

PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)

**ENCICLOPEDIA DE GRUPOS RELIGIOSOS EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE:
RELIGION EN JAMAICA**

Compilado y Editado por
Clifton L. Holland, Director de PROLADES

Ultima revisión al 12 de Septiembre de 2011

PROLADES

Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Telephone (506) 2283-8300; FAX (506) 2234-7682
Internet: <http://www.prolades.com/>
E-Mail: prolades@ice.co.cr

Religión en Jamaica

Perspectiva de país

Jamaica es una pequeña isla en el mar Caribe, localizada al sur de Cuba y al oeste de Haití. Es una isla de una belleza natural sorprendente. Aunque Jamaica tiene un tamaño de solo 150 millas de largo y menos de 50 de ancho, la isla es un continente en miniatura. Cuenta con amplias planicies aluviales, mesetas en el interior y montañas que llegan a tener 7.402 pies de altura.

La sierra de la Montaña Azul, cuyo nombre se debe a que las montañas están perpetuamente envueltas por bruma, se extiende a lo largo de la parte este de la isla por 28 millas con un ancho promedio de aproximadamente 12 millas. Las montañas son tan empinadas que es posible conducir de las planicies de la costa a una elevación mayor a 7.000 pies en menos de una hora. Las laderas de las Montaña Azul recibe más de 300 pulgadas de lluvia al año, lo que llena las necesidades de más de la mitad de la población de Jamaica. La Montaña Azul y el Parque Nacional Montaña John Crow con una extensión de 194.000 acres, se establecieron en 1992 para preservar algunos de los bosques que aún quedan y para proteger la línea divisoria de las aguas más grande de la isla.

Su población de 2.8 millones (en 2008) se extiende a lo largo de 4.244 millas cuadradas de extensión, aunque la mayor parte de la población está concentrada en ciudades y pueblos a lo largo de la costa. El país está dividido en tres condados (Cornwall, Middlesex y Surrey) y en catorce distritos, siendo la mayor Saint Andrew (555.828), Saint Catherine (482.308) y Clarendon (237.024). Se estima que el 53 por ciento de la población vive en áreas rurales. Entre 1960 y 2001, el país registró un balance negativo migratorio, lo que significa que la emigración excedió la inmigración y el crecimiento de la población natural (nacimientos y muertes).

AÑO DEL CENSO	POPULACION	BALANCE MIGRATORIO
1960	1,609,814	-195,200
1970	1,848,512	-296,500
1982	2,190,357	-216,959
1991	2,380,666	-181,601
2001	2,607,632	-216,392

Kingston, la capital y la ciudad más grande de Jamaica, está en la costa sureste. Está frente a un puerto natural protegido por empalizadas, un banco de arena largo y angosto que conecta Port Royal (la principal ciudad de Jamaica hasta 1692) y el Aeropuerto Internacional Norman Manley con el resto de la isla. Kingston es la ciudad de habla inglesa más prominente de América localizada al sur de EE.UU.

El gobierno local de los distritos de Kingston y Saint Andrew se unieron por medio del Acto Kingston y Corporación St. Andrew (KSAC). El Gran Kingston, conocido como el "Área Corporativa" se refiere a KSAC, que incluye el distrito Kingston y parte del distrito Saint Andrew.

Los centros urbanos más grandes del país en 2005, eran los de KSAC con 701.063 habitantes, seguido por Portmore (124.050), Montego Bay (108.968), Spanish Town (97.729) y May Pen (57.568).

El Puerto Kingston, el cual es el séptimo puerto natural más grande del mundo y que es una bahía casi sin litoral, mide aproximadamente 10 millas de largo por dos millas de ancho. La mayor parte del puerto es suficientemente hondo para recibir grandes barcos, aun cerca de la costa. El puerto está rodeado en el norte por la ciudad de Kingston, al oeste por Hunts Bay y el municipio de Portmore, y al sur y al este por la empalizada. El puerto alberga la Terminal de Contenedores Kingston, el puerto más grande de Jamaica. Los otros muelles del Puerto de Kingston están en la Corporación Petrolera de Jamaica en el centro de Kingston, y en Jamaica Flower Mills y la Compañía Caribeña de Cemento en Rockfort.

El Aeropuerto Internacional Sangster (SIA) está localizado en Montego Bay en la costa norte de Jamaica. Es uno de los aeropuertos más grandes, ocupados y ultra modernos del Caribe, capaz de atender a nueve millones de pasajeros al año, que representa el triple de la población de Jamaica. A menudo se refiere al AIS como “la puerta al Caribe”, y es el centro para muchas aerolíneas. Montego Bay es el destino turístico más popular de Jamaica.

Aunque Jamaica fue descubierta originalmente por los españoles a principios del siglo 16, la isla fue conquistada por los británicos en 1655 y gobernada como una colonia británica hasta mediados del siglo veinte. Gradualmente Jamaica fue adquiriendo más independencia de los británicos. En 1958, Jamaica se unió a las otras colonias británicas del Caribe para formar la Federación de las Antillas Occidentales. Jamaica obtuvo su total independencia cuando se salió de la Federación en 1962.

Hoy día el gobierno de Jamaica es una democracia parlamentaria constitucional. El Jefe de Estado es la monarca del Reino Unido de Gran Bretaña, actualmente la Reina Elizabeth II, quien es representada por un Gobernador General. El jefe del gobierno de Jamaica es el Primer Ministro. El gabinete es nombrado por el gobernador general de acuerdo con la recomendación del primer ministro. La monarquía es hereditaria; el gobernador general es nombrado por el monarca bajo la recomendación del primer ministro. Después de las

elecciones legislativas, el líder del partido mayoritario o el líder de la coalición mayoritaria en la Cámara de Representantes, es nombrado primer ministro por el gobernador general.

Históricamente, los partidos políticos principales del país han sido, Partido Unido del Pueblo (UPP), Partido Nacional del Pueblo (PNP), Partido Laboral de Jamaica (JLP) y el Movimiento Democrático Nacional (NDM).

Las deterioradas condiciones económicas durante los años 1970, causó luchas violentas recurrentes cuando grupos rivales de pandillas se afiliaron con los principales partidos políticos involucrados con poderosas redes criminales organizadas, relacionadas con el tráfico internacional de drogas y en el lavado de dinero. Hoy día, el gobierno tiene grandes retos por los violentos crímenes, el tráfico de drogas y la pobreza. Sin embargo, muchas áreas rurales y centros turísticos se mantienen relativamente seguros y contribuyen sustancialmente a la economía del país.

Las pandillas en las ciudades internas de Jamaica incluyen las pequeñas “pandillas de las esquinas”, a menudo formadas por adolescentes y jóvenes desempleados o subempleados y “pandillas de la comunidad o del área” de mayor tamaño. Para el sociólogo jamaicano Horace Levy, “las pandillas comunitarias” se forman principalmente para defender las comunidades de la criminalidad tanto desde adentro como de afuera.

A fines de los años 1960 y durante los 1980, muchos políticos y los que imponían la ley o los “dons” (gobernantes del mundo del hampa) en el centro y en el oeste de Kingston, dependían mutuamente uno del otro. Los que imponían la ley y los “dons” aseguraban la lealtad al partido en áreas dentro de la ciudad y los políticos dependían de ellos para conseguir los votos claves. Los “dons” a su vez, dependían de los políticos para tener su patrocinio y obtener trabajos en obras de construcción en la vía pública y en viviendas públicas. Esta relación está bien documentada. “Las armas de la violencia política de los años 1970 y 1980 eran los revólveres. Nadie más que los políticos eran los que otorgaban las armas en 1980”(Fuente: Mogensen 2005:2)

De acuerdo al reporte de EE.UU. de Amnistía Internacional (fechado 21 de julio de 2009): “Jamaica tiene índices extremos de violencia criminal. De acuerdo a las estadísticas de la policía, solo en 2008, hubo 1.611 crímenes – en una población de solamente 2.7 millones. La mayor parte de las víctimas vivía en áreas socialmente excluidas dentro de la ciudad. En 2008, la proporción de niños víctimas subió significativamente.”

La población de Jamaica: diversidad étnica y religiosa

La composición étnica de Jamaica, de acuerdo al censo de 2001, era: negros, 91.2 por ciento; razas mixtas, 6.2 por ciento (se cree que esta cifra es una baja estimación); y otras o desconocidas, 2.6 por ciento (censo de 2001). Entre las otras razas están los indios orientales, 1.3 por ciento; chinos, 0.2 por ciento; y blancos 0.2 por ciento.

Durante varios periodos de la historia de Jamaica, el gobierno colonial británico pasó decretos para apoyar la inmigración a la isla. Debido a la cantidad de esclavos comparada a la cantidad de blancos en la isla, y por la preocupación de posibles insurrecciones de los esclavos, se pasaron decretos animando la inmigración de blancos para aumentar la cantidad de éstos. Entre 1735 y 1754 se otorgaban tierras o patentes a los inmigrantes blancos para incentivar su llegada a Jamaica. En 1783, se otorgaron tierras en el distrito de Saint Elizabeth a los colonos leales británicos de Norte América después de la Guerra Revolucionaria Estadounidense entre 1775 y 1783.

Después de que se abolió la esclavitud en 1838, (el Decreto de Emancipación se pasó en 1833 pero el impacto se logró años después) hubo la necesidad de contratar trabajadores adicionales en la isla, y se pasó un decreto, principalmente para incentivar a los inmigrantes a llenar este vacío. Muchos de los inmigrantes que llegaron a Jamaica firmaron acuerdos de

contrato y se convertían en empleados contratados. Bajo los términos de estos acuerdos, el “amo” le proporcionaría al “empleado” su pasaje a Jamaica, ropa, comida y bebida, servicios de lavandería, hospedaje y un pequeño salario anual; y el “empleado” estaba de acuerdo en trabajar en Jamaica por cierta cantidad de años.

La que se mantuvo por más tiempo fue la inmigración de indios asiáticos; empezó en 1838 y, a pesar de que paró entre 1839 y 1844, continuó después hasta 1917. En esa época llegaron aproximadamente 33.000 indios. Los chinos inmigraron entre 1860 y 1893, con cerca de 5.000 personas. Estos inmigrantes orientales cambiaron la cara de Jamaica durante toda su historia. Se hicieron esfuerzos entre 1840 y 1865 para traer trabajadores africanos contratados. Durante ese periodo, cerca de 7.500 africanos llegaron, y al terminar su servicio muchos reclamaron el pago de su regreso a África.

El idioma criollo jamaicano (conocido para sus hablantes como *patwa* o patois) es un idioma que representa la identidad nacional y étnica de la población jamaicana tanto dentro del país como en el extranjero; se usa en la conversación diaria y el inglés británico estandarizado es usado por los ciudadanos de clase media o alta en ocasiones formales. Para todos los jamaicanos, el *patwa* los distingue de otros pueblos y los une al ser un recurso lingüístico rico y diverso.

El origen del idioma criollo jamaicano viene después de los 1660, durante la interacción de los colonos británicos y los esclavos africanos. Este idioma no existía en 1658 cuando los 7.000 colonos y soldados británicos, irlandeses y americanos superaban en número de 5 a 1 a los africanos. Las raíces del idioma criollo brotaron alrededor de 1677 cuando había cerca de 9.000 blancos y un número similar de negros y en 1703 cuando la población blanca había caído pero la cantidad de esclavos africanos había subido a 45.000. Muchos factores claves se establecieron antes de 1750, aunque otros solo pueden ser documentados a inicios y mediados del siglo diecinueve.

La identificación de grupos étnicos específicos en la sociedad jamaicana es un reto, debido a las diferencias sociales, económicas, lingüísticas, religiosas y étnicas de la población. Existen muchas combinaciones de estas diferencias representadas por individuos y familias dentro de varios grupos sociales. Por ejemplo, los antecedentes étnicos de una familia puede ser de África occidental, su idioma es el inglés británico estándar, su religión es católica romana y su estado económico pertenece a la clase media alta. Otra familia de descendencia africana occidental, que físicamente se parece, puede hablar *patwa*, pertenecer a la iglesia pentecostal y tener poco dinero o de bajo estado social, mientras que todavía otra familia de descendencia afro occidental puede ser rastafari, lo que determina todas sus creencias, actitudes y conducta. Para describir un segmento particular de la población se deben considerar muchas características comunes en un grupo étnico particular.

La información estadística específica tiene un valor limitado cuando se considera una sociedad tan compleja como ésta. Las siguientes cifras pueden ser usadas como una guía para definir las combinaciones comunes para un grupo étnico particular.

Algunas fuentes seculares reportan que 76.3 por ciento de la población de Jamaica es de descendencia africana occidental. Jamaica fue uno de los centros del comercio de esclavos en el Caribe, con más de 3 millones de residentes para fines de los años 1700. La mayor parte de los esclavos trabajaban en 230 plantaciones de azúcar donde evolucionó el *patwa* entre 1660 y 1834, cuando los esclavos fueron emancipados.

Los cimarrones son los custodios de la cultura de los primeros inmigrantes africanos y todavía preservan una forma de hablar característica llamada “Maroon Spirit Language” (lengua espiritual de los cimarrones) (Bilby 2005). El rango social se fortaleció con los esclavos que huían de las plantaciones británicas y mantenían su independencia por medio de un tratado, después de haber derrotado a las fuerzas británicas en 1739 y 1795.

Hoy día gran cantidad de negros son propietarios o alquilan pequeños lotes de terreno donde cultivan la comida y venden sus productos sin utilizar medios mecánicos (subsistencia agrícola).

Solamente se usan medios tradicionales y por lo tanto la vida es difícil, con pocas posibilidades para expandirse o para ahorrar dinero. Las plantaciones de la isla (el azúcar, cacao y el café), aunque va en declive, todavía da empleo a una importante cantidad de trabajadores negros de clase baja.

Muchos jamaquinos son descendientes de negros y de europeos (mezcla de razas), por lo que varias palabras descriptivas son empleadas – mulatos, de color y afro caribeños – para describir este segmento de la población, que se estima en 14.6 por ciento de la población. La mayor parte de los mulatos más que los negros, han aceptado las tradiciones culturales y religiosas de los colonos británicos. Ellos emplean el inglés británico, aunque muchos entienden el *patwa* pero no lo usan por temor a perder el respeto de los patrones. Entre los mulatos, la doctrina y las tradiciones anglicanas, presbiterianas, metodistas y católicas han sido aceptadas como las expresiones élite de la cristiandad. Otros dos grupos étnicos presentes en Jamaica son los indios orientales (se estiman en 300.000) y los chinos (entre 10.000 y 20.000).

Cada grupo étnico ha preservado algunas tradiciones culturales seleccionadas y ha brindado históricamente trabajos específicos y han jugado un papel particular en la estructura social de Jamaica. Los descendientes de los esclavos negros quienes alguna vez trabajaron los campos ahora han llegado a tener puestos importantes como intermediarios de importaciones y exportaciones. Los chinos han permanecido separados y no se han casado con personas de otras razas pero los indios orientales sí lo han hecho y se han adaptado a otros estilos de vida. La mayor parte de los chinos y indios orientales han sido expuestos superficialmente al cristianismo de las demás personas pero muchos mantienen todavía las tradiciones religiosas tradicionales de sus ancestros.

Aunque la mayor parte de los jamaquinos han adoptado alguna forma de cristianismo, muchos desde los años 1960, han mantenido creencias y prácticas que acompañan el avivamiento de las tradiciones culturales africanas.

La economía

PIB (2008): \$12.2 billones .

Nivel de crecimiento real (2008): -0.6%

PIB per capita (2005): \$4.700.

Recursos naturales: Bauxita, yeso, piedra caliza, mármol, arena, sílice. Agricultura: *Productos* – caña de azúcar, bananos, café, frutas cítricas, condimentos y especias. Industria: *tipos-* turismo, bauxita y aluminio, comidas procesadas, azúcar, ron, cemento, metal, productos químicos, etanol.

Comercio (2008): *Exportaciones* - \$2.6 billones : aluminio, bauxita, azúcar, bananos, químicos, cítricos y productos, ron, café. *Principales mercados*(2005): EE.UU. 37%, Reino Unido 15.5%, Japón y Canadá. *Importaciones* (2008) - \$8.5 billones: combustibles, máquinas, equipo de transporte y eléctrico, comida, fertilizantes. *Principales suplidores* (2000) – EE.UU. 40%, Trinidad y Tobago 15.7%, Venezuela 9%, Japón 3%, China 3%, Reino Unido 2% y Canadá 2%.

Producción de café. Lo que fue una tierra cubierta de bosques, con las bajas pendientes de las Blue Mountains, hoy día lo que hay son praderas pero la mayor parte son tierras utilizadas para cultivar vegetales, especias y el mundialmente reconocido café Blue Mountain. Los primeros tallos de la planta del café fueron traídos a Jamaica de Española en 1728 por el Gobernador Sir Nicholas Lawes. Las praderas más bajas de la montaña desaparecieron para dar paso a plantaciones de café y para la primera cuarta parte del siglo 19, Jamaica era el mayor productor de café del mundo. La industria del café cayó después de la Emancipación en 1838 cuando Jamaica ya no pudo competir más económicamente con los países propietarios de esclavos como Brasil y Cuba.

Hoy día, el *café jamaicano Blue Mountain* es considerado como uno de los mejores cafés gourmet del mundo. Para asegurar su calidad, la Asociación Industrial de Café de Jamaica estableció niveles de calidad para los granos de café y su proceso a los cafés que llevan la “etiqueta Café Blue Mountain”. Hoy día, el 90% de la producción de café de la isla se exporta a Japón. Aunque todavía existen fincas cafetaleras grandes, la mayor parte se cultiva en pequeñas parcelas de campesinos de la localidad.

La situación religiosa actual

La Constitución otorga la libertad de culto y otras leyes y políticas contribuyen a la práctica de la religión generalmente libre. La ley en todos los niveles protege completamente este derecho que va en contra de los abusos por parte del gobierno o actores privados. El Estado no está a favor de ninguna religión.

De acuerdo al censo nacional más reciente (2001), la afiliación religiosa en Jamaica era la siguiente (las categorías han sido agrupadas para que correspondan al sistema de clasificación de grupos religiosos de PROLADES): Protestante, 61.5% (incluye a los Adventistas del Séptimo Día, 10.8 por ciento; otros pentecostales, 9.5 por ciento; otras Iglesias de Dios, 8.3 por ciento; todos los bautistas, 7.2 por ciento; Iglesia de Dios Nuevo Testamento, 6.3 por ciento; Iglesia de Dios en Jamaica [Anderson, Indiana], 4.8 por ciento; Iglesia de Dios de Profecía, 4.3 por ciento; Iglesia Anglicana, 3.6 por ciento; todos los metodistas, 2.0 por ciento; Iglesia Unida en Jamaica y las Islas Caimán, 2.0 por ciento; todos los Hermanos, 1.0 por ciento, moravos, 1.0 por ciento; todos los protestantes, 0.7 por ciento); católicos romanos 2.6 por ciento; otros o no especificados, 15.0 por ciento; y ninguno 20.9 por ciento. La categoría “otros” incluye a los Testigos de Jehová (2.0 por ciento); 24.020 rastafari; aproximadamente 5.000 musulmanes; 1.453 hindúes; aproximadamente 350 judíos; y 279 baha'is. Los adeptos pentecostales son alrededor del 28.4 por ciento de la población nacional, comparado con 33.1 de la población protestante no pentecostal.

El parlamento tiene libertad para reconocer grupos religiosos; sin embargo, el registro no es obligatorio. Los grupos reconocidos tienen la exoneración de impuestos y otros privilegios, tales como el derecho del clero de visitar a los miembros prisioneros. A mediados del 2006, 547 organizaciones religiosas estaban registradas con el gobierno, pero se desconoce cuántos de éstos eran denominaciones o simplemente congregaciones locales.

Las escuelas religiosas no tienen restricciones especiales que cumplir, ni reciben ningún trato especial del gobierno. La mayor parte de las escuelas religiosas están afiliadas ya sea a la Iglesia Católica o a denominaciones protestantes; hay por lo menos una escuela judía.

Perspectiva histórica del desarrollo político y social

La isla, que fue descubierta por Cristóbal Colón en 1494, fue colonizada por los españoles a inicios del siglo dieciséis. La ocupación permanente de Jamaica inició en 1509, cuando Juan de Esquivel llegó con un grupo de colonos españoles quienes iban en busca de oro y plata pero no encontraron ninguno. Ellos más bien empezaron lo que creían era una alternativa viable: esclavizar a los amerindios para plantar y cultivar caña de azúcar y otros productos agrícolas. Las colonias de Santiago de la Vega (llamado Spanish Town después de 1655), fue fundado en 1525 y se convirtió en el pueblo más importante de la isla.

Los nativos indígenas tainos, quienes hablaban el dialecto arawak y vivieron en Jamaica por siglos, fueron gradualmente exterminados por la guerra con los españoles y por las enfermedades de los europeos. Ellos fueron reemplazados por esclavos africanos quienes se convirtieron en la nueva fuente para la mano de obra barata en la isla. Para 1601, solo quedaban unos pocos tainos junto con unos 1.000 africanos quienes trabajaban en las plantaciones españolas.

Inglaterra arrebató la isla a los españoles en 1655 y estableció una economía de plantaciones basada en la producción de caña de azúcar, cacao y café. Cuando los británicos llegaron en 1655, ellos encontraron cerca de 3.000 habitantes de los cuales 1.500 eran descendientes africanos y el resto era principalmente español, mientras que aproximadamente 300 cimarrones peleaban en contra de los británicos desde su fortaleza en la montaña. La mayor parte de los colonos españoles abandonaron Jamaica y se refugiaron en otras colonias españolas del Caribe, principalmente en las islas de Cuba y Española.

Antes de la colonia británica, un pequeño número de esclavos negros de la tribu Ashanti de Costa Oro (conocida más tarde como Ghana) de África Occidental, fueron llevados a Jamaica por los españoles a inicios del siglo dieciséis. Los esclavos africanos quienes preferían mantener la libertad en Blue Mountains, en vez de llevar el peso de la esclavitud bajo los dueños españoles, se escapaban al interior de la isla. Estos esclavos escapados fueron conocidos más tarde como cimarrones, que posiblemente se deriva de la palabra española cimarrón que significa “salvaje” o “indómito”.

En mayo de 1655, antes de que las fuerzas españolas huyeran de la isla cuando fueron confrontadas por las fuerzas superiores de las tropas invasoras de los británicos (la flota inglesa consistía de 38 barcos y cerca de 9.000 soldados armados quienes zarparon en el Puerto Kingston), los colonos españoles (aproximadamente 1.500 con solo alrededor de 500 capaces de cargar armas) liberaron su ganado y a los esclavos para acosar a los británicos. Los esclavos libres huyeron a las montañas del interior y se unieron a los que ya vivían ahí, donde ellos y sus descendientes resistían constantemente a la ocupación de los británicos y preservaron su propia mezcla de las tradiciones culturales ashanti y fanti.

Los primeros cimarrones se establecieron principalmente en el distrito de Saint John de Catherine Parish, el cual todavía se le llama como Juan de Bolas en honor a uno de los jefes cimarrones. Las comunidades aisladas de los cimarrones continuaban creciendo después de 1655 debido a los esclavos que escapaban de las haciendas de los británicos. En 1663, las autoridades coloniales británicas regalaban tierras y la libertad completa a cualquier cimarrón que se rindiera. Sin embargo, los líderes de los cimarrones ignoraban la oferta. La falta de colaboración para llegar a algún arreglo, hizo que durante 76 años hubiera luchas entre los cimarrones y los británicos.

