

LOS AFRODESCENDIENTES EN LOS DOCUMENTOS DE LAS CONFERENCIAS GENERALES DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

Ildefonso Gutierrez Azopardo

ANTECEDENTES

Fueron el Concilio Provincial de Lima en 1767 y el Sínodo de Cartagena de Indias en 1782 los últimos que legislaron durante el periodo hispánico sobre asuntos concernientes a los negros. En sus cánones se trató sobre el matrimonio, la misa y el descanso dominical, las doctrinas en las minas y obrajes, las obligaciones de los curas y de los amos para con ellos, los aranceles y diezmos y de los libros parroquiales y padrones en que debían de ser inscritos.(1) . Llegó después la abolición de la esclavitud y los negros en América se volvieron “invisibles” y, en lo que respecta a su relación con la Iglesia, quedaron incluidos en esa gran masa de población constituida por mestizos de todas las razas y colores recibiendo la misma atención pastoral sin tener en cuenta sus peculiaridades culturales, su historia, su condición social y sus tradiciones

Para nada se habló de ellos en el Concilio Plenario Latinoamericano celebrado en Roma en 1899 al que solo asistieron 53 prelados de toda América Latina. Para ese Concilio, según su impulsor el arzobispo Casanova de Santiago de Chile, entre la población de América no existían distinciones pues: *tenemos el mismo origen, hablamos el mismo idioma, vivimos las mismas costumbres, producimos las mismas leyes, disfrutamos de las mismas tradiciones y tenemos los mismos peligros.....(Concilio Plenario Latinoamericano (2)*

DE RIO A PUEBLA.

Habría que esperar al año 1955 en Río de Janeiro cuando con ocasión del XXXVI Congreso Eucarístico Internacional se presentó la oportunidad de llevar a cabo una Conferencia General del Episcopado Continental. En esa Conferencia se presentaron 50 ponencias con temas tan interesantes como el espiritismo en Brasil, la masonería en Chile, los indígenas en Ecuador; solo de pasada se mencionó “el desamparo de los grupos afroamericanos y de color,” (3) Con esa referencia, podemos decir, que durante el nacimiento del CELAM la población negra comenzó a hacerse “visible” para la iglesia; a ello contribuyó posteriormente el Concilio Vaticano II (1964) que en su Decreto *Ad gentes* puso de manifiesto la importancia de los grupos humanos, de la evangelización de sus culturas y de la inculturación del evangelio.

Años después del Vaticano II, y como preparación a la IIª Asamblea, el CELAM celebró en Medellín (Colombia) organizado por su recientemente creado Departamento de Misiones (DEMIS), un Encuentro de Expertos sobre la Pastoral de Misiones en América Latina. En una de sus ponencias al tratar del pluralismo cultural latinoamericano se citó como componentes a negros e indígenas, se hizo constar además que los negros forman parte importante de la población de algunos territorios misionales y que “aunque con sus rasgos culturales no presentan una consistencia tan fuertemente autóctona como los indígenas; sin embargo se reconoció que poseen evidentemente estructuras socio-culturales notablemente diferenciadas.”. Al final se describía los territorios donde ellos se encontraban (4) . La intervención del P,

Buenaventura Kloppenburg O F M sobre una de las llamadas religiones afroamericanas : la Umbanda de Brasil y la actitud que la Iglesia debía adoptar hacia ella puso de manifiesto un aspecto del mundo negro hasta entonces tan poco conocido. (5) Hay que hacer constatar que en las conclusiones del Encuentro se presentó una propuesta sugerente :la creación dentro del DEMIS de un Departamento de Pastoral Negra .Abiertamente en el Documento final se reconoció la cultura de los negros como objeto de la acción misionera ; sin embargo al celebrarse cuatro meses después la Asamblea del CELAM en Medellín en su Documento no se mencionó a los negros aunque si a las culturas indígenas y a las masas de campesinos y obreros pero en los Anexos retomando la iniciativa de Rio se habló de la población negra (6) y se volvió a proponer la creación de un Departamento de Pastoral Negra y otras propuestas .

