Capítulo uno

La Capoeira: historia de un pueblo guerrero

Definir lo que es la Capoeira es una de las tareas más difíciles para alguien que escribe, ya que aún la explicación más exhaustiva sería incompleta si no se ve y experimenta en vivo. Sin embargo, como ejercicio literario y como necesidad de esta tesis trataré de explicar lo mínimo necesario para entenderla. Se explicará qué quiere decir la palabra Capoeira, en qué consiste su práctica, y se presentarán algunos de los momentos históricos y personajes más relevantes en su historia por los cambios que causaron.

¿Qué es la Capoeira?

El primer problema que hay al tratar de explicar al mundo de la academia qué es la Capoeira es definirla. Como dije antes, es una de las tareas más difíciles, ya que por las distintas corrientes y sus diferencias entre sí e s complicado unificar criterios.

Mucha gente la define como "arte marcial afrobrasileño", sin embargo el *mestre* Paulo Cabide, destacado capoeirista de uno de los grupos más importantes de Brasil, el grupo Cativeiro, y miembro del Consejo Superior de Mestres, me hizo la observación sobre el aspecto "marcial". Para él, lo correcto sería usar la palabra *luta*, lucha.

Por otro lado, la Capoeira es una tradición popular, cargado de herencia cultural de cientos de años atrás, por lo tanto también es un arte, principalmente por el sincretismo con la danza, lo cual se explica más adelante.

Así mismo, en la década de 1930, se convirtió en "deporte nacional" como también se observa en capítulos posteriores.

Por lo tanto, hoy la Capoeira es un arte deportivo de lucha de origen afrobrasileño. Ella es practicada en muchos países principalmente en América del Norte y Sur, en Europa y

algunas regiones de Asia y África. Su popularidad aumenta día con día y esto lo podemos ver por el número creciente de páginas de Internet de grupos nuevos, la apertura de escuelas, su aparición en los medios de comunicación, filmes y videos musicales.

La Capoeira es un sistema de combate donde el peleador tiene variados recursos de ataque y defensa como son las patadas y golpes frontales y giratorios; los cabezazos, rodillazos y codazos; los movimientos desequilibrantes como *rasteiras* (movimientos de barridas), *vingativas* (desplazamientos desequilibrantes con el cuerpo) o *tesouras* (trabas de piernas); los movimientos de equilibrio estático, dinámico y recuperado como los *au*, (ruedas de carro), *bananeiras* (paradas de mano) y los *piao* (giros usando los brazos o la cabeza como ejes) y hasta los saltos mortales. También cuenta con *floreios*, es decir, movimientos acrobáticos ya sea para desconcentrar al adversario y asestar un golpe o simplemente para adornar el juego. Esta última ha sido una de las razones para la aceptación mundial de la Capoeira ya que ver un juego de *floreios* entre expertos es un espectáculo cautivante, entretenido y a veces hasta contagioso.

Además, la Capoeira es una lucha y manifestación cultural, tanto por su parte musical, estética, como por su folclor. En un juego de este deporte siempre hay instrumentos que lo musicalizan al mismo tiempo que los demás participantes añaden cánticos y palmadas.

La Capoeira tiene dos estilos de juego principalmente: la Capoeira Angola y la Capoeira Regional, cada uno de ellos a su vez tiene tipos diferentes de juego. En cada estilo, ya sea Angola o Regional, existen diferentes **linajes**, es decir, formas de enseñarla según el *mestre* y diferentes **tipos de juego** como el *apanha a laranja* el cual consiste en tomar del suelo con la boca una pañoleta con dinero usando solamente movimientos de la Capoeira Angola para despistar y poner en dificultades al adversario; el juego de *Iúna* con finalidad

de exhibición entre los alumnos *formados*, es decir, con una graduación elevada; el de *benguela* para un juego a media altura donde se trata de aniquilar los movimientos del adversario; el *jogo de dentro* donde los jugadores elaboran complicados movimientos muy próximos entre sí en espacios tan cerrados como un círculo de un metro y medio de diámetro; o el *jogo de fora* donde los contrincantes están más alejados entre sí.

Citar todos los tipos de juego es prácticamente imposible ya que cada grupo y a veces, cada maestro manejan disimilitudes entre los juegos más comunes y en otras ocasiones crean nuevos, como el *mestre* Suassuna del grupo *Cordão de Ouro* quien creó el *miudinho* sin embargo este juego es difícil verlo practicado por grupos que no sean sus filiales o ellos mismos.

Debido a su **complejidad** y lo entrelazado de su aspecto combativo y su parte de danza existe gran confusión sobre su verdadero propósito: ¿es un hermoso baile con movimientos impresionantes de pelea y acrobacia o es acaso un combate mortal que simula ser una danza inofensiva?

Debido a su **historia** es objeto de discriminación y conflictos internos; como señalan los capoeiristas más radicales, a la fecha decenas de *mestres* con conocimientos ancestrales mueren en la miseria mientras capoeiristas más jóvenes y menos preparados se dejan prostituir con esta arte afrobrasileña.

Debido a sus **orígenes** y desarrollo las peleas físicas e ideológicas entre grupos son más y más comunes llevando al cisma total de los capoeiristas y la consecuente división en estilos, filosofías, finalidades y estratos socioeconómicos. Los capoeristas pelean entre sí entre corrientes ortodoxas, liberales, innovadores y comerciantes.

Debido a su **religiosidad** la Capoeira está rodeada de fenómenos inexplicables, de espiritualidad, de superstición, embrujos y fuerzas de la naturaleza, rituales y simbolismos.

La Capoeira no puede ser definida a manera de diccionario o enciclopedia, para entenderla hay que conocer su historia, para conocerla hay que verla y para saber lo que es, es necesario vivirla. Finalmente, la Capoeira según varios capoeiristas que he entrevistado es una cosmovisión; una forma de vivir; es la lucha del débil contra el fuerte; la resistencia a la esclavitud física e ideológica; la historia de los oprimidos contra los opresores; el camino del que busca su libertad y el del que esclaviza una belleza natural para ser exhibida como propia; una libertad de ser y expresarse; es una contradicción de verdades; es tan amplia como la realidad y tan limitada como la mente humana. Como dice *contramestre* Cavalo al final de mi documental, "la Capoeira es una filosofía de vida".

Antecedentes históricos

Los mayores problemas para escribir o hablar de la Capoeira se encuentran en esta parte, sus antecedentes y orígenes. Esto se debe a que todos los escritos y manuscritos referentes a la esclavitud fueron quemados justo después de la proclamación de la República en el gobierno de Deodoro da Fonseca por orden de Ruy Barbosa, (Bola Sete, pp.19) en aquella época Ministro de Hacienda, bajo la disculpa republicana de que se quería borrar esa vergüenza de la historia de Brasil. Sin embargo quedan teorías rescatadas de conocimiento oral, pinturas, canciones e historias.

Por ejemplo, se dice que existía un ritual similar en África que combinaba la pelea con movimientos que imitaban animales y que tal ritual al ser prohibido por los señores feudales de la *fazendas* en Brasil tuvo que ser disfrazado con danza. Este ritual nació de la observación del ritual de apareamiento de las cebras, donde los machos, con el fin de ganar la atención de las hembras, trababan un violento combate. Cito al *mestre* Bola Sete: "Se dice que en África, en Angola, existía un ritual bastante violento llamado 'jogo da zebra' (juego

de la cebra), donde los negros luchaban aplicando cabezazos y puntapiés y los vencedores tenían como premio las muchachas de la tribu que estaban listas para casarse."(Bola Sete: 1997)[1] Quisiera agregar que este ritual se conoce con el nombre de *N'golo*. Específicamente, el *N'Golo* se practicaba en una fiesta anual llamada *Efundula* que practicaban los mucopés, población de la isla de Lubango al sur de Angola. Este ritual, junto con otro diverso estilo de peleas tanto compartidas culturalmente por pueblos y tribus o espontáneas entre individuos puede haber sido el origen de la práctica de la Capoeira.

Origen de la palabra

Como con el resto de la historia de la Capoeira, no hay certeza total sobre el origen de la palabra que le da nombre a esta práctica. Por ejemplo, el *mestre* Acordeón (alumno tardío de Bimba, creador de uno de los dos estilos de Capoeira) expone en su libro CAPOEIRA A Brazilian Art Form que Capoeira viene de la palabra portuguesa *capão*, gallo en castellano, y que la capoeira era la jaula en la que los esclavos en Brasil encerraban a los gallos para ir a venderlos al mercado. Los esclavos andaban con la Capoeira en la cabeza y según algunos registros, aprovechaban la ocasión de reunión en el mercado popular para jugar Capoeira.

El *mestre* João Pequeno (quien quedó a cargo de la Capoeira Angola por *mestre* Pastinha, uno de los mayores exponentes de este estilo) en una cinta de video explica que la palabra se refiere a las matas, es decir, a plantas y arbustos. Por lo tanto según el viejo *mestre* una Capoeira baja eran matas pequeñas y una capoeira alta se refería a matas altas.