La valiente resistencia de los cimarrones al dominio colonial puso en riesgo la sociedad de las plantaciones británicas y la próspera industria azucarera. En ocasiones los cimarrones atacaban las plantaciones, robaban comida y otros materiales (incluyendo armas y municiones), mataba a los milicianos blancos y rescataban a los esclavos. Se involucraban en guerras de guerrillas en contra de los británicos quienes eran rastreados, asesinados o capturados. El peligro del sistema colonial británico era claro y estaba presente; por lo tanto, iniciando en 1737, los hacendados estaban dispuestos a firmar una serie de tratados con los cimarrones.

El tratado de paz de 1739 reconocía a los cimarrones como personas libres y les fue entregado 1.500 acres de tierra. Además, se les permitía administrar sus propias leyes. Los cimarrones acordaron aliarse con el gobierno colonial británico de Jamaica contra cualquier invasor, tales como los franceses de la cercana Haití o los españoles en Cuba; además, entregar a los británicos cualquier esclavo fugitivo.

El tratado daba a los cimarrones “un estado perfecto de liberación y libertad”, con “el Perdón completo” por los ataques a la gente y a la propiedad. Les daba 1.500 acres de tierra en donde establecerse, y libertad para cazar en las montañas. Cudjoe fue confirmado jefe, con poder para castigar a los criminales que no merecían la muerte. Como retribución por estas inmunidades y privilegios, los cimarrones estuvieron de acuerdo en servir como policías de bosques para capturar a los esclavos fugitivos.

Una vez que se pasaron a sus reservaciones, una franja de tierra quebrada a la orilla de las montañas, veinte millas sureste de la Bahía Montego, los cimarrones construyeron dos pueblos, media milla entre ellos, llamados Old Town (Pueblo antiguo) y New Town (Pueblo Nuevo).

Después de eso, ellos se cuidaron solos, sin profesor ni predicador o alguien que les enseñara la cultura o cómo mejorar. El suelo, con poca intervención, producía cultivos que no solo suplía ampliamente sus necesidades sino que había suficiente para intercambiar por ropa y otros artículos necesarios para sus simples vidas. No había un incentivo para producir productos industriales; más bien, como el ron se obtenía fácilmente, se les inducía a beber licor en exceso, sobre todo debido a que los hacendados blancos tomaban sin moderación. Además, a menudo eran empleados para hacer el trabajo de sabuesos, para buscar a los esclavos fugitivos en las montañas... Ellos compraban hojas de tabaco y fabricaban cigarros. Trataban las carnes para lo cual hallaron un mercado. Acumulaban ganancias. Se veía la constante prosperidad financiera aunque fuera lenta.

Fuente: *The Register*, jueves 7 de agosto de 1902: "Los cimarrones de Jamaica" disponible en: <http://www.rootsweb.ancestry.com/~canbrnep/jammaroon.htm>

Durante el periodo colonial británico, Kingston era el centro del comercio de esclavos en las Antillas. Antes de la Emancipación, los británicos habían importado cerca de 600.000 esclavos africanos de los cuales alrededor de 400.000 fueron negociados y llevados a otras partes del Caribe y Norte América. Solo cerca de 200.000 esclavos africanos fueron vendidos o distribuidos en Jamaica, de los cuales la mayor parte trabajaba en las plantaciones de azúcar. La esclavitud fue finalmente abolida en las colonias británicas del Caribe en 1838, pero el fin de la esclavitud fue seguido por periodos de pobreza extendida y periodos esporádicos de inestabilidad entre la población en general.

Una vez que los negros fueron liberados, ellos encararon muchos problemas. Necesitaban dinero para la comida y el alquiler, lo que no podían conseguir sin trabajo. Muchos antiguos esclavos no querían seguir viviendo en las plantaciones a las que estuvieron atados. Sin embargo, algunos antiguos dueños tampoco querían emplear a estos obreros que hace un tiempo tuvieron de gratis, optando por utilizar la obra de mano de inmigrantes.

Una vez que se dio la libertad de la esclavitud y el aprendizaje en 1838, algunos negros deseaban conseguir esa libertad personal y ser propietarios de un pedazo de tierra. Este deseo se intensificó por el mal trato dado por los hacendados a los ex esclavos. En muchos casos, los hacendados pagaban bajos salarios y les cobraban altos precios por la renta, lo que causaba que muchas veces escaparan del lugar. Pronto se reconoció que mientras los hacendados tuvieran el control de la renta y del trabajo, la libertad tendría poco valor para los ex esclavos. Para solucionar este problema, emergieron los pueblos libres.

Los pueblos libres eran municipios establecidos durante el periodo posterior a la emancipación. El desarrollo de éstos fue hecho sin dirección y de forma sistemática. En el primer caso, los ex esclavos individualmente compraban al azar secciones de páramo subdividido por los hacendados quienes necesitaban hacer dinero rápidamente; u obtenían lotes de los hacendados quienes abandonaban sus propiedades con la esperanza de recuperar algo de lo que habían perdido. En el segundo caso, los pueblos libres fueron establecidos bajo un liderazgo bien definido, el cual llegó por medio de los misioneros no conformistas. Estos misioneros eran bautistas, moravianos, presbiterianos y metodistas. Ellos compraron tierras y vendían lotes pequeños a los miembros de las congregaciones.

(Fuente: Jamaica National Heritage Trust: <http://www.jnht.com/category.php?id=84>)

Con la ayuda de los misioneros blancos no conformistas, se establecieron en Jamaica, una gran cantidad de "pueblos libres" conformados por negros. En cinco años, cerca de 200 pueblos, compuestos por antiguos esclavos negros, fueron creados en la isla. En 1840, había aproximadamente 8.000 campesinos sin título y cinco años después el número se duplicó. Estos antiguos esclavos buscaban cosechar productos en sus tierras para obtener el suficiente dinero para la subsistencia de su familia y la de ellos.

Aunque el concepto de “pueblos libres” fue un éxito inmediato, y muchos fueron formados, su establecimiento dependía en parte del dinero que pudieran recoger en Inglaterra a través de los bautistas, el cuáquero Joseph Sturge y otros cristianos o círculos de abolicionistas. Para los que se quedaron en las haciendas, las condiciones podían ser a veces muy difíciles; tanto así que muchos las abandonaban para vivir lo mejor que podían en los bosques de las montañas. Estos campesinos marginados experimentaron dificultades y vivían pobremente en enclaves rurales al margen de la sociedad jamaicana por generaciones antes de ser ubicados en Kingston o en otras partes en busca de empleo y de lograr un estándar de vida mejor durante el siglo diecinueve o a principios del veinte.

Cronología de los eventos principales durante el periodo colonial británico (1655-1962)

1655 – La marina inglesa bajo el almirante William Penn y las tropas armadas bajo el General Robert Venables llegaron a Jamaica el 10 de mayo. Aunque se firmaron artículos de claudicación por parte de las autoridades coloniales españolas en una semana, cinco años antes se había puesto fin a la guerra de guerrillas y la conquista inglesa se completó (1660). Una guarnición inglesa se mantuvo en la isla para protegerla de una posible reconquista por parte de las fuerzas españolas.

Oliver Cromwell, el Lord protector de Inglaterra (1653-1658), empleó muchos métodos para colonizar la isla. Grandes terrenos fueron dados a los ricos hacendados ingleses y escoceses para que colonizaran Jamaica. Los prisioneros que participaron en las sublevaciones de los monárquicos, fueron enviados como empleados del Estado. En octubre de 1655, se ordenó que 1.000 muchachas irlandesas y 1.000 muchachos irlandeses de 14 años de edad o menos, fueran enviados a Jamaica; y en 1656, 1.200 hombres de Irlanda y Escocia llegaron. Cerca de 300 colonos ingleses llegaron de Norte América y algunos de Bermuda y Barbados. Muy pocos de los primeros colonos tuvieron éxito debido a la indisciplina y al abuso al alcohol.

Los registros muestran que la gran mayoría de la primera ola de inmigrantes europeos estaba compuesta por hombres y mujeres jóvenes irlandeses, mayormente sirvientes, agentes de fianzas o sirvientes contratados. En la práctica, esto era otro nombre para la esclavitud porque, aunque no todas, muchas de estas personas no estaban ahí por voluntad propia.

En 1648, Cromwell reprimió una rebelión en Irlanda con tal crueldad y salvajismo que este nombre todavía es recordado por los irlandeses. En sus propias palabras después del asedio en Drogheda, “los oficiales fueron golpeados en la cabeza, de una decena de soldados uno era asesinado y el resto era enviado a Barbados [y Jamaica].” Cromwell se llevaba a hombres y mujeres irlandesas de sus pueblos a la provincia de Connaught que era relativamente un páramo inhóspito. Los soldados y la *inteligencia*, mayormente sacerdotes católicos, maestros y juglares gaélicos, representaban un peligro para un nuevo gobierno. La solución de Cromwell fue la instauración de un sistema de trabajos forzados, lo que proveía a los hacendados británicos en el Caribe con un masivo influxo de trabajadores blancos contratados.

El hijo de Cromwell, Henry, se convirtió en el Comandante General a cargo de las fuerzas inglesas en Irlanda. Fue bajo su orden que miles de hombres y mujeres irlandesas fueron embarcados a las Antillas. Entre 1648 y 1655, más de 12.000 prisioneros políticos irlandeses fueron enviados a Barbados [Jamaica]. Aunque empleados contratados (incluyendo a los irlandeses) habían estado llegando a Barbados desde 1627, esta nueva oleada fue la primera en llegar involuntariamente.

1657 – como una solución para la defensa de Jamaica por una posible reconquista de los españoles, el Gobernador británico Edward D’Oley invitó a los llamados “Hermanos de la Costa” para que llegaran a Port Royal y lo convirtieran en su casa, el cual estaba ubicado al final de Palisadoes, hacia el lado del mar. Los hermanos estaba conformado por un grupo de piratas que eran descendientes de bucaneros cazadores de ganado quienes se habían convertido en piratas después de haber sido robados por los españoles y lanzados a la isla de Española. Los

piratas parecían ser la solución perfecta; sus ataques iban en contra de las colonias y los barcos españoles. Más tarde el gobernador de Jamaica legalizó a los piratas como corsarios ingleses a quienes se les dio una “carta de marca” (comisiones o garantías que se le dan a alguien para cometer lo que de otra forma sería un acto de piratería).

Durante la misma época en la que los piratas fueron invitados a Port Royal, Inglaterra lanzó una serie de ataques contra los navíos españoles y a los pueblos costeros. Los británicos se aseguraron un sistema de defensa para Port Royal al enviar los recién nombrados corsarios a atacar las embarcaciones y asentamientos españoles.

España fue forzada a defender continuamente su propiedad y no tenía los medios para invadir y reconquistar Jamaica, que fue una de sus colonias agrícolas más ricas.

1659 – Doscientas casas, tiendas y bodegas existían en Port Royal, abarrotadas en un área de cincuentaún acres al final de Palisadoes.

1660 – La restauración del Rey Carlos II. El rey y sus consejeros reclutaron a inversionistas y hacendados para Jamaica. La mayor parte de las concesiones de tierras anotadas en los archivos monárquicos en Spanish Town están fechadas en esta época. Durante su reino el azúcar fue el cultivo principal. En las primeras etapas, utilizaban a los trabajadores blancos quienes eran labradores contratados. Se convirtió en un castigo regular el envío a Jamaica y a otras islas británicas a los prisioneros políticos, vagabundos y convictos a quienes se les daba transporte regalado. Carlos II era el Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda de 1660 a 1685.

1661 – Los archivos de los registros de tierras empiezan en 1661. Incluye a más de 5.000 patentes en el siglo diecisiete.

1662 – En octubre la población total de Jamaica era 4.205 personas de las cuales el 87 por ciento (3.653) eran blancos (ingleses y portugueses judíos) y 552 eran negros de los cuales se estima que 150 eran libres.

1662 – El controversial Acto de Uniformidad de 1662 fue aprobado por el Parlamento inglés (bajo el Rey Carlos II) que establecía la forma de orar públicamente, la administración de los sacramentos y otros ritos de la Iglesia Establecida (La Iglesia de Inglaterra). Este acto requería el uso de todos los ritos y ceremonias en el Libro de Oraciones Comunes en todos los cultos públicos, así como la ordenación episcopal (basada en la sucesión apostólica) para todos los ministros. Como reacción a estos requisitos, cerca de 2.000 clérigos ingleses abandonaron la Iglesia Anglicana en lo que se dio a conocer como “la gran expulsión”. Las provisiones del Acto fueron más tarde modificadas por el Acto de la Enmienda Uniformidad de 1872.

El término *no conformista* era empleado después del Acto de Uniformidad de 1662 para referirse a un inglés que se negara a cumplir con lo que el Acto dice o quien perteneciera a una iglesia no anglicana. Este término también tiene un significado marginado al referirse a una persona quien aboga por la libertad religiosa o la libertad de culto. Los no conformistas incluye a los disidentes dentro de la Iglesia de Inglaterra (tales como los puritanos y presbiterianos) quienes violan el Acto de la Uniformidad de 1559. Los disidentes practicaban o abogaban por prácticas radicales, algunas veces separatistas con respecto a la Iglesia Establecida. La etiqueta no conformista se aplicaba a los presbiterianos (1560), cuáqueros (1648), unitarios (1648), congregacionalistas (1658), bautistas (1659) y a otros grupos formados más tarde, tales como los wesleyanos metodistas (de 1739 en adelante, Wesley y los metodistas fueron perseguidos por el clero anglicano y los magistrados porque predicaban sin ser ordenados o licenciados por la Iglesia Anglicana; el movimiento no formó una denominación separada en Inglaterra hasta después de la muerte de John Wesley en 1795). Los Hermanos Plymouth (1827-1828), la Iglesia Libre de Inglaterra (1844), etc.

1663 – El Rey Carlos II y su familia real respaldaban una compañía dedicada al comercio de esclavos, para evitar tener que comprar esclavos extranjeros. El comercio de esclavos creció entre África, Inglaterra y las Colonias Británicas en la región Caribe.

1664 – En esta época habían siete distritos establecidos: “el pueblo y distrito de Saint Katherine, Saint John, el pueblo y el distrito de Port Royal, Clarendon, Saint David, Saint

Andrew y Saint Thomas, los cuales son muy grandes y entre ellos (solamente) una iglesia, la de Saint Katherine (de acuerdo a Sir Thomas Modyford en 1664).

1667 – Cerca de 600 refugiados británicos llegaron de Montserrat cuando fue tomada por los franceses.

1670 – Un huracán llevó la flota inglesa a tierra, excepto por el barco de Morgan.

1673 – Había 7.768 blancos y 9.504 esclavos, en total una población de 17.272 personas. Los productos principales eran cacao, índigo y cuero. Acababa de iniciar el cultivo de azúcar.

1675 – Cerca de 1.200 refugiados británicos llegaron de Surinam cuando fue cedida a Holanda. Los refugiados se establecieron en Saint Elizabeth. Esta sección, llamada Barrio Surinam, más tarde pasó a formar parte del distrito de Westmoreland.

1685 – La Rebelión Monmouth ocurrió en Inglaterra en junio – julio, dirigida por James Scott, el Duque de Monmouth (anteriormente fue el capitán general de la armada británica entre 1678-1679) quien se rebeló en contra de James II (anteriormente el Duque de York), quien se convirtió en el Rey de Inglaterra en febrero de 1685. Cientos de prisioneros de guerra, el remanente de los participantes en la rebelión del ejército del Duque de Monmouth, fueron embarcados a las Antillas Británicas como “esclavos blancos” para que trabajaran en las plantaciones de azúcar.

1692 – El 7 de junio un poderoso terremoto destruyó Port Royal, el cual se había convertido en la sede de los bucaneros. Para 1692, los británicos habían construido cinco fuertes para defender el puerto, el cual llegó a ser uno de los dos pueblos más grandes y en el puerto económicamente más importante de las colonias británicas. Durante la mayor parte del tiempo entre la conquista británica de Jamaica y el terremoto de 1692, Port Royal sirvió como la capital de Jamaica. Durante un periodo de veinte años que terminó en 1692, casi 6.500 personas vivían en Port Royal.

1693 – La ciudad de Kingston fue fundada el 22 de julio de 1692 como refugio para los sobrevivientes del fuerte terremoto que destruyó la mayor parte de Port Royal en junio. Después de este desastre, la importancia comercial de Port Royal fue transferida a la ciudad de Kingston y la capital de la isla fue pasada a Spanish Town. Antes del terremoto, Kingston era importante para la agricultura. Los sobrevivientes del terremoto se establecieron en un campo de refugiados en el malecón hacia el puerto. Más tarde murieron aproximadamente 2.000 sobrevivientes debido a las enfermedades ocasionadas por los mosquitos. El gobierno colonial vendió tierras a la gente bajo el reglamento de que no podían comprar más de la cantidad de tierra que tenían en Port Royal, y solo en el malecón. Kingston fue establecido como un distrito.

1698 – La población de Jamaica era 47.365 de los cuales 40.000 eran negros (85 por ciento) y 7.365 eran blancos (15 por ciento).

1734 – Jamaica tenía un total de 94.190 personas: 7.644 eran blancos (8 por ciento) y 86.546 eran esclavos negros (92 por ciento). En la isla había 76.011 cabezas de ganado. Ese año, la isla fue dañada por un fuerte huracán.

1744 – El 20 y 21 de octubre, un fuerte huracán y terremoto golpeó Jamaica. Savanna la Mar fue destruida y Kingston y Port Royal fueron severamente dañados. Ocho hombres de guerra y noventa y seis navíos mercantes quedaron varados, destrozados o se fueron a pique. El huracán duró veinticuatro horas.

1744 – La población total de Jamaica era 121.888 personas; había 9.640 blancos (8 por ciento) y 112.428 esclavos negros (92 por ciento); también, había 88.036 cabezas de ganado. La isla producía 35.000 toneles de azúcar y 10.000 de ron.

1768 – La población total de Jamaica era 183.914; había 17.000 blancos (cerca del 9 por ciento) y 166.914 esclavos negros (91 por ciento); también había 135.773 cabezas de ganado. Se producían al año 55.761 toneles de azúcar y 15.551 de ron.

1774 - La isla producía solo 654.700 libras de café.

1775 – La población total fue reportada en 209.617 compuesta por 12.737 blancos (6 por ciento), 4.093 negros libres o mulatos (2 por ciento) y 192.787 esclavos negros (92 por ciento).

1780 – Para esta época menos de la mitad de los 4 millones de acres en Jamaica habían sido patentados por la Corona Británica, pero una gran proporción de la tierra no patentada era rocosa, montañosa y de poco valor. El 2 y 3 de octubre de 1780, la parte suroeste de la isla fue golpeada por un huracán y Savanna la Mar fue completamente destruida de nuevo. El 2 de octubre, hubo una gran elevación de agua en el mar (tsunami), rompiéndose repentinamente contra el pueblo y se llevó todo consigo. No quedó ningún edificio en el pueblo o en un área de 30 a 40 millas alrededor. El día siguiente (el 3 de octubre), ocurrió el más terrible huracán en Jamaica, seguido por un terremoto, demoliendo casi en su totalidad todos los edificios de los distritos de Westmoreland, Hanover, parte de Saint James y algunas partes de Saint Elizabeth.

1781 – El primero de agosto otro huracán desoló la isla, muchos hombres de guerra y barcos mercantes fueron destruidos en el mar.

1799 – Para fines del siglo dieciocho, más de 3.000 edificios de ladrillos fueron construidos en Kingston, por lo que muchos de los servicios que ofrecía Spanish Town, la capital en aquella época, ahora se realizaban en Kingston. Entre las funciones estaban el control del comercio de la isla y la producción y distribución agrícola y Kingston se convirtió en el centro principal de transporte para y a otras regiones de la isla. En 1872, se transfirió formalmente la capital de Spanish Town a Kingston.

1831 – Rebelión de la víspera de Navidad en Montego Bay entre negros esclavos, dirigida por Sam Sharpe, lo que hizo que se apurara la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico el 1 de agosto de 1838. Muchos de los dueños blancos de las plantaciones acusaron a los misioneros bautistas blancos (asociados con la Sociedad Misionera Bautista de Londres) de planear la Rebelión, debido a su reputación de ser abolicionistas. Seis misioneros bautistas fueron encarcelados, a un misionero metodista wesleyano le lanzaron alquitrán y cerca de 20 capillas fueron destruidas o dañadas como represalia por el supuesto apoyo a la Rebelión. Después de la Rebelión, los misioneros bautistas y metodistas enviaron delegados a Inglaterra para abogar por la emancipación de los esclavos (Elam 2005:101-105).

Sam Sharpe fue el principal instigador de la Rebelión de Esclavos de 1831, la cual empezó en Kiensington Estate en Saint James, lo que sirvió de instrumento para la abolición de la esclavitud.

Debido a su inteligencia y liderazgo, Sam Sharpe se convirtió en el “papi” o líder de los bautistas nativos en Montego Bay. La única forma permitida para organizar las actividades de los esclavos era a través de las reuniones religiosas. Sam Sharpe podía comunicar su preocupación y animaba a que los políticos pensaran acerca de los eventos en Inglaterra que afectaban a los esclavos y a Jamaica.

Sam desarrolló un plan para realizar una resistencia pasiva en 1831, por medio de la cual los esclavos se negarían a trabajar durante la Navidad de 1831 y después de esa fecha, a no ser que los dirigentes estatales y jefes aceptaran dar un mejor trato y consideraran la libertad. Sam explicó su plan a los seguidores escogidos después de las reuniones religiosas y los hizo besar la Biblia para mostrar su lealtad. Ellos a su vez, llevaban el plan a otros distritos hasta que la idea se había extendido por Saint James, Trelawny, Westmoreland y hasta Saint Elizabeth y Manchester.

El plan llegó a oídos de algunos hacendados. Enviaron tropas a Saint James y naves de guerra se estacionaron en Montego Bay y Black River con los rifles apuntando el pueblo.

El 27 de diciembre de 1831, la Gran Casa del Estado Kensington fue incendiada como señal de que la Rebelión de Esclavos había empezado. Otros incendios se realizaron en el área y muy pronto se evidenció que el plan de resistencia sin violencia que Sam Sharpe había iniciado era imposible y no práctico.

La rebelión armada y el aprovechamiento de las tierras se extendieron principalmente por los distritos del oeste pero la sublevación fue parada la primera semana de enero.

Seguidamente se dio un terrible castigo. 14 blancos murieron y más de 500 esclavos perdieron sus vidas – la mayor parte debido a los juicios posteriores.

Samuel Sharpe fue ahorcado el 23 de mayo de 1832. En 1834, el Parlamento británico pasó el Proyecto de Ley de la Abolición y en 1838 se abolió la esclavitud.

Sharpe había dicho: “Yo preferiría morir allá lejos en la ahorca que vivir en esclavitud.”

Fuente: <http://www.jamaicapage.com/Jamaica-national-hero-sam-sharpe/>

1834-1838 - La abolición de la esclavitud dio la libertad a aproximadamente 250.000 esclavos negros, entre quienes la mayoría se convirtió en granjeros de subsistencia agrícola. La Ley de Emancipación de agosto 1833, ordenó el fin de la esclavitud a partir de 1834, pero no logró el impacto completo hasta 1838. Con la emancipación, los hombres libres buscaban escapar del duro trabajo requerido en las plantaciones de la caña de azúcar. Los antiguos esclavos deseaban obtener un pequeño terreno para cultivar su propia comida y vender el resto en las plantaciones o pueblos. Sin embargo, también necesitaban trabajar en las plantaciones de vez en cuando para ganar dinero para comprar la tierra o los suministros necesarios pero no estaban dispuestos a seguir siendo trabajadores sumisos en las plantaciones. Esto hizo que creciera la necesidad de conseguir más trabajadores baratos en la isla y se pasó una ley para animar la llegada de inmigrantes para que llenaran esa necesidad.

