

PROLOGO

Para ^{captar el sentido de} entender la poesía de Agostinho Neto, es ^{debe decirse} necesario acudir al propio contexto de ^{la} la historia de Angola, forjada en un proceso colonial y revolucionario. Dos literaturas están ^{van} en pugna; una manteniendo los privilegios de ^{la} la clase dominante, la otra, ^{mandando} liberando a la clase oprimida, que es la mayor parte. A esta última tendencia pertenece la poesía de Agostinho Neto.

Para ^{ha} aproximarnos a su poesía y a la literatura de liberación de Angola, tenemos que situarnos en el ámbito reivindicativo. Angola pasa por ^{los} unos periodos muy determinados desde la primera colonización portuguesa de 1482; ^{hasta} más que colonización, ^{cuando} cabría decir una aventura que da lugar a que, en el siglo XIX, los gobiernos europeos asignen a Portugal el dominio de 1.247.700 Km², actual extensión de Angola, en el Congreso de Berlín. Desde ^{esta} esta primera etapa de expansión colonial, los portugueses mantuvieron al país angolano en el más condenable subdesarrollo, fomentando así una dependencia a todos los niveles. El gobierno de la metrópoli mantiene a toda costa el privilegio del colonialismo y del capital europeo intronizado en Angola, hasta el momento de su independencia en 1975.

^{Cierta} La poesía patriótica en Angola ^{precedentes de la poesía patriótica angolana} podría decirse que comienza en 1849 con la literatura del nativo José da Silva Maia Ferreira. Bastantes años más tarde, junto con la consolidación de ciertos aparatos represivos que niegan a los nativos el ^{derecho de} derecho a la expresión en los ámbitos cultural y social, surge el diccionario quimbundo-portugués del ^{mas tarde} patriota Cordeiro da Matta, poeta en cuya obra ven los colonialistas un acto de rebelión y que colaborará activamente en el campo del periodismo junto con otros intelectuales angolanos como Arantes Braga, Fontes Pereira, Mattoso da Câmara, Eduardo Durão, Arsenio de Carpo y tantos otros impulsores del angolismo. El periodismo de Cordeiro da Matta es posterior a la creación de los primeros periódicos como "A Aurora", fundado en 1855 por Ernesto Marecos y, más adelante en 1866, "A Civilização da África portuguesa", creado por Antonio Urbano, Monteiro de Castro y A. Cortez Mantua. Este periodismo está notoriamente influenciado por la burguesía colonial; pero en 1878 ^{con} con la creación del "Jornal de Loanda" por Alfredo Troni, se implanta una nueva corriente periodística destacada por su rotura con la escasa literatura colonial, reactivando los elementos de la cultura angolana de expresión portuguesa. Otros periódicos ^{también} que cumplen un papel concienzador para el pueblo angolano son, más tarde: "O Echo de Angola" (dirigido exclusivamente por los "filhos do país": negros y mestizos), "O Pharol do Povo" y "O Futuro de Angola". Uno de ellos llega a la siguiente conclusión, desplegándola como consigna: "Los hijos de esta tierra no pueden tener confianza alguna en la buena fe del bando colonialista portugués,

cuyos miembros son llorosos cocodrilos que engordan a sus víctimas. Los conocemos bien. Fuera con ellos".
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Biblioteca d'Humanitats

A principios del actual siglo, la libertad de prensa constituyó un eficaz medio de reivindicación para los patriotas angolanos, algunos de cuyos artículos están recopilados en un libro titulado "A Voz de Angola Clamando no Deserto". Estos escritores tenían como lema: "Vengar la verdad ultrajada" y escribían: "En un país en el que reina la esclavitud, no puede haber ni trabajo, ni civilización, ni progreso".

La represión se acentúa con el triunfo ^{en 1926} fascista en Portugal, en 1926. Angola se ^{ve} verá inundada por miles de colonos que perpetúan el racismo, la esclavitud y el genocidio, decretado por el Estado contra cualquier perspectiva autóctona.

"No hay luz

No hay estrellas en el cielo oscuro.

