

1.- RAICES Y ELEMENTOS DE LA CULTURA AFRO-ECUATORIANA EN LA ESPIRITUALIDAD AFROAMERICANA.

En las últimas décadas el pueblo afroecuatoriano, despertó y tomó conciencia de lo que constituye su propia identidad cultural, religiosa y social; luchando por recuperar la memoria histórica, afirmando su identidad y fortaleciendo las organizaciones en el campo de la pastoral, de la familia y de la educación, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Hoy el pueblo negro de la costa del pacífico siente aún más la necesidad y tiene el derecho de seguir construyendo su propia vivencia espiritual y sus expresiones litúrgicas, enraizadas en las tradiciones espirituales y culturales de las comunidades afroamericanas, lo cual exige ciertamente una especie de libertad a fin de poder expresar su propia identidad, viviendola auténticamente como cristiano y como negro.

Por lo tanto, intentar conocer la religiosidad del pueblo negro, no es otra cosa "que aceptar con todas sus consecuencias la integridad de su cultura".(132)

No basta conocer y amar las expresiones parciales como su canto, su ritmo, su danza, sus instrumentos musicales, etc.; sino que también debe ser tenido en cuenta lo **que tales manifestaciones suponen como la estructura mental del negro, el mundo interior del inconsciente colectivo**, la misma historia del grupo, que frente a sus represiones y utopías termina adaptando una determinada y propia forma de expresarse.

Por eso, la **religiosidad afroamericana**, que nos seduce con sus manifestaciones tan exóticas, nos está pidiendo que tengamos en cuenta **su mundo simbólico**, su historia de resistencia y opresión y la historia de liberación que está implícita en estas expresiones.

Existe en las comunidades afroamericanas una práctica de fe y una espiritualidad heredera de la tradición espiritual y cultural. Está presente en la vida concreta, pues la religión es parte de la tradición que se trasmite. También está presente en el inconsciente colectivo religioso del pueblo afroesmeraldeño; inconsciente colectivo que progresivamente se va explicitando y expresando.

La cultura afroamericana es la matriz de la experiencia de Dios. En primer lugar la espiritualidad del pueblo afroesmeraldeño es la manera de vivir la fe en Dios, acogiendo su designio de vida y de salvación, sobre todo, teniendo el Evangelio como camino del seguimiento de Jesús con amor. Este amor a Jesús se manifiesta como una intimidad y una experiencia con El y en relación con el Padre. En este contexto, **la vida que viene del creador mueve al negro a compartir en comunidad**, no solo la alegría, sino las penas y los dolores, las tristezas, las esperanzas con espíritu de solidaridad y de amor.

Las tradiciones afroamericanas tienen como "Semillas del Verbo" las plantas y frutos del Evangelio y de la acción del Espíritu Santo presente en ellas. **Acercándonos a estas religiones, dialogando con ellas, reconocemos valores y experiencias espirituales comunes**, que nos enriquecen y nos permiten hacer conciencia de nuestra identidad espiritual.

Lo que nota y nos hace sufrir en la realidad afroamericana, es que, después de 500 años de evangelización, no tenemos todavía una Iglesia con rostro negro, Sin embargo, las comunidades cristianas de fe lo están explicitando, porque tienen dentro de si mismas estos profundos valores.

La negritud y la fe en Jesús enfocan la identidad eclesial negra y dan lugar para la creatividad de los agentes de pastoral con una liturgia y espiritualidad de rostro negro.

Hay que destacar que la comunidad negra ha mantenido la fe en Jesús y la unión a la Iglesia católica. **Por el compromiso en la fe ha recibido vigor y resistencia mediante la palabra de Dios encarnada en cantos**, poesías, imágenes y narraciones, que son verdaderos relatos de la historia de salvación del pueblo afroesmeraldeño. Esta espiritualidad está marcada por la libertad y dignidad que unida a la resistencia y lucha por los derechos del pueblo, manifiesta la fuerza para vivir la vida en la dignidad y libertad. Otro aspecto importante de la "raíz" afroamericana en la espiritualidad es la presencia vivificante del Espíritu Santo, que se explica por la gran sensibilidad religiosa que ellos tienen y que es el "eje" y "centro" de toda su vida.