Este fue un periodo difícil para la economía de Jamaica. Gran parte de los hacendados estaban fuertemente endeudados. Sus propiedades habían sido hipotecadas aun antes de la Emancipación y sus propiedades tenían un flujo de dinero negativo. Los hacendados no podían encontrar el dinero para pagar los salarios y maquinaria que les permitiera la no utilización de obreros.

1839-1841 - Llegada de los obreros contratados en cantidades limitadas procedentes de Europa, incluyendo Portugal.

1842 – Se importaron indios orientales llamados “coolies” que eran trabajadores traídos bajo contratos laborales.

1844 – El censo mostró una población de 377.433: había 15.776 blancos (4 por ciento); 68.529 de color (18 por ciento); y 293.128 negros (78 por ciento).

1844 – 1845 - Para esta época muchas de las haciendas azucareras por toda la isla estaban casi desoladas. Muchos hacendados omitieron pagar las hipotecas o los impuestos y otros habían dejado de vivir en sus mansiones o habían disminuido sus gastos.

1845 - Se abrió el primer ferrocarril de Kingston a Spanish Town.

1846 - Se pasó una ley en Inglaterra para igualar las tarifas del azúcar y para eventualmente eliminar los deberes de protección que favorecían a las colonias. Esto llevó a que hubiera un descenso económico rápido en las Antillas Británicas. El precio del azúcar bajó de forma alarmante; los hacendados como clase social fue arruinada. Algunas plantaciones fueron abandonadas; algunos terrenos fueron divididos en lotes o vendidos a los campesinos negros.

Un artículo del periódico jamaicano “*The Daily Advertiser*” de enero 19 de 1852, reportó una reunión en el distrito de Saint George. Se dio un reportaje sobre el descenso de la producción en la isla. Las exportaciones de azúcar cayeron de 150.000 toneles a 36.000; el café cayó de 34.000.000 de libras a 5.000.000 de libras. El Sr. Dunbar describió la isla como una extensa desolación donde no se veían ya los lujosos campos y la gente trabajando. Los terratenientes habían sido sacados de sus casas por las angustias financieras, los campos azucareros habían sido tomados por la jungla, los edificios se estaban cayendo, y la isla estaba al borde del desastre creado por los británicos.

En la misma reunión, el recolector de impuestos del distrito reportó las propiedades que habían sido abandonadas, en las que había crecido la maleza o las que se estaban cayendo por el deterioro.

Los impuestos de las propiedades eran ahora más bajos, debido a la devaluación ocurrida, sin embargo los propietarios no podían pagarlos. El recolector de impuestos dijo que él había sido obligado en ocasiones a dar el golpe final vendiendo esas propiedades para lograr una recaudación. No solo las haciendas estaban dejando de ser cultivadas sino que los mismos habitantes, arruinados económicamente, abandonaban la isla en busca de trabajo.

(fuente: <http://www.jamaicanfamilysearch.com/Samples/Hisback.thm>)

1850 – Una epidemia de cólera asiática causó la muerte de 32.000 personas en la isla. En algunos casos en los registros de los funerales simplemente aparece como “persona no identificada” seguida de cantidades: 25, 75 o más de uno. Algunos dicen que las víctimas fueron enterradas la misma noche de su muerte. Eran enterrados rápidamente para evitar que se extendiera la enfermedad. En las últimas semanas del año, el cólera, que ya había producido una gran cantidad de muertos, especialmente en Kingston, avanzó por el oeste de Jamaica. Devastó Black River y empezó a atacar Montego Bay.

1854 – Más de 1.000 trabajadores chinos fueron llevados a la isla como empleados contratados.

1858 – Volvió la inmigración de los indio orientales.

1860 – 1862 – El llamado “Gran Revivamiento en Jamaica” ocurrió después del revivamiento mundial que se llevó a cabo durante los 1857 y 1858, principalmente en Norte América y las islas británicas, donde varios millones de personas supuestamente fueron “convertidas a Cristo”. Revivalistas veteranos como Charles Finney, James Caughey y Walter y Phoebe Palmer siguieron esa ola del revivamiento la cual “cosechó masas de conversos”. El famoso predicador D.L. Moody, convertido en 1855, pronto se hizo el mayor defensor del evangelismo masivo; su propio ministerio impactó grandemente dos continentes. Otros como R.A. Torrey y J. Wilbur Chapman también llevaron a cabo la evangelización masiva. William y Catherine Booth, convertidos por el ministerio de Caughey, más tarde lanzó el Ejército de Salvación y atrajo a grandes cantidades de personas en sus concentraciones. También, Charles Haddon Spurgeon predicó cada semana a montones de personas, llenando los salones más grandes de Londres.

Fue durante septiembre de 1860 que este despertar evangélico sin precedentes empezó en Jamaica entre los moravianos en el distrito de Saint Elizabeth, en el suroeste. Pronto se extendió como fuego sin control, primero a los tres distritos de Saint James, Hanover y Westmoreland, causando una sensación en las congregaciones locales, sin importar la denominación. Hacia el este el movimiento fue rápido en Mandeville y se extendió a lo largo de la costa a pueblos y aldeas, eventualmente afectando toda la isla – de Montego Bay hasta Saint Thomas, de Saint Ann’s Bay hasta Savanna-la-Mar.

Sin embargo, en los años 1860 también se produjeron los movimientos de revivamiento de Zion y Pukkkumina (también llamados Pocomania y Pocomia) dirigido por practicantes mialistas y obeahs, siendo la “posesión de espíritus” la experiencia religiosa predominante y de mayor atracción para muchos negros y de color, que no estaban activos en las iglesias protestantes. Estas sectas afro cristianas emergieron en el contexto del Gran Revivamiento en Jamaica; tanto el revivamiento Zion y Pukkkumina se convirtieron en movimientos religiosos fuertes durante los años 1860 y luego bajo su importancia. Sin embargo, Pukkkumina experimentó un resurgimiento durante los años 1880 y luego en los 1910, tanto en Jamaica como entre los jamaicanos de la diáspora (definición: “cualquier movimiento de una población que comparte una identidad común o/étnica”), especialmente en la costa Caribe de Centro América durante el periodo 1880 – 1940.

1864 – Durante las elecciones de 1864, la proporción de la población de negros a blancos era 32 a uno. De una población de más de 436.000, menos de 2.000 eran elegibles para votar y eran casi exclusivamente blancos, debido principalmente al costo que debían pagar los negros para participar como votantes.

1865 – veinte y siete años después de la abolición de la esclavitud, algunos de los antiguos esclavos negros habían abandonado las plantaciones y cultivaban pequeños terrenos en las laderas porque esa era la única tierra disponible para ellos. Al mismo tiempo, muchos de los antiguos esclavos se mantenían en las plantaciones donde las condiciones laborales para ellos y sus familias no eran mucho mejores que durante la esclavitud. En algunos pueblos muchos de ellos vivían en plena pobreza y a menudo estaban hambrientos y desnudos. Durante mediados de los años 1800, se hicieron intentos para expulsar a los negros de algunas tierras sin cultivar de las que ellos se habían apoderado.

Sin embargo, grupos de “personas color café” de clase media, mantenían reuniones y hablaban en contra de las condiciones existentes de pobreza y falta de educación, oportunidades económicas y derechos civiles. En esa época la clase media era literalmente “color café” (de color) en vista de que eran los niños “de afuera” de los dueños blancos de los esclavos y algunas de sus mujeres esclavas negras.

Una de esas personas era **George William Gordon**, un hombre de color quien era lo suficientemente educado para ser un contador en la plantación de su padre blanco. Gordon era suficientemente radical para unirse a la Iglesia Bautista, cuyos miembros eran mayormente campesinos negros. Algunos de los misioneros blancos bautistas ingleses jugaron un papel importante en la abolición de la esclavitud, por lo que no eran queridos por los hacendados, quienes a su vez eran mayormente miembros de la Iglesia de Inglaterra (anglicana).

Mientras muchas de las personas en el área eran pequeños campesinos y labradores, Paul Bogle era exitoso, bien educado y era propietario de 500 acres de tierra cerca de la villa Stony Gut en el distrito de Saint Thomas. A él también se le permitía votar en la época cuando solo había 104 votantes en el distrito de Saint Thomas, debido principalmente al alto costo que debía pagarse para participar. Bogle apoyaba a George William Gordon, hacendado de la localidad, político y bautista. En 1864, Gordon convirtió a Bogle en diácono en la iglesia bautista de Stony Gut.

1865 – La Rebelión de Morant Bay empezó el 7 de octubre cuando un negro pobre de Stony Gut fue llevado a juicio a la corte de Morant Bay y puesto en prisión por haber cultivado tierra ilegalmente en una gran plantación abandonada en el sureste de Jamaica. Paul Bogle y algunos seguidores asistieron al juicio. Un miembro del grupo de Bogle protestó en la corte en contra de este juicio y fue arrestado inmediatamente, lo que causó furia entre la gente. Sin embargo, los hombres arrestados fueron liberados más tarde, después de que Bogle y sus hombres se fueron al mercado y contraatacaron. Muchos de los recolectores de impuestos locales fueron muy golpeados y obligados a retirarse mientras se liberaban a los hombres.

El 9 de octubre, se produjeron arrestos contra Bogle y otras personas por producir disturbios y agresiones. La policía llegó a Stony Gut para arrestar a Bogle pero se encontró con una fuerte resistencia por parte de los seguidores de Bogle, quienes lucharon de nuevo contra la policía y la forzó a retirarse a Morant Bay.

Como resultado, Paul Bogle y su hermano Moses, y muchas otras personas de Stony Gut caminaron a Spanish Town (la capital de la colonia en esa época), una distancia de 45 millas, para ventilar sus quejas al Gobernador Edward Eyre con respecto a las injusticias sociales y la opresión que sufrían en el distrito de Saint Thomas. Sin embargo, el gobernador se negó a recibirlos. Esto produjo que la gente de Stony Gut sintiera desconfianza y recelo del gobierno colonial y aumentó la cantidad de partidarios de Bogle.

Pocos días después (11 de octubre), Paul Bogle (quien se considera un héroe nacional de Jamaica) dirigió un grupo de sus seguidores armados con palos y machetes hacia la corte en Morant Bay, una distancia de seis kilómetros. Las autoridades estaban conmocionadas y unas cuantas personas del grupo lanzaron piedras a los militares voluntarios quienes tiraron balas y mataron a siete personas. Aunque los militares se retiraron de la escena, el grupo de los furiosos protestantes tomaron represalias quemando la corte y otros edificios cercanos. Cuando los oficiales intentaron salir de los edificios quemados, fueron asesinados por la furiosa

turba quien controló el pueblo. Dieciocho personas fueron asesinadas incluyendo a oficiales del gobierno y a militares. Estas acciones hicieron que las autoridades establecieran la ley marcial. Los días que siguieron, aproximadamente 2.000 rebeldes negros deambulaban por las áreas rurales, matando a dos hacendados blancos y forzando a otros a abandonar el lugar para guardar sus vidas.

El Gobernador Edward John Eyre (1815-1901) gobernó entre 1862 y 1865, envió las tropas británicas para buscar a los mal armados rebeldes y llevar a Bogle a Morant Bay para colgarlo. El Coronel J. Francis Hobbs del Regimiento Warwickshire dirigió las represalias de los británicos en contra de la comunidad de Bogle, Stony Gut. Durante su marcha hacia y de Stony Gut, las tropas de Hobb quemaron más de 1.000 casas y muchas iglesias metodistas y bautistas; Hobbs reportó haber destruido completamente el asentamiento de los rebeldes. A pesar de que las tropas no encontraron resistencia, los soldados dispararon o colgaron a casi todos los negros que se encontraban, mayormente gente inocente, sin haber sido juzgados. Un soldado dijo, "Nosotros asesinamos a todos los que se pusieron frente a nosotros, hombres, mujeres o niños." Al final, 439 negros fueron asesinados en la represión y 354 fueron ejecutados después de tener "procesos" que iban desde caprichos de un simple oficial hasta linchamientos judiciales como resultado de la corte marcial oficial. Más de 600 hombres y mujeres, incluyendo mujeres embarazadas, eran azotados con hasta 600 golpes. Además, muchos rebeldes sospechosos recibieron largas sentencias en prisión.

El Gobernador Eyre culpó a **George William Gordon**, un miembro de la legislatura británica quien había sido un líder activo en reuniones masivas realizadas por negros y gente de color, para expresar varias quejas. Eyre acusó a Gordon de instigar la rebelión, aunque él estuviera en Kingston a la hora del incidente en Morant Bay. Gordon fue rápidamente arrestado en Kingston y llevado en bote hasta Morant Bay, donde fue juzgado, condenado y colgado ante los restos de la quemada corte. Bogle y casi otros 800 (algunos contadores dicen que entre 1.000 y 3.000 negros fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del gobierno) fueron ya sea asesinados o capturados y colgados y sus cuerpos enterrados detrás de la corte. Como resultado de esta represión brutal, Eyre, fue removido de su puesto como gobernador y abandonó Jamaica en 1866 deshonrado, pero luego fue perdonado y el gobierno británico le dio una importante pensión.

[Nota histórica: **Edward John Eyre** sirvió como el administrador colonial británico en Australia (1833-1845), donde él fue magistrado, explorador y escritor de la geografía australiana y tuvo la reputación de ser sensible con los aborígenes. Después de haber terminado su función como Teniente Gobernador de Nueva Zelanda (1846-1853) y Gobernador de Saint Vincent (1854-1860), él se convirtió en Gobernador de Jamaica en 1864. Él fue destituido en 1865 después de la Rebelión de Morant Bay, por lo que Eyre fue acusado de brutalidad y de actos ilegales durante la despiadada represión de la revuelta jamaicana especialmente la ejecución de George William Gordon, miembro de la legislatura de Jamaica. Después de que Eyre fue llamado a Gran Bretaña, se hicieron varios intentos (promovidos por John Stuart Mill, Goldwin Smith y Herbert Spencer) para enjuiciarlo por las muertes, pero este movimiento fue impedido por un comité de admiradores, que incluía a John Ruskin, Alfred Tennyson, Thomas Carlyle y Charles Kingsley. Un gran jurado inglés declinó acusarlo y una comisión real lo exoneró, mientras que se criticó su "rigor innecesario". Este episodio contribuyó a la caída del gobierno británico de Lord John Russell en 1866. En 1874, a Eyre finalmente se le permitió retirarse con una pensión de gobernador. Murió el 30 de noviembre de 1901 en Devonshire.]

La Rebelión de Morant Bay, terminó siendo uno de los momentos específicos en la lucha de Jamaica para el agrandamiento político y económico. La Rebelión fue parte de una larga lucha de la resistencia negra en contra de la hegemonía blanca, para lograr el derecho al voto de los negros, la autonomía y finalmente la independencia política. Las "reuniones Underhill" encabezadas por Edward Underhill, se realizaron en 1865 para discutir el "sufragio universal

para adultos” (por medio del cual todos los adultos tendrían el derecho al voto) y la independencia política para la isla.

1866 – El Parlamento inglés declaró a Jamaica como parte de la Corona Británica y estableció un pequeño Consejo Ejecutivo de 14 personas. El recién nombrado gobernador **Sir John Peter Grant** (1866-1874), ejerció el único poder legislativo y ejecutivo. Él reorganizó completamente la colonia, animó el desarrollo del cultivo de banano y reformó el sistema judicial. Los 22 distritos se redujeron a 14, Asociaciones distritales que reemplazaron los *vestries*, y una fuerza policial que reemplazara la casi obsoleta milicia local que asegurara que no volverían a ocurrir rebeliones de campesinos.

Durante este periodo, el gobernador estableció el Hospital Público Kingston y el Hospital Mental Bellevue. Antes de construir hospitales distritales, los ricos se hacían las cirugías en las oficinas privadas de los médicos mientras que los pobres literalmente “se enfermaban y morían”. El transporte mejoró grandemente al construirse caminos y ferrocarriles y al establecerse el servicio del tranvía en Kingston. El Gobernador Grant también mandó a iluminar con lámparas de gas las calles de Kingston.

Se construyó el sistema de irrigación Río Cobre para proveer de agua las llanuras de Saint Catherine. Aunque existía la represa Mona de 1849, la mayor parte de Kingston no recibía agua por tuberías hasta que Grant fue el gobernador, anteriormente los ciudadanos tenían que recurrir a los pozos artesanales.

Grant también introdujo el Servicio de Brigada de Apagafuegos, en Kingston, utilizando vagones halados por caballos para llevar el agua. Antes del gran terremoto de 1907, que literalmente destruyó el 90 por ciento de los edificios y casas de Kingston, la mayor parte de las estructuras eran fabricadas de madera.

El Gobernador aumentó los impuestos para implementar nuevos proyectos y la principal fuente de ingresos vino de la desestabilizada iglesia de Inglaterra. Esto significaba que el gobierno no pagaba los salarios al obispo ni a los sacerdotes de la Iglesia Anglicana o su mantenimiento. Grant también introdujo el Banco de Ahorros del Gobierno, que años después se convertiría en el Banco de los Trabajadores antes de ser vendidos a bancos comerciales.

1869-1895 Se trajeron más trabajadores indio orientales bajo el sistema de trabajadores contratados. Sin embargo, muchos de ellos abandonaron la isla una vez que sus contratos expiraron.

1887 – Marcus Mosiah Garvey (1887-1940) quien nació aproximadamente 23 años después de la Rebelión Morant Bay, se convirtió más tarde en el portavoz de los derechos civiles de los negros en Jamaica y de otras partes en el Caribe y Norte América.

1889 – La población de Jamaica tenía en total 39.491 personas (comparado a 377.433 en 1844); solo cerca de 14.700 eran blancos, cerca de 615.000 eran negros o de color y el resto eran indios asiáticos y chinos (tal vez unos 10.000 combinados).

1899 – Cerca de 600 trabajadores indio orientales fueron introducidos al país.

1900 – Una ola de emigraciones inició hacia Panamá para trabajar en la construcción del Canal de Panamá además de otros países de Centro América para trabajar en la construcción de ferrocarriles o en el desarrollo de las plantaciones de banano (entre 1880 y 1920).

1911 – La población total de Jamaica era cerca de 831.400 de los cuales 15.600 eran blancos, cerca de 800.000 eran negros o de color y el resto eran indios asiáticos, chinos y otros (cerca de 15.000 eran combinados: inmigrantes y sus descendientes).

1919 – La reforma laboral fue promovida por J.A.G. Smith en el Consejo Legislativo Jamaicano, que pasó las primeras leyes respecto al Registro de los Gremios de Comercio y Compensación: la Ley de Gremios Comerciales de 1919; esto fue precedido por una serie de huelgas laborales que empezaron en 1918 en las vísperas de la Primera Guerra Mundial.

1929 – Los asuntos políticos y sociales que ocurrieron en 1865 eran parte de los estatutos del **Partido Político del Pueblo (PPP)** de Garvey en 1929. Sin embargo, solo los contribuyentes de impuestos podían votar en esa época (los dueños de tierras y empresas),

entonces Garvey y los candidatos del PPP perdieron las elecciones debido a que sus seguidores eran campesinos pobres. Fue entonces el turno de presentar el bastón negro de los derechos civiles hasta que fue pasado por Alexander "Bustamante y Norman Manley en 1938.

1935 – Nació la Asociación de la Reforma Nacional. Esto fue el precursor del **Partido Nacional del Pueblo (PNP)** dirigido por Norman Manley, el cual fue establecido en Septiembre de 1938 para luchar por el sufragio universal para adultos, la independencia política y el gobierno autónomo. En 1935, de una población de 1.121.823 solo 68.637 eran elegibles para votar o un simple 6 por ciento.

1936 – La **Liga Progresiva de Jamaica** se fundó el 3 de agosto en el distrito de Harlem en la Ciudad de Nueva York y el 6 de diciembre de 1937 en Kingston, Jamaica para promover las reformas políticas y sociales en Jamaica", particularmente en relación a los asuntos relacionados con el sufragio universal, gobierno autónomo y la independencia política.

1938 – En enero de 1938, se estima que 1.000 cortadores de caña en la Finca de Azúcar Serge Island en el distrito de Saint Thomas, demostraron su insatisfacción por las pobres condiciones en que trabajaban y los bajos salarios. Después de que iniciaron una serie de manifestaciones, la policía fue llamada, la cual respondió con fuerza, armada de rifles y bayonetas. Unos días más tarde (5 de enero), en el mismo lugar, hubo otra manifestación de los trabajadores quienes se armaron con machetes, piedras y botellas, las únicas armas que tenían a mano. A pesar de los esfuerzos de Alexander Bustamante y otros quienes se dirigieron a los manifestantes, se dio un choque entre los manifestantes y la policía que causó muchos heridos y arrestos. Bustamante fue arrestado bajo cargos de sedición e instigación durante una asamblea no autorizada pero fue defendido por el abogado Norman Manley y fue luego puesto en libertad.

Los disturbios de mayo de 1938 en la Fábrica de Azúcar Frome en Westmoreland, donde los trabajadores protestaron contra las condiciones infrahumanas en las que trabajaban y donde eran forzados a trabajar por largas horas, resultó en cuatro empleados heridos y asesinados por la policía, 13 personas fueron hospitalizadas y 105 protestantes encarcelados. A pesar de que se reconoce que fueron los mismos trabajadores quienes empezaron la rebelión, esto causó que Bustamante y Manley se hicieran notorios y que escalaran posiciones prominentes a nivel nacional que ni siquiera la muerte causara su olvido.

De Kingston la rebelión laboral se extendió a áreas rurales y para la primera semana de junio todos los distritos reportaron huelgas y arrestos. La acción tal vez más violenta fue la de Islington, Saint Mary, donde el 3 de junio una gran cantidad de huelguistas de lugares vecinos fueron confrontados por la policía, su líder Edgar Daley, quien se negó a entregar el palo que portaba, fue herido a bayoneta y se quebró la espalda. Sus colegas se alzaron enfurecidos en su defensa y la policía respondió abriendo fuego y matando a cuatro manifestantes.

1939 – En enero, Bustamante y sus seguidores formaron el **Gremio Comercial Industrial Bustamante (BITU)**. La lucha de los trabajadores campesinos, que empezó con la Rebelión de Morant Bay en 1865, aumentó de nivel cuando Bustamante formó el gremio para ventilar la difícil situación. Bustamante fue encarcelado por actividades subversivas en 1940. Sin embargo, sus esfuerzos anti coloniales resultaron en el otorgamiento del sufragio universal en Jamaica. Después de que fue liberado de la prisión en 1942, Bustamante fundó el **Partido Laboral de Jamaica (JLP)** en 1943 como el ala política del BITU.

La depresión de los años 1930, además de la ruina de la cosecha de banano, resultó en serias rupturas y demandas para crear una reforma política. Una comisión real investigó las condiciones sociales y económicas de la isla y recomendó un gobierno autónomo. Un comité concejal de la legislatura jamaicana se acordó y en 1944, Jamaica realizó su primera elección. Los candidatos para esa elección venían de dos partidos políticos formados recientemente, el Partido Nacional del Pueblo (PNP), fundado en 1938 por Norman W. Manley y el Partido Laboral de Jamaica (JLP), fundado en 1943 por el primero de Manley, Sir Alexander Bustamante.