Todo es sombra en la Tierra" (A. Neto)

Pero, a pesar de la mordaza, la palabra libertad es expresada sin tregua por el pueblo angolano, que lucha y se conciencia de la necesidad de organizarse contra la crueldad colonial. Con la derrota nazi, las contradicciones siguen en el régimen portugués. Es precisamente tres años después cuando surge en Angola el "Movimento dos ^{A partir de 1947} Novos Intelectuais de Angola". Esta generación, llamada de Mensagem, potenciará la creación de la revista "Mensagem", órgano del Departamento cultural da "Associação dos Naturais de Angola", creada en 1951 y que protagoniza un resurgimiento cultural y político, bajo la dirección de estudiantes residentes tanto en Angola como en Portugal: "Mensagem será -así lo queremos- el marco iniciador de una Cultura Nueva, de Angola y por Angola, fundamentalmente angolana, que los jóvenes de nuestra tierra están construyendo" (Carneiro).

Los poetas de "Mensagem" combaten la poesía de asimilación colonial, que niega la cultura de masas. Fue necesario que el intelectual rompiera con la semántica y los cánones de la poesía oportunista y europeizante, psicológicamente al servicio del colonizador como la que escribían Tomaz Vieira da Cruz y Bessa Víctor. Frantz Fanon nos dice en su libro "Los condenados de la tierra": "El intelectual colonizado que ha partido de la cultura occidental y que decide proclamar la existencia de una cultura, no lo hace jamás en nombre de Angola o de Dahomey". Blancos, mestizos y negros se proclaman angolanos y no portugueses, pero no por eso deja de existir cierto oportunismo por parte de algunos poetas empeñados en mantener sus privilegios de clase.

Pronto las autoridades coloniales detectan que la literatura de "Mensagem" acusa el obscurantismo y la esclavitud, por lo que, a partir de entonces, dicha revista es prohibida. Por consiguiente,

en adelante, estos poetas tienen que prodigarse en la clandestinidad, a pesar de lo cual continúan sus actividades pero en Portugal, en donde estudiantes e intelectuales oriundos de las colonias fundan el "Centro de Estudios Africanos", a principios de la década de los 50. En definitiva, los planteamientos y objetivos de este Centro eran muy similares a los de "Mensagem", quizá por eso su existencia no duró más de dos años. En efecto, este Centro que había sido fundado por Agostinho Neto, Francisco José Tenreiro, Amílcar Cabral e Mario de Andrade, desapareció gracias, esta vez también, al gobierno fascista portugués.

De la fusión de varios movimientos políticos, surgió, el 10 de diciembre de 1956, en Angola, el MPLA (Movimento Popular para a libertação de Angola). Con el comienzo de la lucha armada por este Movimiento, el 4 de febrero de 1961, todo predecía que un gran paréntesis iba a terminar para el pueblo angolano, pero la PIDE, ante el ataque a las prisiones de Luanda por hombres armados, desató una cruel represión. Las principales víctimas de la masacre colonial fueron los niños negros presentes en las manifestaciones. La caza del negro por el colono dió una cifra de 20.000 asesinatos en la jornada del 5 de febrero y, gradualmente, un balance de miles de refugiados.

Desde que la guerrilla, dirigida por el MPLA, controla, a principios de los 60, por primera vez, territorios en el norte del país y se expansiona hacia el sudeste, ya se puede hablar de una poesía eminentemente revolucionaria y de inquebrantable aspiración a la Liberación Nacional. Esta poesía ayudará al pueblo angolano a concienciarse de su postración y es portavoz de sus propios deseos. Los poetas combativos publican fuera y divulgan en el interior, allí donde la guerrilla tiene mayor impacto. Pero esta situación no estuvo exenta de prolongadas crisis y transformaciones que aclararían la verdadera línea de la poesía anticolonial y de clase y que desembocó en la llamada literatura de maquis, literatura que servía a la lucha armada. El primer trienio de los años 60 se caracterizó, sobre todo, por la proliferación editorial de numerosos autores angolanos y pro-angolanos. No hace falta profundizar demasiado para observar ahora una cierta evolución con relación a la poesía de los "messageiros", en consonancia con las nuevas circunstancias.