Pero el punto "focal" y "fundamental" de toda la espiritualidad afroamericana encuentra realización en la **espiritualidad "laical"** que marca toda la comunidad. Podemos afirmar **que es una "Iglesia Laical"**, sostenida y estructurada, vivida y animada por laicos. Los mismos dirigentes comunitarios laicos, la mayor parte mujeres, han mantenido las costumbres y la fe, enseñando, entregándose y comprometiéndose. Cabe enumerar también a los guías de comunidad, cantoras, parteras, líderes espirituales y sociales. Ellos son quienes animan y unen al pueblo negro. El Espíritu Santo ha obrado en los laicos dirigentes quienes han mantenido y transmitido la fe en la diáspora, la resistencia y la marginación. Esta espiritualidad laical, vivida por el pueblo afroesmeraldeño en sus comunidades, es muy propia y distinta de la espiritualidad clerical, ya que por su geografía y razones históricas quedó marginada de la institución eclesial. **(133)** Esto ha permitido una peculiar espiritualidad negra laica. Podemos afirmar que han vivido y viven una espiritualidad cristiana laica y secular.

Un papel importante en esta espiritualidad laica, que tiene dimensión de cotidianidad, lo ejerce la mujer, con la capacidad de presencia sencilla en la vida diaria y social, dando su aporte cultural y religioso. Ella desempeña un papel primordial en la tradición cultural, en la estructura social y en la vivencia religiosa del pueblo afroesmeraldeño. La mujer es también la matriz de la cultura y de la espiritualidad con cuyo cuidado educa a sus hijos. Esta espiritualidad tiene la huella profunda de la **mujer que vive su feminidad negra. (134)**

2.- ELEMENTOS DE ESPIRITUALIDAD EN LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO AFROESMERALDEÑO

La cosmovisión del pueblo negro, como hemos analizado anteriormente, es la capacidad para dar sentido a la realidad, para interpretar en una sola visión las experiencias personales y grupales, para organizar lo disperso en el sentido de lo global. **El proceso histórico del pueblo negro con todas sus contradicciones, con su carga de opresión, su aliento de resistencia y su religión, han configurado lentamente una cosmovisión en donde la manifestación espiritual es el eje central de la comprensión de la realidad.**

El pueblo afroamericano ha desarrollado una visión global sobre el ser humano, el mundo, Dios, los seres espirituales y las energías que lo llenan todo; la espiritualidad afroesmeraldeña se concreta en la experiencia y en la relación con Dios. En la experiencia de Dios encontramos palpable y activamente la fuerte vibración emotiva y globalizante de esta espiritualidad.

- Experiencia de Dios (La presencia de Dios en todo)

El pueblo afroesmeraldeño ve la presencia de Dios en todo lo que lo rodea: agua, tierra, sol, mar, astros, manglar etc. "Vemos la presencia de Dios en todo", dicen los ancianos en la vereda (o recinto) afroesmeraldeño, "por eso siempre le damos gracias y miramos con optimismo al futuro". Dios, su presencia en medio de la realidad es una "Fuerza Vital", AXE.

- Dios es Creador

Hablar de Dios es hablar de la vida con temor y respeto porque en ella nos movemos y existimos. Dios es Ser Supremo pero también cercano al hombre. Dios se preocupa del pobre, del más necesitado. El pobre se siente más cercano y más presente ante el Dios de la vida. **Dios se presenta al pueblo negro y es visto con características más maternas que paternas**; Dios es bueno y aunque castigue sigue siendo bueno. La bondad de Dios es fundamento del ser de Dios y de la relación con El. Ciertamente para el pueblo negro no se necesita un ritmo regular y cíclico, como es la liturgia de la Iglesia, para relacionarse con El. Esto lo hemos visto también en las religiones tradicionales africanas. El rezo y las oraciones son espontáneas e individuales; pero **para la experiencia de Dios en celebración se requiere de la comunidad**. El hombre negro tiene momentos personales de relación con Dios en los lugares sagrados del pueblo: Altar en la casa, Cementerio, Capilla, o aún más, en la naturaleza al contacto con la selva y el mar. Cuando ora en comunidad, el canto, la danza, el rezo, son dirigidos al Dios de la fiesta, de la alegría y además lo que le pasa a uno le pasa al otro.

También podemos afirmar que en la cosmología afroesmeraldeña la espiritualidad que existe es contemplativa; con esto, queremos afirmar que la oración es espontánea y penetrante, y todos los sitios son lugares de oración porque la presencia de Dios es oída y sentida en todas partes.

- Experiencia celebrativa.