Quizás las palabras del *mestre* cobren mayor sentido con la teoría de mayor consenso. Se cuenta que le llamaban así al lugar donde la practicaban; éste no se identificaba por el lugar en específico, sino por las características del lugar, es decir, los

[1] Traducción del autor, de: BOLA SETE, 1997 Pag. 19

esclavos lo jugaban entre los matorrales, el pasto o plantíos de caña de azúcar, al terminar de jugar, las plantas quedaban pisadas y el aspecto final del lugar era un círculo de plantas o pasto aplastados, esto era la *Capoeira.* Se sabe que los indígenas de la región norte de Brasil tenían formas específicas de cultivo, entre ellas la *Coivara* y la *Kupu'era.*. Los negros esclavizados, siendo traídos para sustituir a los indios en la monocultura de caña de azúcar no tenían el conocimiento indígena y aprovecharon la técnica de la *Kapu'era* o *caá-puêra (caá*=mata; *puêra*=que ya fue) que consistía en cortar hasta abajo el pasto para replantar el cultivo. Las trabas impuestas por los señores de los plantíos a los africanos contra la manifestación de sus prácticas culturales provocó que los negros buscaran un espacio escondido para la práctica del *N'Golo* siendo elegido el espacio denominado como *Kapu'era*. De ahí el nombre de esa práctica (Moraes en Praticando Capoeira). *Mestre* Acordeón propone algunas deformaciones del sustantivo que finalmente hicieron el puente entre la técnica del cultivo y la práctica cultural africana: "vi a los negros en la Capoeira", "se fueron a la Capoeira", "los encontré en la Capoeira", etc.

Esclavitud

Los inicios de la historia de la Capoeira se remontan a los tiempos de la conquista de Brasil. Se puede asegurar que no existía Capoeira en lo que hoy se conoce como la República Federativa del Brasil antes de la llegada de los portugueses y sus grandes navíos llenos de esclavos negros. Esto sucedió en 1500 cuando el explorador Pedro Alves Cabral llegó a tierra en el Nuevo Continente. Lo primero que hicieron los conquistadores fue explotar a los nativos del lugar a manera de esclavitud. Como a los españoles en el Caribe, esta estrategia rápidamente demandó de nuevos esclavos ya que los explotados morían rápidamente en grandes números por agotamiento, enfermedades o cuando intentaban escapar, otros

simplemente se resistían a trabajar. Es por ello que del otro lado del océano, en África, los portugueses comenzaron su caza de esclavos, apilando familias enteras en navíos con deplorables condiciones higiénicas y humanas, embarcados hacia la Nueva Tierra conquistada por la Corona Portuguesa. Cientos de familias fueron abducidas por los portugueses. Gran parte de estos esclavos eran traídos de África de diferentes tribus. Al respecto, se transcribe el siguiente pasaje:

> De acuerdo con E. Bradford Burns, es posible identificar tres grandes contribuciones africanas a la sociedad brasileña: la gente sudanesa yoruba y dahomea originarios de lugares que después se transformaron en Liberia, Nigeria, la Costa Dorada, y la parte sureña del ahora Benin (antes Dahomey); la "mohameizada Guinea-Sudanesa" Hausa; y el pueblo bantu de Angola, Congo y Mozambique (Burns 1970: 39).[2]

Otros escritos indican que entre las tribus traídas a los tres puntos del mercado negro de Brasil, Recife, Salvador y Rio de Janeiro se encontraban los "Gêges, Nagôs y Hauras que se confunden con los bantu procedentes en su mayor parte de Angola, del Congo, de Benguela, de Cambinda, de Mossamedes". (Moraes en Praticando Capoeira)

El fenómeno de la Capoeira es muy peculiar en cuanto a su origen respecta. Se dice que es brasileño porque se cree que se originó en lo que ahora es este país, aunque otros piensan que viene de África como indica el *mestre* Bola Sete: "Algunos *mestre*s creen que

[2] Traducción del autor.

fue (la Capoeira) una creación de los africanos en Brasil. Sin embargo, la mayoría afirma que las raíces vinieron de África, provenientes de antiguos rituales."(Bola Sete, 1997)

En su inicio, los colonos utilizaron los indios oriundos de las tierras del actual Brasil. Ellos resultaron muy eficientes en la extracción del *pau brasil*, la madera que le dio el nombre a este país posteriormente. Sin embargo, dichos trabajadores no producían satisfactoriamente en las actividades agrícolas de plantío. Fue por esta situación que a partir de 1539 los colonos solicitaron una licencia al monarca para que fuera autorizado el ingreso de negros esclavos africanos para que trabajaran en el cultivo de la caña de azúcar.

Fue en 1559 que se autorizó el ingreso de los negros originarios de Congo con una cuota estipulada en ciento veinte esclavos para cada señor de los ingenios con el objetivo de desenvolver la industria azucarera en Brasil lo cual se tornó un negocio lucrativo para los traficantes y ventajoso para los propietarios que pasaron a tener una grande masa trabajadora que trabajaba hasta veinte horas por día en los ingenios de azúcar.

Durante el periodo comprendido entre los siglos XVII y XIX los negros cautivos formaron una grande masa trabajadora en la agricultura, la excavación de minerales y otras actividades económicas.

Con el crecimiento de la población brasileña y de la economía urbana, los esclavos pasaron a ser utilizados en otras funciones en las ciudades como empleados o rentados por sus señores.

Jornada diaria y castigos

Con el fin de entender las condiciones en las que vivían los esclavos en las haciendas se mencionará a *groso modo* una jornada de trabajo; a continuación transcribo fragmentos de lo que era una jornada diaria de trabajo en los campos de azúcar[3]:

> Antes de romper el sol los negros eran despertados a través del sonido de una campana y formados en fila en la explanada para ser contados por el *feitor* (capataz) e sus ayudantes, quienes después del conteo rezaban una oración que era repetida por los negros. Después de ingerir un trago de cachaça y una jícara de café como desayuno salían al trabajo a los campos. A las ocho de la mañana el almuerzo era tríado por uno de los camaradas del lugar en un grande recipiente que era colocado en el piso y que contenía una olla de frijoles cocido con manteca y mezclado con harina de mandioca, calabaza, coliflor y raramente un pedazo de carne de puerco fresca o salada. Después de un descanso de media hora los negros continuaban las labores hasta las dos de la tarde cuando venía la merienda. Al ponerse el sol eran conducidos de vuelta a la hacienda donde todos eran pasados en revisión por el feitor y recibían un plato de comida dulce tipo jalea a base de maiz como cena y eran conducidos a la senzala, donde dormían.

Los amos tenían varios métodos para evitar que los negros intentaran escapar, o en el intento, fracasaran. La mayoría de estos consistían en castigos e instrumentos.

---

[3] Escravidão Negra, Jornada Diária.

Por ejemplo, en las ciudades lo más común de castigos eran los azotes públicos efectuados en columnas de piedras erguidas en plazas públicas las cuales contenían en su parte superior argollas de las cuales se amarraban los negros castigados. Estos azotes servían de “ejemplo” para otros esclavos y de entretenimiento para los colonos.

Otro de los castigos era el de golpearles en las manos extendidas con tablas de madera, este es conocido como el castigo de los pasteleros, por ser utilizado comúnmente en las panaderías y pastelerías.

Existen otros castigos un tanto más sádicos como el navajear la piel del negro y proceder a salarlo, dejarle marcas de hierro a las brasas, mutilaciones, los estupros de negras esclavas, castración, fracturas de los dientes a martillazos, entre varios otros como el tronco, que consistía en dos tablas pesadas de madera, con aberturas para la cabeza, pies y manos, o el *vira mundo* que de la misma manera del tronco, pero en este caso con piezas metálicas, dejaba inmovilizado al negro. El *cepo* era un grueso tronco de madera que el esclavo cargaba en la cabeza, preso por una larga cadena conectada a una argolla que se llevaba en el tobillo. El libanto era un collarín de hierro del cual salían hastas en forma de equis con terminaciones en forma de currican; podían tener campañillas que le indicaran al amo la posición del esclavo, y las salientes servían para enredarse y trabarse entre la maleza y ramas de árboles cuando el negro pretendía escaparse.

Para quienes comían a escondidas la caña o azucar, era usada la máscara que contenía solo orificios para la respiración, así el señor decidía en qué momento el esclavo comía y cuándo no.

Religiosidad y sincretismo

Los señores de los ingenios agrupaban esclavos en las senzalas, siempre evitando juntar originarios de la misma nación o tribu de manera q ue la comunicación fuera difícil y la cooperación limitada, dividiéndolos. Sin embargo, fue por este motivo que hubo una gran mezcla de pueblos y costumbres que dio origen a la religión conocida como Candomblé, palabra proveniente de *Kandombile* la cual significa culto y adoración. Esta religión tuvo terreno fértil en la nueva tierra, pues con el intento de reproducir las costumbres de la lejana patria, los esclavos africanos atribuían a los elementos de la naturaleza con los cuales tenían contacto propiedades mágicas, relacionadas con sus dioses.