Costa Andrade, en la revista "Presence Africaine", 3er. trimestre de 1962 con el título de "L'angolanité de Agostinho Neto et Antonio Jacinto", decía: "El proceso de rebelión se desarrolla en dos fases; la primera, pasiva, se podría decir que comenzó con la era integracionista, hace muchos años, y el silencio fue una de las maneras en que se manifestó; la segunda, la vía efectiva de la denuncia y de la lucha, es más reciente; pero no es menos verdad que la revolución o al menos la conciencia revolucionaria si no ha prece

¡Ojo!

dido en nuestro caso a la rebelión armada, está adquiriendo su contenido más profundo en el curso de ésta. Pues habiendo adquirido conciencia del camino elegido hace poco más de un año (...). El uso del portugués por los poetas o escritores colonizados, responde a una necesidad inmediata: divulgar una realidad trágica como la nuestra, hacerla conocer al mundo que se esfuerza por ignorarla en un consentimiento criminal e interesado con el dominador".

La poesía de combate en Angola tiene cierto paralelismo con la de Guinea Bissau y Mozambique, ya que experimentan una identificación profunda inspirada por las mismas vivencias coloniales bajo un mismo opresor. Nada más próximo que la poesía estratégica de los poetas Cabo-verdianos: Ovidio Martins y Onésimo Silveira; la de los mozambicanos: Marcelino dos Santos, Sergio Vieira, Kalungano, Fernando Ganhao y José Craveirinha (poetas surgidos de la lucha armada que protagonizó el FRELIMO); y la de los angolanos: Agostinho Neto, Antonio Jacinto, Viriato da Cruz y los más recientes Antonio Cardoso, Arnaldo Santos, Joao Maria Vilanova (uno de los más significativos poetas de la generación de combate) y otro gran poeta, militante del MPLA: Costa Andrade, de una gran personalidad, tanto política como intelectual.

Con la evolución del proceso revolucionario del MPLA, la literatura angolana pudo liberarse de ciertos condicionamientos literarios y reencontrarse con las propias fuentes. Muestra de ello son las siguientes obras, dispersas por muy diversas publicaciones; cabe anotar: "As Idades de Pedra", de Cándido da Velha; los poemas "A Serpente" y "Salario de Guerra", de David Mestre; "Chao de Oferta", de Ruy Carvalho; poema "Amanhecer na Katumbela", de Arnaldo Santos; y "Quaderno dun Guerrilheiro", de Joao-Maria Vilanova, entre otros.

Viggilio, Alberto Vieira, autor de una antología de la joven poesía angolana, llamada "Monangola", incorpora a la generación de vanguardia del primer lustro de los años 70, además de los ya citados, a Joao Abel, Jofre Rocha, Jorge "acedo, Manuel Rui y Monteiro dos Santos, generación esta nacida casi por completo en los años 40. El escritor José Luis Pires Laranjeira en su "Antología da Poesia Pré-Angolana", dice, refiriéndose a la nueva poesía: "...retraída, vistiendo el camuflaje de una simbología en cierto modo hermética, socorriéndose de la hipérbole, de la perífrasis, de la alegoría..."

Los poetas de lucha y libertad en Angola han resuelto avanzar describiendo la realidad irreversible de la lucha popular contra el colonizador. Frantz Fanon dice sobre la poesía en los países colonizados: "Sí, el primer deber del poeta colonizado es determinar claramente el tema popular de su creación". Y también; "Nuestra misión histórica para nosotros que hemos tomado la decisión de romper las riendas del colonialismo, es ordenar todas las rebel-

días, todos los actos desesperados, todas las tentativas abortadas o ahogadas en sangre".

NAH
HASTA 8

POESIA DE LA "NEGRITUD"

La poesía africana de la área lusófona, en general, es una poesía de combate, como dice el poeta portugués Papiniano Carlos: "La poesía fué el primer arado de esa simiente sensibilizadora de la conciencia colectiva, la primera nave de viaje de la liberalización, la primera bandera levantada en la noche opresora". Desde luego, está claro que se puso en marcha una poesía que serviría al avance político del hombre negro. La poesía llamada de la Negritud procede en parte del "negrismo", entendiendo por "negrismo" la poesía gestada en la esclavitud; el jazz, el blue ~~xxxixgas~~ no fueron una creación deliberada de los negros enviados a los Estados Unidos; el negro improvisó en aquellos momentos de esclavitud canciones para luchar contra la marginación y las leyes impuestas por los blancos; son, por tanto, productos emotivos desarrollados en los Estados Unidos e incorporados al movimiento de la Negritud por diversos poetas, algunos de los cuales sintieron en su propia carne la tragedia y la rebelión de la clase trabajadora de raza negra. George Moses Horton (1797-1883) fue uno de los precursores del negrismo (no confundir con Negritud). Otros grandes poetas fueron F. Ellen Watkins Harper (1825-1911); Illiam Edward Burghart Du Bois (1868-1963) (poeta consagrado a la solidaridad del mundo negro y organizador de movimientos en pro de la liberación del hombre negro); James Weldon Jhonsen (1871-1938); Paul Lawrence Dumber (1872-1906); Sterling A. Brown (nacido a principios de siglo); Langston Hughes (1902-1967), poeta que revolucionó sobre todo los blues, dándoles una dimensión social: *+ su d sus culturas, ya mixtas*