Es sin duda uno de los aspectos fundamentales de la espiritualidad afroecuatoriana. (135)

Se trata de una espiritualidad celebrativa, porque la celebración es el lugar privilegiado y pleno de la experiencia de Dios, que está en conformidad con la idiosincracia del pueblo negro. La celebración concreta, rítmica corporal, danzante festiva, **"es herencia espiritual y nos hace sentir negros"**. Esta es una afirmación de identidad y de libertad, y medio para conocerlos y transmitirlos.

La celebración es a la vez presencia ritual de la realidad divina y una expresión de la identidad afroamericana.

Nos preguntamos: **¿qué siente el pueblo negro en la celebración?**

1. Es una forma típica del pueblo afroesmeraldeño para hablar al Dios de la vida y encontrarse con El.
2. En la celebración, en la fiesta, el pueblo negro siente a Dios como madre y padre, siente la presencia total de Dios en su vida y nadie puede apartarse, ni esconderse de El.
3. Experimenta que Dios tiene un rostro de alegría y que está encarnado dentro de la cultura y de la vida. **La alegría es la señal de la fe y la esperanza**: está presente aún en la angustia más profunda y en las lágrimas más amargas. Así, el negro siente la alegría y el deseo de vivir al máximo
4. **La celebración de la alegría y de la fiesta** es por lo tanto movimiento, canto, danza, ritmo, calor, sensación, exaltación, alimentación, agradecimiento y alabanza. El vigor del ritmo y de los instrumentos son momento de comunión espiritual y mística.

El negro **siente con el cuerpo la presencia de Dios en todos sus sentidos**, con el ritmo de los instrumentos, de la danza, del canto. El cuerpo vibrando en la fiesta por Dios, por su presencia total

y de unión permanente con El. Alegría de vivir al máximo, como el éxtasis del cuerpo y del espíritu en el ritmo.

El pueblo negro siente y goza la vida, la concretiza, la medita con todo su cuerpo y todo su ser. Vive la historia y el misterio comulgando con fe, representándola y haciéndola actuar. Tiene una **profunda comunión con todo lo que lo rodea, con el Dios de la vida y la naturaleza**. Todo lo considera viviente y entra en relación con ello. Podemos decir que esa es la dimensión afectiva de la espiritualidad.

La espiritualidad y la celebración de la fiesta y de la vida están profundamente marcadas por los signos que se cargan de sentido comunitario y religioso. Simbolismo que se vive en la fe, todo en sacramento de la unión con Dios y para vivir de Dios. Esta espiritualidad del mundo afroesmeraldeño es simbólica y sacramental, vive el símbolo total con el cuerpo y todo su ser, con ritmo, danza, canto y fiesta (en los arrullos). **Compromete a todas las personas y la comunidad entera**. Todos deben estar presentes en la fiesta de la vida (bautizo), y en la despedida (muerte); se sufre la ausencia de alguno, se habla poco, se actúa y todo se acompaña de símbolos.

Lo que alimenta la espiritualidad afroamericana es la alegría, la memoria, la celebración. La exteriorización de estos valores mantienen la unidad de cuerpo y alma. Sentido festivo de la fe y de la celebración.

- **Espiritualidad popular y en comunidad**. Es evidente que la espiritualidad afroesmeraldeña se vive en comunidad. La dimensión comunitaria de la espiritualidad afroamericana, empeña toda la experiencia celebrativa y litúrgica en una creación, vivencia y expresión solidaria de la comunidad.

Todos están presentes y participan con sus ideas y sentimientos. Nada es individual; todo es de la comunidad.

También el "**decímero**" que expresa la realidad con la poesía es una personalidad "**corporativa**", ya que expresa la vida de la comunidad y la fe de la misma.

La espiritualidad se manifiesta en la comunión de la familia, en **la unión de todos los miembros compartiendo tanto el dolor como la alegría**. Se expresa también en la unidad del pueblo, presencia de todos los vecinos en los acontecimientos de cada familia (nacimiento, enfermedad, fiesta, muerte). Todos aportan y participan activamente; por ello, la liturgia será siempre una manifestación popular, una liturgia del pueblo.

Esta dimensión comunitaria **se traduce en solidaridad con el sufrimiento humano, con la sociedad y por la justicia (Mt.25;40)**. La comunidad también en sus líderes, rezanderos, guías de comunidad, catequistas y sacerdotes propios, vive una profunda mediación con Dios en los momentos claves de la comunidad; **ellos son mediadores con Dios en la celebración** y en los acontecimientos importantes de la vida.