En otro contexto en esos mismo años antropólogos y sociólogos hacía tiempo que venían incorporando en sus estudios a la población negra de América como una parte importante de esa raíz ,que junto con indígenas y europeos , conforma la realidad de América Latina. En el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas realizado en Cali (Colombia) en 1976 era un hecho consumado la “visibilidad “ del negro hasta entonces relegado a la memoria de la historia de la esclavitud para ser considerado como objeto de estudio de las ciencias sociales . La Iglesia retomaría esa realidad en la IIIª Asamblea del CELAM en Puebla de México

DE PUEBLA A SANTO DOMINGO

Puebla supuso un paso adelante al tratar mas detalladamente el problema de los negros en el continente. Quizás la frase mas conocida y repetida de Puebla por quienes reconocieron el proceder de la Iglesia con los negros en el pasado fue la nota que dice :“el problema de los esclavos africanos no mereció la suficiente atención evangelizadora y liberadora de la Iglesia (7)Este comportamiento se reconoció en el Documento de Trabajo al declarar abiertamente que “ no hubo suficiente anuncio fraterno del Evangelio a los negros esclavos ni denuncia de esa abyecta institución. Se desconoció su cultura y sus expresiones religiosas; se discutió incluso su carácter de persona humana.....Esta situación llena de vergüenza la historia de los cristianos y constituye un antisigno y un escándalo.” (8)

Mas adelante añadió que “ en nuestro continente hay también culturas indígenas o afroamericanas que tiene riquísimos valores propios (9) para fijar como meta el “ prestar especial atención a los grupos afroamericanos, dada la importancia de su creciente número y postergación socioeconómica, política y aún pastoral “ (10) .

Al tratar en el Documento final :” “ De la Evangelización de la cultura “ repite que ” América Latina tiene su origen en el encuentro de la raza hispanolusitana con las culturas precolombinas y las africanas...Este hecho no puede hacernos desconocer la persistencia de diversas culturas indígenas o afroamericanas en estado puro y la existencia de grupos con diversos grados de integración nacional.....que” paulatinamente comienzan desde el siglo XVIII a sufrir el impacto del advenimiento de la civilización, dominada por lo físico-matemático y por la mentalidad de eficiencia “ (11) Finalmente al hablar “ De la piedad popular católica “ lamenta “ que no ha llegado a impregnar adecuadamente o aún no ha logrado la evangelización de algunos grupos culturales autóctonos o de origen africano que por su parte poseen riquísimos valores y guardan “semillas del verbo” en espera de las Palabra viva” (12) es por lo que exige que “ den los presbíteros prioridad en su ministerio al anuncio del Evangelio a todos, pero muy especialmente a los más necesitados (obreros, campesinos, indígenas

marginados , grupos afroamericanos) integrando la promoción y la defensa de su dignidad humana “ (13) .

Puebla a no dudarlo fue el detonante de las posteriores acciones de la Iglesia en cuanto al reconocimiento y evangelización de las culturas afroamericanas. A partir de ahí se va a configurar una pastoral específicamente orientada a los afroamericanos del continente. Como primer fruto nacen los Encuentros de Pastoral Afroamericana (EPAs)comenzando el primero en 1980 en la ciudad de Buenaventura en la Costa Pacífica colombiana que cuenta con un 90% de población negra .

Al celebrarse en Cartagena de Indias en Junio de 1980 el cuarto centenario de la muerte de San Pedro Claver el CELAM organizó un Encuentro sobre Pastoral con Grupos Afroamericanos presidido por Mons Quarracino su secretario general y con la participación de historiadores , antropólogos y pastoralistas. Estas fueron las mas destacadas conclusiones: -- Valoramos como hecho positivo el que la Iglesia latinoamericana haya tomado conciencia de los problemas de los grupos afroamericanos. ---- Es de desear que la Iglesia de América Latina investigue y estudie la idiosincrasia del hombre afroamericano.----La Iglesia de América Latina procurará atender con mayor interés y esmero a las necesidades pastorales de los grupos afroamericanos .---- Por fidelidad a los compromisos asumidos en Puebla , el Dpto de Misiones del CELAM se esforzará en promover estudios y encuentros de reflexión.. a fin de ayudar a elaborar una pastoral específica adecuada a la realidad de los grupos afroamericanos. (14) Después de ese año y cada tres han continuado realizandose los EPAs en distintas diócesis del continente.