¡Limpia las escupideras chico!

Detroit

Chicago

Atlantic City,

Palm Beach.

¡Limpia las escupidemas!

El vaho de las cocinas de los hoteles,

el humo de sus vestíbulos

y la babaza de sus escupideras.

forman parte de mi vida.

Gwendolyn Brooks, poetisa negra, es una de las voces que mejor descubrieron en su poesía la tragedia del hombre negro, con toda su marginación. Nacida en 1917 ~~xxxxxx~~, incorpora el negrismo poético de los EE.UU. a la corriente de la "Negritud" en su país.

Otra de las más puras fuentes de la literatura de la "Negritud" es la de los países Antillanos. En Haití se ha tomado conciencia de los lazos Afro-Haitianos, rehabilitando las corrientes religiosas

del llamado indigenismo y del folklóre negro. Este país francés de Barcelona fono, con una demografía del 90% de negros y un 10% de mulatos, proyecta una cultura esencialmente negra. Es de destacar la obra del poeta comunista Jacques Roumain.

La isla francesa de Martinica (patria de Frantz Fanon), revalorizó la cultura local, surgida en 1927 por medio de la revista "Luttes", cuyos propulsores fueron los poetas Aimé Césaire, Gilbert Gratian y Étienne Léro, que asociaron a este movimiento un análisis marxista.

La cultura de la Negritud recibió también la herencia de la lucha por la liberación en Puerto Rico. Dentro de este panorama hay que destacar al gran poeta puertorriqueño Luis Palés Matos (1898-1959):

"¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo
donde mi pobre gente se morirá de nada!

Margot Arcé dijo de Palés: "Descripciones de pueblos y de costumbres de negros, evocaciones de la mitología africana, ritos y supersticiones mágicas, visiones de paisaje y de geografía negra, sátira a la aristocracia de haití, contrastes humorísticos entre la cultura del blanco y del negro". Palés se ajusta a la dimensión del problema social tercermundista y por supuesto, en particular, al de la Negritud.

Cuba, con una población minoritariamente negra, 12%, tiene del exotismo negro, principalmente el folklóre. Nicolás Guillén, una voz poética de Cuba que penetró en el mundo africano mediante su poesía que él llama criolla o de africanía. Guillén fué el primero en percatarse de las relaciones existentes en Cuba entre las dos culturas; la negra por su status social estaba en declive (antes de la revolución castrista). Guillén sabía que no se podía hacer una cultura nacional en Cuba si se olvidaba al negro. La trayectoria del negro en la vida social y cultural de este país se distanció de la cultura impuesta por el colonialismo español. El primero en incorporar la voz de los negros a la literatura, dándole mayor dimensión en todos los aspectos, no fue un negro ni un cubano, sino un gallego, natural de El Ferrol: Bartolomé José Crespo (Creto Gangá, 1811-1871), del cual dijo José Lezama Lima: "Creto Gangá puede considerarse un precursor de la poesía negra que se cultivará en la Cuba del siglo siguiente..." Creto Gangá es el primer poeta y escritor en Cuba que incorpora a sus versos la voz auténtica del esclavo, voz diferenciada de la castellana:

"Adió trabajo y sumpiro
y laborinto y trigedia
que tanto mutificate
mi cuerpo y ama! Adió tierra

de lo prántano y la yuca,
de la pama y de la ceiba
y de la niña ma dusi
que caña súcara mema!