- **Espiritualidad que nace como relación con Dios a través de los intermediarios** En la cosmología afroesmeraldeña, como hemos analizado, **los intermedeiaros o intercesores son la Virgen, los Santos, los espíritus y los antepasados**. Esta relación por intermediarios se debe a una cierta imagen de Dios a la vez cercana y lejana, que aún siendo Padre Bueno, es creador de todo y dador de vida. La relación del hombre con Dios necesita de intermediarios, de intercesores y de mediaciones para hacerlo presente; en primer lugar, **por ser incapaz de llegar directamente** a El y en segundo **lugar por la humildad** presente en la religiosidad del pueblo afroesmeraldeño. La relación con Dios mantiene el esquema de las religiones tradicionales africanas:

- Dios de la vida y creador, está presente en todo.
- Dios es a la vez cercano y lejano.
- El hombre se relaciona con El a través de intermediarios.

Así **coexisten vitalmente la experiencia directa y la experiencia mediada de Dios**, el temor ante la trascendencia de Dios y la intimidad vital de su presencia, el Dios vivo y el Dios sacramental encarnado. Los santos tienen una función intercesora y son intermediarios. De acuerdo con esta función, se pone el nombre al niño o a la niña recién nacidos. También las almas de los difuntos que han vivido honradamente protegen al viviente y son intercesores ante Dios.

- **Espiritualidad de vida y esperanza en la muerte.** La muerte es un momento fuerte y decisivo de la experiencia de Dios a través de la experiencia y celebración del ciclo vida - muerte.

"Un fundamento constante y general de la espiritualidad africana es la visión espiritual de la Vida".(136)

Se trata de una concepción más profunda, amplia y universal según la cual, todos los seres y la naturaleza visible, están en relación permanente con el mundo del invisible y del espíritu." (137)

El africano tiene ansia de vivir en comunión con Dios y con todo el universo invisible que lo sobrepasa.

Esta realidad que viven los africanos marca también la espiritualidad de vida y esperanza en la muerte del pueblo afroesmeraldeño. Esto sucede cuando la muerte es violenta, pues es como si actuara el mal.

En primer lugar, en el momento de la muerte, está la presencia de Dios tanto en el muerto, como en la comunidad. **El abandono total en las manos de Dios es tocar con la mano la experiencia de la paz de Dios para con toda la comunidad.** La muerte es así la continuación de la vida. Por eso morir es ir al encuentro de los que se fueron antes; al muerto se le pone al lado las cosas que más le gustaron durante la vida, alimentos e instrumentos de trabajo, porque para siempre va a estar al lado de Dios. **La muerte es una purificación para ir al encuentro de Dios, pues saben que Dios los acoge en la "Gloria".**

También la muerte **es gracia de reconciliación** con la familia y la comunidad. Generalmente la muerte es vivida por toda la comunidad con gran solidaridad; la gente acompaña a los familiares con la oración y la participación en el dolor. El velorio se celebra con gran profusión y detalles de símbolos dotados de sentido preciso en relación con el Dios de la vida: cruz, velas, altar, vestidos, cordón con nudos, rosario, flores, cantos, oraciones, lamentaciones. Durante el velorio, son invocados los santos, la Virgen María para la protección del muerto y para introducirlo en el cielo; también son invocados los antepasados para proteger, enseñar, guiar. **Es la vivencia concreta de la "comunión de los santos" y la solidaridad de la gran comunidad en la fe. Hay también una profunda esperanza en la vida futura; la muerte buena es una bendición para la comunidad que se fortalece en la fe.**

- **Espiritualidad teocéntrica.** La espiritualidad afroamericana es eminentemente teocéntrica debido a **la transmisión oral de la espiritualidad, lo que ha dificultado el acceso directo al Evangelio de la Escritura.** No debemos tampoco olvidar el largo tiempo de esclavitud, opresión y marginalidad.

En segundo lugar, la resistencia durante el tiempo de esclavitud y desde la manumisión hasta hace poco en condiciones similares. **Los negros se resistieron a la misma predicación** realizada por quienes se ubicaron junto a los patrones y opresores.

Esto explica que se haya mantenido el teocentrismo de las religiones tradicionales africanas y también por el hecho de que era llevada por laicos (excluidos de la vida religiosa y del sacerdocio) ya que ellos eran dirigentes y animadores de sus comunidades.