Desde esta fecha hasta la IV Asamblea del CELAM en Sto Domingo hay que hacer resaltar tres acontecimientos : Mensaje del Papa en Nueva Orleans (EE. UU)en 12/9/ 1987 - La Campaña de la Fraternidad durante la cuaresma de 1988 en Brasil y el Discurso del Papa en la isla de Gorea (Senegal) el 19/2/ 1992 en los que la Iglesia reafirma su postura hacia la comunidad negra .

Mensaje del Papa Juan Pablo II en Nueva Orleans .

En el mensaje a los representantes de la comunidad de católicos negros en Nueva Orleans el Papa instó a los obispos, sacerdotes , diáconos y religiosos a que se dedicaran de una manera especial a la atención de los afroamericanos al mismo tiempo que exhortaba a la comunidad negra a mantener vivos y operativos su ricos valores culturales. Denunció las desproporcionadas privaciones de opresión y discriminación que sufría la comunidad negra en comparación con resto de la sociedad, y exaltando la figura providencial del Rvdo. Martín Luther King por su contribución a la justa mejora de la condición de los negros americanos , terminó con unas palabras que resumen todo un objetivo pastoral “ la Iglesia tiene necesidad de vosotros, como vosotros teneis necesidad de la Iglesia, porque vosotros sois parte de la Iglesia y la Iglesia es parte de vosotros” (15)

Campaña de Fraternidad de Brasil de 1988

Con ocasión de la celebración del centenario de la abolición de la esclavitud en Brasil la Conferencia Nacional de Obispos de ese país decidió que la Campaña de Fraternidad que anualmente se celebraba durante la Cuaresma estuviese dedicada a reflexionar sobre la población negra bajo el lema “ Ouvi o clamor desde povo por justia”.

Se llevó a cabo en todas las diócesis de Brasil y durante toda la Cuaresma hasta el día de la Pascua de Resurrección. Los encuentros y celebraciones giraron sobre la historia y situación del pueblo negro a la luz de la Biblia. Parroquias, comunidades eclesiales de base y movimientos se hicieron eco de ella a través de múltiples formas de actos piadosos y litúrgicos. El tema de la campaña fue indicador del deseo de reparar el pasado, creando condiciones para una creciente integración del negro. Hubo no pocas dificultades, decía Mons Pires, de origen negro y arzobispo de la ciudad de Joao Pessoa Estado de Paraíba, para la aceptación del tema "la fraternidad y el negro". El texto base pasó por más de 10 redacciones en el esfuerzo de llegar a un consenso que no fue posible alcanzar. Puede ser que estas divergencias existentes entre nosotros, que no pueden negarse, afirmó, contribuyan para hacer más perceptibles las manifestaciones de racismo que todavía existen en la sociedad y en la Iglesia de Brasil, no por parte de los negros sino contra ellos " (16) La celebración de esta Campaña tuvo especial repercusión en todo el continente al tratarse de una nación con más de la mitad de su población de origen negro, la segunda en el mundo en población negra después de Nigeria.

Discurso del Papa en la isla de Gorea

En su visita a África quiso el Papa hacerse presente en la Isla de Gorea puerta de salida de miles de hombres y mujeres camino de la esclavitud en América. El Papa comenzó su discurso reconociendo el crimen enorme cometido con hombres, mujeres y niños arrancados de sus tierras y separados de sus familias para ser vendidos como mercancía, pidiendo perdón por el vergonzoso comercio en el que tomaron parte personas bautizadas que no vivieron según su fé rindiendo después homenaje a todas esas víctimas desconocidas.(17) No podía la Iglesia continuar con su proyecto evangelizador de las culturas afroamericanas sin manifestar su profundo rechazo a lo que miembros de la Iglesia jerarquía, clero y laicos hicieron en esa época de la historia.