1944 - El partido de Bustamante ganó 22 a 32 asientos en la primera Cámara de Representantes, elegida por sufragio universal, lo que hizo que Bustamante fuera el líder gubernamental no oficial (como Ministro de Comunicaciones) hasta que el puesto de Ministro Jefe fue creado en 1953. Él mantuvo este puesto hasta que el JLP fue derrotado en 1955. Durante 1947 y 1948, él también ocupó el puesto de alcalde de Kingston.

1950s - Durante los años 1950, la industria de bauxita y el comercio del turismo alcanzaron puestos prominentes en la economía. Sin embargo, las ganancias económicas de estas empresas no hicieron mucho para resolver los problemas económicos esenciales de Jamaica.

1958 – Jamaica se unió a otras colonias británicas del Caribe al formar una Federación de las Antillas que duró muy poco (1958-1962).

1962 – Jamaica obtuvo su completa independencia dentro de la Comunidad Británica de Naciones una vez que se salió de la Federación en 1962. La Constitución actual de Jamaica fue redactada en 1962 por un comité conjunto bipartidista de la legislatura jamaicana.

Postludio: 1969 – El Excelentísimo Paul Bogle fue nombrado Héroe Nacional junto con George William Gordon, Marcus Garvey, Sir Alexander Bustamante y Norman Washington Manley.

Una cronología de los principales eventos desde la independencia en 1962

1962-2009 – Tradicionalmente Jamaica ha tenido un sistema bipartidista, alternando en el poder el Partido Nacional del Pueblo (PNP un partido político socialista democrático, fundado por Norman Manley en 1938) y el Partido Laboral de Jamaica (JLP, fundado en 1943 por Alexander Bustamante). El JLP gobernó Jamaica desde la independencia en 1962 hasta 1967 (Alexander Bustamante y Donald Sangster), de 1967 a 1972 (Hugh Shearer), de 1980 a 1989 (Edward Seaga) y de 2007 al presente (Bruce Golding). El PNP gobernó de 1972 a 1980 (Michael Manley), de 1989 a 1992 (Michael Manley), de 1992 a 2006 (Percival Noel James Patterson), y de marzo 2006 a septiembre 2007 (Portia Simpson-Miller).

1972 – En febrero, el PNP volvió a tener la mayoría en el Parlamento y el hijo del desaparecido Norman Manley, Michael, dirigió un nuevo gobierno socialista democrático. Manley decidió nacionalizar varias industrias y expandir los programas de salud y educación en Jamaica. Manley puso controles de precios en una gran cantidad de productos importantes y otorgó subsidios al consumidor para otros.

A nivel internacional, Manley estableció relaciones amistosas con Cuba, lo que objetó el gobierno de Estados Unidos. El deterioro de las condiciones económicas llevó a que se dieran acciones violentas recurrentes en Kingston y en otras partes a mediados de los años 1970, lo que desanimó al turismo.

1976 – Jamaica enfrentó el descenso de las exportaciones, una crítica escasez de inversiones y divisas, alto nivel del desempleo estimado entre el 30 y 40 por ciento y una galopante especulación monetaria. El PNP sin embargo aumentó su mayoría parlamentaria en las elecciones de diciembre, las que se realizaron durante un año completo de Estado de Emergencia.

1979 – El turismo sufrió otro golpe en enero con tres años de disturbios en Kingston durante la temporada alta del turismo. Mientras tanto, Manley se peleó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI respondió a la solicitud de Jamaica de obtener préstamos garantizados, poniendo como condición el establecimiento de medidas de austeridad. Manley se negó a iniciar muchas de las medidas demandadas por el FMI respecto a la orientación del mercado.

1980 – Manley llamó a elecciones en el otoño de 1980. La campaña política se estropeó debido a las entre aproximadamente 500 y 800 muertes, y fue exacerbada por los reclamos del PNP que argumentaba que la CIA trataba de desestabilizar el gobierno. El partido opositor JLP ganó con una victoria aplastante y Edward Seaga se convirtió en primer ministro y ministro de

finanzas (1980-1989). Seaga anunció un programa económico conservador que trajo inmediatamente la ayuda del gobierno de los EE.UU y del FMI.

1981 – En octubre, Jamaica rompió relaciones diplomáticas con Cuba y dos años después participó en la invasión a Granada la cual fue dirigida por los EE.UU.

1983 – En diciembre, Seaga llamó a elecciones las cuales fueron boicoteadas por el PNP, dejando al JLP con 60 asientos en la Cámara de Representantes. Seaga entonces implementó un plan del FMI para endurecer la austeridad, lo que produjo que en dos años la economía tuviera un crecimiento negativo.

1986 – En mayo, Seaga le dio la espalda al FMI y anunció un presupuesto expansionista. El JLP sin embargo, sufrió una aguda pérdida en las elecciones distritales, con el gane de 12 a 13 municipalidades por el PNP- para enero de 1987, un nuevo acuerdo con el FMI se llevó a cabo pero la posición política del PNP siguió decayendo.

1989 – Las elecciones fueron mucho menos tumultuosas de lo esperado. Los dos partidos acordaron controlar sus respectivos partidarios y la violencia fue mínima. La retórica también fue considerada menos incitadora pues Manley del PNP se presentó como un candidato más moderado. Manley de nuevo se convirtió en el Primer Ministro después de que el PNP ganara con un poderoso bloque de 45 asientos en la Cámara de Representantes, como consecuencia de haber citado el deteriorado servicio social que hubo durante el mandato de Seaga. Manley cambió muchas de las políticas de Seaga pero para 1992 la inflación estaba muy alta, la economía tuvo un ritmo lento y el desempleo llegó a cerca del 20 por ciento.

1992 – Manley se retiró, dejando el gobierno a Percival J. Patterson, quien se posicionó más hacia la derecha de Seaga y propició reformas orientadas al mercado. Al año de estar en el poder, llamó a elecciones, las cuales de nuevo presentaron actos de violencia y hubo 11 asesinatos relacionados con la campaña. El PNP aumentó su margen parlamentario a 52 – 8, un pequeño consuelo para el gobierno asediado por problemas económicos, sociales y políticos.

1992-2006 – Patterson asumió el poder de Primer Ministro cuando Michael Manley se retiró en 1992, en la época cuando la isla caribeña encaraba un enorme reto para conseguir un lugar en el nuevo orden global de liberalización y desregulación económica. Patterson encabezó los esfuerzos para fortalecer los sistemas de seguridad y protección social del país – un elemento fundamental en su agenda económica y social para mitigar, reducir la pobreza y las penurias sociales. Su inversión masiva para la modernización de la infraestructura y la restructuración del sector financiero del país, tienen gran mérito al haber llevado a Jamaica al mayor periodo de inversiones en turismo, minería, ICT y energía desde los años 1960. Él también terminó la relación de préstamos con el FMI que duró 18 años, permitiendo que el país tuviera una mayor posibilidad de buscar sus políticas económicas.

1996 – Resurgió la violencia política, después del establecimiento en 1995 del rival Movimiento Democrático Nacional (NDM). Los enfrentamientos entre los miembros de los partidos en Kingston y Spanish Town causaron 10 muertes en un periodo de seis meses. Entre 1995 y 1996 la norma era que las patrullas ciudadanas cometieran asesinatos en respuesta al alto índice del crimen, reportando la policía 22 asesinatos en ese periodo de tiempo.

1997 - En marzo, el antiguo Primer Ministro y fundador de PNP Michael Manley murió. En las elecciones de diciembre de ese año, el PNP se mantuvo como el partido dominante. Era la primera vez que un partido político jamaiquino obtenía consecutivamente la victoria legislativa.

1998 – El partido en el poder también barrió las elecciones locales en septiembre de 1998. Sin embargo, el PNP obtuvo el poder de un país grandemente problemático, con contracciones económicas continuas y una gran ola de crímenes. La mayor parte de los crímenes y violencia fueron atribuidos a grupos rivales de pandilleros que habían empezado a crear milicias armadas creadas por los principales partidos políticos en los años 1970, que luego fueron evolucionando como poderosas redes de organizaciones criminales involucradas en el tráfico internacional de drogas y otras actividades ilícitas.

1999 – Solo en la primera mitad del año 1999, aproximadamente unos 500 jamaquinos murieron víctimas de la violencia relacionada con las pandillas. Además, los disturbios siguieron al anuncio del aumento de un 30% a la gasolina en abril. Se vio difícil una rápida recuperación de la economía, como resultado en la baja de los ingresos de las exportaciones debido a los bajos precios y altos costos y el perjuicio causado al turismo por el incremento de la violencia.

2002 – El PNP continuó dominando la política de los jamaquinos. En las elecciones de octubre de 2002, el PNP captó el 52.2 por ciento de los votos, ganando 34 puestos en la Asamblea de 60 miembros. Después de un estancamiento económico de tres años, Jamaica mostró pocas señales de recuperación económica, pero la crisis en la industria turística continuó afectando la economía del país.

2004 – Patterson llegó a los titulares de los periódicos mundiales cuando, como director de la Comunidad del Caribe (CARICOM), él dirigió la organización regional en la decisión de negarse a reconocer el gobierno del General Gérard Latortue de Haití, después de haber sido removido del gobierno el presidente electo democráticamente Jean-Bertrand Aristide. Patterson hizo arreglos para que Aristide viviera temporalmente en Jamaica durante el juicio de éste en contra de los Estados Unidos y Francia, acusándolos de haber utilizado las fuerzas militares de esos países para secuestrarlo.

Jamaica es un miembro pleno y participante de CARICOM, una organización de 15 naciones y dependencias caribeñas. El principal objetivo de CARICOM es promover la integración económica y la cooperación entre los miembros, para asegurar que los beneficios de la integración sean compartidos por igual y coordinar la política exterior.

2005 – Durante una de sus últimas iniciativas como Primer Ministro, Patterson lanzó un programa para realizar una transformación radical del sistema educativo de Jamaica, dirigido hacia el desarrollo de la calidad humana para capacitarse en la obtención del éxito en la competitiva economía global.

2006 – Portia Lucretia Simpson-Miller (PNP) fue la líder de la oposición de Jamaica y la Primera Ministra de marzo 2006 a septiembre 2007. Ella fue la primera mujer jamaquina nombrada Primera Ministra y también miembro del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales, una red internacional de presidentes mujeres y primeras ministras actuales y anteriores, cuya misión es movilizar globalmente al nivel más alto a las mujeres líderes para la realización de acciones colectivas en asuntos de gran importancia para las mujeres y para un desarrollo justo.

2007 – Orette Bruce Golding se convirtió en Primer Ministro (y líder del JLP), después de que su partido obtuviera una cerrada victoria en las elecciones generales de septiembre de 2007, y se convirtió en el octavo primer ministro del país desde la independencia. Golding fue el fundador del Movimiento Democrático Nacional (NDM). Él fue el anterior jefe del JLP antes de que él y otros sintieran la necesidad de dividirse y formar el NDM en 1995. En 2002, él se volvió a unir al JLP y en noviembre de 2003 fue de nuevo elegido jefe de su partido.

La Iglesia Católica Romana

El Catolicismo Romano fue traído a Jamaica por los españoles al inicio del siglo dieciséis. La primera colonia española se estableció en Sevilla en la costa norte en 1509, bajo el gobernador Juan de Esquivel quien fue nombrado por Diego Colón. En 1512, el Rey Fernando de España proclamó una carta real a los franciscanos instruyéndoles enviar un total de 40 misioneros a Cuba, Puerto Rico, Jamaica y a América continental. No se sabe cuántos misioneros llegaron realmente a Jamaica, pero se construyó un monasterio franciscano para 1514 (Dayfoot 1999:30-31). Los primeros sacerdotes dominicos llegaron a Jamaica para 1525, cuando los asentamientos de Santiago de la Vega fueron fundados (luego llamado Spanish Town).

En 1611, la población entera de Jamaica era solo 1.510 personas (incluyendo a los amerindios, esclavos africanos y colonos españoles), y se reportó en 2.500 (incluyendo a los esclavos) en 1655, cuando los británicos conquistaron la isla. Casi todos los residentes europeos en Jamaica eran miembros de la Iglesia Católica Romana en la época cuando los británicos tomaron la isla cuando la mayor parte de los católicos romanos la abandonaron. Para 1655, casi todos los amerindios habían sido exterminados por los conflictos armados y las enfermedades.

Los registros muestran que la gran mayoría de la primera ola de inmigrantes europeos después de 1655, estaba compuesta por jóvenes irlandeses hombres y mujeres, mayormente sirvientes, fiadores o sirvientes fiados (se estima en 2.500 para 1660). Para efectos prácticos, esto era otro nombre para la esclavitud, si no todos, la mayor parte no estaba ahí por decisión propia. Casi todos los inmigrantes irlandeses eran católicos romanos.

Los refugiados de Saint Domingue (el actual Haití) empezaron a llegar a Jamaica en 1791 durante la Revolución Haitiana de 1791-1803. Cuando llegaron más refugiados en 1792, la Capilla Católica Romana se abrió en Kingston, por primera vez en 100 años. Los refugiados se convirtieron en el corazón de esa iglesia, que también incluía a los congregantes españoles, irlandeses e ingleses. Desde 1793 a 1798 más refugiados franceses llegaron a Jamaica en cantidades importantes. Muchos de ellos abandonaron Saint Domingue con muy poco, casi que solo con sus vidas, durante el periodo de la revolución cuando los esclavos negros se revelaron en contra del gobierno colonial francés.

La libertad de culto le fue dada a los católicos romanos en Jamaica en 1792. Los primeros registros del catolicismo en los archivos de la Catedral Santísima Trinidad, datan de ese año. El primer sacerdote fue Anthony Quigly y la mayor parte de los católicos bajo él eran franceses, irlandeses y españoles.

Después de haber sido prohibida por muchos años, la Iglesia Católica Romana fue re establecida oficialmente en 1837 cuando un contingente de jesuitas llegó justo antes de que la esclavitud se descontinuara en 1838. Cuando regresaron a Jamaica, a los católicos romanos se les permitió practicar su religión bajo limitadas circunstancias. Se estableció un Vicariato Apostólico en Jamaica en 1837 bajo el Obispo Benito Fernández (1837-1855), O.F.M, que era sufragáneo de la Iglesia Católica en las Antillas, una región eclesiástica. El Obispo Fernández fue sustituido por el Obispo James Eustace Dupeyron (1855-1872), S.J. Desde 1855, todos los siguientes obispos y arzobispos de Jamaica han sido jesuitas hasta que se nombrara el actual arzobispo (un sacerdote secular), Arzobispo Donald James Reece (2008 hasta el presente). El anterior arzobispo de la Arquidiócesis de Kingston en Jamaica (elevada a arquidiócesis en 1967), entre 2004 y 2008, fue Aloysius Burke, S.J.

La orden de los jesuitas tuvo un importante impacto en el Vicariato Apostólico de Jamaica, más tarde la Arquidiócesis de Kingston, incluyendo a muchos irlandeses americanos – siendo uno de ellos el Rev. Thomas Addis Emmet (de padres irlandeses y nacido en Boston, Massachusetts en 1873, y sirvió como obispo del Vicariato Apostólico de Jamaica de 1930 a 1949), quien fue el descendiente directo del famoso patriota irlandés Robert Emmet.

El sacerdote Joseph J.- Williams, SJ, escribió *Whence the "black Irish" of Jamaica?* (1932), en el cual detalla muchos de los cargamentos de ciudadanos irlandeses a Jamaica desde Barbados y directamente de "Auld Sod". Parece que el último cargamento se realizó en 1841 de Limerick a bordo de *SS Robert Kerr*, lo que tomó siete semanas. El *Kingston Gleaner* hizo notar lo siguiente sobre los inmigrantes irlandeses: "Ellos llegaron a Kingston vistiendo sus mejores vestidos y medallas de abstinencia", significando que no tomaban alcohol. Por lo tanto, existen registros de un periodo de tiempo de aproximadamente 200 años (1655-1841), que detalla la importación de miles de especialmente jóvenes adolescentes irlandeses hombres y mujeres, como empleados contratados junto con prisioneros políticos irlandeses y criminales comunes.

La Iglesia Católica San Pedro y San Pablo en Matilda's Corner en el distrito Saint Andrew fue construida en 1850 bajo la dirección del Padre Dupont. La congregación era mayormente francesa, irlandesa y española.

El Vicariato Apostólico de Jamaica se convirtió en la Diócesis de Kingston en 1956, de donde se construyó la Diócesis de Montego Bay en 1967 (teniendo un territorio de 1.497 millas cuadradas con una población total de alrededor 700.000 personas e 1967). La Diócesis de Kingston tiene un territorio de 1.261 millas cuadradas y tenía una población total de 1.176.927 en 1970. Anteriormente, la Diócesis de Kingston tenía una población total de 1.827.000 (toda la población de Jamaica en 1966), que contenía 12 parroquias servidas por 17 sacerdotes diocesanos y 99 sacerdotes religiosos (un total de 116) y ayudados por 66 hermanos religiosos y 262 monjas. En 1966, había solo alrededor de 139.508 católicos romanos en Jamaica (cerca de 7.6 por ciento). La Diócesis de Mandeville se creó en noviembre de 1997 (de la Diócesis de Montego Bay), formada por las parroquias civiles de Clarendon, Manchester y Santa Elizabeth.

De acuerdo al censo nacional de 2001, solo 2.6 por ciento de la población era católica romana (cerca del 72.800 personas). En 2004, la Diócesis de Kingston (arquidiócesis) reportó 56.000 seguidores católicos; la Diócesis de Montego Bay reportó 14,926 seguidores católicos; y la diócesis de Mandeville reportó 8.296 seguidores católicos, para un total a nivel nacional de 79.222.

Panorama histórico del desarrollo religioso desde 1655

Desde inicios del periodo colonial británico, la sociedad jamaicana ha sido fuertemente influenciada por el desarrollo religioso pluralista. El gobierno colonial británico de Jamaica les permitió a los colonos mucha más libertad religiosa de la que era posible en Inglaterra. De hecho, una de las primeras sinagogas judías en la región del Caribe fue establecida en Jamaica (fecha desconocida).

Mientras los colonos europeos toleraban la mayor parte de las religiones europeas, no fue así con las religiones africanas. Los dueños de las plantaciones creían que si las prácticas religiosas africanas eran permitidas sin la supervisión y control del gobierno, los esclavos podrían unirse en una revuelta contra del gobierno colonial. Aunque existía algún sustento de que esto sucedería, los practicantes del culto africano simplemente se mantenían alejados durante la época del periodo colonial. **Los sistemas de creencias derivadas del África que incluía *Kromanti* entre los cimarrones (grupos de esclavos fugitivos quienes sobrevivían en escondites en las montañas), *myalismo-obeah* entre los esclavos de las plantaciones y más tarde *kumina* entre los de habla bantú en el periodo después de la emancipación.**

Una combinación de creencias y prácticas cristianas y africanas han creado muchas religiones sincretistas dentro de la sociedad jamaicana. La combinación más importante del myalismo africano y la cristiandad fue la creación del *movimiento bautista nativo*, luego aparecieron varias expresiones del *revivalismo Sión*, como por ejemplo el *bedwardismo* y más tarde el *rastafarianismo* (un movimiento nativista).

Después de la emancipación de los esclavos, Jamaica trató de nuevo de sobrevivir usando servidumbre contratada a mediados del siglo diecinueve. Los trabajadores contratados migrantes de China e India, se adaptaron a la isla y a menudo se quedaban después de sus contratos. Estos nuevos colonos jugaron un papel importante en el desarrollo de la historia religiosa pluralista de la isla.

El **rastafarianismo** es otra religión sincretista de influencia africana que se desarrolló en Jamaica. Los rastafari creen en las enseñanzas de la Biblia del Rey Jaime pero interpretan el texto con un sentido africano. Ellos creen que Etiopía es el cielo en la Tierra y consideran al antiguo emperador etíope Haile Selassie su líder espiritual. Los rastafari viven en el interior de

la isla en comunidades aisladas al estilo africano y rechazan la autoridad civil en todos los niveles.

Los miembros de la comunidad rastafari se han quejado de que las autoridades que ejercen la ley son injustos con ellos pero no hay claridad si estas quejas reflejan discriminación basada en las creencias religiosas o debido al uso indebido de la marihuana como parte de sus prácticas religiosas rastafari.

Desde mediados de los años 1800, gran cantidad de denominaciones protestantes con sede en EE.UU. y sectas cristianas marginales llegaron a la isla. Aunque la Iglesia de Inglaterra era la religión dominante de los hacendados durante el periodo colonial británico, los grupos protestantes más recientes ahora predominan en la sociedad jamaicana. **Además, hay una gran variedad de religiones no cristianas.**

Las creencias religiosas y las prácticas de denominaciones importadas de los EE.UU. eran particularmente atractivas para la clase baja de los negros después de 1850. Ellos adoptaron patrones religiosos enseñados por misioneros norteamericanos quienes enfatizaban la prohibición del alcohol, el baile, el fumado o la escucha de música secular. Ciertas iglesias y grupos religiosos tuvieron éxito entre la sociedad jamaicana debido al fuerte énfasis de las prácticas religiosas que eran atractivas por los patrones culturales afro-caribeños.

El movimiento protestante

Los capellanes anglicanos llegaron con la ocupación británica en 1655, principalmente para ofrecer sus servicios a la población inglesa y la **Iglesia de Inglaterra se convirtió en la Iglesia Establecida en Jamaica**, a pesar de que el obispo no fue nombrado en Jamaica hasta 1824. Los primeros colonos ingleses y escoceses trajeron sus religiones, lo que llevó al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Escocia desde una escala limitada. Sin embargo, los capellanes anglicanos solo se preocupaban por las necesidades de una pequeña población blanca y por casi cien años no hicieron nada para evangelizar la creciente población de esclavos africanos, que se consideraba la propiedad de los blancos dueños de las plantaciones. Esta actitud de superioridad de los blancos y la inferioridad de los negros dominaba la mentalidad de los anglicanos en Jamaica hasta después de la emancipación en 1838.

Sin embargo, en 1844, la **Sociedad Eclesiástica Diocesana para la Propagación del Evangelio** (1844-1853), se estableció bajo el Obispo Spencer para ayudar con la educación de miles de niños de antiguos esclavos africanos en Jamaica. Este ministerio fue revivido por el Obispo Courtenay como la **Sociedad Misionera Extranjera y Hogar de Jamaica** con una amplia agenda para ofrecer la asistencia de la iglesia en lugares rechazados de Jamaica y ayudar con el trabajo misionero en África del Oeste (una iniciativa que empezó en Barbados).

En 1865, la Iglesia Anglicana, la cual como iglesia establecida había sido financiada por el gobierno colonial británico, fue desestabilizada y tuvo que subsistir sola; el gobierno ya no pagaba el clero anglicano. La pérdida de este apoyo financiero afectó el trabajo de la Iglesia Anglicana en Jamaica. **Hoy día la Iglesia Anglicana de Jamaica ha sido incorporada a la Iglesia en la Provincia de las Antillas.**

El primer grupo no conformista (disidentes entre la Iglesia de Inglaterra, algunos de los cuales establecieron iglesias independientes en Inglaterra y en sus colonias americanas) que empezó su trabajo en Jamaica fue los cuáqueros, George Fox, visitó Jamaica durante siete semanas y estableció siete lugares para reuniones.

El grupo cristiano más radical fue los cuáqueros quienes desde 1776, insistió en que sus miembros en Inglaterra y Pensilvania liberaran sus esclavos o enfrentarían el rechazo de la Sociedad de Amigos. En Inglaterra, los cuáqueros también se involucraban en la campaña para abolir la esclavitud.