A) Religiosidad Afroamericana

En varios países de América Latina, se ha consolidado la independencia y se da un proceso de estructuración cuyo eje es el liberalismo laico, que se impone y provoca violentas reacciones populares, sublevaciones y guerras por ejemplo en Ecuador, Colombia, Perú etc.

La iglesia ha tenido que hacer frente a la nueva realidad, luchando en defensa de sus derechos, sobre todo en las **ciudades** capitales de provincias aisladas como Esmeraldas en Ecuador, Quibdó en Colombia, Curiepe en Venezuela, Puerto Limón en Costa Rica, Buefields en Nicaragua, Trujillo en Honduras, Puerto Barrios-Livingston en Guatemala, Dangriga en Belize, el Carmen-Ica en Perú, Sal Lorenzo de los Mina en República Dominicana, ...en Guadalupe, ...en Guayana, en Surinam..., sin olvidar en Brasil, capitales de estados y de provincias en Brasil desde Salvador (Bahía) Río de Janeiro, Porto Alegre, hasta Palmares na Serra da Barriga (Alagoas)...(averiguar textos), en Arnegtina Buenos Aires, Goya, Corrientes, en Paraguay Asunción, en Uruguay Montevideo...

La mayoría de los afroamericanos vivía en la **zona rural**, por lo general en los lugares más apartados, en donde consiguieron tierras para cultivar en dignidad y libertad, posiblemente lejos de las haciendas, símbolo de esclavitud (Mateo Mina).

Esta época se caracteriza por la presencia de escasos sacerdotes y muy pocas religiosas. Atendían desde las ciudades o algunos centros principales de las áreas rurales. Sólo ocasionalmente se trasladaban a los pueblos de los ríos o del interior por períodos de 15 a 30 días (diario P. Lorenzo de la Eucaristía), particularmente por las fiestas patronales, Semana Santa y Navidad. Todo giraba alrededor del sacerdote, desde la llegada en un ambiente de fiesta, con una acogida alegre al son de campanas, con cantos acompañados por bombos, cununos, maracas, hasta el recorrido por el pueblo, la visita de las autoridades locales con la relación de los principales acontecimientos y problemas de la Comunidad, sobre todo a los empleados de la Iglesia y si habían las cofradías, la catequesis por categorías niños, adultos, la celebración de la eucaristía y los sacramentos, especialmente el bautismo y los raros matrimonios. Naturalmente mucho espacio se concedía a las devociones a las almas del purgatorio, a la Virgen del Carmen, a los trisagios, via crucis, sin olvidar las representaciones religiosas. Se insistía en el Dios justo, en los mandamientos y en los preceptos de Santa Madre Iglesia, se tronaba desde el púlpito contra los amancebados (la mayoría absoluta – caso de San Francisco) y se le daba toda la importancia a la comunión y a la Santa Misa, vista como algo grande y para privilegiados. La figura del sacerdote ‘blanco’, con sotana, que ‘venía desde afuera’, casi único mediador entre el pueblo y la sociedad nacional, era visto como autoridad y sagrado ‘ Cuando el cura se reviste y se para en el altar, parece me Dios del cielo que ha bajado a predicar’, canta el arrullo. Y la anciana Maria Eduvigis Corozo de Playa de Oro (alias Marión), conversaba ‘Antes a los curas se les tenía miedo. Levaban siempre sotana. Decían que ellos no dormían sino que hablaban con Dios. Pero cuando vino a mi casa el P.Julio Caicedo, yo subí despacito la escalera y dí una mirada, el Padre estaba en la cama con una cruz sobre el pecho y durmiendo. No es verdad que no duermen y hablan con Dios!’.

Eran visitas rápidas o 'visita de 'médico' como decía el pueblo, que no permitían una catequesis profunda, y acentuaban el aspecto sacramental y jerárquico (ver estudio Garrido, río Raposo en Colombia - tesis RS,).

Debemos subrayar el esfuerzo y sacrificio de los evangelizadores que se desplazaban con todos los medios caballo, canoa, rancheras...por zonas muy extensas e inhóspitas.

El sacerdote era una persona afueraña, representante de la institucionalidad y de lo sagrado. 'Cuando el cura se reviste y se para en el altar, parece mi Dios del Cielo que ha bajado a la tierra a predicar...' Poco conocían de El, de su familia, lugar de origen, y a veces hasta de la cabecera cantonal y provincial (ver Varanini).