IV Conferencia en Sto Domingo

Con estos prelegómenos se inició la IVª Conferencia General de CELAM en Sto Domingo en Octubre de 1992 que tuvo una especial importancia para la Pastoral Afroamericana. Al marco geográfico de " América Latina " se añadirá "y el Caribe" en franco reconocimiento no solo a los territorios influenciados por franceses, ingleses u holandeses sino también a la población, en su gran mayoría, negra que lo habita. En esta Conferencia del Episcopado la preocupación por una pastoral afroamericana adquiere la mayoría de edad. Forma parte integral de los objetivos pastorales de la Conferencia siendo los problemas y situación de los afroamericanos tenidos en cuenta en todos sus comunicados y conclusiones. Se nombra a los afroamericanos tanto en el Discurso inaugural como en el Mensaje de la Conferencia a los pueblos de América Latina y el Caribe y en las Conclusiones. Junto a los afroamericanos se encuentran casi siempre los indígenas como grupos de especial preferencia.

La Iglesia vuelve en esta ocasión a reconocer como inhumano el tráfico de esclavos origen de la presencia del negro en América y los obispos se dirigen al Papa para que pida perdón por lo que es considerado el mayor pecado de la expansión colonial de occidente (18) Denuncia a sí mismo los atropellos y humillaciones a que ha sido sometida la mujer negra (19) y las violaciones de los derechos humanos y atentados

contra la vida de los niños y de los pobres afros e indígenas. (20) Apuesta por la promoción humana de ambos grupos y por el derecho a la tierra de la que tantas veces han sido despojados (21) Llama la atención para que se cuide de manera especial de la pastoral juvenil negra (22) y se establezca el diálogo respetuoso con las religiones indígenas y afroamericanas reconociendo de nuevo el valor de sus culturas para que dentro de la pluralidad existente en América Latina y el Caribe se mantenga la unidad. Al final se hace hincapié en que la evangelización de los afroamericanos debe ser inculturada para que el evangelio se encarne de verdad en esas culturas (23) .Por primera vez el papa Juan Pablo II dirigió un Mensaje especial a los afroamericanos en tierras de América Latina . En él traza las líneas del sentimiento de la Iglesia por ese colectivo y de lo que debe ser una Pastoral específica afroamericana (24)

Confirmada oficialmente la Pastoral Afroamericana será casi imposible dar cuenta de los múltiples eventos, encuentros, reuniones, congresos y celebraciones que sobre temas relacionados con ella se han realizado en el continente. Los negros se sienten parte de la Iglesia y han respondido con entusiasmo a la tarea de evangelizar a sus hermanos e inculturar la Buena Nueva en su vida y tradiciones. Así hasta la celebración de la V Conferencia en Aparecida (Brasil)

V. CONFERENCIA GENERAL DEL CELAM EN APARECIDA

Siguiendo la trayectoria marcada por Puebla y Sto. Domingo el Documento final de la Aparecida mantiene una especial preocupación por indígenas y afroamericanos junto con otros colectivos marginados que necesitan de una preferente atención pastoral de la Iglesia. En su análisis sobre la realidad el episcopado del continente reconoce nuevamente la existencia de la cultura afroamericana con sus características propias como son la expresividad corporal, el arraigo familiar y el sentido de Dios. (25) Con otros pueblos y culturas conforman la raíz de la identidad latinoamericana en ese maravilloso mestizaje base social y cultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños(26) Sobre todo son “ otros” “diferentes “ que exigen respeto y reconocimiento aunque la sociedad tienda a menospreciarlos ,desconociendo sus diferencia (27)

Con la irrupción en la sociedad de nuevos actores como son los afroamericanos se está fortaleciendo la democracia participativa tomando conciencia del poder que tienen en sus manos y de la posibilidad de generar cambios importantes (28) siendo así que los afroamericanos cuentan con comunidades muy vivas que aportan y participan activa y creativamente en la construcción de este continente (29) .