El trabajo de los Amigos se mantuvo pequeño hasta que la Reunión Anual de Iowa (EE.UU.) empezó una misión en 1881, seguida por la Asociación de Amigos Americanos de Misiones Extranjeras en 1882. Sin embargo, la Reunión Anual de Jamaica no fue organizada hasta 1941, bajo el liderazgo de cuáqueros jamaíquinos y americanos. Los Cuáqueros son bien conocidos por el establecimiento del colegio Happy Grove High School en Hector's River, Portland en 1898. Lo que no se sabe bien es que los cuáqueros fueron pioneros en la realización de trabajos educativos en las Antillas.

Mary Langford, quien se distingue por servir en la Sociedad Histórica de Jamaica, publicó un libro en 1997 acerca de la historia de los cuáqueros titulado *The Fairest Isle: History of Jamaica Friends*. Este libro contiene información valiosa del trabajo de los cuáqueros en Jamaica, incluyendo dos cuáqueros reconocidos quienes hicieron una importante contribución a Jamaica, Joseph Sturge y Lascelles Winn.

Joseph Sturge, miembro de la Sociedad Inglesa de Amigos, se embarcó al Caribe en 1837 para averiguar sobre los resultados del Acto de abolición del imperio en las Antillas Británicas debido a las muchas declaraciones “inconsistentes y contradictorias” recibidas de las Antillas. Winn fue el sembrador que utilizó Moses Baker y permitió a Baker predicar en sus terrenos a los esclavos africanos. Baker fue el que estableció el trabajo bautista al oeste de Jamaica. Desde entonces hay una conexión entre los cuáqueros y los bautistas.

En 1685, llegó a Jamaica el primer pastor inglés **congregacional** y empezó a realizar su ministerio a un grupo de “esclavos blancos” quien llegó a Inglaterra más tarde ese año, algunos eran parte del remanente del ejército vencido del Duque de Monmouth y otros eran prisioneros “por el bien de la consciencia” (no conformista). La primera referencia registrada de los **presbiterianos escoceses** en Jamaica fue en 1688.

A mediados del siglo dieciocho, Jamaica se benefició del inicio del movimiento mundial misionero protestante, cuya primera fase (realizada por **Hermanos Moravianos Alemanes y Metodistas Británicos**) fue dirigida a la región del Caribe. La Iglesia Moraviana (con la sede internacional en Herrnhut, Alemania) fue reconocida por el Parlamento Británico como una “Antigua Iglesia Episcopal Protestante” (fundada en Moravia, Alemania en 1457) y no como disidentes o no conformistas. En 1754, la **Iglesia Moraviana de Gran Bretaña** envió a Zacharias George Caries, Thomas Shallcross y Gottlieb Haberecht para que empezaran el trabajo misionero entre la población de los esclavos negros en los terrenos de dos hacendados ingleses ausentes, William Foster y Joseph Foster – Barham, en el Distrito de Saint Elizabeth. Su trabajo pronto se extendió por plantaciones vecinas y de este pequeño inicio emergió la **Iglesia Moraviana en Jamaica y en las Islas Caimán**.

En 1755, los moravianos adquirieron (con el acuerdo de la junta de directores en Europa) su propia plantación de azúcar de 700 acres, en New Carmel, para auto ayudarse y a sus actividades misioneras entre los esclavos. Los moravianos se auto ayudaban en su trabajo misionero por el trabajo de 30 o 40 esclavos. Como resultado, la credibilidad entre los esclavos hacia este grupo era baja y su éxito en la conversión al cristianismo era por lo tanto bajo. La hacienda fue vendida en 1823 y la sede de la iglesia fue pasada a Fairfield.

Aunque Gottlieb Haberecht murió en 1755, su reemplazo llegó en 1756: Christian Rauch y el Sr. Schulz de EE.UU., donde Rauch pasó cincuenta años trabajando entre los indios nativos americanos. Sin embargo, los recién llegados no estaban de acuerdo con Caries y Shallcross respecto a las condiciones que debían existir antes de bautizar a los esclavos. El desacuerdo hizo que ellos perdieran el respeto de muchos y causó confusión entre los que esperaban ser bautizados. Como resultado, la cantidad de personas que asistían a los servicios religiosos bajó y no se recuperó hasta 1764 cuando el Sr. Schlegel llegó.

El primer edificio que se usó exclusivamente como iglesia moraviana fue construido en 1820 en New Eden. Antes de eso, los servicios religiosos se realizaban en el salón de la residencia de los misioneros o al aire libre bajo los árboles. Durante los siguientes treinta años se construyeron once iglesias: 1826 en Fairfield y la primera escuela cerca de New Carmel;

1828 en New Carmel y Irwin Hillo; 1830 en New Fulnec; 1834 en New Bethlehem; 1835 en Nazareth y New Hope (Bahía Parker); 1837 en Beaufort; 1839 en Lititz; 1841 en Bethabara; 1847 en Springfield; y en 1849 en Bethany.

Después de la Emancipación en 1838, los moravianos se involucraron en el establecimiento de “pueblos libres” para los ex esclavos, incluyendo uno en Maidstone (Nazareth) en Manchester, y otros en Beeston Spring y Beaufort, cerca de Darliston en Westmoreland. La Iglesia Moraviana siempre ha considerado la educación como una parte importante de su misión y como consecuencia estableció 46 escuelas y dos universidades. La primera escuela en Lititz, en 1826 fue la primera escuela primaria en Jamaica.

Los años 1860 en Jamaica y las Antillas fue una época de revivamiento religioso como resultado del Gran Despertar o revivamiento que se realizó en Norte América y en las Islas Británicas. El revivamiento entre los moravianos en Jamaica continuó hasta la muerte del Sr. Schlegel en 1770. Después, se hizo poco progreso hasta 1809. El trabajo prosperó de nuevo, particularmente después del cierre de la hacienda Old Carmel en 1823, subiendo la cantidad de miembros de forma impresionante durante el Aprendizaje (que empezó en 1834) y después de la Emancipación en 1838. A mediados de los 1800, los seguidores moravianos eran 13.129, que incluía a 4.249 comulgantes; además, los moravianos administraban 43 escuelas con un total de 1.728 muchachos y 1.280 muchachas.

Hoy día hay alrededor de 70 iglesias moravianas en Jamaica con aproximadamente 28.000 seguidores (según el censo nacional de 2001). La Iglesia Moraviana fundó y continúa administrando cerca de 50 establecimientos educativos en todos los niveles, incluyendo la Bethlehem Moravian College (antiguamente Bethlehem Teacher Training College), la primera institución de este tipo en Jamaica. La Lititz All Age School en el distrito Saint Elizabeth es la sucesora de la primera escuela primaria que se estableció en Jamaica. Tenía 300 estudiantes. Es una de las 46 escuelas establecidas por la Iglesia Moraviana por todo Jamaica: “Donde quiera que los moravianos fundaban una iglesia, también construían una escuela.”

La Iglesia Moraviana es miembro del Concilio Mundial de Iglesias. El Rev. Dr. Paul Gardner, el Presidente de PEC (Consejo Ejecutivo de la iglesia), es miembro del órgano gubernamental del Concilio Mundial de Iglesias, el Comité Central. La Iglesia Moraviana fue miembro fundador del Concilio de Iglesias de Jamaica.

El Obispo metodista estadounidense Thomas Coke (1747-1814), conocido como “El padre de las misiones metodistas”, visitó Kingston a inicios de 1789 y antes de un año llegó el Rev. William Hammett de los EE.UU. para establecer la primera misión metodista la cual se mantuvo bajo la autoridad de la **Conferencia Británica de la Iglesia Metodista**. En 1793, el Dr. Coke abrió la misión metodista en Martha Brae, Trelawny. **La Conferencia Metodista Jamaíquina** fue organizada en 1816. Los metodistas así como los cuáqueros, moravianos y bautistas se beneficiaron del apoyo que dieron al movimiento anti esclavista. La Iglesia Metodista de Jamaica es ahora parte de la mayor Conferencia de la Iglesia Metodista en el Caribe y en América.

Mientras tanto, en 1782, George Liele (1751-1828), un ex esclavo (nacido en Virginia, EE.UU.) de la colonia británica de Georgia, abandonó el territorio del incipiente Estados Unidos de América (EE.UU.) con un grupo de leales británicos quienes habían sido expulsados por la Revolución Americana (1775-1783) y se establecieron en Jamaica. Él se convirtió al protestantismo en 1773 en una iglesia interracial bautista en Georgia, donde más tarde se convirtió en predicador y estableció **las primeras iglesias bautistas para negros (llamados bautistas etíopes) en los EE.UU.** empezando en Savannah, Georgia en 1775 (Gayle 1982: 6-12).

Después de llegar a Jamaica en 1782, Liele fundó las primeras iglesias bautistas de la isla en Kingston. A los dos años de haber llegado, Liele empezó a predicar en una pequeña casa en Kingston. Se organizó una “buena e inteligente congregación” con cuatro negros quienes habían llegado de Norte América. La congregación bautista eventualmente

compró una propiedad en un área remota del este de Kingston y construyó una casa de reuniones hecha de ladrillo en 1789. Esta iglesia se nombró **Windward Road Baptist Church** y se convirtió en la “iglesia madre” para muchas de las otras iglesias bautistas fundadas en Jamaica.

Liele reportó a sus amigos bautistas en Inglaterra que para él era muy difícil recoger dinero para el nuevo edificio. “La mayor parte de nuestra congregación está formada por esclavos, con el permiso de sus dueños, pero de los tres o cuatro peniques a la semana que les dan para alimentarse” dijo él, “no podemos esperar mucho de ellos con tan poco.”

Los negros libres quienes pertenecían a la iglesia de Liele eran generalmente pobres, “pero ellos tienen la voluntad, tanto libres y esclavos, de hacer lo que puedan.” El mismo Liele trabajaba como campesino y cargaba mercancías en su propia carreta tirada por caballos. Él se lamentaba de que los negocios “lo mantenían muy ocupado con los asuntos mundanos” pero creía que servía de buen ejemplo.”

A pesar de la oposición que tuvo de los blancos al inicio, la congregación de Liele creció a alrededor de 350 miembros para 1790 y a 500 en 1802, incluyendo a algunos blancos. Liele aceptó como miembros a los metodistas después de que ellos se habían bautizado por inmersión pero no recibía a los esclavos sin “ser recomendados por sus dueños como personas de buenas costumbres hacia ellos y hacia la religión.”

Sin embargo, como lo hacía en Savannah, Georgia, Liele apreciaba la libertad para predicar el evangelio y poder llegar a los que todavía eran esclavos. Él pidió ayuda para poder tener una campana más grande –una que pudiera oírse a dos millas de distancia – para el campanario de la casa de reuniones de los bautistas. Según él la razón era “avisar a nuestra gente, principalmente a los dueños de los esclavos que existen en nuestra sociedad, porque pueda que no sepan la hora en que nos reunimos y para que queden satisfechos de la hora en que regresan sus empleados.”

Luego, Liele ayudó a organizar otras congregaciones de negros bautistas, y promovió las escuelas libres para esclavos y para los negros jamaquinos libres. Algunos de los otros líderes bautistas negros eran Thomas Swigle, George Gibbs y Moses Baker, todos eran nativos de las colonias británicas en Norte América y se establecieron en Jamaica después de la Revolución Americana. Todos los socios de Liele eran pastores bautistas negros quienes aceptaban los estrictos principios bautistas, demostrándolo al adoptar el “Pacto de la Iglesia Anabautista, iniciado en América en diciembre 1777, y en Jamaica en diciembre de 1783”, que otorgaba la base doctrinal para los bautistas jamaquinos y los bautistas ingleses para que trabajaran juntos armónicamente. Sobre sus responsabilidades ministeriales, Liele escribió a inicios de los 1790. (Gayle 1982:15,20-32):

Tengo unos pocos diáconos y ancianos, y maestros de pequeñas congregaciones en los pueblos y en el campo, cuando les conviene reunirse; y yo soy el pastor... yo predico, bautizo, administro la Cena del Señor y viajo de un lado a otro para publicar el evangelio y arreglar los asuntos de la iglesia, todo de una forma libre.

Sin embargo, Liele fue acusado de “predica sediciosa” y fue enviado a prisión en 1797. Aunque el primer cargo fue desestimado, su incapacidad para no poder cubrir las deudas ocasionadas por la construcción del edificio de la iglesia, lo mantuvo tres años más en prisión.

Al pasarse el Acto en 1802 (seguido por otros en 1804 y 1805) por la legislatura jamaquina “restringió la predicación a los esclavos” bajo el riesgo de ser encarcelado y si fuera culpable podía recibir latigazos. De acuerdo a esta legislación (Gayle 1982:30-31):

---cualquier persona, no debidamente calificada por las leyes de la isla, quien presuma que predica o enseña en cualquier asamblea o reunión de negros o gente de color, era declarado pillo o vagabundo y se ordenaba tratarlo como tal. El castigo para la primera ofensa era el

encierro durante un mes en la casa de corrección con trabajo forzado y seis meses más por cualquier otra ofensa.

Aunque esta legislación no siempre se cumplía hasta después de 1810, hubo varias ocasiones en que se dio una severa persecución, latigazos y muerte. A pesar de su creciente persecución, grandes cantidades de personas llenaban la iglesia de Liele, algunos se quedaban afuera escuchándole predicar. Cuando recibió la presión de los británicos para que sirviera a las armas, a Liele le fue difícil llenar las necesidades espirituales de “los pobres bautistas etíopes jamaquinos”. Sin embargo la presencia de los bautistas en Jamaica continuó extendiéndose, llegando a crecer a más de 20.000 en cinco años después de la muerte de Liele en 1828. Sin embargo, muchos de los pastores de Liele y líderes laicos sufrieron de grandes persecuciones por predicar su fe bautista. Algunas de las iglesias fundadas por Liele han sobrevivido hasta el día de hoy, aunque muchas otras duraron muy poco por diversas razones. La Iglesia Bautista del Este de la Calle Queen en Kingston fue organizada en 1816; la Iglesia Bautista de la Calle Hanover en Kingston y otras dos iglesias bautistas en Spanish Town (para entonces era la capital de la isla).

A Liele se le considera el “fundador” de dos de las mayores tradiciones religiosas del país: la denominación protestante principal conocida como **Union Bautista de Jamaica** y la religión de origen africano conocida como el **movimiento Nativo Bautista**. Este último apareció en los 1830 bajo el liderazgo de hombres myalistas y obeahnos quienes incorporaron elementos del protestantismo en sus sistemas de creencias africanas y utilizaron el nombre de “bautista” para darle a su movimiento algo legítimo.

La **Misión Bautista de Jamaica** se fundó en 1814 después de la llegada de John Rowe, el primer misionero blanco enviado a Jamaica por la **Sociedad Misionera Bautista (BMS)**, con sede en Londres. En la época de su llegada, Rowe reportó que los miembros bautistas en Jamaica “llegaban a aproximadamente 8.000” entre las iglesias establecidas por Liele y sus socios en las parroquias de Kingston, St. Catherine, Saint Thomas, Saint Mary, Saint James y posiblemente en Saint Ann. En junio de 1830, el Rev. William Knibb llegó a Falmouth, también bajo el auspicio de BMS. Durante este periodo, los pastores y diáconos bautistas negros trabajaron en armonía con los misioneros bautistas ingleses blancos, a pesar de que éstos últimos empezaron a usurpar el liderazgo en el movimiento bautista ortodoxo. En 1843, los bautistas establecieron la Universidad Teológica Calabar como un centro de capacitación para los ministros locales, y también entrenaban y enviaban a los misioneros negros jamaquinos a otros países durante la segunda parte del siglo diecinueve. En 1849 algunas de las iglesias bautistas en Jamaica establecieron la **Unión Bautista Jamaquina**, la cual declaró su independencia de la BMS en 1856.

Empezando en los 1830, anticipando la emancipación de los esclavos, los misioneros ingleses bautistas en Jamaica fueron pioneros con el concepto de establecer “pueblos libres” para ubicar a los esclavos libres, con la ayuda del abolicionista cuáquero inglés Joseph Sturge (1793-1859), quien fundó la Sociedad Anti Esclavos Extranjera Británica en 1839 basada en un objetivo ambicioso de lograr la emancipación y el final de la esclavitud a nivel mundial.

Muchos hacendados y otras personas pertenecientes a la clase de los terratenientes, dejaron en claro que nunca venderían tierras a los esclavos libres, pero estuvieron de acuerdo en hospedarlos en sus haciendas bajo un alquiler establecido. El objetivo de los hacendados era prevenir el libre movimiento de los trabajadores entre los hacendados y mantener el costo laboral bajo o insignificante después de la abolición de la esclavitud. Para sortear esto, los representantes de las prominentes capillas bautistas afro jamaquinas se acercaban a los contactos de los bautistas y cuáqueros en Inglaterra para instruir a los agentes de bienes raíces en Londres para que compraran tierras en Jamaica y las mantuvieran para establecer “pueblos libres” que no fueran controlados por los terratenientes.

Por ejemplo, en 1835, por medio de agentes de bienes raíces y financieros bautistas en Inglaterra, la congregación afro jamaicana del Rev. James Phillippe (un pastor y abolicionista bautista británico en Jamaica) le fue posible comprar discretamente tierra, sin el conocimiento de los hacendados en las alturas del distrito de Saint Catherine. Bajo este esquema, la tierra fue puesta a disposición de los esclavos liberados una vez que lograban la emancipación, la cual era dividida en lotes a precios justos sin fines de lucro o se daban con título de propiedad, donde pudieran vivir libres del control de sus antiguos dueños.

Henry Lunan, un antiguo jefe esclavizado de la Hacienda Hampstead, compró el primer lote en el primer "pueblo libre" o Pueblo Libre Bautista que se concretó en *Sligoville* en el Distrito de Saint Catherine (nombrado en honor del Marqués de Sligo, el gobernador jamaicano en el tiempo de la abolición) localizada a diez millas norte de Spanish Town. En 2007, se colocó una placa en Witter Park, Sligoville, el 23 de mayo como parte de la celebración del Día del Trabajo para conmemorar el establecimiento de la primera Villa Libre de Jamaica.

La liberación de los esclavos jamaicanos en la medianoche del 1 de agosto de 1838 fue la causa de gran alegría para los jamaicanos y para los misioneros bautistas ingleses activistas contrarios a la esclavitud. Sin embargo, la Emancipación en las Antillas Británicas no terminó con el comercio de esclavos transatlántico. El deseo de algunos jamaicanos libres de regresar a África para ayudar al movimiento anti esclavitud así como para propagar el Evangelio, hizo que se esparciera el entusiasmo por agrandar la actividad humanitaria.

En 1839, los bautistas jamaicanos propusieron el establecimiento de una misión a África Occidental. Cuando la propuesta encontró la oposición, el misionero de BMS **William Knibb** (1803-1845) y dos bautistas jamaicanos, **Henry Beckford** y Edward Barrett, tomaron el asunto directamente a los oficiales de la BMS en el Reino Unido.

Conocido por su punto de vista en contra de la esclavitud, Knibb imaginaba el inicio de un campo paralelo a la BMS propuesto por Rufus Anderson de la Asociación Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras (congregacional) o Henry Venn de la Iglesia Sociedad Misionera (anglicana). Anderson y Venn propusieron iglesias auto sostenibles, auto dirigidas y auto difundidas bajo la dirección de líderes nativos y sus ideas influenciaron fuertemente la práctica bautista.

Por otra parte, los bautistas jamaicanos compartían un interés en establecer una empresa independiente de la BMS con sede en Londres. Los bautistas jamaicanos se imaginaban una misión auto sostenible, auto dirigida y auto difundida, pero ellos buscaban el apoyo interdenominacional en vez de limitarlo a estar circunscrita solamente a los bautistas. Era crucial la idea de dar autenticidad y propósito a la gente recién emancipada. Los jamaicanos libres asumirían un papel particular en el desarrollo de misiones cristianas en África. Así mismo, la misión estimularía la repatriación de afro caribeños a África.

En una reunión el 22 de mayo de 1840, Knibb, Beckford y Barret hicieron su llamado para la creación de una misión bautista a África Occidental. Su comparecencia dio ímpetu para que BMS abriera un nuevo campo en África Occidental formado principalmente por jamaicanos. La BMS sería responsable solo de los misioneros negros y blancos que nombrara y no por los jamaicanos libres que iban a África como colonos. En la misma época, la BMS se comprometió a fortalecer su trabajo en Jamaica y nombró a diez nuevos misioneros ingleses para Jamaica. Dos años más tarde en 1842, los bautistas jamaicanos formalmente criaron la **Sociedad Misionera Bautista Jamaicana (JBMS)** para promover el ministerio y la misión en África Occidental, el Caribe y Centro América. Entre 1841 y 1888, se realizó una misión conjunta en África Occidental por la BMS con sede en Londres y la JBMS con sede en Kingston. La JBMS envió sus primeros misioneros a Honduras (Islas Bahía) e 1846, Panamá en 1850, Isla San Andrés (Colombia) en 1860, Costa Rica en 1887 y Belice y Panamá en 1893.

La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera (BFBS) llegó por primera vez a Jamaica en 1810 y empezó a distribuir Biblias, Nuevos Testamentos y porciones de las Escrituras entre los habitantes, con la ayuda de las iglesias protestantes locales. La primera **Iglesia Presbiteriana**

de Jamaica, afiliada a la Iglesia Establecida de Escocia, empezó a brindar el culto el 4 de abril de 1819 en Kingston. La sede de la primera misión presbiteriana fue fundada en Jamaica por la **Sociedad Misionera Escocesa** en Hampden, cerca de las fronteras de Saint James y Trelawny en 1824. La Iglesia Libre Unida de Escocia (también presbiteriana) se estableció en Jamaica en 1824. La Misión Presbiteriana Jamaicana, afiliada a la Iglesia de Escocia, se estableció en 1836. Esta jurisdicción fue más tarde conocida como la Unión de la Iglesia Presbiteriana de Jamaica y Gran Caimán.

Los misioneros congregacionales apoyados por la Sociedad Misionera Londres llegaron en 1834, seguida de misioneros de la **Sociedad Americana de Comisionados para las Misiones Extranjeras de la Iglesia Congregacional de Nueva Inglaterra**, quien llegó en 1837. La Unión Congregacional de Jamaica se estableció en 1877.

El Gran Avivamiento de 1860-1862 impactó la sociedad jamaicana a tal extremo que la mayor parte de las iglesias protestantes, sin importar la denominación, estaban llenas hasta reventar por los que buscaban la renovación espiritual. Abajo aparece una descripción de algunos de los resultados del revivamiento (Tony Cauchi, "The 1860 Revival in Jamaica" ["El revivamiento de 1860 en Jamaica"]).

Fue durante septiembre de 1860 que sucedió este despertar evangélico sin precedentes entre los moravianos en el distrito de Saint Elizabeth, al suroeste. Pronto se extendió como fuego, primero a los tres distritos de Saint James, Hanover y Westmoreland, causando la sensación en las congregaciones locales, sin importar la denominación. Hacia el este el movimiento fue más rápido en Manderville y se extendió a lo largo de la costa a villas y caseríos, eventualmente afectó a toda la isla – desde Montego Bay hasta Saint Thomas, de Saint Ann's Bay hasta Savanna-la-Mar.

La característica más notable de este despertar fue la oración. La gente, cuyos labios parecían estar solo acostumbrados a maldecir y jurar en vano, ahora rezaban con tal fluidez que parecía que formaba parte de su vida diaria. Las reuniones parecían generar una fuerza sobrenatural que llevaba a la multitud por una ola de poder irresistible, que a su vez producía un arrepentimiento apasionado, causando el cambio moral y el deseo ferviente de conocer, amar y servir al Señor Jesucristo.