Las zonas de los 'negritos', eran consideradas tierras de 'misión', de recorridos (ver los Jesuitas 'Ibamos a bautizar' Diario de P. Lorenzo y apuntes de los Jesuitas en Manabí y Esmeraldas).

Por la falta de los medios de comunicación y por una mentalidad 'cerrada', a veces esa situación impedía ver las grandes necesidades de la Iglesia Misionera a nivel mundial.

El eje de la acción misionera eran los '**recorridos**'. Consistían en el largo viaje, la acogida 'solemne de la gente a orilla del río con tres vueltas de canoa antes de acercarse, la entrada en la Iglesia o capilla, el anuncio del tiempo que se quedaría el sacerdote y cuando serían los bautismos, matrimonios etc.

La gente estaba organizada para atender al sacerdote en cuanto a lugar de dormir, comida etc. Era el momento de presentar solicitudes, quejas, informar sobre el camino de la comunidad, enfermos, muertes, accidentes, ya que el sacerdote era visto como una mezcla de autoridad religiosa y civil, en todo caso era uno de los pocos vínculos con la sociedad nacional.

También se podía ocupar de los empleados de la Iglesia: síndicos, tesoreros, sacristán, maestro de capilla etc.(ver nota en la Merced o Limones de los empleados de la Iglesia de Uimbí?)

Es normal que ha habido de toda clase de sacerdotes del clero secular y religiosos, sino 'buenos y malos'.según el criterio del pueblo, unos deseosos de inculturar el evangelio y otros 'aventureros'.... Recordamos al P. Elías Mera Cobo S.J., ecuatoriano, que evangelizó la costa (ver SR), pero también a los mercedarios en Portoviejo, a los Augustinos en Tumaco (Colombia - ver Tras el alma de un pueblo P.Garrido y Boletín Pontificias obras) a los Franciscanos en Guapi...

Ha sido significativo el esfuerzo del P.Mera en entrar a través del canto, la música, al corazón del Pueblo Negro. Recuerdo una anciana de 90 años en Cacahual que cantaba la parábola del hijo prodigo en versión libre del P.Mera, como también a Alberto que cantaba el Creo....Ese hombre quedó grabado en el corazón del pueblo, al punto que cuando se preguntaba sobre los Padres que evangelizaron la provincia de Esmeraldas todo mundo le recordaba a El y los otros se perdían como en una disolvencia de cine (ver RS en SAG...)

Había adaptado textos, predicado la devoción a la Eucaristía (bibliografía), dejando los mas hermosos cantos, que todavía hoy se conservan en Semana Santa (Uimbí, Playa de Oro..).Había fundado las Ligas Eucarísticas (ver Texto archivo y Legouhir)

Cierto es que cada agrupación religiosa traía sus devociones: los Mercedarios la Virgen de Mercedes, los Carmelitas la Virgen del Carmen, el escapulario etc. (Se habían olvidado de las disposiciones de PMOns. Pedro de la Peña y Montenegro del 1500 en Itinerario de Parrocos de llevar el mismo habito para no confundir al Pueblos!.)

Al respecto en el pueblo negro (y no solamente con los negros) ha tenido grande éxito. Uno de los motivos ha sido probablemente el hecho que de cumplir con determinadas oraciones y mandas, uno quedaba protegido de todo peligro y además se garantizaba la salvación (ver arrullos de la Carmen).

‘El rosario es la escalera para subir al cielo’. No se le pedía el matrimonio, la confesión y la comunión. Todos podían acercarse o sencillamente conseguirlo, y cumplir con las indicaciones del rezándero, o del padrino..

Esmeraldas y gran parte de la Costa Pacífica, para no decir de América Latina, en las zonas rurales, sobre todo en las áreas tropicales, de difícil acceso, tanto por la escasez del clero o de religiosos, ha sido **evangelizada por la misma Comunidad**, que supo recoger las migajas que caían de la mesa (cita bíblica) a través de las 'buenas costumbres', los ejemplos de auténtica vida cristiana (ver Rezanderos en Limones, figuras como Don Alvaro, Leonardo Corozo, Don Valdez en Timbiré..), sin olvidar las creencias como por ejemplo el Duende, la Tunda. Al respecto es significativo el estudio de P. Gabriel Izquierdo, en donde se demuestra el potencial de enseñanza en esta tradición.