La historia de los afros ha sido atravesada por una exclusión, social, económica y política y sobre todo racial (30) ; aún en la actualidad los afroamericanos y los indígenas siguen amenazados en su existencia física, cultural y espiritual (31) y sus comunidades no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones ni tienen las mismas oportunidades de progresar (32) por eso la iglesia los acompaña en sus luchas por su legítimos derechos (33)

Afroamericanos e indígenas emergen ahora en la sociedad y en la Iglesia , Este es un “kairos” para profundizar el encuentro de la Iglesia con estos sectores humanos que reclaman el reconocimiento pleno de sus derechos, ser tomados en cuenta en la catolicidad para vivir un nuevo Pentecostés (34) ;. por eso la Iglesia que asume la causa de los pobres alienta su participación en la vida eclesial y promueve las vocaciones y los ministerios ordenados procedentes de estas culturas así como la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a sus idiomas (35). De una manera especial la Iglesia agradece al Señor el protagonismo que van adquiriendo mujeres afroamericanas e indígenas (36) dentro de ella .Esta sería la síntesis del pensamiento de los obispos allí reunidos.

HACIA UNA PASTORAL AFROAMERICANA

Al movimiento de una Pastoral Afroamericana Actualizada que se fue gestando a partir de los años 70 le podemos encontrar antecedentes desde el siglo XVII en la labor iniciada por el P. Alonso de Sandoval en Cartagena junto con el P, Claver y otros miembros de la Compañía de Jesús con los negros en dicha ciudad. Es de todos reconocido que la obra de Sandoval “ De Instauranda Aethiopum Salute “ que como su nombre lo indica, fue un verdadero tratado de pastoral que se llevó a la practica minuciosamente y que hoy mismo admira al ver como supieron utilizar todos los medios a su alcance para evangelizar a los negros , esclavos y libres de la Costa Atlántica colombiana : censos, catequistas, catecismos, lienzos pintados ex profeso con imágenes apropiadas, intérpretes, colaboradores laicos, predicaciones en iglesias y plazas, creación de congregaciones , conocimiento y uso de la lengua angola por parte de los misioneros , visita a hospitales y cárceles, atención material , ropa y alimentos etc...Todo un proyecto pastoral que fue elevado a nivel continental por la misma Compañía de Jesús en sus residencias y colegios de América con el nombre de “Misión de Guinea “ comúnmente conocido entre los de la Compañía como el “Ministerio de los negros “ que veremos en otra ocasión.

En fechas más recientes encontramos inicios de una actualización del proyecto en la reunión de expertos de Melgar , en la posterior propuesta de Mons Gerardo Valencia al DEMIS de un Plan Pastoral para poder actuar a nivel de la Costa Pacífica , y en Puebla .Fue Mons Bartolucci el que concretando las ideas expresadas hasta entonces expuso las bases del proyecto en su intervención sobre “Orientaciones Pastorales para el trabajo con grupos Afroamericanos “ en el Encuentro sobre Pastoral con Grupos Afroamericanos realizado en Cartagena y después en los primeros EPAs. Aunque referido a la población negra del Pacífico de Colombia y Ecuador , con unas características especiales de etnia, historia ,cultura y religión , los puntos principales pueden ser aplicados a la Pastoral Afroamericana para todo el continente. El proyecto va en la línea de inculturación y liberación con los retos que ello supone en cuanto a la presencia de las religiones afroamericanas , cada día mas en auge , y de las sectas que pululan por doquier así como de la increencia que se apodera de muchos afros cuando

al perder sus raíces dejan de un lado su pasado. Da especial importancia a la religiosidad del pueblo afroamericano con sus ciclos de fiestas, culto a los difuntos, momentos y espacios religiosos, agentes de lo sagrado y manifestaciones religiosas. Estas características constituyen una riqueza espiritual que inculturada en la fé y libre de desviaciones y creencias supersticiosas pueden convertirse en la base de un cristianismo comprometido. Como dificultad al trabajo pastoral se encuentra la moralidad del pueblo afro no siempre acorde con los principios éticos del evangelio. La pastoral como evangelización liberadora tiene como meta final que sean los mismos afroamericanos los que evangelicen a sus hermanos ; de ahí la importancia de las vocaciones entre los negros al sacerdocio ,a la vida consagrada y al ejercicio de diferentes ministerios por parte de los laicos.