El Candomblé fue la religión que más conservó las fuentes del panteón africano, sirviendo como base para el asentamiento de las divinidades que regirían los aspectos religiosos de la Umbanda, religión de siglo XX que combina y sincretiza aspectos de la religión católica, el espiritismo kardecista y dichas religiones afro-brasileñas

Los dioses del Candomblé tienen origen en los ancestrales africanos, divinizados hace más de cinco mil años; muchos creen que estos dioses son capaces de manipular las fuerzas naturales, por lo cual cada orixá tiene su personalidad relacionada con un elemento de la naturaleza.

En su culto, para cada orixá hay un toque, un tipo de canto, un ritmo, una danza, un modo de ofrenda, una incorporación (forma de posesión), un lugar propio en cuyo rededor son construidos altares para los santos y una alabanza diferente. Las ceremonias son realizadas con cánticos, en general, en lengua nagó o yorubá. Los cánticos en portugués son en menor número y reflejan el lenguaje del pueblo. Hay sacrificios animales al son de cánticos y danzas, y la percusión de los atabaques construye la base de la música. En Brasil existen diferentes tipos de Candomblé que se diferencian por la manera de tocar los

atabaques, por la lengua del culto y por los nombres de los orixás: el Queto en Bahía; el Xangó en Pernambuco; el Batuque en Río Grande do Sul; y el Angola en São Paulo y Río de Janeiro.

Quilombos: África resucitada.

Para clarificar el porqué de la presencia de los negros en los matorrales se debe hacer mención a los *quilombos*, lugares en los cuales se refugiaban los negros que escapaban de las *senzalas* por el año de 1600. Los *quilombos* se encontraban en gran parte, escondidos entre pastizales y la selva natural de la región. Se cree que precisamente fue en estos lugares que se perfeccionó la técnica de la Capoeira como forma de defensa, así como, existe la creencia que fue por los integrantes de los *quilombos* que se propagó la Capoeira en otras partes de Brasil, ya que, al ser estos desmembrados, sus integrantes eran llevados a distintos Estados. En 1694 cesó el dominio holandés y comenzó la destrucción de los *quilombos*. Muchos negros se suicidaron con tal de no volver a las *senzalas*.

Quilombo dos Palmares

El quilombo más importante se llamó quilombo dos palmares y su importancia radica en que representaba una estructura alternativa a la sociedad colonial. En Palmares se vivía de la agricultura, mucho más avanzada que la de la colonia pues no se limitaban al cultivo de la caña de azúcar, sino que plantaban maíz, mandioca, frijol, caña, legumbres, patatas y frutas. Palmares además tenía leyes que regulaban la vida de las personas, algunas muy rígidas, donde el robo, el adulterio, la deserción o el homicidio eran castigados con la muerte. Las funciones sociales estaban bien definidas, la autoridad era reconocida por todos, las

decisiones más importantes eran tomadas en asambleas de las cuales participaban los habitantes adultos.

Palmares no era, por lo tanto, a penas una ciudad, sino que llegó a ser una red de ciudades y para la mitad del siglo VXII, contaba con once poblados que tenían su capital en el quilombo do Macaco, en la Serra da Barriga.

En Pernambuco todo mundo hablaba del quilombo dos Palmares, por contraste nadie sabía dónde se encontraba. Estaba en las montañas, entre la vegetación densa en la parte superior del río San Francisco, en un lugar inaccesible. Desde su formación en el siglo XVI, cuando los primeros negros encontraron refugio en ese lugar, el mito del quilombo sólo crecía, ya que era la meta de aquellos que buscaban su libertad.

Ganga Zumba y Zumbi dos Palmares: defensores de la raza negra.

Dos personajes resaltan en la historia del Quilombo dos Palmares, Ganga Zumba y Zumbi dos Palmares. Ganga Zumba fue un gran guerrero del quilombo mencionado, fue tío de Zumbi y primer gran jefe de Palmares. Libró varias batallas en 1677, manteniendo la unidad del quilombo, y en 1678 Ganga Zumba recibió un oficial enviado por el gobernador Pedro de Almeida con una propuesta de paz en que ofrecía unión, un buen trato, tierras y una promesa de devolver las mujeres e hijos que estaban en su poder.

Ganga Zumba partió en una expedición a la región de Cucaú para establecer diálogo. Al retornar al quilombo con la propuesta por escrito fue envenenado por uno de los partidarios de Zumbí con la finalidad de no desunir Palmares.

Zumbí dos Palmares nació en dicho quilombo y a él le tocó liderar diversas batallas decisivas para la defensa y permanencia de este resguardo, el último reducto del intento de nación libre y soberana africana en Brasil.

Zumbi (1655-1695), se dice, entrenaba a sus hombres con técnicas de combate que ayudaron a la Capoeira a extenderse y perfeccionarse. Él es considerado como el primer profesor de Capoeira. Este *quilombo,* situado en la Serra da Barriga, hoy estado de Alagoas, en aquella época una capitanía del estado de Pernambuco, permaneció intocable por casi 100 años, (1604-1695) varias búsquedas y expediciones se realizaron por parte de los señores feudales con el propósito de destruirlo, sin embargo, sus numerosos intentos se veían correspondidos por el fracaso. Este *quilombo* llegó a albergar a más de 30 mil negros. Cuando Francisco Zumbi fue asesinado por Domingos Jorge Velho con dos tiros a quemarropa el 20 de noviembre de 1695, los días del *quilombo* estuvieron contados. Se estima que cuatro millones y medio de personas compusieron el total de los *quilombos* en todo el país, los cuales no eran sólo negros sino mestizos e indios.

Abolición de la esclavitud

La abolición de la esclavitud en Brasil fue un proceso lento de resistencia al cambio por parte de las esferas políticas en el poder junto con los propietarios de esclavos, quienes dependían del trabajo gratuito de los esclavos que poseían. Este proceso demoró décadas, y muchos de los esclavos que escucharon las primeras propuestas para su liberación desde el combate del tráfico de esclavos nunca llegaron a ver esto hecho realidad, pues fue hasta después de 80 años que la Ley Áurea de la Princesa Isabel se hizo efectiva. En el proceso varias leyes de abolición de esclavitud, con matices más bien de postergación de abolición, surgieron.

Leyes para la postergación de la esclavitud

El Imperio en Brasil venía enfrentando el problema del tráfico negrero con Inglaterra desde inicios del siglo XIX. Hasta 1830, varios acuerdos entre ambas naciones para detener los navíos de tráfico fueron establecidos y ninguno cumplido por Brasil, lo cual trajo como consecuencia el arresto de muchas embarcaciones por parte del gobierno Británico entre 1839 y 1842, tornando la relación entre estos dos imperios muy delicada.

En 1845 Inglaterra emitió un acuerdo llamado Bill Aberdeen en honor a Lord Aberdeen, en aquél entonces ministro de relaciones exteriores del gobierno británico. Este acuerdo concedía al almirantado inglés el derecho de aprisionar navíos traficantes de negros aún en aguas territoriales brasileñas y de juzgar a sus comandantes[4].

Dicho tratado trajo como consecuencia inmediata el incremento del precio de los esclavos. En 1846 el número de esclavos traficados se cree que era de 50,324; para 1848 se superaban los 60 mil negros desembarcados en puertos de Brasil. Esto trajo muchos problemas entre las naciones, ya que Inglaterra invadía constantemente territorio brasileño e incidentes como el intercambio de tiros en Paraná entre una embarcación inglesa y la guarnición del Fuerte de Paranagua sólo agravaban la situación. El tratado fue objeto de muchas críticas a Inglaterra por tratar de convertirse en la policía del mundo. Sin embargo, la humillación internacional para Brasil fue grande, por ser expuesta como un gobierno cruel, deshumano y ambicioso.

Fue después de esta vergüenza ante la comunidad internacional, que dicho país se dedicó internamente a combatir la esclavitud como un asunto de carácter nacional. Sin embargo, sin la presión exterior, este proceso se prolongaría por casi cuatro décadas más.

---

[4] A Extinção do Tráfico. Lei Eusébio de Queirós e Lei Nabuco de Araújo. Gobierno del Estado de Río de Janeiro.

Los conservadores proponían que de ser hecha la liberación de esclavos, ésta debería ser un proceso lento, gradual y seguro. En mayo de 1855, el consejero José Antonio Saraiva propuso que la esclavitud fuera extinguida en 14 años y que el Estado indemnizara 800 mil Reales por esclavo entre 20 y 30 años, 600 mil por los de 30 a 40 y 400 mil por los de 40 a 50 y un millón de Reales por esclavos con menos de 20 años. (Sin Autor)[5]

Entre los liberales las posiciones variaban mucho, había quienes pensaban como los conservadores, había republicanos radicales, había hacendados de São Paulo interesados en solucionar rápido la situación sustituyendo los esclavos por inmigrantes europeos con tal de recibir incentivos monetarios para tal acción.[6]

El 28 de septiembre de 1871, el gabinete conservador dirigido por el vizconde de Rio Branco consiguió aprobar la llamada Ley *do Ventre Livre* (del vientre libre) según la cual sería libre cualquier hijo de esclava nacido en Brasil. Esto, además de apropiarse del movimiento abolicionista, bloquearía por años a los verdaderos abolicionistas ya que de esta manera la liberación de los esclavos realmente seria un proceso "lento, gradual y seguro" como ellos habían pretendido. En la práctica la ley fue burlada desde un inicio con varias artimañas como la modificación de las actas de nacimiento de muchos esclavos. Muchos propietarios de esclavos arrebataban los hijos recién nacidos de sus madres y los mandaban para instituciones de caridad, donde los infantes eran vendidos por enfermeras que formaban parte del esquema armado para burlar la ley Rio Branco[7].