Un rol importante lo han jugado los **decimeros**, no sólo tratando argumento 'humanos' sobre la honradez, el trabajo, los sucesos diarios de la vida de un pueblo, sino también las décimas específicamente 'a lo divino' (ver Laura Hidalgo - Papá Perú ‘Dime cuanto era grande el arca..’).

Algunos cuentos sobre los santos (San Martín y el mendigo)

También a través de los **lugares sagrados** como Iglesias, cementerios etc. Cargados de simbolismo en una cosmovisión al centro de la cual estaba el mundo, el bosque, el río, la naturaleza (ver Witthen - Zendrón). Debemos añadir los sacramentales que para las Comunidades de los ríos o del campo, era el signo que tenían a la mano, por ejemplo el agua bendita (P.Negri). Sería interesante ver como alrededor de este sacramental se han ido revelando las diferentes interpretaciones teológico-pastorales de los sacerdotes y religiosos (ver P.Negri) y de los mismos laicos, llámense estos Padrinos de bautismo o de matrimonio, Síndicos de capilla con sus ayudantes, rezánderos y hasta curánderos. Esto por lo menos hasta los años '60.

También a través de las **tradiciones religiosas** especialmente en semana santa y navidad, vividas en forma de drama, al estilo de algunos misioneros mas cercanos al pueblo. El Pueblo negro ha utilizado mucho las dramatizaciones para reavivar su fe y los versos (ver Cura de Tumaco – Semana Santa de Payan, Barbacoas, Uimbí, Concepción cfr. Videos CCA)

Los arrullos en las fiestas de los santos y los alabados, eran al inicio auténticas formas de anuncio de la Palabra (ver ejemplo descripción de la pasión de Jesús - texto romance de Tumaco) que algunos misioneros han retomado ultimamente (ver Miguel Ramos Navidad y Semana Santa afro).

No olvidemos las **costumbres** como el saludo a los mayores, el arrodillarse y pedir la bendición al padrino o a la madrina. Los mismos eran encargados de enseñar las oraciones y las verdades básicas del cristianismo a los ahijados y las reglas sociales. En especial debemos mencionar a los rezánderos y síndicos que escogían a los jóvenes - adultos que deberían continuar con su misión (Juan Padilla- Alejandro Bernaza)

(Para la descripción antropológica ver Les Saints et la foret)

Hasta los años 60 pocas personas sabían leer y escribir, una de las tantas razones por las cuales no se habían difundido catecismos, bíblias etc.

Los **rezanderos** por lo general sabían de memoria, poco a poco algo aprendían a leer, o sencillamente tenían algún ‘oficial’ para esa tarea. Lo importante era el reconocimiento de parte de la Comunidad y/o la investidura de parte de algún sacerdote, y mucho más si fuera un obispo.

Por lo general tenían libros 'antiguos' algunos de los años 30 (SS de Uimbí - Cuajara) y otros hasta del 1600 (La Concepción - Malimpia).

Uno de los mas famosos usados por la mayoría de los rezanderos en el norte de Esmeraldas fue Ancora de Salvación...

Se lucían los rezanderos o empleados de la iglesia que sabían latín o por lo menos algo (cfr. Grabación Semana Santa Uimbí 1981).

Sabían entonar las letanías en diferentes tonos 'Si la gente me hace problemas y no se lleva bien, canto el tono menor' decía Alejandro.

Las devociones mas populares: La Trinidad, El Sagrado Corazón y toda clase de fiesta de la Virgen: Carmen. Relacionada con las Almas de Purgatorio), Merced, Lajas, Cisne, Fatima, Lourdes, el triságio, el Vía Crucis (hasta 13 durante la SS en Telembí), San Antonio (ver estudios Brasil), San Vicente, San Jacinto.

La fiesta grande en los pueblos negros tradicionales como Playa de Oro se celebraba con el repique de campanas, bombos y cununos de madrugada y reparto de aguardiente a los varones, el trisagio al medio día, la Vispora por la noche y la procesión solemne por el pueblo y finalmente el baile de marimba por toda la noche (ver RS...). La fiesta renovaba la fe y los lazos sociales en el pueblo, dando conciencia de identidad y comunidad.