El poeta de la Martinica Aimé Césaire, opina que "La "Negritud" es el simple reconocimiento de hecho de nuestro destino negro, de nuestra historia y de nuestra cultura". Césaire parte del presupuesto de que existe un conjunto de valores materiales del patrimonio negro en el que se incluye la propia civilización negra, rehusada y violada por las ingerencias de la Europa colonialista. La poesía de Aimé Césaire es eminentemente política en defensa del hombre negro. Él conectó el origen y comportamiento del negro a la propia dimensión de la "Negritud". La rebeldía, la violencia y el rechazo son los elementos que Césaire promueve para hallar la propia libertad. El ritmo folklórico de los tam-tam está presente en sus versos; ~~haxianda~~

"Historia: yo hablo

Del Africa que tiene como armas

Sus puños desnudos, su antigua sabiduría, su razón nueva.

Africa: tu nada ~~temes~~, tu combates, tú sabes

Más que nunca has sabido,

Tú miras con los ojos en los ojos de los gobernadores
de rapiña,

de los banqueros que perecen,

Hermosa bajo el insulto, Africa, y fortalecida por tu
profunda conciencia,

y tan segura del día,

Que el soplo de tus mejores hombres hará desaparecer

La tsé-tsé colonialista"

En Africa existe otra voz reivindicativa importante, la del poeta Senegalés Leopold Sédar Senghor, muy discutido en el seno de la "Negritud", tildado como reconciliador de blancos y negros y según ciertas opiniones dignas de consideración, su posición a cerca de la "Negritud" parte de presupuestos europeizantes.

El Dictador de Haití, François Duvalier, escribe en 1959 "Le problème des classes à travers l'histoire d'Haití", en donde se revela defensor de una "Negritud" reaccionaria: la cultura negra al servicio del colonialismo, intentando castrar la dinámica y las manifestaciones propias del carácter autóctono.

El renacimiento negro en Norteamérica, el "mulatismo" cubano, el "indigenismo" haitiano y el proceso de liberación en Africa, son los movimientos que rompen con la alienación de la cultura impuesta. El deseo de reencontrarse con la realidad ultrajada y de crear unas estructuras que favorezcan la creatividad del pueblo, deseno

ca en la llamada Negritud. La "Negritud" en Africa tiene diversas variantes, variantes que están representadas en las obras del malgache Jacques Rabemananjara, el senegalés David Diop y el guineano Keita Fodeba.

Sartre, por otra parte, tiene su propio concepto de la Negritud. Según Alfredo Margarido: "Sartre se coloca en una posición idealista, posición característica de la formulación burguesa que intenta ardientemente escamotear la dura realidad del trabajo productor"

Los poetas de la área lusófona en Africa, que ensalzan los valores de la Negritud con plena conciencia revolucionaria, son: Agostinho Neto Viriato da Cruz, José Craveirinha, Alda do Espiritu Santo (sin ningún libro publicado), Marcelino dos Santos y Francisco José Tenreiro, entre tantos otros. Algunos de éstos, tuvieron sus inicios literarios y patrióticos en la misma metrópoli, cuando se encontraban estudiando en Lisboa. En la Conferencia de la CONCP, celebrada en Dar-Es-Salaam, en 1965, Amilcar Cabral señalaba al respecto: "Recuerdo de qué modo algunos de nosotros, estudiantes aún, fuimos juntos a Lisboa, influidos por las corrientes que sacudían al mundo y comenzamos a discutir un día a cerca de lo que debía ser llamado en la actualidad la neafricanización de nuestras mentes. Sí, algunas de estas personas se encuentran aquí, en esta sala (...) Están hoy aquí Agostinho Neto, Mario de Andrade, Marcelino dos Santos, están aquí presentes Vasco Cabral y el doctor Mondlame. Todos ustedes iniciaron este camino en Lisboa, algunos en forma permanente, otros en forma temporaria, este camino ya largo hacia la liberación de nuestros pueblos".

La Negritud para Agostinho Neto se basa en la erradicación del colonialismo y así lo dice en sus poesías. Con certeza señala Costa Andrade: "Agostinho Neto es el poeta de la afirmación universal de la negritud. Su poesía, mensaje de fraternidad, es como la poesía africana y en particular la más auténticamente angolana, un medio de lucha contra el distanciamiento de los planes reales de la vida".