Paradójicamente, el vizconde es considerado a la fecha en algunos textos escolares de Brasil como el "Abraham Lincoln brasileño".

---

[5] Traducción del Autor.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

La campaña abolicionista recomenzaría hasta 1884 después del golpe de Rio Branco. Un año más tarde el parlamento creó otro recurso en su lucha para retardar el proceso: la ley Saraiva Cotepije o la ley de los sexagenarios. Esta ley fue propuesta por el gabinete liberal del consejero José Antonio Saraiva y aprobada en el Senado, comandado por el presidente del Consejo de Ministros, el barón de Cotepije. Esta ley concedía libertad a los esclavos mayores de 60 años y establecía normas para la liberación gradual de todos los esclavos mediante una indemnización. En realidad la ley de los Sexagenarios beneficiaría a los hacendados, ya que se les libraba de la obligación de mantener a los esclavos más viejos y menos productivos.

A inicios de 1888, la impopularidad del jefe de policía de Rio de Janeiro, Coelho Bastos, hizo caer al ministerio de Cotepije, el cual abiertamente enfrentaba a la Princesa Isabel. Los conservadores se mantuvieron en el poder, con Juan Alfredo como presidente del ministerio. En abril del mismo año, Alfredo llegó a pensar en proponer la abolición inmediata de la esclavitud obligando a los libertos (esclavos liberados) a quedarse por dos años más junto a sus señores, trabajando mediante una módica retribución. En el mes siguiente no se pudo retardar más el proceso abolicionista, ahora liderado por la misma Princesa Isabel.

Después de que ella firmó la ley llamada Ley Áurea, Cotepije estaba entre los que fueron a felicitarla. Al besarle la mano el barón le dijo: “Vuestra Majestad redimió una raza, pero acaba de perder el trono”. Esta frase se cumpliría proféticamente.

Como los esclavos fueron liberados por el Imperio, estos grupos se hallaban en deuda con la princesa Isabel y trataron de defender la Monarquía contra la República, influenciados, claro, por políticos. Ese período entre el fin de la Monarquía y el comienzo de la República marca la Edad de Oro de la Capoeira de Rio de Janeiro. Los grupos hacían

motines en comicios republicanos, fraudes en elecciones y provocaban conflicto y desorden, no sólo en Río sino también en Recife y Salvador, llevando el pánico a la población. Sin embargo vino la República. (Praticando Capoeira)[8]

La resaca de la Ley Áurea

El 13 de mayo de 1888 fue firmada la Ley Áurea por la Princesa Isabel. Esta ley no concedía indemnización alguna a los señores de esclavos. De cualquier forma desde la ley del Vientre Libre los esclavistas habían encontrado muchas maneras de evadir y lucrar con la situación. Sin embargo, el programa abolicionista no se limitaba a la liberación inmediata de los esclavos, sino de integrarlos a la sociedad, como expuso Alfredo Bosi "el desafío social y ético que la sociedad brasileña tiene que enfrentar era el de redimir un pasado de rechazo, hacerle justicia a los negros, darles libertad a corto plazo e integrarlos a una democracia moderna".

A pesar de ello, nada de esto se concretó. Los negros liberados (casi 800 mil) fueron arrojados en la más temible de las miserias. El gobierno del Brasil Imperial (poco después el Republicano también) les negó el beneficio de cualquier pedazo de tierra para vivir o cultivar, de escuelas, de asistencia social, de hospitales, entre otros derechos y servicios. La única herencia que se llevaron de la abolición de la esclavitud fue un pasado de maltratos y horror y un presente con los mismos tintes de discriminación y represión.

Gran parte de los libertos, después de deambular por calles y terrenos baldíos se dirigió a las grandes ciudades: Rio de Janeiro, Salvador y Sao Paulo. Allá establecieron los llamados "barrios africanos" el precedente de las favelas modernas.

---

[8] Traducción del autor del artículo Capoeira na história do Brasil.

Como la indemnización por los esclavos no fue pagada, el precio político fue enorme: precisamente para que los esclavistas no pudieran hacer reclamo alguno, fue que Rui Barbosa, ministro de Finanzas del primer gobierno Republicano, firmó el 14 de diciembre de 1890 una orden determinando que todos los libros y documentos referentes a la esclavitud existentes en el Ministerio de Finanzas fueran recolectados y quemados en la sala de calderas de la aduana de Rio de Janeiro. Seis días más tarde, el 20 de diciembre, la decisión fue aprobada con la siguiente moción: “EL Congreso Nacional felicita al Gobierno Provisorio por haber ordenado la eliminación de archivos nacionales de los vestigios de la esclavitud en Brasil.” El 20 de enero de 91, Rui Barbosa dejó de ser ministro de finanzas, sin embargo la destrucción de los documentos siguió.

Según el historiador Américo Lacombe “una placa de bronce, existente en las oficinas del Loyde brasileño, contiene, de hecho, esta inscripción ’13 de mayo de 1891. Aquí fueron quemados los últimos documentos de la esclavitud en Brasil”.

Criminalización de la Capoeira

La abolición de la esclavitud trajo una nueva etapa con más males que bienes para los capoeiristas. No mucho tiempo después de la abolición de la esclavitud vino la caída del Imperio y con ello un nuevo golpe contra los exesclavos, como en tiempos de las haciendas se les prohibió hacer Capoeira, ahora mediante la ley: la Capoeira se volvió delito federal y los capoeiristas, más feroces que nunca.

Maltas

Alrededor de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, a raíz de la Ley Áurea muchos esclavos libertos se diseminaron por Brasil. Muchos partieron hacia Rio de Janeiro en busca

de oportunidades que el Nordeste no les daría por el rezago que dejaba la esclavitud. Muchos otros permanecieron en el norte del país, tan sólo cambiando de Estado o de Ciudad. Es en este periodo que aparece uno de los episodios más óscuros en la historia de la Capoeira: la creación de las *maltas.*

Las maltas eran grupos de gente relacionada con distintas prácticas criminales y que utilizaban la Capoeira en sus revueltas. Una *malta* puede ser equiparable con una pandilla. Estas se crean a partir de los desmembramientos de los *quilombos* y la segregación de los antiguos esclavos en distintos estados de Brasil. Sólo que esta vez las fortalezas no se encontraban en los bosques del Nordeste sino en las propias ciudades, en las zonas relegadas de prostitución, pobreza y criminalidad: las *favelas*.

Abandonados a su propia suerte, los negros buscaban desesperadamente una ocupación, principalmente en Rio de Janeiro, capital del Imperio. Muchos fueron reclutados por el ejército y combatieron heroicamente en la guerra de Paraguay en el llamado “Batalhão dos Zuavos”.

Entre un servicio y otro ellos se reunían en las esquinas y jugaban Capoeira para distraerse y pasar el tiempo, aprovechaban para reclamar de su situación social a través de sus canciones. Muchos de estos grupos de exesclavos se reunían en grupos organizados que hurtaban, molestaban y mataban, estos grupos eran conocidos como *maltas*.

Hay que entender la importancia y naturaleza de estos grupos: decenas de exesclavos, hombres marginados y discriminados, acostumbrados a un régimen de opresión, al trabajo forzado y la explotación, a injusticias, racismo y castigos, de repente “libres”. Libres en una nación en construcción y libres para elegir el rumbo de su nueva vida. Como siempre, la sociedad dominante estaba a favor de que las cosas siguieran tan parecidas a antes como fuera posible, es decir, seguirlos tratando como esclavos que los

consideraban. Tal vez ahora simplemente como trabajadores de paga mínima. Por otro lado, los descendientes de rebeldes de los antiguos *quilombos*, en vez de encontrarse refugiados en los matorrales ahora libraban sus batallas más en los confines de la ciudad, en los barrios bajos, desde donde reconstruirían su sociedad utópica. Dentro de estas comunidades, sociedades, llamadas de manera eufemística, "subculturas", las *maltas* se formaban con los elementos más adecuados para sus fines. Hábiles (pues de esto sobrevivían) ladrones, malandrines y charlatanes; salvajes peleadores se disputaban constantemente el derecho de liderar los grupos de *maltas* que se formaban en cada ciudad. Ahora las expediciones para la destrucción de los *quilombos* eran efectuados por la policía en las *favelas*. En esencia, nada había cambiado. La película *Madame Satâ* (Karim Ainouz, 2002) ejemplifica esta situación fielmente.

Durante el tiempo de las *maltas* hubo personajes memorables. Jefes que no podían ser muertos por nadie ya que poseían el *corpo fechado.* Esto es una habilidad que adquieren algunas personas, se cree, a partir de rituales mágicos específicos del Candomblé (religión proveniente de África y conservada por los negros en Brasil) y se supone que el cuerpo de este individuo adquiere invulnerabilidad ante casi todas las armas. El capoeirista Nestor Capoeira (1995) nos platica sobre ello:

> La persecución y las confrontaciones con la policía continuaban. La forma de arte era lentamente extinta en Rio y Recife, dejando la Capoeira sólo en Bahía. Fue durante este periodo que figuras legendarias –jugadores temidos de *corpo fechado* como Besouro Cordão-de-Ouro en Bahía, Nascimento Grande en Recife y Manduca

da Praia en Rio de Janeiro, quienes son nombrados a la fecha en canciones-aparecieron[9].