Reafirmando esas ideas y proyecto el CELAM organizó en Bogotá en 1985 un encuentro “Hacia la inculturación entre los afroamericanos” en el que participaron dieciséis teólogos y pastoralistas procedentes de los países del continente con una población negra significativa. El objetivo del proyecto fue “elaborar unas líneas pastorales que sirvan como contribución para la evangelización entre los afroamericanos, acompañándolos en su proceso histórico, asumiendo su situación social, los valores de su cultura y afirmando su identidad en busca de una aculturación auténtica de la fe entre estos grupos “ La elaboración del proyecto se realizó en diferentes etapas durante los años de 1985-86 (38)

Como colofón Hacia una Pastoral Afroamericana Actualizada se celebró en Quito en Septiembre de 2002 el Primer Encuentro Continental de Obispos comprometidos con la Pastoral Afro , auspiciado por el CELAM con “el propósito de compartir las experiencias, aunar criterios y asumir juntos los retos de esta pastoral en el continente “. Así mismo solicitaban del CELAM que “continúe el apoyo decidido a las diversas iniciativas en respaldo a la Pastoral Afro en el Continente “. El documento fue firmado por 24 obispos de Bolivia, Colombia, Ecuador Haití Honduras, México, Paraguay, Perú ,Rpca Dominicana, Uruguay y Venezuela. (39)

Resumiendo la doctrina y trabajo de todos esos encuentros y reuniones el P. Rafael Savoia comboniano de Esmeraldas (40) fijaba así lo que es la Pastoral Afroamericana actualizada : Constituir comunidades eclesiales con rostro propio negro- No hacer pastoral afro desde afuera de los grupos negros sino con ellos y desde ellos- hacerse desde la opción de los pobres y desde esta perspectiva tener implicaciones sociales - utilizar símbolos y lenguaje y la cultura de los negros evangelizándolos- una pastoral de acompañamiento de los grupos que respete el ritmo y los procesos de los mismos y garantice la continuidad a través de la constitución de equipos pastorales .

Sus objetivos serían: contribuir al proceso de evangelización entre los afroamericanos- inculturar la fe en esos gruposevitando que el afro para ser cristiano tenga que ser culturalmente blanco- promover la liberación en lo socio-cultural, en lo político, en lo religioso y ofrecer a la iglesia universal los dones de la negritud .

LA SEPAFRO

En esta situación se creó la Secretaría Pastoral Afroamericana (SEPAFRO) dentro del Dpto de Misiones del CELAM. Sugerida como hemos visto en las reuniones de Melgar, en la Conferencia del CELAM en Medellín y en carta enviada al Papa Juan Pablo II, los participantes al VII EPA en 1997 en Trujillo (Honduras) solicitaron la creación de esta Secretaría proponiendo como candidatos para presidirla a Mons Lafontant, arzobispo de Puerto Príncipe en Haití y a Mons Uriah Ashley obispo de Penonomé en Panamá. La SEPAFRO comenzó a funcionar con sede en Bogotá siendo su cometido mantener la unidad y la continuidad de la Pastoral Afroamericana y dar su apoyo de coordinación a los EPAs. (41)

La continuidad de estos proyectos ha quedado asegurada con la celebración de los EPAs que cada tres años actualizan y adaptan al momento la pastoral afroamericana para América Latina y el Caribe