Sobre el origen de los poetas ubicados en Angola, Mozambique, S. Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau, Manuel Ferreira nos ofrece los siguientes porcentajes;

<u>Angola</u>	
Europeos	12%
euro-africanos	19%
mestizos	15%
negros	2%

<u>Mozambique</u>	
Europeos	16%
euro-africanos	

Palabras de Costa
10/10

Mozambique

Europeos	16%
euro-africanos	17%
mestizos	10%
negros	1%

S. Tomé y Príncipe

Europeos	0%
euro-africanos	0%
mestizos	5%
negros	2%

Guinea-Bissau

Europeos	0%
euro-africanos	0%
mestizos	0%
negros	1%

Resumiendo;

Poetas blancos (euro-africanos y europeos): Angola; 65%

Mozambique; 75%

S. Tomé y Príncipe; 0%

Poetas de color (mestizos y negros):

Angola; 35%

Mozambique: 25%

S. Tomé y Príncipe: 100%

Cabo Verde: 1 poeta para 7.700 habitantes

Angola: 1 poeta para 150.000 habitantes

Mozambique: 1 poeta para 140.000 habitantes

S. Tomé y Príncipe: 1 poeta para 7.000 habitantes

Guinea-Bissau: 1 poeta para 500.000 habitantes.

Sin esta síntesis global sobre la poesía africana de expresión portuguesa entender la poesía de Agostinho Neto sería más difícil. Para comprender la dimensión de la poesía de Neto, no podemos desvincularla de las nuevas corrientes culturales y revolucionarias, eminentemente pro-africanas, ignorar éstas, sería ignorar buena parte de la literatura de expresión portuguesa y al propio Agostinho Neto. Sus poemas están presentes con profundo impacto en cualquier negro, sea cual sea su nacionalidad; ese tam-tam poético-folklorico que le esclarece su opresión y lo invita a la lucha en el bosque, en la fábrica, en el barrio, en la aldea, es el mensaje fraternal para todo hombre colonizado que se vea implicado en la lucha por la dirección de su propio destino:

"Recibe este mensaje
 como salutación fraternal
 al negro cualquiera -de las calles y de las sanzalas
 del matorral
 sangre de la misma sangre
 valor humano en la amalgama de la Vida
 hermano mío
 a quien saludo!"

Antonio Agostinho Neto, nació en la región de Icolo e Bengo, en la aldea Kaxikane, a unos 60 Kms. de Luanda, el 17 de setiembre de 1922. Después de sus estudios primarios, pasó a formar parte del servicio de salud pública. En la década de los 40, con el inicio del movimiento cultural nacionalista, ~~formó parte~~ se integra en dicho movimiento con vigorosa participación. En 1947 marcha a Portugal para estudiar en la facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra; más tarde, se traslada a Lisboa donde recibe una subvención de los metodistas americanos, dado que su padre era pastor protestante. En Lisboa empieza sus actividades políticas, sufriendo prisión por primera vez en 1951. Su detención fue efectuada por la PIDE al detectar la recogida de firmas para presentar en la Conferencia Mundial de la Paz en Estocolmo, en favor de los pueblos oprimidos de Africa. Después de ser puesto en libertad, Neto es cabecilla de los estudiantes y de la juventud de las colonias con residencia en la metrópoli, creando un movimiento juvenil llamado MUD. Este movimiento estaría integrado también por otras capas populares que se veían obligadas a entrar en la clandestinidad dados los horribles métodos de represión que la PIDE empleaba, en comparables a los de la Gestapo nazi.

Agostinho Neto sufre prisión desde 1955 hasta 1957 en la cárcel de Caxias, en donde escribe su gran "Poema": Diré simplemente sí/

I^a
cárcel

II^a
cárcel

siempre sí/ a la honestidad de los hombres"

Universitat Autònoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Es trasladado a la cárcel de Oporto hasta su liberación en 1957.

El tiempo no pasó en vano para el gran revolucionario; las experiencias de la prisión, en vez de marginarlo, crearon en él más ansias de servicio a la causa de Angola. En los últimos días de su prisión, escribe; "Crece con más justicia aún/ la ansia de ser/ con nuestros pueblos/ hoy siempre y cada vez más/ libre libres libres"

El descontento que este encarcelamiento provocó, se manifestó mediante numerosos escritos y protestas de diferente índole tanto en Portugal como en el exterior intelectual: dejaron oír sus voces, el poeta Nicolás Guillón, Jean-Paul Sartre, Aragón, Mauriac y el pintor Diego Rivera, entre otros. En 1957 fué elegido Prisionero Político por la Amnistía Internacional, lo cual contribuyó a que el gobierno fascista portugués ~~le pusiese~~ le pusiese en libertad. Pero ya en 1956, el mismo año que se crea el MPLA, se había realizado en París el Primer Congreso de Escritores y Artistas Negros (afirmación internacional del arte y de la cultura de la Negritud), en el que están presentes artistas de la cultura de liberación que sobresalían por encima de la cultura amorfa del colonialismo ~~xxxx~~ El Congreso hace notar la falta de Agostinho Neto y se reivindica su libertad.