Los bautistas anunciaron más de 6.000 miembros bautizados y otros 6.000 se hacían miembros esperando asociarse y bautizarse. El crecimiento congregacional fue tan grande que para 1867, la Sociedad Misionera de Londres consideró que el campo estaba suficientemente evangelizado, por lo que retiró a todos sus misioneros. La Iglesia Presbiteriana Unida de Escocia dio "el anuncio más extraordinario y esperanzador que jamás había llegado a Jamaica". La cantidad de miembros de la iglesia había crecido a casi el 25% y para fines de 1860 había 1.928 candidatos esperando ser admitidos como miembros y un año después otros 1.703.

El Circuito Metodista Wesleyano de Montego Bay experimentó un revivamiento excepcional, marcado por "fuertes lloros y lágrimas", causados por los pecadores quienes pedían a viva voz la misericordia y muchas de estas personas se postraban confiadas. Unas 800 personas que formaban parte de los miembros normal, les daban la bienvenida a 547 conversos declarados. Había fuertes movimientos en los circuitos de Lucea y Brown Town. Alrededor de Saint Ann's Bay, una congregación de wesleyanos tenía 150 a prueba entre un total de alrededor de 500 miembros. Esto era común en los circuitos costales del norte.

En la costa sur, en el circuito Clarendon, las iglesias estaban llenas hasta el exceso, con 400 personas a prueba y con 800 miembros. Se realizaban reuniones de oración también en Spanish Town, con 120 conversos "a prueba" con un total de 650 miembros regulares. Muchas personas se postraban durante días. A principios de 1862, los metodistas en Kingston tenían 708 miembros más, con ochenta y dos todavía "a prueba", Montego Bay (807) tenía 708 más con 220 "a prueba"; Spanish Town (655) había admitido 210 con 126 "a prueba".

Cronología de la fundación de denominaciones protestantes entre 1850 y 1899:

- 1858 – Iglesia Cristiana e Iglesias de Cristo
- 1865 – Ministerio Mundial Amigos Unidos
- 1876 – Sociedad Misionera Cristiana Unida, Iglesia Cristiana (más tarde Discípulos de Cristo)
- 1880 - Iglesia Episcopal Metodista Africana
- 1883 - Ejército de Salvación (1914)
- 1885 – Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, organizada
- 1893 - Adventistas del Séptimo Día, Conferencia General
- 1896 - Alianza Misionera y Cristiana (en 1949, su trabajo se afilió a la Iglesia Misionera)

La **Iglesia Adventista del Séptimo Día** empezó su trabajo en Jamaica en 1893 y desde entonces ha tenido gran éxito. La **Universidad Caribeña del Norte** (NCU) es una instalación académica terciaria en Mandeville, Distrito Manchester, en la parte oeste central de Jamaica administrada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundada en 1907 como la **Escuela de Capacitación de las Antillas** en Calle Bog Walk, en el Distrito de Saint Catherine, es la institución educativa terciaria privada más antigua de Jamaica.

En 2001, los seguidores adventistas en Jamaica llegaban a ser el 10.8 por ciento (cerca de 302.400 personas) de la población nacional (datos del censo nacional). De acuerdo al reporte estadístico internacional de la denominación de 2007, las diferentes conferencias jamaicanas (central, este, norte y oeste), reportaron un total de 602 iglesias con 230.195 seguidores (para fines de 2007). Jamaica es parte de la Conferencia Unida de las Antillas dentro de la División Interamericana de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

El 26 de febrero de 2009, el antiguo presidente de la Conferencia Unida de las Antillas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Dr. Patrick Allen, reemplazó a Sir Kenneth Hall como Gobernador General de Jamaica. Allen es el primer ministro ordenado que toma el juramento como gobernador general y el primer adventista del séptimo día de llegar a ocupar dicho puesto. Allen de 58 años, es la segunda persona más joven de servir, después de el primer gobernador general de Jamaica, Sir Kenneth Blackburn, quien tenía 55 años cuando se convirtió en gobernador general. Allen logró tener una buena reputación por su activismo y por sus llamados a la Iglesia Cristiana para que considerara prioritarios los asuntos relacionados con HIV/SIDA, el embarazo de adolescentes, el abuso entre parejas así como el crimen y la violencia.

La Iglesia de Dios (7mo Día) está históricamente relacionada con la Iglesia de Dios (Séptimo Día), la cual se dividió en dos partes en 1933: la Iglesia de Dios (Séptimo Día) en Stanberry, Missouri (más tarde se pasó a Denver, Colorado) y la Iglesia de Dios (7mo Día) en Salem, Virginia del Oeste. Elder Dugger estaba afiliado a la de Salem, Virginia del Oeste y se pasó a Israel en 1953 para establecer la sede mundial y publicar *Mount Zion Reporter*. Muchas iglesias afiliadas a este movimiento usan el nombre "Iglesia de Dios Monte Sión" (7mo Día). Esta denominación (con sede en Jerusalén, Israel) reporta iglesias afiliadas en los EUA, Canadá, México, el Caribe (USVI, Antigua, Dominica, Guyana Francesa, Granada, Jamaica, Santa Lucía, Saint Martin, Trinidad-Tobago, Saint Vincent), Centro y Sur América, África, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra e India. (fuente: <http://www.cog7day.org/>).

La Iglesia de Dios en Jamaica (Anderson, Indiana). El 14 de enero de 1907 –a las 3:30 pm– un terremoto devastador golpeó Jamaica seguido por un completo desastre incluyendo incendios, saqueos, etc. El 30 de julio de 1907, un joven de veinticuatro años, su esposa y su hijo de veinte meses llegaron a Kingston, caminaron en medio de las ruinas de King Street y comieron en el parque.

Como nadie los había recibido en el muelle, George Olson dejó a su esposa Nellie y a su hijo Daniel en el parque y fue a buscar a Isaac Delevante, quien había hecho un llamado urgente a

The Gospel Trumpet, publicado por la Iglesia de Dios (Anderson, Indiana), para que enviara misioneros a Jamaica. Delevante acababa de recibir la carta de la Iglesia de Dios de los EE.UU. cuando alguien tocó la puerta: ahí estaba George Olson. Después de que encontró dónde hospedarse, la familia Olson se acomodó y empezó a aprender sobre la vida en Jamaica y sus necesidades espirituales. La familia Olson junto con varios nuevos conversos, formaron el primer núcleo de la **Iglesia de Dios en Jamaica en agosto de 1907**. Los nuevos misioneros dependían completamente de Dios, ya que no tenían ingresos seguros de su sede en Anderson, Indiana. La junta Misionera de la Iglesia de Dios no se estableció hasta en 1911 y la familia Olson no recibió el apoyo financiero regularmente hasta en 1919.

Como misioneros de la fe, en muchas ocasiones no sabían cuándo sería la próxima comida que tendrían ellos y los trabajadores que vivían con ellos. Sin embargo, viajaban de Kingston a otros distritos para compartir las buenas nuevas. Cualquier oferta de hospitalidad era bienvenida y un viaje aunque fuera en carreta se agradecía. El trabajo creció, y en cuatro años se habían establecido puntos blancos en doce lugares. En Kingston, los servicios de adoración se realizaban en Mark Lane, Rum Lane, Smith Lane, bajo una carpa en Highholborn Street y más tarde en 55ª Highholborn Street. En 1914, la iglesia de Highholborn Street fue dedicada y para 1928 tuvo que hacerse más grande para acomodar a una audiencia mayor.

La primera reunión de la asamblea se realizó en 1908 con C.E. Orr de Anderson (Indiana) como invitado especial. El siguiente año cuando N.S. Duncan visitó durante dos semanas, se realizó la segunda asamblea. Este fue un evento sobresaliente ya que **George W. Cohen** y **George Downie** fueron bautizados y George Olson fue ordenado al ministerio.

En 1910, se llevó a cabo la tercera asamblea con la presencia de E.E. Byrum de Anderson y A.D. Khan de India. El diario "The Daily Gleaner" le dio mucha publicidad a esta reunión; uno de los servicios se realizó en la Iglesia Bautista East Queen Street y otra en Parade. Una gran cantidad de personas asistieron.

El año siguiente **George W. Cohen** renunció a su trabajo en el Departamento de Servicios Públicos y se dedicó de lleno al ministerio. El trabajó en Port Antonio por 16 años en Frankfield por seis años y luego en Highholborn Street.

Entre los primeros ministros estaban: A.S. McNeil (1909-1927); John A. Mason (1909-1921); D.A. Hines (1914-1952); la Srta. Amy López (1914-1923) y la Sra. Nellie Olson, ambas fueron ordenadas. Los primeros misioneros fueron: Archie y Rebecca Rather (1919-1924); George y Maud Coplin (1923-1925); Frank y Jennie Steimla (1924-1943); y la Srta. Edith Young (1927-1964).

Entre 1907 y 1932, cuando se celebró el 25 aniversario, el trabajo incluía 66 iglesias con 1.800 miembros, 70 escuelas dominicales con 2.900 miembros y 16 Grupos de Gente Joven. Diez años más tarde, había 80 iglesias con 2.000 miembros, 78 escuelas dominicales con 3.884 miembros y la propiedad estaba valorada en \$17.000. También había 18 ministros ordenados y un gran número de líderes locales.

El trabajo creció de otras formas. Se imprimió mensualmente **The Gospel Messenger**, en 1926 empezó el **Instituto Bíblico de Jamaica** y los tres primeros graduados eran R. U. Smith, K.D. Headlam y Gladys Campbell (más tarde la Sra. Headlam).

Hubo grandes penurias, desánimo, ridículos (la Sociedad Lava Pies), pero había afán y entusiasmo. Los encuentros de oración y la escuela dominical se realizaban en casas; se distribuían folletos, se realizaban reuniones en las calles y se visitaban los enfermos. Diariamente había más conversos pues "la gente deseaba trabajar" según un reporte inicial.

La Iglesia de Dios Nuevo Testamento empezó en Jamaica en 1917 por el evangelista J. Wilson Bell, un predicador pentecostal jamaíquino quien vivía en Kingston. Los registros oficiales muestran que la iglesia fue organizada formalmente en 1925 por un misionero estadounidense, el Rev. J. S. Llewelyn, quien fue enviado a Jamaica por la Iglesia de Dios (Cleveland, Tennessee) para trabajar con Rudolph Smith, Henry Hudson y Percival Graham. El nombre "Iglesia de Dios Nuevo Testamento" fue más tarde escogida por los líderes de la iglesia

porque había otro grupo trabajando en Jamaica que había incorporado el nombre “Iglesia de Dios” (Anderson, Indiana). La Iglesia de Dios en Leicesterfield en el distrito de Clarendon, sostuvo la primera convención nacional.

Para el año 1935, de un pequeño grupo activo, la iglesia creció contabilizando 53 sucursales en Clarendon, Saint Ann, Manchester, Saint Elizabeth y Trelawny. El pastor Henry Hudson fue nombrado el supervisor de Jamaica en 1935. Para 1940, la Iglesia de Dios Nuevo Testamento estaba bien establecida por todo Jamaica y las iglesias producían sus propios predicadores y líderes juveniles. Para 1941, la iglesia se estaba preparando para enviar misioneros a otras islas caribeñas.

Una delegación de la sede de la denominación fue enviada a Jamaica para evaluar lo que estaba sucediendo y reportó lo siguiente: “Los ministros de Jamaica son principalmente jóvenes hombres y mujeres...con una valentía y determinación persistente para evangelizar la tierra de Jamaica. Son estudiosos y leales y los resultados son evidentes en el progreso.”

En 2004, esta denominación celebró 79 años del ministerio oficial en Jamaica (desde 1925) y más de 86 años no oficialmente (desde 1917) y sigue creciendo. En 2004, había 328 iglesias con 255 ministros en 63 distritos con un Supervisor de Distrito que supervisa de tres a ocho iglesias de su distrito. El Obispo Administrativo supervisa el trabajo de Jamaica como el de las Islas Caimán. El Supervisor de Distrito tiene un Consejo Ejecutivo en la Isla con 12 ministros ordenados quienes administran los asuntos de la iglesia.

En 2008, la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento reportó 361 iglesias en Jamaica y una cantidad de miembros activos de 92.136. Esto significa que cerca de 200.000 miembros y seguidores asisten a los servicios los domingos. Las 361 iglesias tienen 289 pastores – 26 de los cuales son mujeres (a noviembre de 2008). Esta es una de las denominaciones más grandes en Jamaica. Es miembro de la Asociación de Iglesias del Evangelio Completo de Jamaica de la Asociación Jamaíquina de Evangélicos.

La Iglesia de Dios de Profecía salió del movimiento pentecostal de los EUA a inicios de los años 1900, donde fervientes buscadores de Dios no solo querían reformar sus respectivas iglesias (denominaciones) sino que también denunciaban los credos artificiales en preferencia por las Santas Escrituras y eran recompensados por supuestos milagros y el flujo del Espíritu Santo en “bautismos de fuego”.

Un fervor similar ocurrió en Jamaica durante los años 1920 cuando una gran cantidad de ministros jamaíquinos y predicadores laicos se sentían movidos por Dios para brindar su ministerio de maneras que no siempre estaban de acuerdo en ese tiempo con el mensaje y el estilo de las iglesias establecidas en la isla. Estos predicadores incluían a Rudolph C. Smith y J.A. Riley. **Ellos se unieron como la “Iglesia de Dios Biblia” estableciendo la primera en Main Ridge en el distrito de Clarendon en 1929.** En los años 1930, sin embargo, los ministros y miembros de **la Iglesia de Dios Biblia establecieron una relación con la Iglesia de Dios de Profecía Internacional (COGP), con sede en Cleveland, Tennessee, y se unieron a esta organización en 1935.** Bajo la supervisión de Rudolph C. Smith (antiguamente con la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento), las primeras congregaciones locales se establecieron bajo la bandera de la COGP en Danvers Pen en Saint Thomas e 1935.

La COGP dice ser “una asociación dinámica llena del Espíritu y creyente en la Biblia que acepta a los creyentes de todas las clases sociales, razas y orígenes, unidos en la búsqueda para reflejar la Persona y el trabajo de Jesucristo y llenar la Gran Comisión (Mateo 28:18-19 y Hechos 1:8) en Jamaica y las Islas Caimán.”

En 2008, había 286 congregaciones locales de COGP (con aproximadamente 25.000 miembros) esparcidos a lo largo y ancho de Jamaica y una en la isla del Gran Caimán. El promedio de miembros en cada una de estas iglesias locales era aproximadamente 80 miembros bautizados con una cantidad de seguidores que doblaban esa cantidad. La presencia de la COGP por toda Jamaica permitió a la gran mayoría de la población visitar una

congregación donde se le ofrecía “una cálida bienvenida, llena del Espíritu Santo, un evangelismo ferviente, enseñanzas bíblicas y una preparación seria para el regreso del Señor”.

La COGP en Jamaica y las Islas Caimán está administrada por las oficinas nacionales en 6 Phoenix Avenue, Kingston 10, Jamaica. Desde agosto de 1998, el Obispo Clayton N. Martin ha sido el Supervisor Nacional de Jamaica, las Islas Caimán y Guyana, después de haber sido nombrado en 1998 en la Asamblea General (internacional), reemplazando al Obispo Arthur C. Moss.

Además del Supervisor Nacional, los empleados de la Oficina Nacional incluye a dos asistentes administrativos, el secretario del Observador Nacional, un tesorero nacional, un contador nacional, el representante de ventas y el asistente de la oficina. Para mantener la eficiencia, el trabajo de la iglesia se divide por departamentos en áreas ministeriales y geográficamente se divide en parroquias/distritos como lo apruebe el Observador Nacional.

Un cronograma por décadas de la fundación de denominaciones protestantes , desde 1900:

1913 - **Alianzas pentecostales mundiales** (organizado en 1885 con sede en Indianapolis, Indiana; en la conferencia anual de 1925, su nombre fue cambiado a “Alianza Misionera Mundial” – según su doctrina, es un órgano santidad similar al de la Iglesia Metodista Libre; en 1958, la **Alianzas Misioneras Mundiales** se fusionó con la Iglesia Metodista Wesleyana, ahora parte de la Iglesia Wesleyana).

1916 - **Iglesia Católica Cristiana** (fundada por John Alexander Dowie en Chicago, Illinois, quien más tarde fundó la “Ciudad de Sión” en un lote de 6.600 acres en Lago Michigan, lo que por muchos años se convirtió en una empresa económica comunal de miembros de la iglesia; se establecieron grupos afiliados en otros estados y países; en 1975, esta denominación se unió a la Asociación Nacional de Evangélicos en los EE.UU.)

1917 - **Iglesia de Dios (Anderson, Indiana)** - un órgano santidad no pentecostal.

1919 - **Iglesia Santidad Peregrina** (se fusionó en 1968 con la Iglesia Metodista Wesleyana para formar la **Iglesia Wesleyana**, con sede en Indianapolis, Indiana)

1923 - Hermandad Cristiana (también conocida como Hermandad Plymouth)

1924 - La Misión Ciudad (pentecostal)

1925 - Iglesia de Dios Misión Mundial (Cleveland, Tennessee)

1927 - Sociedad Misionera Bautista del Séptimo Día

1929 - Iglesia de Dios Biblia (se convirtió en 1935 en la Iglesia de Dios de Profecía)

1930 - Iglesia Internacional Pentecostal Unida (otras fuentes dan el año 1947)

1931 - Misiones Iglesia de Dios (Séptimo Día)

1933 - Misión Iglesia de Dios (Santidad)

1933 - Asociación Ministerial Pentecostal

- 1937 - Asambleas de Dios, Misión Extranjera (pentecostal) (otras fuentes dan el año 1941)
- 1939 - Misiones Medias Bautistas
- 1939 - Niños de Becas Evangelismo (Cliff, esta es la traducción que encontré en Internet)
- 1942 - Iglesia Apostólica Shiloh de Jamaica, Inc. (incorporada en 1962)
- 1945 - World Team (Misión de las Antillas); Iglesia Evangélica en las Antillas
- 1945 - Iglesia de Hermanos Unidos en Cristo
- 1945 - Convención Bautista Nacional de América
- 1949 - Iglesia Misionera, Compañeros Mundiales (el trabajo fue absorbido en 1896 por la Alianza Misionera y Cristiana)
- 1949 - Misiones Estándar Biblia Abierta
- 1952 - Ministerios Internacionales Fuente de Luz
- 1955 - Asociación de Misiones Menonita de Virginia
- 1958 - Regreso a la Biblia Internacional

CUADRO DE LAS DENOMINACIONES MÁS GRANDES EN JAMAICA EN 1960

	NOMBRE DE LA DENOMINACIÓN	NÚMERO DE CONG.	MIEMBROS ESTIMADOS	COMUNIDAD
1	IGLESIA ANGLICANA		44,000	
2	IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA		27,000	
3	UNIÓN BAUTISTA JAMAQUINA		26,000	
4	IGLESIA METODISTA EN EL CARIBE & EN AMÉRICA		21,000	
5	ASAMBLEAS DE DIOS*		20,000	
6	IGLESIA DE DIOS (CLEVELAND, TN)*		20,000	
7	IGLESIA PRESBITERIANA DE ESCOCIA		12,000	
8	IGLESIAS HERMANDAD Y SANTIDAD		10,000	
9	OTRAS IGLESIAS BAUTISTAS		10,000	
10	IGLESIAS DE CRISTO		7,000	
11	IGLESIA MORAVIANA		6,000	
12	IGLESIA CRISTIANA – DISCÍPULOS DE CRISTO		4,000	
13	IGLESIA CONGREGACIONAL		3,000	
	ASAMBLEAS ASOCIADAS DEL EVANGELIO			
	IGLEISA MENONITA DE JAMAICA			
	IGLESIAS ESTANDAR BIBLIA ABIERTA*			
	IGLESIAS PENTECOSTALES DE DIOS DE AMERICA*			
	SOCIEDAD RELIGIOSA DE AMIGOS – CUÁQUEROS			
	IGLESIA APOSTÓLICA SHILOH DE JAMAICA, INC.*			
	LA IGLESIA MISIONERA			
	IGLESIA UNIDA PENTECOSTAL*			

* Denominaciones pentecostales

Fuente: McGavran 1962:12

En 1961, **Sociedad Misionera Internacional (IMF)** fue la primera misión de fe no denominacional, independiente y local que se fundó en Jamaica. Empezó por la visión de tres hombres para asegurar el potencial para los servicios misioneros que vieron en los jamaicanos: David Ho, un chino jamaicano de la Movimiento Asamblea Hermandad (Hermandad Plymouth Abierta); Richard Bell, un inglés que servía en las **Inter Schools/ Inter Varsity Christian Fellowship**, quien trabajaba con estudiantes de secundaria y superior en el Caribe; y Thomas Northern, americano quien trabajaba con las Iglesias el Tabernáculo de la región de Saint Ann. La IMF dirigía la Escuela de Capacitación Misionera en Alejandría, Saint Ann. Hasta que finalizó su trabajo en 1978, la IMF reclutaba y entrenaba y envió a 19 jamaicanos y otros 15 caribeños a 13 países para que trabajaran como misioneros trans-culturales.

Más recientemente se estableció una Agencia de Envío de Misioneros Jamaicanos, **NEST (red de misioneros para la evangelización mundial)**, para continuar el mismo trabajo de promover, reclutar, equipar, enviar y apoyar a los jóvenes jamaicanos en misiones culturales. Enviaron sus primeros misioneros al norte de Etiopia para trabajar conjuntamente con la agencia americana "Sudan Interior Mission" (SIM) el 22 de enero de 2003.

Continuación de la Cronología...

- 1962 - Iglesias Protestantes Reformadas de los EUA – Iglesias Protestantes Reformadas de Jamaica
- 1965 - Una fusión de Iglesias Presbiterianas, Congregationalistas y la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) crearon la **Iglesia Unida en Jamaica y en las Islas Caimán.**
- 1966 - Iglesia Africana Metodista Episcopal Sion
- 1966 - Iglesia del Nazareno, Misiones Mundiales

- 1970 - Comité Central Menonita
- 1972 - Asociación Internacional Biblia Bautista
- 1974 - Misiones Internacionales Bautistas
- 1974 - Ministerios en Acción
- 1975 - Partners International
- 1978 - Ministerios CSI
- 1979 - Compañerismo Fe Cristiana

CUADRO DE LAS DENOMINACIONES MÁS GRANDES EN JAMAICA EN 1980

	NOMBRE DE LA DENOMINACIÓN	NÚMERO DE CONG.	ESTIMACIÓN DE MIEMBROS	COM-MUNIDAD
1	IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA		53,865	
2	IGLESIA ANGLICANA		52,600	73,000
3	UNION BAPTISTA JAMAQUINA		34,000	102,000
4	IGLESIA METODISTA EN EL CARIBE & EN AMÉRICA		19,479	
5	IGLESIA DIOS DE PROFECÍA*		11,200	
6	IGLESIA MORAVIANA		8,500	
7	IGLEISA UNIDA DE JAMAICA Y GRAN CAIMÁN		5,500	12,000
8	IGLESIA DE DIOS (ANDERSON, INDIANA)		2,421	
9	IGLESIA DE DIOS NUEVO TESTAMENTO (CLEVELAND, TN)*		??	
10	ASAMBLEAS ASOCIADAS DEL EVANGELIO		1,800	
11	ASAMBLEAS DE DIOS*		1,798	2,700
12	IGLESIA WESLEYANA SANTIDAD (ERA HASTA 1968 SANTIDAD PEREGRINA)		1,549	
13	IGLESIA HERMANOS UNIDOS EN CRISTO		1,009	
14	IGLESIAS ESTANDARD BIBLIA ABIERTA*		1,000	
15	IGLESIA BAPTISTA SÉPTIMO DÍA		965	
16	SOCIEDAD RELIGIOSA DE AMIGOS – CUÁQUEROS		750	
17	IGLESIA PENTECOSTAL DE DIOS DE AMÉRICA*		701	
18	IGLESIA MENONITA DE JAMAICA		318	
19	IGLESIA INTERNACIONAL EVANGELIO CUADRANGULAR*		291	
	IGLESIA AFRICANA METODISTA EPISCOPAL SION			
	ASAMBLEAS HERMANOS			
	IGLESIA DE DIOS (SANTIDAD)			
	IGLESIA DEL NAZARENO			
	EJÉRCITO DE SALVACIÓN			
	IGLESIA APOSTÓLICA SHILOH DE JAMAICA, INC.*			
	IGLESIA EL MISIONERO			
	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA*			

* denominaciones pentecostales

Fuente: Holland 1981:191

Continuación de la cronología ...