La canción *Maltas de Capoeira* de *mestre* Vagalume habla sobre esta situación y ayuda a comprender mejor el contexto social de esta manifestación:

Oi no rio de Janeiro

Oh, en Río de Janeiro

Oi no rio de Janeiro

Oh, en Río de Janeiro

Pernambuco e velha Bahía

Pernambuco y la vieja Bahía

Chegaram os ex-escravos

Llegaron los antiguos esclavos

Colega vei a grande periferia

Vieron lo grande del lugar

Vagando pela cidade, oi então o negro ia

Vagando por la ciudad, oh, en aquel entonces el negro iba

Oi para os portos e mercados, oi as ferias e ferrovias

Oh, a los puertos y mercados, oh, a los tianguis y ferrovías

Sem ninguém para lhe ajudar, colega vei

Sin alguien para ayudarle, mira

E sem ter informação sem dinheiro para gastar,

Y sin tener información y sin dinero para gastar

Ai meu deus, ás vezas sem ter o pão negro ia vadiar, na capoeira meu irmão

---

[9] Traducción del autor.

Ay dios mío, a veces sin tener comida el negro iba a jugar a la Capoeira mi hermano

Falava alto o berimbau, colega vei e o pandeiro acompanhaba

Hablaba fuerte el berimbau, mira, y el pandero acompañaba

Reco-reco de mansinho, ai meu deus e o jogo começava

El reco-reco manso, ay dios mío, y el juego comenzaba

Rabo de arraia, na cabeçada e na rasteira, os turistas vinham ver

Rabo de arraia, cabeçada y rasteira, los turistas venían a ver

E davam dinheiro ao capoeira

Y le daban dinero al capoeirista

Mas, o passado escravo, oi fez o negro inferior

Sin embargo, su pasado de esclavo, oh, hizo al negro inferior

Sem condições de viver, colega vei marginal ele virou

Sin manera de vivir, amigo mira, paupérrimo criminal se hizo

Assaltando casas nobres, oi mercenario sim señor

Asaltando casas nobles, oh, mercenario sí señor

Até se vestia de mulher para roubar seja quem for

Incluso se vestía de mujer para robarle a quien fuera

Manhosos e traiçoeros, eram guaiamuns, eram nagôs

Mañosos y traicioneros eran guaimúnes, eran nagós

Maltas do Rio de Janeiro foi verdadeiro terror

Maltas de Río de Janeiro, fue un verdadero terror

E nem mesmo a policía podia nada fazer,

Y ni siquiera la policía podía hacer nada

Pois se ficavam frente a frente, colega vei era certo alguém morrer

Pues si quedaban frente a frente, amigo mira, alguien iba a morir seguramente

A navalhada afiada, faca envenenada, bengala de lado e lenço no pescoço

La navaja afilada, cuchillo envenenado, bastón de lado y pañoleta en el cuello

Malandro de branco descia a ladeira o povo dizia vem o capoeira

Malandrín de blanco bajaba la ladera y la gente decía “aquí viene el capoeirista”

Mas isso tudo é passado hoje melhor posso entender

Pero todo eso es pasado, hoy mejor puedo entender

Mas se eu fosse daquele tempo eu também queria ser

Mas si yo fuera de aquel tiempo yo también querría ser

Das maltas de capoeira que lutavam para viver

De las maltas de Capoeira que luchaban para vivir

El capoeirista de aquél entonces cargaba siempre con una hoja de navaja para protegerse. A veces, cuando los humos se subían en las rodas, un capoeirista sacaba su navaja y con ella finalizaba el juego que más bien era pelea. Cuentan que se llegaron incluso a hacer peleas ilegales donde los capoeiristas se amarraban navajas en cada pie y con ellas peleaban. Siendo que la Capoeira consta en casi su totalidad de patadas, este entretenimiento era en el mejor de los casos, sangriento y en muchas ocasiones más, mortal.

Desgraciadamente, las peleas no se limitaban a unas cuantas, sino que eran muy constantes; estos delincuentes provocaban robos, asaltos, violaciones, golpizas y varias faltas morales y legales. Esto no sólo llevó a infundir el temor en la población en general hacia los capoeiristas, sino a llegar al punto de hacerla delito por casi 50 años: “En 1890,

inmediatamente de la Proclamación de la República, la Capoeira fue prohibida por ley permaneciendo así hasta 1937." (De Carvalho en Praticando Capoeira)[10]

Capoeira: delito federal

En un siglo, la Capoeira tuvo la mayor de sus transformaciones. Como explica la historiadora Maya Talmon, cuyo trabajo de reunir escritos policiales del siglo XIX referentes a la criminalización de la Capoeira es de la mayor relevancia, en cuestión de décadas el juego pasó a ser un peligroso acto criminal: "para fines del siglo se le describía (a la Capoeira) como una herramienta que le permitía a los esclavos cometer ofensas y actos criminales contra sus amos. Los capoeiristas (…) eran caracterizados como asesinos de sangre fría quienes eran rebeldes y que socavaban los fundamentos de la sociedad brasileña".

Los castigos a inicios de siglo por hacer Capoeira a pedido de Su Majestad el Emperador ya eran severos y podían variar en su severidad, yendo hasta tres meses de cárcel y de 50 a 300 latigazos. Por ejemplo: Fernando Mozambique fue encarcelado y recibió 100 latigazos como castigo por "jugar Capoeira con otros que escaparon". Ignacio Mossange, uno de los esclavos de Antonio Cunha, recibió 300 latigazos y tres meses de prisión por ser "encontrado con una navaja jugando Capoeira" (Talmon, Maya)[11].

Según libros de la policía, de los 4,853 arrestos hechos en Rio de Janeiro entre 1820 y 1821, 751 fueron de esclavos fugitivos, 975 por robo, 483 participaron en Capoeira, 453 causaron desorden público y 63 jugaron "juegos prohibidos".

---

[10] Traducción del autor.
[11] Ibid.

La República no podría hacer menos, el 11 de octubre de 1890 en la promulgación del nuevo Código Penal Brasileiro: el decreto 847 abolió la práctica de la Capoeira, castigando con cadena de dos a seis meses o deportación a la isla Fernando de Noronha, hoy uno de los más visitados puntos turísticos exclusivos de Brasil.

Muchos eran deportados a esta prisión sin grandes pruebas. Entre el 15 de noviembre de 1889 y el 13 de enero de 1890, es decir en menos de dos meses, incluso antes del código penal, más de 110 capoeiristas fueron hechos prisioneros.

El 15 de noviembre de 1890 Rui Barbosa manda incinerar los documentos relacionados con la esclavitud, y se pierde gran parte de los documentos concernientes a las raíces de la Capoeira y a la vida de los esclavos traídos a Brasil.

Como se ha visto, ser capoeirista en aquel entonces era sinónimo de criminalidad, mala vida, deshonestidad y vagabundez. Esto se debe a que, se reitera, tras la proclamación de la abolición de la esclavitud en Brasil, se creo un nuevo sector en la población con un gran índice de ignorancia, lleno de necesidades que su libertad no les traería por sí misma. Tras haber sido tratados como esclavos por largos años, ni ellos ni sus antiguos amos podrían adaptarse de la noche a la mañana a una nueva forma de vivir. Dejándolos así, descuidados y rechazados, los negros en Brasil, trataron de encontrar su nuevo modo de vida con gran recelo a sus antiguos patronos, y contra aquellos que se los representaran. *Mestre* Pastinha dijo: “Los negros usaban la Capoeira para defender su libertad. Mientras tanto, malandrines y gente infeliz descubrieron en esos golpes una manera de asaltar a los otros, vengarse de enemigos y enfrentar a la policía. Fue una época triste de la Capoeira. Lo conocí, lo vi. En las bodegas de los puertos… lucha violenta, nadie puede contenerla. Yo se que todo eso es una mancha sucia en la historia de la Capoeira, ¿mas un revólver tiene la culpa de los crímenes que practica? ¿Y el puñal? ¿Y los cañones? ¿Y las bombas? La

Capoeira Angola parece una danza, mas no lo es. Puede matar, ha matado. ¡Bonita! Con belleza contiene su violencia."[12]

La Capoeira en este tiempo fue grandemente "descaracterizada", es decir, mal practicada ya que era utilizada por gente que relacionó la belleza de su práctica con vandálicos actos criminales. Maya Talmon[13] comenta:

> aunque los relatos y grabados de viajeros contemporáneos (del siglo XIX) inicialmente la (a la Capoeira) mostraban como una danza guerrera que incorporaba algunos rituales africanos y tradiciones de artes marciales, para finales del siglo se describía como una herramienta que le permitía a los esclavos cometer ofensas y actos criminales contra sus amos. Los capoeiristas eran caracterizados como asesinos de sangre fría quienes eran indomables y sacudían los fundamentos de la sociedad local.