1958 es un año decisivo en su vida: se doctora en medicina y se casa con M^a. Eugenia,

En 1959 vuelve a Angola en compañía de Mª Eugenia y de su hijo, para ejercer la medicina y ponerse a las órdenes del MPLA. Las condiciones con las que se encuentra son pésimas: la PIDE hace alarde de su fuerza represiva que culmina con la persecución de miles de angolanos que se refugian en Conacry y otros países limítrofes. En el verano de 1960, la PIDE lo detiene en su propio consultorio. Agostinho Neto es brutalmente represaliado por los fascistas, que lo envían a la prisión de Lisboa y más tarde a Cabo Verde, Santo Antaon y Santiago, ejerciendo medicina bajo vigilancia policial. Este tremendo arresto provocó que su pueblo natal se manifestase pacíficamente ~~para~~ reclamando su libertad. La policía dió respondió con balas; la masacre fué de 30 muertos y numerosos heridos. Desde Santiago fué trasladado a Lisboa e internado en la prisión de Aljube, el 17 de octubre de 1961. A raíz de este ~~incendio~~ se lanza una campaña internacional en pro de su libertad, publicándose artículos en diarios y revistas de todo el mundo. En Gran Bretaña, país aliado históricamente con Portugal, los escritores británicos lanzan una protesta en The Times. En una carta firmada por varios intelectuales y publicada en el mencionado Times, se escribía: "No será de más afirmar que la importancia

III card

incluido en

Estora

de Agostinho Neto en Africa de expresi3n portuguesa, es comparable a la de Leopold Senghor en la Africa de expresi3n francesa. Creemos que se deben efectuar todos los esfuerzos en el sentido de salvar a este notable poeta representativo del despertar del nacionalismo en Africa portuguesa..."

En este mismo a3o, 1961, Peter Benenson publica un libro titulado "Persecution" en el que hacfa referencia a Agostinho Neto y a otros presos polfticos portugueses, por cuyas vidas se temfa. Otra vez Amistfa Internacional solicita del gobierno portugu3s la libertad para el doctor Agostinho Neto y que recibiese cuidados m3dicos, ya que habfa contrafo una tuberculosis. Al mismo tiempo, se pedfa la defensa de un abogado, ya que las autoridades fascistas le habfan prohibido consultarse con un jurista.

Los poemas del luchador Neto fueron difundidos en numerosos idiomas, en distintas publicaciones, asf como tambi3n su conducta revolucionaria. Al mismo tiempo, el MPLA lanz3 una fuerte campafia por su liberaci3n, apelando a una solidaridad internacional. Neto fue puesto en libertad por fin en 1962, fij3ndole, sin embargo, el gobierno, la residencia en Portugal. Neto sale clandestinamente con direcci3n a Leopoldville y a finales del mismo a3o es elegido presidente del MPLA.

La lucha del MPLA bajo la direcci3n de Neto, va a ~~xxxxxxx~~ impulsar un gran avance hacia la liberaci3n total y hacia la implantaci3n del socialismo por las propias clases populares; este es un periodo duro en el que tanto Neto como su pueblo, se tienen que enfrentar contra el refuerzo que el neocolonialismo pone a disposici3n de los desalmados salazaristas, incluida la CIA y sus fantoques el CNLA y UNITA que, en los 3ltimos tiempos de la liberaci3n, contribuyeron a verter sangre del pueblo angolano para ~~pa~~ con la intenci3n de perpetuar el colonialismo y extinguir el MPLA. La solidaridad internacional, consciente del heroismo y de los sufrimientos del pueblo angolano, ayud3 en su triunfo final a este Movimiento para la Liberaci3n de Angola. Los angolanos proclamaron Presidente de la Rep3blica a Agostinho Neto el 11 de noviembre de 1975.

