales"*.

III EPA, Panamá, 1986: *"Historia del Pueblo negro y la Historia del Pueblo de Israel"*.

IV EPA, Costa Rica, 1989'. *"La familia afroamericana: valores, antivalores, elementos para la construcción del Reino"*.

V EPA Colombia, 1991: *"Etnoeducación y Pastoral Afroamericana "*.

VI EPA, Ecuador, 1994: *"Espiritualidad Afroamericana y Expresiones religiosas"*.

VII EPA, Honduras, 1997: *"Cristo, luz y liberador del pueblo negro"*.

VIII EPA, Brasil, 2000: *"Solidaridad y Comunidades Negras"*.

IX EPA, Perú, 2003: *"Aporte de la mujer negra al desarrollo de las Américas"*.

El próximo EPA se realizará en 2006 en Venezuela.

La necesidad de dar continuidad entre los EPAs desembocó - en 1991 - en la creación del SEPAC, Secretaría Ejecutiva de Pastoral Afrolatinoamericana y Caribeña, siendo instrumento de enlace a través del Boletín Informativo Notisepac.

El SEPAC actúa en estrecha colaboración con el nuevo Secretariado de Pastoral Afroamericana (SEPAFRO) del CELAM, siendo una expresión privilegiada de la preocupación de la Iglesia Latinoamericana para la evangelización y la

inculturación de la fe entre los grupos afroamericanos.

En conclusión, se puede sostener que, al menos a nivel de documentos oficiales, la Iglesia ha tomado conciencia de la necesidad de un diálogo e intercambio recíproco con las comunidades negras. A este respecto, afirmaba mons. Bartolucci: *"Para salvarse, el mundo occidental necesita de aquellos valores evangélicos (sobriedad, solidaridad, respeto de la naturaleza, hermandad, gana y alegría de vivir) que son características propias del patrimonio cultural tradicional de los pueblos afroamericanos. La auténtica religiosidad y espiritualidad negra, siempre purificada por la Palabra de Dios, presenta una solución a uno de los problemas más graves de nuestro tiempo: la progresiva deshumanización producida por una sociedad tecnificada, fría y opulenta".*

Algunos documentos de lo Iglesia Continental y Universal

Vamos ahora a leer algunos trozos de documentos eclesiales oficiales sobre la presencia y el aporte de los afroamericanos.

"Mirando la realidad actual del Nuevo Mundo, vemos pujantes y vivas comunidades afroamericanas que -

sin olvidar su pasado histórico - aportan la riqueza de su cultura a la variedad multiforme del Continente. Con tenacidad no exenta de sacrificios contribuyen al bien común integrándose en el conjunto social pero manteniendo su identidad, usos y costumbres" (Juan Pablo II, *Mensaje a los Afroamericanos* 3).

"La Iglesia reconoce que tiene la obligación de acercarse a estos americanos de origen africano a partir de su cultura, considerando seriamente las riquezas espirituales y humanas de esta cultura que marca su modo de celebrar el culto, su sentido de alegría y de solidaridad, su lengua y sus tradiciones" (Juan Pablo II, *Ecdesia en América* 16).

"Quiero recordar que los americanos de origen africano siguen sufriendo también, en algunas partes, prejuicios étnicos, que son un obstáculo importante para su encuentro con Cristo. Ya que todas las personas, de cualquier raza y condición, han sido creadas por Dios a su imagen, conviene promover programas concretos, que favorezcan la comprensión y reconciliación entre pueblos diversos, tendiendo puentes de amor cristiano, de paz y de justicia entre todos los hombres" (Juan Pablo II, *Ecdesia en América* 64).

"Después de haber pedido perdón con el papa a nuestros hermanos indígenas y afroamericanos ante

la infinita **santidad** de **Dios** por todo So que ha **estado marcado por el pecado, la injusticia y la violencia, queremos desarrollar una evangelización inculturada**" (*Santo Domingo 246*).

"Concientes del problema de marginación y racismo que pesa sobre la población negra, la Iglesia, en su misión evangelizadora, quiere participar de sus sufrimientos y acompañarlos en sus legítimas aspiraciones en busca de una vida más justa y digna para todos. Del mismo modo nos comprometemos a dedicar especial atención a la causa de las comunidades afroamericanas en el campo pastoral, favoreciendo la manifestación de las expresiones religiosas propias de sus culturas" (*Santo Domingo 249*).

Pregunta: *¿Por qué, a pesar de todo lo que dicen los documentos oficiales, la Pastoral Afro no encuentra mucha aceptación en nuestras comunidades y en nuestras parroquias?*

*Centro Pastoral Afroecuatoriano
Garaycoa 3614 y Venezuela
Guayaquil - Ecuador
Tel: 2.443085*