Bimba y Pastinha: íconos del siglo XX

La Capoeira en el siglo XX cuenta con dos grandes exponentes que le dan uno y otro giro los cuales la llevan a ser más aceptada y a darle ese carácter de internacionalización. Los *mestres* Pastinha y Bimba son los capoeiristas más importantes de este siglo, por las aportaciones que hicieron para que se continuara con esta arte y que no quedara en el código penal de Brasil como una práctica despreciable y perseguida por la ley. Ellos son en esencia los catalizadores para que la Capoeira hoy sea practicada en varios países del mundo y que pueda ser posible practicarla sin represión judicial y con mayor aceptación pública.

---

[12] Traducción de: *Mestre* Pastinha en BOLA SETE, *Mestre*. A Capoeira Angola na Bahia. PALLAS 1997 Rio de Janeiro pag. 190

[13] Maya Talmon Chvaicer The Criminalization of *Capoeira* in Nineteenth-Cdntury Brazil

Mejores tiempos para la Capoeira

A inicios del siglo XX la Capoeira estaba considerada como delito, consecuencia de la presencia de las *maltas* y de tanto criminal que la practicaba. Era muy difícil ser capoeirista o estar relacionado con esta práctica en esos años sin ser considerado como hombre de mal vivir o ser visto con rechazo y desaprobación.

Por su documentada habilidad como capoeirista y su innata facilidad para la organización y el trato cortés y educado, se le presenta a Vicente Ferreira Pastinha la oportunidad de promover la enseñanza de la Capoeira Angola, y sobresale como uno de los mejores exponentes, Pastinha además practicaba la pintura, la esgrima, la equitación y la poesía. *Mestre* Pastinha fue un capoeirista que poco a poco fue ganando respeto y con el tiempo le fue entregada a su cuidado la Capoeira Angola por encomienda de los *mestres* de Bahía. Él salva a la Capoeira Angola de permanecer como una práctica para malandrín, y la convierte en un deporte practicado con respeto a las tradiciones y a su arte. Funda el CECA (Centro Esportivo de Capoeira Angola). Afortunadamente para la Capoeira en general, el presidente de aquél entonces, Getúlio Vargas, queda pasmado con una exhibición de una roda del *mestre* Bimba. Éste, quien había ganado fama en Bahía por ser un luchador invencible y por haber creado un nuevo estilo de Capoeira, pasa a la historia por haber sido el gatillo activador de la readaptación de la Capoeira a la sociedad brasileña y el inicio de la exportación de esta práctica afro-brasileña.

Academias

El primer paso en la reestructuración de la Capoeira, por parte de ambos *mestres*, Pastinha y Bimba, fue el de darle una nueva imagen. Sin ser personas cultas académicamente estos

personajes tuvieron algunas coincidencias como, por ejemplo: el uso de uniforme; el uso de un logotipo; un lugar fijo de entrenamiento; un sistema de movimientos; un sistema de graduación; el sistema de pago, aunque no era muy rígido; y finalmente el bautizo de los movimientos de la Capoeira.

Pastinha eligió los colores amarillo y negro para su uniforme, estos provenientes de su equipo preferido de futbol, el Ypiranga. El lugar donde entrenaba es en Pelourinho donde ahora es el SENAC. Ahí Pastinha enseñó durante varios años hasta que fue expulsado por una engañosa promesa de remodelación del lugar por parte del Gobierno de Bahía, cuando en realidad se le facilitaba dicho local a un nuevo tenedor. La importancia de estas academias es que antes la Capoeira era enseñada de padre a hijo, de padrino a ahijado, de amigo a amigo, etc. y/o en la práctica en las rodas de calle. Al crearse la enseñanza de academia cambia la forma de enseñamiento, se tienen que incluir sistemas de reglas (horarios, comportamiento dentro de la academia, uniforme, etc.) hasta el método de enseñanza. La práctica de la Capoeira deja entonces los patios de las casas o los terrenos baldíos de Bahía para localizarse en un espacio de cuatro paredes muy semejante al modelo actual.

Decanio hijo, capoeirista contemporáneo de Pastinha y Bimba, menciona en su escrito “la ética en los manuscritos de Pastinha” el tipo de enseñanzas dentro de el CECA: “Las grandes preocupaciones del venerado *mestre* siemrpe fueron el futuro de la Capoeira y los capoeiristas del futuro. Tal vez anticipando la transformación de la Capoeira-juego en un deporte pugilístico en detrimento de sus aspectos educacionales y lúdicos.”

Mestre Pastinha no sólo se encargaba de dar una educación deportiva sino una educación moral complementaria. Con sus enseñanzas, sus alumnos y los alumnos de sus alumnos siguen sus enseñanzas distinguiéndose en su mayoría por ser capoeiristas

educados, corteses y seguidores de la tradición. El viejo *mestre* mencionó en sus manuscritos: “el egoísmo, la agresividad, la deslealtad, el orgullo, la vanidad, los intereses mercenarios, llevan al aislamiento, reverso de la deportividad.”

Capoeira Regional

La Capoeira Regional es una invención del capoeirista Emanoel Dos Reis Machado más conocido en la Capoeira como *mestre* Bimba. Pensando que la Capoeira Angola estaba muy distorsionada por las decenas de vagabundos que la practicaban y muy alejada de ser ya un método eficaz de pelea, Bimba decide añadir golpes de otras artes marciales a esta práctica con el fin de darle un carácter más efectivo tanto de enseñanza como de combate. Así pues, incorporó movimientos del Batuque (arte africana de pelea en la cual su padre era campeón) a la Capoeira Angola[14].

En 1928 *mestre* Bimba recibió una carta pidiéndole se presentara en la alcaldía. Se dice que Bimba, temeroso de ser arrestado por haber practicado y enseñado la Capoeira abiertamente, partió de su academia con gran inquietud pero decidido a enfrentar lo que fuere. Su sorpresa fue grande al ver que tal llamado era una invitación a realizar una presentación oficial de la Capoeira Regional en Bahía para el Gobernador Juracy Magalhães. En 1930 se erradica la prohibición a la Capoeira gracias al éxito que tuvo *mestre* Bimba para convencer a las autoridades de Bahía del valor cultural y deportivo de esta práctica. A partir de este evento, esta práctica dejó el temor de ser practicada y acudieron a ella personajes de todas las clases sociales y de todas las profesiones, desde las clases

[14] Muchos capoeiristas seguidores del estilo regional rechazan la idea de que haya sido incorporado algún estilo de lucha que no fuera africano, sin embargo se encuentran similitudes en algunos movimientos de agarres con la lucha libre greco-romana y de patadas con varias artes asiáticas, aunque esto no es necesariamente consecuencia de una influenza directa.

medias y altas, escritores, estudiantes o doctores; hasta las clases bajas de siempre, el albañil, pescador o cargador.

Cuando en 1932 abrió su primera academia de enseñanza le llamó Academia de Lucha Regional Baiana, es por este motivo que este estilo de Capoeira conservó como abreviatura el nombre de Capoeira Regional. En 1936, como se puede apreciar en conocidos recortes de periódico que hoy incluso circulan por la Internet, *mestre* Bimba lanzó un reto abierto a toda la gente y practicantes de todas las artes marciales asegurando derrotar a cuanto acudiera a él solamente usando sus técnicas de la Capoeira regional que había creado. Este reto fue respondido por un grande número de pugilistas y luchadores, la mayoría cayendo noqueados en el primer minuto de la disputa como lo señala *mestre* Acordeón (1986). Entre los luchadores que respondieron el reto se encuentran Vítor Benedito Lopes, Henrique Bahia, José Custódio dos Santos (Zé I) y Américo Ciencia, todos fueron derrotados. Fue así que *mestre* Bimba comenzó a hacerse de un nombre y de la admiración por parte de un grande sector de la población baiana.

Mestre Bimba recibía gente de diferentes clases sociales, la mayoría de clase media. Ahora gente estudiada y de color distinto era practicante de esta arte antes reservada para afrobrasileños, entre ellos el Dr. Joaquim de Araújo Lima (Ex-Governador de Guaporé), Jaime Tavares, Rui Gouveia, Alberto Barreto, Jaime Machado, Delsimar Cavalvanti, César Sá, Decio Seabra y José Sisnando. Es por este motivo que los alumnos de Bimba tomaron el apodo de “académicos”. Este grupo era muy unido y orgulloso de su exclusividad en cuestiones de aprendizaje. Decanio nos explica:

> La figura carismática de Bimba se presentaba entre nosotros como una proyección de autoridad patriarcal y magistral, imponiendo respeto irrestricto y la imitación de su comportamiento viril, sin titubeos, ni

> dudas. Su palabra era la ley y la verdad. Nuestra verdad y paradigma para ser acompañada durante toda una vida, grabada en el alma y en el corazón a hierro ardiente de una veneración ilimitada, persistiendo en mi caso hace más de 60 años.

