

ENCUENTRO NACIONAL DE AGENTES DE PASTORAL NEGROS
IV CONFERENCIA DE SANTO DOMINGO Y PUEBLO NEGRO
Conocoto, 8 - 10 Marzo de 1993

CONFERENCIA DE P. SANTIAGO RAMIREZ

INTRODUCCION AL DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO

El objetivo de este encuentro, es que al final del mismo podamos elaborar unas líneas que nos permitan diseñar un Proyecto de Pastoral Afroecuatoriana. Entonces, Santo Domingo nos ayuda e ilumina, en cuanto que es el Plan de Evangelización Global para la Iglesia de América Latina, en continuidad con Medellín y Puebla. El documento como tal, es sólo un gran proyecto de Evangelización, un modo especial con una fundamentación en la primera y segunda parte, una fundamentación teológica, señalan los grandes desafíos desde la realidad, y las líneas de respuestas, para estos desafíos y problemas. La tercera parte resume las líneas prioritarias a las que se va a comprometer la Iglesia.

La situación de América Latina, sus sufrimientos y problemas; son la fuente y la inspiración de este documento; un plan que parte de una realidad y consenso socio-político, histórico, económico, religioso y eclesial; esta realidad que viene desde 1979 a 1992, presenta en el documento las siguientes partes:

I. JESUCRISTO EVANGELIO DEL PADRE

- Profesión de fe (la fe que profesamos)
- Una visión histórica de la realidad, desde la fe (historia - 500 Años)

II. JESUCRISTO EVANGELIZADO. VIVIENTE EN LA IGLESIA

Este Jesucristo que primordialmente es mirado como el Resucitado que evangeliza y sigue viviente en su Iglesia, porque el mismo evangeliza y lo hace a través de su Iglesia.

- La Nueva Evangelización
- La Promoción Humana
- Evangelización Inculturada (Cultura Cristiana)

Estos tres capítulos, son partes imprescindibles e integrales que forman una unidad, que es la Evangelización. Cada cultura encarna el evangelio en su cultura. El evangelio debe hacerse negro a partir del Pueblo Negro.

III. JESUCRISTO, VIDA Y ESPERANZA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

- Líneas Pastorales

Estas tres partes que conforman el Documento de Santo Domingo, también presentan una realidad y un contexto:

* El contexto socio-político: es importante remarcarlo, porque está marcado por un neo liberalismo vigente en América Latina.

Existe una realidad de marginalidad y empobrecimiento que angustia a los Obispos, porque afecta la vida, la sobrevivencia y la dignidad de los pueblos.

Los intentos que hacen los pueblos para su organización social, creación de conciencia, el emerger de los nuevos sujetos sociales (mujer, indígenas, afroamericanos que ya son sujetos y actores de su propia historia, de la Iglesia, de la sociedad y también es el modo de una Patria Grande.

* El contexto eclesial-religioso: Durante estos últimos años, ha habido muchos mártires y santos en la Iglesia de América Latina, en el documento no se reconocen, porque oficialmente se tiene miedo, porque no se ha deslucido si fueron mártires, o se metieron en política, sabemos que los mártires han dado la vida por causa de Dios, que es causa de los hermanos, y es la expresión más justa y clarividente del evangelio, son la mejor expresión de la identidad de la Iglesia de América Latina.

Este documento que es de la Iglesia y para la Iglesia, debe ser mirado en la fe, y acogido en la fe; porque es un don del espíritu de la Iglesia. Será importante que desde el documento de las culturas afroamericanas e indígenas, captar lo que el espíritu nos dice.

JESUCRISTO, AYER , HOY Y SIEMPRE

El eje central de este documento debe ser la persona de Jesucristo, un Jesús que se ha hecho concreto, caminante, histórico, que sufre y que padece, que es pobre y podemos decir que es negro (Cap. Promoción Humana).

El Jesús de la Carta a los Hebreos 3,8 ; es importante para entender este lema, para tener una clave que articule la Cristología o la Visión del Documento de Santo Domingo; y para nosotros poder encaminarnos en nuestra pastoral afroecuatoriana, y con el pueblo pobre. Se ha pretendido interpretarla exclusivamente desde el Señor Resucitado del cual Hb. 13,8 nos habla:

* El AYER, a partir de la encarnación; enendiendolo desde la Pre-existencia del Padre.

* El HOY, es el Cristo Resucitado, que ha llegado como Sumo Sacerdote para ofrecer personalmente su sangre y realizar la redención del mundo.