SAGRADA ESPERANZA

"Sagrada Esperanza" fué publicado por primera vez en Italia en 1963 con el título: "Con los ojos secos", impuesto por Joyce Lusso, que lo tradujo cuando Neto se encontraba en prisión en Portugal. Más tarde, se publica en Yugoslavia en una edición bilingüe portugués-servio croata; lo mismo acontece en la URSS y en la República Popular China. Más tarde, los revolucionarios vietnamitas -a pesar de tener grandes poetas de combate- leen ininterrumpidamente a Agostinho Neto. El francés, inglés y latinoamericano conoce la gran voz poética y lo que se propone el pueblo de Angola, por medio de sus versos. *hasta* Los progresistas portugueses, conocen a Neto por ediciones clandestinas que ellos mismos distribuyen.

La 4ª Conferencia de escritores Afro-Asiáticos, celebrada en 1970, galardona a Neto con el premio Lotus, en reconocimiento por el puesto que su libro ocupó en la literatura revolucionaria mundial.

"Sagrada Esperanza", es la historia del sufrimiento y de la incitación a la lucha por la liberación. Esta poesía no está anclada en el pasado, sino que se asienta ^{muere} en el presente; ^{el futuro} los símbolos y las razones éticas que nos señala, valen para dar conciencia e incorporar al combate a los patriotas que están sujetos a la ignorancia, a la ^{en sus simpatías de} pobreza y a todas las secuelas ^{de} más desoladoras del fascismo colonialista.

el poeta
Agostinho Neto revela la ansiedad del hombre que está sumergido en el caos colonial, pero por encima de esta situación, resalta la esperanza ~~maxaxpuaika~~ y la necesidad que ^{el} pueblo ~~siente~~ ^{siente} de luchar para que el presente trágico se transforme en ^{un} futuro en donde la frustración y la miseria queden destruidas y cambiadas por libertad. En sus poemas hay plasmadas una escala de esperanzas, esperanzas que le conmueven y le empujaron a la lucha durante tantos años. Sin embargo escribe;

"Un poema que no sea ~~de~~ letras
pero sangre viva"

...

Un poema trazado sobre acero
escrito con las flores de la tierra
y con los brazos erguidos de la podredumbre;"

son, más tarde: "O Echo de Angola" (dirigido exclusivamente por los "filhos do país": negros y mestizos), "O Phareol do Povo" y "O Futuro de Angola". Uno de ellos llega a la siguiente conclusión, desplegándola como consigna: "Los hijos de esta tierra no pueden tener confianza alguna en la buena fe del bando colonialista portugués,

La esperanza en la poesía de Neto presenta ciertas variantes que no se contradicen entre sí, sino que enriquecen las imágenes y las condiciones que su propia óptica rememoriza.

Hay ciertos valores de esperanzas, también la graduación de la esperanza es dimensional, dialéctica que la convierte en sagrada. La esperanza es siempre sagrada, el móvil de las esperanzas irradian voluntades objetivas, por encima de las intenciones del poeta.

La explotación del pueblo angolano bajo el oscurantismo colonial lo refleja en ciertas imágenes como: No hay luz/ no hay estrellas en el cielo oscuro/ Todo en la tierra es sombra.

La luz para destruir la oscuridad y las sombras terrenas, la convierten en el prototipo de substancias liberalizadoras, ^{dónde} ~~de~~ la luz es una esperanza futura del pueblo. La luz es el elemento proporcional de esperanza que los oprimidos reconocen en sus propias vivencias: Yo vivo/ en los barrios oscuros del mundo/ sin luz ni vida/

esperanza
La esperanza que se refleja en los barrios marginales es la esperanza que no se disocia del elementos constantes del poeta (que es la luz prototipo liberalizador y la oscuridad prototipo de opresión como en este poema: "Son barrios de esclavos/ mundos de miseria/ barrios oscuros")

El poema titulado "Crear" es la forma más directa de expresión de crear la esperanza de ser libres. La esperanza es incondicional: Crear crear/ carcajadas sobre el ... de la palmatoria/ coraje en las puntas de las botas del rozador/ fuerza en el despedazamiento de las puestas violentadas/ firmeza en la roja sangre de la inseguridad/ ~~carcajadas, coraje, fuerza y firmeza~~

Carcajadas, coraje, fuerza y firmeza es la esperanza opositora a las

Terminar:

Falleció el 11 de septiembre
del presente año