Este sentimiento de exclusividad y elitismo provocó nuevas rencillas dentro de la Capoeira, ahora entre los practicantes del estilo antiguo, ahora denominado como Capoeria Angola, y entre los académicos practicantes de la ahora llamada Capoeira Regional. En palabras de *mestre* Decanio:

> La convicción profundamente enraizada de la superioridad de las técnicas de la regional sobre el juego de capoeira tradicional, aliada con el ánimo belicoso de los alumnos, la necesidad de autoafirmación, la pretensa superioridad cultural de la clase dominante (de donde provenían los "académicos"), la humildad de los practicantes del juego tradicional y el recelo de las consecuencias legales del enfrentamiento individual del popular contra el dominante, perturbaron sobremanera las relaciones amistosas entre el "clásico" (la Capoeira tradicional o popular) y el "moderno" (la "lucha" regional del *mestre* Bimba).

Esta rivalidad venía con un sentimiento de certidumbre de quien profesa la religión "correcta" o le va al equipo "bueno" de futbol. Dejando atrás las antiguas tradiciones por la adaptación y veneración del nuevo y eficiente sistema de lucha con Capoeira. "El endiosamiento de la figura de Bimba por sus alumnos fatalmente condujo, sin ningún propósito maldoso, a la disminución del valor de los antiguos *mestre*s ante la majestad atribuida a nuestro *mestre*, siendo reservado a los mismos el papel secundario de figuras

representativas de un estado primario en la evolución de nuestra arte, respetables ancestrales de valor históricos, sin embargo obsoletos."[15]

La brecha entre los capoeiristas clásicos y los "académicos" creció más con el tiempo distinguiéndose unos de los otros no solo por su forma de ejecutar la Capoeira sino por su apariencia física. Los angoleros usaban en su mayoría un arete de oro en la oreja para ser distinguidos como seguidores de la tradición. Toda oportunidad de enfrentamiento era disputa. Cada uno promoviendo su arte de la forma que mejor podía. Decanio: "Los prejuicios de la clase dominante contra las manifestaciones culturales afro-brasileñas y su prescripción legal, condujo a los primeros alumnos de Bimba a un proselitismo solamente comparable con aquél de los discípulos de Jesús, siempre pregonando la superioridad de las enseñanzas y de la conducta del *mestre*."

En 1937 hubo una segunda exhibición muy importante para la Capoeira, esta vez para el entonces presidente, Getúlio Dorneles Vargas. Tras ganar la simpatía del dictador, la Capoeira pasó a ser declarada deporte nacional. Varias escuelas de Capoeira florecieron a partir de entonces, pero como toda moda, esta llegó a perder popularidad y culminó, primero, con la muerte de Bimba y después con la muerte de Pastinha.

Las innovaciones de la Capoeira Regional, creadas por Bimba, fueron:

- Variaciones en algunos movimientos de la Capoeira Angola, sus nombres y forma de ataque.
- Reestructuración de la batería y la música de la *roda* (las *ladainhas* cambiaron a *quadras* y las *louvações* a *chulas*) se quedó tan sólo un berimbau y dos pandeiros, el atabaque fue retirado por cuestiones religiosas.
- Hubo mayor cantidad de patadas y ataques de pie.

[15] Decanio. "A ética academia de *mestre* Bimba".

- Incorporó el sistema de graduación por color de pañoleta llamado *batizado*.
- Creó secuencias de ataque llamadas “las ocho secuencias de Bimba” para facilitar el aprendizaje de la Capoeira.
- Eliminó las *chamadas*.
- Creó nuevos toques y tipos de juego para cada toque.
- Creó una serie de movimientos llamados “cintura desprezada” los cuales consistían en demostraciones de agilidad y equilibrio en proyecciones de una persona a otra.
- A los alumnos próximos a graduarse se les hacía superar una serie de emboscadas improvisadas efectuadas por sus compañeros bajo el mando del *mestre*.
- El “esquenta banho” era un ritual de resistencia física, una pelea cruda y campal donde el ganador podía usar la única regadera de la academia al acabar la clase.

Existen 11 mandamientos escritos por el mismo *mestre* Bimba en la Capoeira Regional[16], los cuales pregonaba con la práctica y los recomendaba a sus alumnos y capoeiristas en general:

1) Respetar al *mestre* y guardar disciplina durante los entrenamientos.
2) Mantener vigilancia permanente en todo ambiente.
3) Nunca perder de vista los movimientos de su compañero.
4) Mantener la calma en todas las situaciones.
5) Cuidar la seguridad de los compañeros de entrenamiento.
6) Cuidar la higiene del ambiente de entrenamiento.
7) No usar los conocimientos adquiridos en juegos o agresiones de calle.
8) Obedecer el comando del *berimbau* durante la práctica de la Capoeira.

---

[16] Mandamentos da Capoeira, Praticando Capoeira, revista pôster Edição Especial Editora D+T Ltda. Sñao Paulo, Brasil.

9) Obedecer las instrucciones del *mestre* durante el entrenamiento.

10) Practicar diariamente los movimientos ya aprendidos.

11) No apartarse ni dar la espalda al compañero.

Muerte de Bimba y Pastinha

Es importante hablar de la muerte de estos dos personajes tan importantes para la historia moderna de la Capoeira, *mestre* Bimba y *mestre* Pastinha.

Aunque con diferentes objetivos en la Capoeira, estos *mestre*s siempre se respetaron y en cierto sentido compartieron el mismo destino. Morir en la miseria, olvidados por su Estado y muchos de sus alumnos, los cuales hoy en día se aprovechan de llamarse herederos del linaje de Bimba o Pastinha o de ser la tierra que vio crecer a estos dos.

Bimba en sus últimos años viajó a la capital, a Brasilia, Estado de Goiania donde por recomendación de un alumno pensó encontrar mejor trato que en su tierra natal. Por el contrario, el viejo *mestre*, no encontró reconocimiento alguno y sufriendo de graves problemas de várices en las piernas pasó sus últimos días lejos de su Bahía y mucho más lejos de un final honroso y solemne.

Mestre Pastinha por su lado sufrió de ceguera y de su grande pobreza. Aún cuando viajó a África para llevar la Capoeira de regreso a su tierra en un festival de artes africanas, *mestre* Pastinha no pudo jugar pues se encontraba ya grave de sus ojos. Fue expulsado de su academia y pasó sus últimos días en un pequeño cuarto húmedo en un barrio pobre de Pelourinho. Es famoso la anécdota de que cuando Vicente Ferreira murió, le fue entregado a su esposa un ataúd de indigente para su sepultura. Doña Romelia, se encargó de reunir el dinero para comprar un ataúd digno del *mestre* y regresó personalmente el enviado por el Gobierno.

Todos los capoeiristas y practicantes de esta arte debemos mucho a estos dos sujetos y es por ello que no debemos olvidar sus grandes méritos en su lucha en vida por hacer de la Capoeira un deporte abierto, practicado formalmente por todo cuanto quisiera.

Capoeira en nuestros días

En nuestros días, la Capoeira del siglo XXI se debate entre su comercialización, su modernización, su profesionalización, el rescate de sus valores, la búsqueda del conocimiento en los *mestre*s antiguos y la pelea entre los grupos tanto por supervivencia comercial como por filosofías encontradas.

Desde la época de Bimba y Pastinha comenzó la comercialización de la capoeira, por el simple hecho de que se cobraban las clases, es decir, se dejó la enseñanza gratuita o por favores y mandados a un número escaso de alumnos, por el del sistema moderno de academia de aprendizaje. Sin embargo, los *mestre*s antiguos aún repiten las viejas tradiciones de Bimba y Pastinha; ellos no siempre cobraban, como confirmó el *mestre* João Grande uno de los alumnos aún vivos más importantes de Pastinha. En lugar del pago, favores como la limpieza de la academia o mandados eran utilizados como trueque. *Mestre* João Grande dijo “el dinero que pagues por tus clases de capoeira se acaba pronto, lo que tú aprendes sirve para toda la vida”. Sin embargo, muchas otras academias se han especializado en la comercialización de la Capoeira, dejando sus conocimientos tradicionales relegados. En estas academias ya no se practica una filosofía y modo de vida sino apenas un deporte.

Además la manera de practicarse la Capoeira ha cambiado mucho. Lo efectivo se ha intercambiado por lo espectacular, abriendo muchas puertas para la comercialización de esta arte, pero al mismo tiempo restándole la esencia afro-brasileña que fundamentó desde

siempre esta práctica. La Capoeira-espectáculo es muy común hoy en día, una Capoeira en la que las acrobacias son muy frecuentes, la explosividad y la rapidez son casi requisitos para su práctica, la lejanía e independencia de sus participantes a la hora del juego así como los cuerpos moldeados por el gimnasio y en muchos casos los anabólicos, es característica de esta Capoeira que los más tradicionales llaman “Capoeira contemporánea”.

Es por esto que las peleas entre grupos son muy frecuentes. La pelea por autoafirmar la superioridad de un estilo, de una escuela, de una raza han llevado a los capoeiristas a los más variados conflictos donde en muchos casos las consecuencias son las lesiones permanentes de los participantes y en los peores casos, su muerte.