- 1980 - Misiones Mundiales Bautistas Macedonias
- 1981 - Misión para el Mundo, Iglesia Presbiteriana en América
- 1982 - Internacional Emanuel
- 1985 - Ministerios STEM
- 1985 - Sociedad Misionera Isla
- 1985 - Misión Internacional Ciegos Cristianos
- 1985 - Servicios Misioneros Bautistas Reformados
- 1986 - Cristo para las Naciones, Inc.
- 1987 - Iglesias Internacionales de Cristo
- 1987 - Consejo Eclesial de los Ministerios Mundiales, Iglesia de Cristo Unido
- 1987 - Servidores Mundiales
- 1988 - Ministerios Internacionales Extendidos

- 1990 - Iglesia Luterana Evangélica en América
- 1990 - Esperanza para el Hambriento – Hope for the Hungry
- 1990 - Fundación Mundial Sal – World Salt Foundation

- 1991 - Ministerios Internacionales Recíprocos
- 1993 - Habitat para la Humanidad International
- 1993 - Iglesia Luterana-Sínodo Missouri
- 1995 - Equipos Internacionales de Canadá
- 1995 - Alcance Mundial Mayor Gracia (Cliff, no sé cómo traducir esto)
- 1997 - Misión Convención Bautista Extranjera de Lott Carey
- 1998 - Elim Fellowship

Desde 1980, el número de miembros y seguidores del movimiento protestante ha crecido, así como la cantidad de denominaciones (por lo menos 12), agencias de servicios (por lo menos 8) e iglesias independientes (actualmente no se sabe cuántas).

De acuerdo al censo nacional más reciente (2001), la afiliación religiosa en Jamaica era la siguiente (las categorías han sido agrupadas para que concuerden con el sistema de clasificación de grupos religiosos de PROLADES): Protestantes, 61.5% (incluye a los adventistas del séptimo día, 10.8 por ciento; otros pentecostales, 9.5 por ciento; otras iglesias de Dios, 8.3 por ciento; todos los bautistas, 7.2 por ciento; Iglesia de Dios Nuevo Testamento [Cleveland, Tennessee], 6.3 por ciento; Iglesia de Dios en Jamaica [Anderson, Indiana], 4.8 por ciento; Iglesia de Dios de Profecía, 4.3 por ciento; Iglesia Anglicana, 3.6 por ciento; todos los metodistas, 2.0 por ciento; Iglesia Unida en Jamaica y las Islas Caimán, 2.0 por ciento; todos Hermanos, 1.0 por ciento; moravianos, 1.0 por ciento; todos los otros protestantes, 0.7 por ciento); católicos romanos 2.6 por ciento; otros o no especificados, 15.0 por ciento; y ninguno 20.9 por ciento.

En el 2005, la **Unión Bautista de Jamaica (JBU)** reportó la existencia de 302 iglesias afiliadas por toda la isla, con 107 ministros ordenados y más de 40.000 comulgantes. Ese año, la JBU intensificó su fraternidad y sus relaciones laborales con los bautistas en Norte América al entrar en una asociación histórica de 20 años con la Junta de Misiones Internacionales de las Iglesias Bautistas Americanas en los EE.UU., con sede en Valley Forge, PA. El acuerdo de sociedad enfatiza la misión holística, capacitación para liderazgo, educación misionera, misión urbana, evangelismo y discipulado.

Los Hermanos Cristianos (fundado en Jamaica en 1923) tenía en 1980, aproximadamente 84 asambleas con 6.210 creyentes. En la actualidad, un sitio popular en la Red de Hermanos Plymouth, tiene una lista de 331 asambleas en Jamaica con alrededor de 24.825 miembros.

En el total de la población protestante de 2001, están incluidos los **seguidores pentecostales**, que se estiman en 28.4 por ciento e incluye las siguientes categorías del censo: otros pentecostales, 9.5 por ciento; otros grupos Iglesia de Dios, 8.3 por ciento; Iglesia de Dios Nuevo Testamento [Cleveland, Tennessee], 6.3 por ciento; y la Iglesia de Dios de Profecía, 4.3 por ciento. Sin embargo, algunos otros grupos de "Iglesia de Dios" pueden ser no pentecostales. Comparando, la cantidad de seguidores pentecostales en Jamaica aumentó de cuatro por ciento en 1943 a 13 por ciento en 1960, a 20 por ciento en 1970, a 24 por ciento en 1982, y a 29 por ciento en 1991 (datos del censo). Aparentemente hubo poco cambio en la cantidad de seguidores pentecostales entre 1991 y 2001. En 2000, solo ocho denominaciones pentecostales aparecían en la lista de Brierly (1997) entre las 30 denominaciones protestantes más grandes en Jamaica (ver el cuadro de abajo).

Otras denominaciones pentecostales que se saben que existen en Jamaica incluyen las siguientes: La Misión Ciudad (fundada en 1924), Templo Evangelio Pentecostal, Iglesia de Jesucristo (apostólica), Iglesia de Dios en Cristo, Iglesia de Dios Apostólica, Iglesias Evangélicas Unidas, Misión Fe en Cristo, Iglesia de Dios Santidad Pura, Templo Santo Iglesia del Señor Jesucristo de la Fe Apostólica, Iglesia Original Gloriosa de Dios en Cristo Fe Apostólica, Iglesia del Señor Jesucristo de la Fe Apostólica (Filadelfia); Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo de la Fe Apostólica, Iglesia de Jesucristo Alianza Ministerial, Iglesia Evangelio Libre

de la Doctrina Apostólica, Iglesia Unida de Jesucristo (apostólica), Iglesia de Jesucristo (Kingsport), Iglesia de Dios (sede mundial), Red de Iglesias Reino, Asociación Tabernáculo (bajo el pastor Dr. Merrick Al Miller en Pembroke Hall, Distrito Saint Andrew, etc.

CUADRO DE LAS DENOMINACIONES MÁS GRANDES EN JAMAICA EN 2000

	NOMBRE DE LA DENOMINACIÓN	CANTIDAD DE CONG.	ESTIMACIÓN DE MIEMBROS	COMUNIDAD
1	IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA	590	78,600	149,000
2	UNIÓN BAPTISTA JAMAQUINA	315	44,600	127,000
3	IGLESIA ANGLICANA	230	43,400	86,700
4	IGLESIA DE DIOS NUEVO TESTAMENTO (CLEVELAND, TN)*	293	33,400	59,700
5	ASAMBLEAS HERMANOS	331	33,100	66,200
6	IGLESIA DE CRISTO NUEVO TESTAMENTO	140	28,200	62,800
7	IGLESIA DE DIOS DE PROFECIA*	360	19,900	50,600
8	IGLESIA METODISTA EN EL CARIBE & EN AMÉRICA	171	17,300	40,500
9	IGLESIA SION EPISCOPAL METODISTA AFRICANA	280	11,400	26,400
10	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA*	100	9,610	16,000
11	ASAMBLEAS ASOCIADAS DEL EVANGELIO	150	8,990	18,000
12	IGLESIA CRISTIANA – DISCÍPULOS DE CRISTO	100	8,900	20,000
13	LA IGLESIA MISIONERA	120	8,470	14,800
14	EJÉRCITO DE SALVACIÓN	74	8,300	11,400
15	IGLESIA UNIDA DE JAMAICA Y GRAN CAIMÁN	80	7,400	20,400
16	IGLESIA APOSTÓLICA SHILOH DE JAMAICA, INC.*	30	7,290	22,300
17	IGLESIA MORAVIANA	46	6,500	11,000
18	IGLESIA DE DIOS (ANDERSON, INDIANA)	140	4,470	17,900
19	ASAMBLEAS DE DIOS*	85	4,270	14,400
20	UNIÓN CONGREGACIONAL	260	4,150	14,900
21	IGLESIA SANTIDAD WESLEYANA	110	3,550	8,530
22	IGLESIA INTERNACIONAL EVANGELIO CUADRANGULAR*	70	3,500	7,900
23	IGLESIA PENTECOSTAL DE DIOS DE AMÉRICA*	50	3,080	8,810
24	IGLESIA EVANGÉLICA EN LAS ANTILLAS (EQUIPO MUNDIAL)	20	2,660	5,330
25	IGLESIA DEL NAZARENO	33	2,200	4,810
26	IGLESIA BAPTISTA DEL SÉPTIMO DÍA	33	1,990	3,820
27	IGLESIAS ESTANDAR BIBLIA ABIERTA *	28	1,700	5,260
28	IGLESIAS DE CRISTO	43	1,690	3,390
29	IGLESIA DE DIOS (SÉPTIMO DÍA)	40	1,610	2,690
30	IGLESIA DE LOS HERMANOS UNIDOS EN CRISTO	31	1,060	1,770

*denominación Pentecostal

Fuente: Brierly 1997 (Nota: estas estadísticas necesitan ser verificadas de las fuentes de las denominaciones)

Desde fines de los años 1960, el **Movimiento de Renovación Carismática (MRC)** se ha extendido traspasando las líneas denominacionales en Jamaica, para influenciar las vidas espirituales de los creyentes, tanto en las iglesias protestantes como también en las católicas. Ha llevado a revitalizar muchas iglesias con tradiciones no pentecostales, así como a crear nuevas iglesias con un sabor pentecostal nuevo. Tony Williamson, del Convenio Comunitario de Iglesias, fue parte importante del MRC en Jamaica durante los años 1970. También, el Rev. Dr. Phillip Phinn, quien es el pastor más antiguo en los Ministerios Palabra de Vida Internacional que se reúne en Hagley Park Plaza en Kingston, es uno de los líderes de la MRC local; él es

también capellán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y en la Oficina del Primer Ministro.

Otro líder de la MRC en Jamaica y en la región del Caribe durante los años 1970 fue el Rev. C. B. Peter Morgan, quien es graduado de la Universidad de las Antillas, en el Campo Mona. Él obtuvo una maestría en el Seminario Teológico Bautista Sureño en Kentucky y un doctorado en ministerios de la Universidad Oral Roberts en Tulsa. En 2004, él fue consagrado Obispo de la nación y en la diáspora jamaicana por el mundo. En la actualidad él supervisa muchas iglesias que crecen efervescentemente en la región, con un cambio radical hacia la transformación del individuo y de su ambiente. Él constantemente se involucra en la enseñanza a líderes dentro de las esferas cívicas y profesionales. A mediados de los años 1970 se le nombró Oficial Mayor de Educación del Ministerio de Educación con la responsabilidad de desarrollar el programa de guía y consejería para los colegios en Jamaica. Entre 1999 y 2002 él fue Director de Cristo para las Naciones del Caribe, donde él desarrolló muchos programas académicos y el curriculum para la capacitación de líderes regionales para iglesias y misiones. En la actualidad él es un conferencista visitante de la Escuela de Teología para Graduados del Caribe, donde enseña Liderazgo y Comunidad Transformación y Desarrollo.

Dentro de la Iglesia Católica Romana hay comunidades de “fe” y “pacto” a través de la sanación interna por medio de la Persona y obra del Espíritu Santo, así como la extensión hacia la gran sociedad, incluyendo a los prisioneros a través de ministerios especiales. Abajo hay un ejemplo de una congregación de las “iglesias libres” protestantes (con trasfondo de Asambleas Hermanos o Hermanos Cristianos /Plymouth) que fue revitalizada por la MRC.

Capilla Swallowfield es una de las iglesias más populares de Kingston. En 1999, tenía 400 miembros; en 2003 reportó cerca de 800 miembros. David Henry, quien es el pastor, explica:

En los años 1970, existía este fuerte Movimiento Carismático que influyó a todos nosotros. El Movimiento Carismático empezó a influenciar nuestra iglesia en términos de nuestro propio estilo. También trajo una renovada apertura para mostrar cómo obra el Espíritu Santo. El liderazgo no buscaba sofocarlo pero buscaba entender lo que estaba pasando y por lo menos abrir nuestros oídos para tratar de aprender algo. Fue en ese contexto que se dieron las discusiones acerca del bautismo por el Espíritu Santo. Entre los presentes estaban el Rev. Dr. Burchell Taylor (pastor de Iglesia Bautista Bethel), quien presentó un informe sobre “La Persona y la Obra del Espíritu Santo”. Este auto examen culminó en octubre de 1985 cuando el Rev. Eward Allen (pastor de la Iglesia Bautista de Brown’s Town) enseñó sobre el Espíritu Santo. Marcó un hito. Mostró que estábamos en la misma página en términos de nuestra apertura a la persona y obra del Espíritu Santo. Había liderazgo para abrirse al Espíritu.

La capilla Swallowfield es una iglesia evangélica independiente aunque se mantiene siendo miembro de la **denominación Hermanos Cristianos**, que es esencialmente un movimiento laico y por lo tanto su clero no recibe salario. La mayor parte de la visión de la iglesia para realizar misiones transculturales fue aportada por el finado David Ho, director ejecutivo del Congreso para la Evangelización del Caribe (CONECAR) durante los años 1980.

El Congreso para la Evangelización del Caribe (CONECAR) empezó en septiembre de 1984 como el “Congreso de la Evangelización del Caribe”. Los primeros miembros fueron los que habían asistido a Lausanne en 1975 incluyendo a estadistas cristianos caribeños como el finado Elder Dave Ho, el Rev. Dr. Gerry Gallimore, el Rev. Dr. Rex Major, Elder Billy Hall y el Rev. Walford Thompson. El primer congreso se realizó en Mona Campus de la Universidad de las Antillas y atrajo a más de 600 delegados de toda la región. Los congresos desde entonces se han realizado en Trinidad (1988), la República Dominicana (1992), Guyana (1996), Puerto Rico (2000), Barbados (2002), las Bahamas (2005) y Trinidad (2007).

El nombre se cambió a Congreso de Evangélicos del Caribe cuando CONECAR añadió el énfasis de las misiones al poderoso mensaje de la evangelización. Actualmente, los conceptos

de un fuerte discipulado y la transformación se añaden al mensaje de CONECAR, el cual ha sido anunciado como “Primer Congreso del Caribe para Líderes Cristianos”. Sus objetivos son:

- Unir el Cuerpo de Cristo para repasar el papel de la iglesia en el Caribe.
- Conectar las islas del Caribe pertenecientes a todos los grupos lingüísticos, denominaciones evangélicas y agencias.
- Fomentar las becas y servir de foro para engendrar el crecimiento para el futuro desarrollo de la Iglesia Caribeña.
- Llamar a oradores caribeños para que discutan asuntos caribeños desde una perspectiva caribeña.

CONECAR está seriamente comprometido con el evangelismo bíblico lleno del Espíritu y con las misiones, la transformación de los países y el discipulado. Muestra la tarea de llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo tanto lejano como cercano para que todas las personas, especialmente las que no lo han escuchado, puedan formar parte de la familia que rinde adoración a Dios.

CONECAR emula el corazón de Dios para las misiones para que todas las naciones puedan adorar a nuestro Dios y rey. Por los últimos 24 años CONECAR fue usado para llamar a los creyentes a servir tiempo completo en las misiones transculturales, para que involucren sus comunidades y que hagan discípulos a todos los que vienen a Cristo.

CONECAR 2009 se realizó del 26 al 29 de octubre de 2009 en Jamaica para celebrar los 25 años de servicio a la Iglesia en el Caribe. Su tema, “La iglesia...discípulos en transformación” enfocó su atención en cómo la iglesia debe involucrar holísticamente a la sociedad a través de “...discípulos que hacen la diferencia”.

La Asociación Evangélica del Caribe (EAC), basándose en su espíritu para servir, une a los cristianos evangélicos del Caribe, dándoles identidad regional y voz. Al mismo tiempo, sirve de plataforma para extender el Reino de Dios a través de la proclamación del Evangelio centrado en Cristo, a toda la gente y hace discípulos en todas las naciones transformando la sociedad.

La visión de EAC: Toda iglesia tiene el poder de transformar la sociedad caribeña a través del discipulado bíblico para que la pobreza sea reducida, aumente la paz (unidad shalom), se asegure la justicia y se desarrolle la rectitud a nivel nacional. Su propósito es: Dar poder a la iglesia para que transforme la sociedad. Su compromiso geográfico: Por todas las islas del Caribe, incluyendo las españolas, francesas, inglesas y holandesas, además de esos países centro y sur americanos que tradicionalmente se relacionan con las islas caribeñas, que son Belice, Guyana, Guiana Francesa y Surinam.

En Jamaica, muchas de las denominaciones más conservadoras y nuevas y las iglesias independientes están afiliadas a la **Asociación Jamaicana de Evangélicos (JAE)**, que está asociada a la **Alianza Evangélica Mundial (WEA)**. El Seminario Teológico Jamaicano (fundado en 1960), también localizado en Mona, brinda capacitación en liderazgo a los grupos evangélicos más conservadores.

El JAE existe para *“mantenerse unido por el Señor Jesucristo en la verdad de Su Palabra. La creencia de las iglesias protestantes en Jamaica es predominantemente evangélica. Sin embargo, en años recientes, las voces de la teología liberal y el sincretismo universal han estado invadiendo el liderazgo de la iglesia en Jamaica. Los cristianos evangélicos comparten una fe y un compañerismo que es nuestra herencia común y nos damos cuenta de que los retos que enfrentamos nos piden la cooperación.”* JAE fue establecida por las siguientes razones:

- Dar la hermandad espiritual como una acción unificada entre cristianos de una fe similar.
- Manifestar ante el mundo la verdadera unidad bíblica.

- Promover el evangelismo y el crecimiento de la iglesia.
- Alertar a los cristianos de tendencias teológicas que socaven los fundamentos de las Escrituras en el Evangelio.
- Brindar servicios especiales a todos los hombres pero muy especialmente a los “de la casa de fe” (Gal.6:10)

La Asociación de Evangélicos de Jamaica

Postal Box 123, Constant Spring, Kingston 8, Jamaica

Sitio en la Red: www.thejamaicaassociationofevangelicals.org/

Muchas de las denominaciones cristianas más antiguas pertenecen al **Concilio de Iglesias de Jamaica (JCC)**, fundado en 1941 (incluyendo a la Iglesia Católica Romana), que está afiliada al Concilio Mundial de Iglesias (WCC). El **Seminario Unión Teológica** en Mona proporciona capacitación en liderazgo a los órganos afiliados a la iglesia, que incluyen: Iglesia Episcopal Metodista Africana, La Iglesia en Jamaica e Islas Caimán (anglicana, provincia de las Antillas), la Iglesia Etiope Ortodoxa Tewahedo, la Unión Bautista de Jamaica, Iglesia Metodista (Conferencia del Caribe y América), Iglesia Morava, Iglesia Católica Romana, Ejército de Salvación, Sociedad de Amigos (cuáqueros), y la Iglesia Unida en Jamaica y las Islas Vírgenes.

Sitio en la Red de JCC:

<http://www.oikoumene.org/en/member=churches/regions/caribbean/jamaica/jcc.html>

Iglesias miembro de WCC en Jamaica

- Unión Bautista de Jamaica
- Iglesia Morava en Jamaica
- Iglesia Unida en Jamaica y las Islas Caimán

Iglesias miembro de WCC presentes en Jamaica

- Iglesia Metodista Episcopal Africana Sión
- Iglesia Episcopal Metodista Cristiana
- Iglesia en la Provincia de las Antillas (Iglesia Anglicana)
- Iglesia Metodista en el Caribe y las Américas
- Sociedad Religiosa de Amigos: Reunión Amigos Unidos

La Escuela de Posgrado Caribeña de Teología (CGST) se estableció en Kingston en 1986 bajo el patrocinio de la Asociación Teológica Evangélica del Caribe, un consorcio de 50 instituciones teológicas universitarias esparcidas por toda la región caribeña, pertenecientes a varios grupos eclesiales. La CGST está acreditada por el Concilio de Universidades de Jamaica (UCJ) y la Comisión Acreditadora de la Asociación Teológica Evangélica del Caribe (CETA). Esta doble acreditación da credibilidad a sus títulos tanto a nivel local como internacional. Actualmente, la CGST ofrece cinco programas a nivel de maestría en los campos de teología, consejería, psicología, ministerios pastorales, estudios interdisciplinarios y administración de empresas. La CGST está localizada en el campo universitario de la Escuela de Teología de Jamaica en Kingston.

Otras religiones (según el censo de 2001, otras o sin especificar 14.2 por ciento)

Jamaica tiene una variedad de **religiones derivadas del oeste de África** que han sobrevivido la época moderna. Estas incluyen la **religión de los cimarrones** (*kromanti*), las **tradiciones myalismo-obeah**, y **kumina**, que se distinguen por la “posesión de espíritus” entre

sus líderes espirituales así como entre los miembros regulares de estas comunidades de cultos. Además, los **nativos bautistas** aparecieron primeramente con esa designación en los años 1830 y prácticamente cesaron de existir después de la Rebelión de Bahía Morant en 1865, y emergió en los 1860 el **Avivamiento Sión** (pukumina) y ha continuado en la época moderna, teniendo ambas una mezcla de myalismo africano y elementos cristianos (sincretismo) en sus creencias, lo que atrajo a los esclavos recién liberados.

La religión de los cimarrones, la expresión religiosa más antigua del África en Jamaica que emergió durante el siglo diecisiete durante el periodo colonial español, es dirigida por “guías espirituales” (médium o chamanes) que usan “lenguas espirituales” secretas, supuestamente para comunicarse con el espíritu de sus difuntos ancestros. De acuerdo con Hubert Devonish (2005) se usan dos “lenguas espirituales”: una variedad antigua del criollo inglés, conocido en la literatura histórica como “lengua espiritual cimarrón” (MSL) o patwa profundo, es empleada por los médiums para comunicarse con los espíritus de los “recién fallecidos” mientras que *kromanti* (un dialecto akan de África del Oeste) es usado para hablar con espíritus de los primeros ancestros de los cimarrones, muchos de los cuales nacieron en África. En las “lenguas espirituales” se usan los tambores, la danza y el canto para establecer la comunicación con los espíritus de los difuntos ancestros.

Con la llegada de los esclavos africanos a las Antillas británicas, especialmente a Jamaica, muchas otras prácticas religiosas africanas se esparcieron. Muchos de los esclavos eran de los pueblos Ashanti Fanti e Ibo de África del Oeste, quienes continuaron practicando sus propias marcas del animismo africano. En Jamaica, emergieron en las plantaciones dos sistemas complementarios de creencias similares: **myalismo y obea**. El “hombre obeah” es un médico privado (brujo, hechicero o mago) que usa la “magia negra” para echar maldiciones y hacer daños a la gente, mientras que el “hombre myal” es un líder espiritual (médium, chamán y curandero) de un culto que se dedica a organizar la vida religiosa (myalismo), que usa la “magia blanca” para la mediación espiritual, los saneamientos y la resolución de los problemas.