* El de SIEMPRE, es el Señor que continua, aun después de hablar del resucitado, es el crucificado que murió fuera de la ciudad, que carga el oprobio; y que por tanto ésta carta (Hb. 13,8) esta exhortando a que los cristianos carguen con el oprobio de Jesús, a que carguen con el estigma de la marginalidad.

Este es el Jesucristo ayer, hoy y siempre. El Jesús resucitado que camina con los de Emaús, que se hace historia, que se hace caminante y que él mismo evangeliza a los suyos, que se acerca a la realidad.

Esta iluminación culmina en un encuentro , en un compartir el pan, en un abrir los ojos; y por último viene la misión. Estos dos textos (Hb. 13,8 y Le.24,13) son importantes para entender la visión del Documento de Santo Domingo, que es el que más recoge el sentimiento de las Conferencias Episcopales. El documento , presenta una Iglesia Misionera:

* Jesús Resucitado, Hijo de Dios

- Misionero

- Pobre

- Crucificado

* Jesús Histórico

-Que nos acompaña y está presente como resucitado, el que evangeliza hoy.

* Iglesia

- Por la fe y por la misión debe seguir:

- Praxis

- Santidad, espiritualidad: Expresión del Dios Vivo

- Opción por los pobres: para ser dieles a Jesús (No. 178 SD)

EVANGELIZACION DE LA CULTURA

La tarea de evangelizar en relación con la cultura, se la ha llamado Evangelización de la Cultura, este concepto puede entenderse como inculturación, pero viene a significar cuando un Agente de Pastoral de cultura diferente entra en diálogo, ofrece el Evangelio y desde fuera pretende entender esa cultura.

Cuando es desde fuera, desde el Agente de Pastoral de diferente cultura, lo llamamos Evangelización Inculturada.

Inculturación del Evangelio, que es cuando el dialogo es tan total, que el Evangelio cae como semilla en una tierra (Comunidades Negras); y esas Comunidades Negras, en su seno de tierra, con el agua y con el sol, lo hace germinar, brotar y dar frutos. Esto supone la acción y la actividad propia del Pueblo; esto debe ser fruto de un diálogo de Evangelización y Cultura y de un Pueblo como sujeto , en este sentido hablamos de Inculturación del Evangelio.

Cuando este Pueblo ha recibido y ha inculturado el Evangelio, llegamos a los que es Cultura Cristiana, que es un fruto de la inculturación.

La Cultura Cristiana es sólo un concepto genérico y abstracto, porque ha de haber tantas culturas cristianas como culturas haya redimido el Evangelio (cultura cristiana negra, indígena, africana, etc.); de lo contrario estaríamos cayendo en la cristiandad que se convertiría en una cultura dominadora, excéntrica.

La Inculturación es misión y tarea de la Nueva Evangelización, de tal modo que no se puede dar evangelización sin inculturación, en el No. 13 dice: Toda Evangelización ha de ser inculturación. Esta inculturación del Evangelio es un imperativo del seguimiento de Jesús (No. 13), esto significa comprometernos a que su palabra de vida penetre en la cultura de un pueblo.

Si como Evangelizadores no penetramos en la cultura de un pueblo, no estamos siguiendo a Jesús; este seguimiento se traduce en un compromiso ético (responsabilidad, moral) que consiste en una humanidad al estilo de Jesús; con virtudes sociales hacia una nueva humanidad, hacia la transformación de este mundo, de esta Sociedad; es algo imprescindible del seguimiento y de la labor evangelizadora.

Esta inculturación no se da en un momento, supone, un proceso de inculturación, que lleva consigo la inculturación de la Iglesia.

La Iglesia, los Agentes de Pastoral, las leyes, la eclesiología, también tienen que inculturarse, es decir hacerse negra, que es el desafío más grande (No. 248) La inculturación del Evangelio tiene unos espacios (tierras) donde se incultura el Evangelio (indígenas, negros, mestizos, montubios, campesinos); estos constituyen la unidad y la pluralidad de éstas culturas; y luego la cultura moderna (tecnología, computadoras, ciencia,...) y la cultura de la ciudad (que es donde vive la mayor parte de la población). Es un reto de la Iglesia que se produzca también en ellos la Inculturación del Evangelio.