Así, hay conflictos entre los capoeiristas tradicionales y los contemporáneos (muy a la manera de los conflictos de los angoleros y los “académicos” en los tiempos de Bimba y Pastinha), entre blancos y negros, entre angoleros y regionales, y entre los mismos regionales ya sean contemporáneos o no. Prácticamente cualquier diferencia es razón para competir y desgraciadamente, pelear sin mayor finalidad que la de imponer una idea de superioridad.

Además, la creación de federaciones de Capoeira ha intentando reglamentar y regular su práctica, creando nuevos conflictos. Por ejemplo se ha requerido que los capoeiristas que impartan clases tengan un título de licenciado en Educación Física. Los *mestre*s más antiguos, poseedores del mayor bagaje de conocimientos en esta arte, son analfabetos. *Mestre* Curió, alumno de Pastinha, es uno de los que más debaten este punto. Y como él, muchos otros capoeiristas más jóvenes se niegan a estudiar la licenciatura, tal vez por negligencia, tal vez por imposibilidades económicas, tal vez por terquedad, tal vez porque en realidad lo consideran innecesario.

Entre otras, la Federación Brasileña de Capoeira lo que ha logrado es crear una graduación por sistema de cuerdas de colores basado en los colores de la bandera brasileña, blanco, azul, verde y amarillo.

Esta graduación tiene 11 grados y va como sigue:

1.	Verde	
2.	amarillo	
3.	azul	
4.	verde-amarillo	
5.	verde-azul	
6.	amarillo-azul	
7.	verde-amarillo-azul	Monitor
8.	blanco-verde	Instructor
9.	blanco-amarillo	Profesor
10.	blanco-azul	Contra*mestre*
11.	blanco	*Mestre*

Sin embargo no todos los grupos utilizan esta graduación. Por ejemplo, la Asociación Deportiva Cultural Capoeira Cativeiro consiguió, después de algunos años de ajustarse a dicha graduación, el hacer una nueva combinando su graduación utilizada antes de afiliarse a la Federación basada en los orixás por lo tanto apegado a los orígines y raíces de la Capoeira con la graduación de esta última, añadiendo así colores como el rojo, el marrón y el morado.

Por si fuera poco, resaltan algunos grupos que pretenden continuar con la evolución de la capoeira como el Grupo Internacional de Capoeira Topazio comandado por el *mestre* Dinho, quien ha creado un estilo de Capoeira que combina el estilo Regional, el Box y el

Jiu-Jitsu. Esto es muy criticado entre varios grupos por considerar que altera la tradición y que va contra los principios de conservación de la herencia afro-brasileña. *Mestre* Dinho responde a esto que él sólo continúa la labor de *mestre* Bimba.

En otro flanco se encuentra *mestre* Suassuna quien ha creado el estilo Miudinho. No se sabe con certeza de qué se trata este estilo, por sus canciones sabemos que lo describen como algo diferente a la Angola y a la Regional, como "un juego mañoso, un juego rápido y un juego 'chido'", lo cual resulta insuficiente para entender sus fundamentos y lineamientos. Por su forma de verse, este estilo es más un juego enredado muy parecido a la Angola en un *jogo de dentro*, intercambiando las muecas y posturas que tenían que ver con la petición de protección a los orixás al inicio del juego por movimientos más juguetones. Como es de esperarse, este estilo es igualmente criticado tanto por aquellos que dicen que solo hay Capoeira Angola y Capoeira regional, como por aquellos que dicen que Capoeira es una sola y que no se puede dividir en estilos.

Así la Capoeira ya rebasa las fronteras de Brasil, intentando por un lado el globalizarse, adaptándose a nuevas culturas y siendo de nuevo asimilada y reinventada por unos, conservada y protegida por otros. Y por otro lado sigue con sus conflictos internos, en su lucha por liberarse de la esclavización, ahora ideológica y hegemónica.

Capoeira en el mundo

Hoy a unos setenta años de que fue liberada del código penal, la Capoeira se encuentra en los 5 continentes del mundo. Poco a poco emergen profesores, contra*mestre*s y *mestre*s de nacionalidades no brasileñas. Entre algunos grupos destacados que pueden ser encontrados por Internet y que se encuentran en varios países del mundo se encuentran:

- Abadá
- Axé
- Capoeira Angola Pelourinho
- Capoeira Brasil
- Cativeiro
- Center of *Mestre* João Grande
- Cordao de ouro
- Mandinga
- Muzenza
- Porto da barra
- Semente do jogo de Angola
- Senzala
- Topazio
- United Capoeira Association

Capoeira en México

Sobre los inicios de la Capoeira en México no encontré información escrita, por lo tanto recurrí a sus principales fundadores, *contramestre* Manhoso y *contramestre* Cigano. He escuchado sobre una exhibición de Capoeira Angola en los años 70 en la ciudad de México sin embargo por falta de documentación y gente que me lo confirme he decidido dejarlo como un punto abierto. De cualquier manera, aunque se podría tomar como un precedente, la verdadera historia de la capoeira comienza en los años 90.

Así pues podemos afirmar que la Capoeira llegó a México para quedarse por medio del argentino Mariano Andrade, capoeirista conocido hoy como contra*mestre* Manhoso (Grupo Banda do Saci). Él comenzó su aprendizaje en Argentina con Yoji Sena, hijo de Carlos Sena, alumno de *mestre* Bimba, en 1985/86. Manhoso viaja a México por razones personales. Al no encontrar escuelas de Capoeira en este país comenzó a entrenar y como él explica “uno se envicia, no puede vivir sin la Capoeira y empecé a formar grupitos”. Esto hasta que consigue apoyo por parte del departamento de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México para dar un taller extraordinario en el antiguo colegio de San Idelfonso en 1992, filial de la

UNAM. A raíz de este taller se unieron al proyecto otras personas, entre ellas el bailarín Adolfo Flores, ahora conocido como Contra*mestre* Cigano.

En julio de ese año, algunos de los alumnos de Manhoso, entre ellos Cigano, van al Primer Encuentro Internacional de Capoeira en San francisco, California, EE.UU. organizado por Marcelo Caveirinha y *mestre* Acordeón, y como resalta Cigano "vimos algo de la mejor Capoeira del mundo en ese momento". Manhoso reconoce que las clases empezaron de manera informal, "un grupo de cuates" que hacían Capoeira.

En el año de 1995 Manhoso se fue a Argentina por un tiempo y dejó encargado a Cigano de sus clases. Cuando regresó dejó el lugar donde enseñaba y la dueña del estudio mtra. Isabel Hernández ofreció el espacio a Adolfo Flores. Él se hizo cargo de esas clases en el año 96, formando sus propios alumnos. Cigano menciona que en ese entonces no era mucha la demanda de clases de Capoeira, ni siquiera en Banda do Saci, que era el grupo al que él pertenecía. El nombre de este grupo surge a raíz de un logo diseñado por Iñaki Garrido donde aparece un pie y una mano en cada lado. Manhoso le encontró similitud con la leyenda brasileña del Saci Pereré[17] y así surgió el nombre de Banda do Saci.

En el año 95 Banda do Saci realiza su primer batizado junto con *mestre* Delei (Wanderlei de Oliveira Narciso) fundador del grupo Abolição. Manhoso menciona de Delei iba de paso hacia EE.UU pero "dejó un trabajito" con ellos.

En 1997 entre todos los instructores del grupo trajeron al alumno de Pastinha *mestre* Curió (Jaime Martins dos Santos) a cuyo grupo (ECAIG: Escola de Capoeira Angola Irmãos Gémeos do *Mestre* Curió) Manhoso decidió adherirse. Cigano menciona que el acuerdo había sido traer a un *mestre* angolero y después uno de Regional. Él dice que Manhoso decidió

[17] Según la leyenda, el Sací Pereré es un niño de un solo pie que fuma un puro y que vive en el bosque y se dedica a asustar a los viajeros.

unilateralmente que el grupo Banda do Saci al que pertenecían todos pasaría a ser Banda do Saci Capoeira Angola México bajo la tutela de *mestre* Curió con lo que se provoca una escisión entre estos dos, fundando Cigano con sus alumnos el grupo Longe do Mar que hace principalmente Capoeira Regional y que cuenta hoy en día con el apoyo de *mestre* Acordeón y *mestre* Suassuna entre otros.

Longe do Mar comenzó con talleres con *mestre* Delei, con *mestre* Aranha, el primer curso que dio *mestre* Magyver en México y "durante años con cualquier persona que pasara por México que supiera un poquito más de Capoeria" que ellos.

Fue así que inició la Capoeira en México. Al pasar de los años diversos grupos se han formado, unos dirigidos por gente capacitada proveniente de Brasil, otros bajo la tutela de mexicanos sobresalientes con respaldo en alguna academia en Brasil y otros, desgraciadamente, bajo la tutela de alumnos sin experiencia que aprovechan la tierra fértil para la Capoeira en este país.

Algunos de los grupos que hoy operan en México son:

- Abadá
- Abolição
- Angoleros do Mar
- Banda do Saci
- Beribazu
- Capoeira Angola Callejón
- Capoeira Axé
- Cativeiro
- Compañía Terreiro do Brasil
- Cumbe ACAL
- Ginga Minas Brasil
- Longe do Mar
- Mundo inteiro
- Muzenza
- Terreiro Mandinga