El **matrimonio** ya sea por la situación socio-economica y religiosa de la costa, era algo raro entre la población negra. Por ejemplo cuando llegó Mons.Enrique Bartolucci a Esmeraldas no pasaban del 2% y después de algunos años se llegó al 6% (episodio del Nunzio Farano). Los matrimonios civiles no pasaban del 10%. Y es interesante que los jefes de áreas de la zona norte no sabían como se realizaba un divorcio...aunque no faltaban parejas separadas.

Entre otros motivos era el miedo hacia una cosa 'tan grande' un compromiso que no se podía romper, a costa de la perdición eterna. Por eso se esperaba y continuaba a postergarlo indefinidamente . Además había la convicción de 'amarrarse de por vida'. Un gran porcentaje en esa época de los pocos matrimonios que se celebraban, era en artículo mortis.

Los **catecismos** aparecieron sobre todo a partir de los años '60 complementado por catecismos para adultos como 'Para Salvarte'. Tomaron mucha fuerza los libritos de cantos en esta época, porque respondían a una forma de ser del pueblo negro.

B) Religiones afroamericanas

Es interesante que a comienzos de siglo estaban como muertas y luego han resucitado especialmente a partir de los años '40 a pesar de las persecuciones.. Es difícil poder distinguir entre los diferentes cultos afro del cono sur cita pag.46 Y no se trata siempre de los afro, ya que por ejemplo la difunta Correa tuvo rápidamente difusión pag.47.

Difusión de la 'nueva religión' SD ejemplo Uniao Umbanda Gaucha pag.42

Sincretismo rechazado por los negros 1983 pero muchos terreiros rechazaron retirar las imágenes de los santos pag.29 y pag.112

Pag.40-41

Doble sincretismo pag.30

Umbanda (mas blanca y mas africana pag.46 y Maria Lionza Rastafari en Jamaica

Ritual mas sencillo y adaptado a los medio suburbanos pag.31 que las africanas

Tradiciones africanas reinterpretadas serían las Siete Potencias y la Mano Milagrosa en variadas mezclas con mayombe, vudú.. inclusive entre adventistas y shangoístas de Trinidad, bautistas y shaker, shouters etc.pag.32

La importancia de los jabones etc. En Colombia San Pablo Negro, el Negro Felipe..que se encuentran también en los mercados populares del Ecuador como el Ipiates de Quito.

Migraciones internas años '40 de los umbandistas con sus dioses Minas Gerais a Sao Paulo (dice Bastide en 1973) que 20 años antes no existían en Sao Paulo! Pag.47) y de Marañao a Espitu Santo..y de Porto Alegre a Uruguay (cita a pag.43) y Argentina (oficina de religión censadas..y amplitud tambien pag.68) y Paraguay y Bolivia Peru y Chile...

Cambio de actitud de la ciencia y de las iglesias para con los afroamericanos hacia los años 60 (pag.51-52) y conocieron una expansión.

Hay evidentes relaciones entre los afroamericanos y varias denominaciones cristianas como los pentecostales, con los Black Muslim y los judíos negros de Harlem Black Jews

Los musulmanes y los afroamericanos ver Montaner y Louis Farrakan (internet)

También blancos se incorporan y para algunos estudiosos es suficiente que acepten la ley africana , y participe de las leyes, los tabúes y las experiencias típicas de la religión afrobrasileira, para ser aceptados no sólo por ellos sino también por los otros afiliados, inclusive en Africa tanto que uno en Brasil puede ser negro sin ser africano pag.33 Lo mismo ha pasado en Cuba con la sociedad de los ñáñigos etc. Pag.33

No debemos olvidar las sociedades 'secretas' masculinas como los abakuá en Cuba y los Egún en Brasil.

En las Guayanas se ha mantenido el obeah (expresión genérica para los cultos negros en las islas angloparlantes del Caribe y winti, pag. 61, pero también quedan supervivencias en Centro América por ejemplo en Puerto Limón (Quince Duncan)

En Honduras,Belize,Guatemala y Nicaragua tenemos al Dugu de los Garífunas (ver texto jesuita y otros datos de los 200 años y Paulo Nieto y la Nany Solien Gonzalez...

Venezuela (Angelina)

Caribe Hurbón, Mayombe, Palo Mayo, Deive,

Una observación general en cuanto a la supervivencia de las religiones afroamericanas. No juzguemos superficialmente como superstición etc. Razones de su difusuión la respuesta a necesidades concretas especialemtne en las ciudades pag.104)

Ya que el hombre prehistorico es nuestro compañero pag.100)