FUNDAMENTOS DE LA EVANGELIZACION INCULTURADA

1. PENTECOSTES (No. 228)

La acción del Espíritu Santo cuando desciende sobre los Apóstoles, que se sienten impulsados a comunicar la Buena Noticia de Jesús; y cada uno oye hablar en su propia lengua. El Evangelio es porclamado y entendido en la propia cultura de cada pueblo.

Es decir, la Universalidad de la Iglesia, que es para todos, pero en cada cultura este se fundamenta en la Misión del Resucitado que envía a los discípulos a todos los pueblos, este es el principio de la inculturación.

2. LA CREACION

A partir de la creación, la obra creadora de Dios, el documento nos dice; entonces nació la cultura, este dinamismo creador, la reciprocidad, la igualdad de varón y de la mujer; como una tarea a realizar, es el fundamento, el comienzo de una cultura.

3. LA ENCARNACION

El Hijo de Dios, se hace hombre y al hacerse hombre; Jesús asume y expresa todo lo humano, todo lo que hay de humano lo toma para sí y comienza a expresarlo; en una palabra, al hacerse hombre entra en la cultura, de un modo más concreto, se encarnó en la cultura de un pueblo, se hizo judío.

Santo Domingo nos da este principio: "Lo que no pasa por Cristo, no podrá quedar redimido...". Entonces la Encarnación, o Jesús entrar en la cultura, es camino y plenitud de toda Evangelización Inculturada.

4. EL BAUTISMO (No. 229)

A partir del Bautismo hay una adhesión radical hacia Cristo, es decir por el bautismo nos unimos y nos identificamos con él. Entonces una vez unidos a Cristo, la fe que recibimos por el bautismo debe llegar a hacerse cultura; es decir la vivencia de Jesús en nosotros, que se va a expresar en los términos de la cultura en que nosotros vivimos. De ahí que la fe tiene que hacerse necesariamente cultura.

La Iglesia tiene la misión de evangelizar, y al hacerlo va a producir una cultura cristiana (No. 229). Podemos hablar de una cultura cristiana cuando el sentir común de la vida de un pueblo ha sido penetrado interiormente hasta situar el mensaje evangélico en la base de su pensar, en sus principios fundamentales de vida, en sus criterios de juicios y normas de acción, y que allí se proyecta al eco del pueblo (instituciones).

Cuando el Evangelio va estando presente en todo, lo ilumina y se va haciendo uno con las costumbres de un pueblo; entonces vamos comprendiendo al evangelio inculturado, entonces se va haciendo la cultura cristiana.

5. MARIA (No. 229)

María es una mujer judía, ella vive la cultura de su pueblo, pero se abre al Evangelio, lo recibe totalmente y lo hace vida en sí misma, cuando poco a poco va aceptando el pensamiento, el sentir de Jesús. Aun no vemos tan claro como ella ha logrado enarnar el Evangelio, en su ser y en su cultura de judía, porque hasta físicamente por la maternidad ha encarnado a Jesús en su ser.

María está en el Pentecostes, que es ahí cuando se produce el primer momento de la inculturación del Evangelio. María es madre y modelo de la Iglesia en su tarea de evangelizar. La Iglesia tendrá que mirar a María para aprender el camino de la inculturación.

Si para nosotros entendernos, en María mujer judía ponemos María mujer negra; en esa negritud habrá que encarnar el Evangelio y a Jesús, y darle vida y hacerlo fructificar, y por tanto es el momento de evangelizar. Como Agentes de Pastoral - debemos anunciar el Evangelio de Jesús para que sea tomado en la negritud, y re-expresado en la negritud, en las costumbres, en la cultura.

La Inculturación del Evangelio constituye el centro, el medio y el objetivo de la Nueva Evangelización, es decir que la inculturación viene a determinar muy concretamente el modo de evangelización.

Para entender la inculturación como camino que se inicia a partir, o a la luz de los tres grandes misterios:

- * Navidad.- Misterio del Advenimiento de Jesús, camino de encarnación.
- * Pascua.- Camino de Purificación y Redención, que va purificando las costumbres, que nos lleva a un camino de liberación.
- * Pentecostés.- Bajo la acción del Espíritu Santo que el Evangelio y las maravillas de Jesús, llegan a la propia cultura; es camino del Espíritu "caminó" de libertad, camino de cada cultura.

LA INCULTURACION IMPLICA UN PROCESO

1. Comienza por reconocer los valores mantenidos por cada cultura, es decir en cada cultura hay la presencia de las "Semillas del Verbo", no en abstracto sino en sus valores, en su experiencia religiosa de Dios, en su vida comunitaria.