NOTAS

- 1- Concilio de Lima –1767. Sínodos Americanos- Colección Tierra Nueva y Cielo Nuevo- Los Sínodos Americanos- Dirigida por Antonio García García y Horacio Santiago Otero- C S I C . Madrid –Salamanca – 1983-Sínodo de Cartagena de Indias 1787- en Gabriel Martínez Reyes : Cartas de los obispos de Cartagena de Indias durante el periodo hispánico 1534-1820- Medellín 1986 pg.562
- 2- Diego R. Piccardo: Historia del Concilio Plenario Latinoamericano-Roma 1899- Tesis Doctoral Facultad de Teología de la Universidad de Navarra – Pamplona 1991.
- 3- Juan Botero Restrepo El CELAM 25 años en Rvta Medellín Vol VI 1980 pg. 441-450
- 4- Antropología y Evangelización Departamento de Misiones del CELAM-Bogotá-1989. pg 243 –264.)
- 5- Boaventura Kloppenburg OFM en Antropología y evangelización- Departamento de Misiones del CELAM- Bogotá –1989 pg 243-264
- 6- La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio- T .II.Conclusiones- Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano-Medellín-Colombia-198-Secretariado General del CELAM Bogotá 1970 pg 278-279.
- 7- IIIª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: Puebla – Comunión y participación- Edt B.A.C. Madrid 1982 . pg 427 Nota al nº2579
- 8- IIIª Conferencia Op. Ct nº 1225. pg 199
- 9- II Conferencia .Op.Ct nº 1630. pg.267
- 10- IIIª Conferencia .Op. Ct nº 1867.. pg 307.
- 11- IIIª Conferencia .Op.Ct. nºs. 2982 –2983-2988-. pg 498-499

- 12- IIIª- Conferencia .Op. Ct n°3025. pg 505
- 13- III. Conferencia .-Op.Ct n° 3286. pg 549
- 14- Los Grupos Afroamericanos. Aproximaciones y pastoral- Consejo Episcopal Latinoamericano- CELAM Bogotá 1980
- 15- La cultura negra testimonia la universalidad de la Iglesia – A la comunidad católica negra de New.Orleáns en Rvta Ecclesia –3- Octubre 1987 pg 24-27
- 16- José Maria Pires- La identidad del negro en la realidad de Brasil en Rvta. Misiones Extranjeras n° 112-113- Julio Octubre 1989- Madrid pg 533
- 17- Misión hoy- Rvta Mundo Negro –Marzo 1992 pg 12
- 18- Santo Domingo- Conclusiones -IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano- CELAM Bogota –1992 Conclusiones n°20 pg 60 y n°246 pg 143
- 19- Santo Domingo. Op Ct n° 107 pg 93 y n° 110 pg 94
- 20- Santo Domingo.Op. Ct. n° 167 pg 114
- 21- Santo Domingo. Op. Ct n°174 pg 117.
- 22- Santo Domingo. Op Ct. n°119 pg. 97.
- 23- Santo Domingo.Op Ct. n°299 pg. 163.
- 24- Santo Domingo. Op Ct. Anexo pgs .203-206
- 25- V.Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe- Documento Conclusivo-APARECIDA-Bogotá 2007 n° 56
- 26- V.Conferencia. Op. Ct. n°88
- 27- V. Conferencia Op. Ct. n°89.
- 28- V.Conferencia .Op. Ct. n°75
- 29- V Conferencia.Op. Ct. n°97
- 30- V. Conferencia. Op. Ct. n°96
- 31- V. Conferencia .Op. Ct. n°90.
- 32- V. Conferencia. Op. Ct. n°65.
- 33- V.Conferencia. Op` . Ct. n°88.
- 34- V. Conferencia. Op. Ct. n° 91
- 35- V. Conferencia. Op. Ct. n°94-98 b..
- 36- V.Conferencia, Op. Ct. n°128.
- 37- Mons.Enrique Bartolucci – Hacia una pastoral afroamericana en Rvta-. Misiones Extranjeras n°s. 112-113- Julio –Octubre 1989 Madrid pg s535-557.
- 38- Encuentro de Religiosidad Popular Afroamericana -Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM –DEMIS- Bogotá 1985
- 39- Agencia FIDES I Encuentro Continental de Obispos Comprometidos con la Pastoral Afro- Quito-13 Septiembre de 2002.
- 40- Rafael Savoia-en Iglesia y Pueblo Negro- Anexos-Esmeraldas –Ecuador Junio 2001.
- 41 Rafael Savoia Encuentros de Pastoral Afroamericana 1/07/05 Internet