La religión kumina es practicada entre el llamado pueblo bongo (descendientes de los esclavos bantú quienes permanecieron en las plantaciones, cuyos ancestros vinieron del Congo y Angola), específicamente entre los residentes del distrito Saint Thomas en el este de Jamaica (Bilby 2005: 436). Otra fuente reporta que entre 1841 y 1865, aproximadamente 8.000 africanos del centro y del oeste llegaron a Jamaica después de haber sido “rescatados” por la marina británica de barcos de esclavos españoles que iban hacia Cuba (Glazier 2001:167).

Muchos de los centroafricanos se quedaron en el este de Jamaica, donde laboraron como trabajadores contratados en las plantaciones de antiguos esclavos después de la Emancipación en 1838. Ellos se establecieron como devotos de una deidad suprema centroafricana (Nzambi) con arraigadas costumbres, que incluía kumina (tambores, danza y la posesión ancestral de espíritus), sacrificio de animales, intuición y saneamiento de hierbas. Las prácticas kumina se basan en la familia, por lo que las casas de los practicantes sirven de puntos ceremoniales. El canto de kumina sigue el llamado africano y los patrones de respuestas: una línea o verso es cantado por el cantante principal y luego el resto de los participantes responden repitiéndolo.

El principal ritual kumina es la danza “memorial” que una determinada familia la hará en honor a sus ancestros. Los tambores y el canto en *kikongo* (una lengua antigua centroafricana) sirve como una forma para llamar el espíritu de un ancestro que se cree que “posee” el cuerpo de un adorador quien luego empieza a bailar bajo trance que puede durar desde unos minutos a varias horas. El ritual se termina con un sacrificio de un animal (cabra o pollo), cuya sangre es usado junto con ron para alimentar a los ancestros. Estas prácticas religiosas son similares al vudú en Haití y shango en Trinidad y Tobago.

La mezcla del animismo africano con las creencias y prácticas cristianas han ocurrido por muchos siglos en el Caribe. La aceptación de la fe cristiana por los africanos fue un proceso lento, lo que resultó en diferentes niveles de sincretismo. Los conversos al protestantismo a menudo retuvieron algunos elementos de sus antiguos sistemas de creencias animistas.

El movimiento nativo bautista, que primeramente apareció en Jamaica con este nombre en los documentos oficiales iniciando en 1837, en realidad empezó un poco después de la llegada del predicador bautista negro (George Liele) de Georgia en 1783, quien acompañó a los leales británicos quienes se negaban a vivir en la recién independiente Estados Unidos de América. Para los 1830, durante la última década de la esclavitud africana, emergieron los bautistas nativos como una secta religiosa distinta que incorporaba en sus creencias y prácticas al myalismo, junto con muchos elementos del cristianismo protestante. Los líderes bautistas nativos que emergieron eran militantes y usaban sus reuniones para discutir las necesidades urgentes para lograr la libertad de todos los esclavos negros y las injusticias del sistema de la esclavitud. Gayle (1982: 33-35) entre otros, argumentaba que los bautistas nativos incorporaban el myalismo y obeah (brujería) en sus actividades religiosas, mientras que Liele y sus socios se asociaban estrictamente a los principios bautistas como se encontraban en Norte América y Europa. Los bautistas nativos se encontraban principalmente en lo que hoy se llama Área Corporativa Kingston y en los distritos de Saint Catherine, Saint Thomas y Clarendon. No se encontraban en el oeste de Jamaica.

Uno de los líderes principales del movimiento bautista nativo era **Sam Sharpe, quien encabezó la rebelión de 1831 en contra de la esclavitud** en la hacienda Kensington en el distrito de Saint James. Paul Bogle era otro líder bautista nativo quien dirigió la desastrosa **Rebelión Bahía Morant** en 1865 en el distrito Saint Thomas. Estos acontecimientos paralelos al establecimiento de la Unión Bautista de Jamaica, oficialmente fundada en 1849, bajo el liderazgo de pastores bautistas negros con el apoyo de misioneros blancos afiliados a la Sociedad Misionera Bautista (BMS) con sede en Londres.

Muchas **sectas afro cristianas** emergieron en este contexto. **Avivamiento Sión o pukumina** se convirtió en un movimiento religioso fuerte durante los años 1860 y luego bajó su importancia. Sin embargo, pukumina resurgió durante los años 1880 y luego en 1910. Tenía fuertes ligámenes con los antiguos ancestros africanos y con los espíritus recién partidos (duppies) y con una variedad de deidades y fuerzas sobrenaturales. (ángeles y demonios); y sus manifestaciones eran a menudo en forma de danzas, trances, posesión de espíritus, flagelaciones, confesiones públicas de pecados y el uso de rituales de magia por parte de los intermediarios espirituales (sacerdotes, chamanes, curanderos, brujos) para lograr los resultados deseados ya sea para el bien o el mal. De acuerdo a Wedenoja (1980), el revivimiento sión se convirtió en “una tradición religiosa esencial de las masas de los jamaicanos de 1860 a [fines] de la Segunda Guerra Mundial” (cerca de 1945), cuando “fue tomada rápidamente y absorbida por el pentecostalismo desenfrenado.”

Bedwardismo, que apareció en Jamaica durante los 1890, aparentemente tenía sus raíces en el antiguo movimiento bautista (1830) y el Revivimiento Sión Pukumina (1860 a 1880), en los cuales incluían elementos de myalismo. El Movimiento Bedwardiano fue nombrado en honor del profeta Alexander Bedward (1859 a 1930) de Union Camp en August Town, en el Distrito Saint Andrew, quien según se reporta mostraba señales de profeta y de autoridad divina, además de una gran humildad y santidad, mientras ofrecía curas milagrosas a la gente.

El 10 de octubre de 1891, el inculto Bedward recibió una “llamada especial de Dios para santificarse”, lo cual le llevó a establecer la **Iglesia Libre Bautista Nativa de Jamaica** en August Town en 1894. Esta iglesia era parte del movimiento revivalista bautista nativo que existía a nivel nacional que integraba elementos de creencias africanas y cristianas.

Bedward creía que August Town era el Nuevo Jerusalén para el mundo occidental y el animaba a sus seguidores a vender sus posesiones y a establecerse en August Town. Una de las principales causas por la popularidad de Bedward era el uso de agua del Río Mona, que se creía que tenía poderes curativos para limpiar los pecados, maldades y enfermedades. A la gente se le daba a beber el agua o eran bautizados en el río. Bedward acostumbraba ir al río cada miércoles en la mañana, vestido con una túnica blanca para realizar los bautismos. La gente viajaba de diferentes partes de la isla para ser “sanado” por Bedward y su agua sanadora.

En el punto más alto de su popularidad, el movimiento reportó tener cerca de 30.000 seguidores. Bedward fue luego inmortalizado en la canción folklórica "Slide Mongoose". Aunque la canción tenía la intención de burlarse de sus actividades, más bien sirvió para que la sociedad jamaicana lo inmortalizara.

Par muchos de sus enemigos, él era considerado un loco. El 21 de enero de 1895, él fue arrestado y llevado a Spanish Town, donde fue acusado de sedición; después de un breve juicio, él no fue ni culpado ni absuelto y fue enviado a un asilo para dementes durante un mes. Después de ser dejado libre, él continuó jugando el papel de profeta, predicador y sanador.

Más tarde Bedward llevó a sus seguidores al Garveyismo (ver abajo) usando la metáfora carismática: Bedward y Garvey fueron como Aaron y Moisés, uno el sumo sacerdote y el otro el profeta, ambos dirigiendo a los hijos de Israel fuera del exilio. Bedward también proclamó ser la reencarnación de Jesucristo y que, como Elías, él descendería de los cielos en un carruaje en llamas el 31 de diciembre de 1920. Él esperaba lanzar fuego a los que no lo siguieran, por lo tanto destruiría a todo el mundo. Sin embargo, su esperado acontecimiento no se realizó y en abril de 1921, Bedward y aproximadamente 800 seguidores marcharon hacia Kingston "para luchar con sus enemigos" quienes lo acusaron de ser un falso profeta. Sin embargo, las autoridades intervinieron y Bedward fue arrestado, enjuiciado e internado de nuevo en un asilo para dementes, donde se mantuvo hasta su muerte.

En 1914, **Marcus Garvey** (1887-1940) organizó un nuevo movimiento, llamado Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro, con el propósito de terminar la discriminación contra el pueblo africano en todo el mundo occidental. Sus esfuerzos llevaron a darle un nuevo énfasis a los jamaicanos de descendencia africana, que se simbolizaba en la tierra de Etiopía (a menudo se le da el nombre de Abisinia y a veces se refiere a África en general). Un resultado del movimiento de Garvey fue la fundación de varios grupos que reclamaban la herencia etíope, incluyendo la **Iglesia Ortodoxa Etiope Tewahedo** (miembro del **Concilio de Iglesias de Jamaica y del Concilio Mundial de Iglesias**) y la **Iglesia Copta Etiope Sión**, con una conexión más dudosa de África.

El movimiento para volver a África que es considerado el más importante de Jamaica es llamado **rastafari**. En 1927, Garvey predijo la coronación de un rey negro en África cuya llegada sería la señal para la redención de los africanos en el mundo occidental de su situación de opresión. Ocho años más tarde, la coronación del Emperador Haile Selassie en Etiopía fue interpretada por muchos jamaicanos como la confirmación de la profecía. Además, muchos ministros protestantes en Jamaica vieron al nuevo emperador como el cumplimiento de muchas profecías bíblicas. Los miembros del movimiento pronto tuvieron problemas con los oficiales gubernamentales cuando Leonard Howell fue arrestado por hacer circular fotos de Haile Selassie argumentando que eran los pasaportes para regresar a África.

Durante las siguientes décadas, los rastafari formaron campos aislados en las montañas de Jamaica, donde vivían en aldeas al estilo de los antiguos africanos; se dieron a conocer por sus *dreads* (un estilo de cabello lleno de colochos semejando la melena de un león), su uso de marihuana (o *ganja*), como le llaman, y su música reggae orientada a la libertad, que ha trascendido su movimiento con sede en Jamaica para popularizarse internacionalmente.

El movimiento rastafari ha tenido gran influencia principalmente en la sociedad jamaicana. Muchas de las premisas atraen a los individuos necesitados que no concuerdan o son críticos de los "dirigentes". Los asuntos políticos, sociales y religiosos son discutidos por las filosofías de los rastafari, lo que a menudo ha causado actividades contra revolucionarias. Para el devoto, el hombre es divino y todos los dioses, reglas o reglamentos están sujetos a los deseos del hombre. Todo lo que sugiere a los dirigentes, incluyendo la ropa limpia, el estilo del cabello, zapatos o aun el aseo diario, son rechazados por la mayor parte de los rastafari radicales. Ciertas partes de las escrituras son fácilmente usadas si expresan el principio de los rastafari. Un ejemplo es el uso del cabello largo. En un pasaje de Ezequiel se prohíbe cortar el cabello hasta que los judíos regresen a su tierra. Para los rastafari esta fue originalmente la

tierra de Etiopía. La marihuana (ganja) se usa libremente para levantar la consciencia del individuo y aumentar el autoconsciencia.

Entre los grupos cristianos marginales en Jamaica están: Testigos de Jehová (194 congregaciones con 11.941 miembros y cerca de 37.839 seguidores en 2008), Iglesia de Dios Científico, Ciencia Religiosa Internacional, Iglesia Universal del Reino de Dios (de Brasil), Iglesia de Dios y los Santos de Cristo (fundada por William S. Crowdy en 1896, ahora tiene la sede en Cleveland, Ohio: una mezcla de judaísmo, cristianismo y nacionalismo negro (ver EAR #1746), Ecclesias Cristadelfianas (11 grupos), Iglesia de Dios Filadelfia (sigue las enseñanzas de Herbert W. Armstrong, fundador de Iglesia de Dios Mundial), Iglesia de Dios (Jesucristo la Cabeza), Rearmarse Moralmente, y la Asamblea de Jahvah (parte de movimiento del Sagrado Nombre que empezó en los años 1930 entre los miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día).

El trabajo misionero de los mormones empezó en Jamaica en 1841, pero los misioneros solo se quedaron por un corto tiempo. Aunque se enviaron de nuevo los misioneros mormones en 1853, ellos encontraron mucho antagonismo y se quedaron solo seis semanas. Las familias de John L. Whitefields y Jay P. Bills de los Santos de los Últimos Días, llegaron a Jamaica a fines de los años 1960 y empezaron las reuniones en Mandeville. La sucursal de Mandeville (una pequeña congregación), fue creada en marzo de 1970. El primer presidente jamaíquino de la sucursal fue Joseph Hamilton. Los misioneros mormones a tiempo completo empezaron a enseñar de nuevo en Jamaica en noviembre de 1978 y para 1983 la cantidad de miembros aumentó a 300. Jamaica formó parte de la Misión de las Antillas que fue creada en 1983. En noviembre de ese año se inició la construcción de la capilla en Kingston. En 1985, los miembros habían aumentado a 520 y los primeros misioneros a tiempo completo abandonaron Jamaica para servir en los EUA.

Entre otros grupos religiosos en Jamaica están: Una pequeña comunidad de judíos (safarditas, una mezquita que brinda servicios a residentes indios orientales y sirios musulmanes, grupos musulmanes negros y americanos, y una creciente cantidad de asambleas espirituales de la Fe Baha`i. Muchos de los indios orientales son hindúes, quienes se reúnen en Prema Satsangh en Kingston. Otros grupos hindúes incluyen la Sociedad de Yoga Ananda Marga, la Brahma Kumaris y la Sociedad Internacional para la Consciencia Krishna (ISHKON). Entre los inmigrantes chinos y sus descendientes existen las religiones chinas tradicionales, aunque muchos chinos se han convertido en protestantes (cf. David y Cecil Ho y familias, afiliados a Hermanos Plymouth).

La **masonería** está fuertemente arraigada en la sociedad jamaíquina, por lo que disfrutan de apoyo y patrocinio en todos los niveles. La masonería en Jamaica tiene miembros de todos los niveles sociales. Hay miembros comerciantes, abogados, publicistas, médicos, encargados del turismo y académicos. Hay tres tradiciones de masonería en Jamaica: la inglesa (EC), irlandesa (IC) y la escocesa (SC). La mayoría de las logias de estas tradiciones están en Kingston y en Spanish Town. La masonería también está activa en otros centros de la población, tales como Montego Bay, Mandeville, Saint Anne`s Bay, Port Maria y Linstead. La Constitución inglesa tiene 23 logias, seguida por la escocesa con 17 logias y hay cinco logias escocesas con dos en proceso de establecerse.

Entre los representantes de las Tradiciones Psíquico-Espiritualista-Nueva Era, están: Iglesia de Cienciología (fundada por L. Ron Hubbard en Los Ángeles, California en 1954), Iglesia Doctrinal Superet Light (fundada en Los Ángeles, California en 1925 por la Dra. Josephine De Croix Trust, i.e. "Mother Trust") y la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Mundo Cristiano (fundado por el Rev. Sun Myung Moon en Corea del Sur en 1954). La Comuna Kerista (EAR #1201) fue fundada en 1956 por John Presmont ("Hermano Jud") en San Francisco, California en "la búsqueda del significado de la religiosidad y la vida comunal" como una cultura utópica viable (vida en comuna, panteísmo y polifidelidad). No se sabe si este último grupo todavía existe en Jamaica.

Es importante hacer notar que 20.9 por ciento de la población en 2001 reportó no tener afiliación religiosa o se negaron a contestar la pregunta, que incluye a los que dicen ser agnósticos o ateos, o tal vez no querían dejar un registro como pertenecientes a un grupo religioso o tradición en particular (como por ejemplo las religiones derivadas de África mencionadas arriba). La composición de esta categoría necesita ser investigada más para determinar su significado y relevancia dentro de la sociedad moderna jamaicana. La categoría “no afiliación religiosa” subió de 4 por ciento de la población en 1943 a 25 por ciento en 1991, y bajó a 20.9 por ciento en 2001 (datos del censo).

Compilado y editado por Clifton L. Holland

Fuentes:

Alleyne, Mervyn C. *Roots of Jamaican Culture*. London, UK: Pluto Press, 1989.

Arbell, Mordechai. *The Portuguese Jews of Jamaica*. Kingston: University of the West Indies Press, 2000. Bloomington: Indiana University Press, 1996.

Augier, F. R. et al. *The Making of the West Indies*. Trinidad and Jamaica: Longman Caribbean Limited, 1960 (reprinted in 1976).

Bakan, Abigail B. *Ideology and Class Conflict in Jamaica: The Politics of Rebellion*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1990; available at: http://books.google.com/books?id=UC-gGqB151wC&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Barrett, Sr., Leonard E. *The Rastafarians*. Boston, MA: Beacon Press, 1997 (first published in 1987).

Bilby, Kenneth M. *True-Born Maroons*. Gainesville, FL: University Press of Florida, 2005.

Brierly, Peter. *World Churches Handbook*. London, England: Christian Research, 1997.

Brooks, A. A. *History of Bedwardism -OR- The Jamaica Native Baptist Free Church, Union Camp, Augustown, St. Andrew, JA., B.W.I.* Jamaica: The Gleaner Co., Ltd., Printers, 1917; available at: <http://kobek.com/bedwardism.pdf>

Brown, Aggrey. *Color, Class and Politics in Jamaica*. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1979; available at: http://books.google.com/books?id=gKEg7VyHiloC&hl=es&source=gbs_navlinks_s

Burke, Michael. “The Morant Bay Rebellion,” in *The Jamaican Observer* (October 13, 2005), available at: http://www.jamaicaobserver.com/columns/html/20051012T200000-0500_90239_OBS_THE_MORANT_BAY_REBELLION.asp

Carey, Bev. *The Maroon story: The authentic and original history of the Maroons in the history of Jamaica, 1490-1880*. Gordon Town, St. Andrew Parish, Jamaica: Agouti Press, 1997.

Cauchi, Tony. “The 1860 Revival in Jamaica,” available at: <http://www.revival-library.org/catalogues/1857ff/cauchi.html>

Cooke, Lloyd A. “Is Jamaica still a mission field?” in *The Jamaica Gleaner* (August 5, 2003), available at: <http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20030805/mind/mind2.html>

Dawes, Mark. “Exploring the 1865 Native Baptist War,” in the *Jamaica Gleaner* (May 19, 2008); an interview with the Rev. Devon Dick, author of “The Origin and Development of the Native Baptists in

Jamaica and the Influence of their Biblical Hermeneutics on the 1865 Native Baptist War” (a Ph.D. dissertation at the University of Warwick); available at: <http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/20080519/lead/lead6.html>

Dekar, Paul R. “Jamaican and British Baptists in West Africa, 1841-1888” (July 2001), available at: <http://www.bwa-baptist-heritage.org/dek.htm>

Devonish, Hubert. “Kromanti” in the database of Caribbean Indigenous and Endangered Languages, The University of the West Indies, Mona, Jamaica; available at: <http://www.caribbeanlanguages.org.jm/pages/kromantiarticle.htm>

Dryfoot, Arthur Charles. *The Shaping of the West Indian Church, 1492-1962*. Gainesville, FL: University Press of Florida, 1999; published jointly with The Press University of the West Indies in Jamaica.

Elam, Rachel. “Jamaican Christian Missions: Their Influence in the Jamaican Slave Rebellion of 1831-32 and the End of Slavery,” in *Historia* (2005), a joint publication of Eastern Illinois University's History Department and the Epsilon Mu Chapter of Phi Alpha Theta. Available at: www.eiu.edu/~historia/archives/2005/Elam.pdf

Erskine, Noel Leo. *Decolonizing Theology: A Caribbean Perspective*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1981.

Fernández Olmos, Margarite y Lizabeth Paravisini-Gebert, editores. *Sacred Possessions: Vodou, Santería, Obeah and the Caribbean*. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1997.

Gayle, Clement. George Liele: *Pioneer Missionary to Jamaica*. Kingston, Jamaica: Jamaica Baptist Union, ca. 1982.

Glazier, Stephen D. (editor). *Encyclopedia of African and African-American Religions*. New York City, NY: Routledge, 2001.

Holland, Clifton L., editor. *World Christianity: Central America and the Caribbean*. Monrovia, CA: MARC-World Vision International, 1981.

Horowitz, Michael M., editor. *Peoples and Cultures of the Caribbean: An Anthro-pological Reader*. Garden City, NY: The Natural History Press, 1971.

Keegan William F. *Taíno Indian Myth and Practice*. Gainesville, FL: University Press of Florida, 2007.

Lewis, Gordon K. *The Growth of the Modern West Indies*. New York City, NY: Monthly Review Press, 1968. Available at: http://books.google.com/books?id=usGdGlstbKEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_navlinks_s#

Manley, Michael. *Jamaica, Struggle in the Periphery*. London, England: Third World Media Ltd., 1982.

McGavran Donald. A. *Church Growth in Jamaica*. Lucknow, India: Lucknow Publishing House, 1961.

Moorish, Ivor. *Obeah, Christ and Rastaman: Jamaica and Its Religion*. Cambridge, UK: J. Clark, 1982.
Mordecai, Martin and Pamela. *Culture and Customs of Jamaica*. Westport, CT: Greenwood Press, 2001.

Morely, Jonathan. "The Morant Bay Rebellion" (March 29, 2007), BBC Coventry Home Page, available at:
http://www.bbc.co.uk/coventry/content/articles/2007/03/28/morant_bay_rebellion_feature.shtml?page=1

Morgensen, Michael, et al. *Corner and Area Gangs of Inner-City Jamaica*. Rio de Janeiro, Brazil: Children of Organised Armed Violence (COAV), 2005. Available at:
<http://www.coav.org.br/publique/media/Report%20Jamaica.pdf>

Rogozinski, Jan. *A Brief History of the Caribbean, from the Arawak and Carib to the Present*. Revised Edition. New York City, NY: Plume Books – Penguin Group, 1999.

Seaga, Edward. "Revival Cults in Jamaica" in the *Jamaica Journal*, Volume 3, No. 2 (June 1969), published in Kingston, Jamaica: The Institute of Jamaica (reprint version, 1982).

Stewart, Diane. *Three Eyes for the Journey: African Dimensions of the Jamaican Religious Experience*. New York: Oxford University Press, 2005.

Stewart, R. J. *Religion and Society in Post-Emancipation Jamaica*. Knoxville: University of Tennessee Press, 1992.

Taylor, Patrick, editor. *Nation Dance: Religion, Identity and Cultural Difference in the Caribbean*. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2001.

U.S. Central Intelligence Agency, *The World Fact Book*. Available at:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jm.html>

U.S. Department of State. *International Religious Freedom Report 2008: Jamaica*. Available at:
<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108531.htm>

Wedenoja, William. "Modernization and the Pentecostal Movement in Jamaica," pp. 27-48, in *Perspectives on Pentecostalism: Case Studies from the Caribbean and Latin America*, edited by Stephen D. Glazier. Washington, DC: University Press of America, 1980.

Williams, Joseph J. *Whence the "black Irish" of Jamaica?* New York City, NY: The Dial Press, Inc., 1932.

Williams, Joseph J. *Psychic Phenomena of Jamaica*. New York: The Dial Press, 1934. Available at:
<http://www.sacred-texts.com/afr/ppj/ppj000.htm>

Wooly Days website. "Rastaman Political Vibration" (February 24, 2007), available at:
<http://nebuchadnezzarwoollyd.blogspot.com/2007/02/rastaman-political-vibration.html>