2. El pueblo que realiza este proceso de Evangelización deberá incorporar valores evangélicos, por tanto aquí se da una novedad; cualquier cultura algo de humanidad algo de Dios, lo debe recibir de Jesús, el Verbo Encarnado, lo debe recibir del Evangelio. La Iglesia tiene como tarea encarnar el Evangelio en las culturas a la luz de los misterios anteriores, si nos fijamos en la acción de María, es dejarse llevar bajo la acción del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo baya obrando la encarnación, la gestación, y el crecimiento de Jesús.

3. La Iglesia tendrá que inspirarse en María y no querer hacerlo todo ella, con un protagonismo normalmente desde un centro romano y desde un centro occidental, además introducir en la comunidad eclesial a los pueblos con sus culturas y asumir la de los pueblos, corregir errores y evitar sincretismos. Estas expresiones aún de quienes se consideran aculturadamente muy poseedores de la verdad, yo creo que se necesita bastante matizaciones, y precisamente en consonancia con el proceder de Dios, en la creación de Jesús, en el misterio de la encarnación y esa suprema soberanía y libertad del espíritu en pentecostés.

CULTURA AFROAMERICANA

Se nos dice que es tarea de la Iglesia con los Pastores y con el Pueblo de Dios, como criterios que esté de acuerdo con las exigencias propias de fe, es decir en la fe y con una apertura a la comunión Universal de la Iglesia; que no se cierre el grupo sobre sí mismo, sino que se sienta que es parte de una Iglesia Universal habitada por Espíritu.

Los principios que se refieren a las culturas afroamericanas, indígenas y mestizas, tienen de algún modo algunos elementos comunes, partiremos desde las culturas afroamericanas.

Comienza por una iluminación teológica, que anota la acción y la presencia de Dios a través del espíritu al interior de todas las culturas; y como Jesús asumió las condiciones culturales y sociales de los pueblos, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejantes en todo menos en el pecado (Hb. 4,15).

El tercer párrafo del No. 243 nos dice: "Una meta de la evangelización inculturada será siempre la salvación y la liberación integral de un determinado grupo o pueblo,..."

El Pueblo Negro, es un pueblo que va buscando la liberación integral, que quiere decir liberación de todo aquello que lo oprime; liberación integral frente a los poderes de muerte, estos poderes de muerte son todos los que ya conocemos (situación económica, social, política y hasta religiosa, histórica por la situación de pueblos vencidos e invadidos, la esclavitud de los negros, la matanza de los indios, las esclavitudes e injusticias que aún se perpetúan).

Esta evangelización, en este pueblo está al servicio y debe promover su identidad, una identidad específica, una identidad negra y que este pueblo con una liberación tenga un futuro que se llama también específico. Si hablamos de futuro, que es un camino de liberación integral, este pueblo camina con un proyecto y debe ser sujeto de su propia liberación, de su propio proyecto.

Esta es la evangelización inculturada, será la meta pero también es el camino, y a partir de la situación en que vive este pueblo, es curioso, que en Santo Domingo, que apenas se habla de liberación; es precisamente en este momento cuando habla de liberación y de un pueblo con proyecto, con identidad, con cultura. Y esto nos confirma en la tarea de la evangelización inculturada y liberadora.

Ahora viene el modo, adoptando la perspectiva de Jesucristo Encarnado que salvó la vida universal y salvó al hombre desde la debilidad, la pobreza y la cruz redentora. Con Jesucristo Encarnado, él realizó esta misma tarea con su pueblo, y lo sigue haciendo con todos los pueblos, pero encarnado, asemejado, humanado, negro, no con poder, dominio o fuerza; sino en debilidad, pobreza y cruz redentora. Y así podemos reconocer nosotros mismos que el pueblo negro, es un pueblo en debilidad, pobre, y con una experiencia de cruz, de marginación; pero que se convierte en redentora, pues esta encarnación, estas constataciones en Jesús, son el camino para realizar la evangelización inculturada, es decir la Pastoral Afro. Y que el mismo pueblo afro lo realice, y en verdad los Agentes de Pastoral desde esta perspectiva, tenemos que asumir la causa y el modo de Jesús, integrarnos en negritud con este pueblo y todos juntos caminar en una liberación aceptando el Evangelio en nuestras vidas, este es un principio fundamental e importante que ilumina la Pastoral Afro, sería hasta como una definición.

Establecidos los principios, tomamos en cuenta los desafíos que presenta la realidad afro:

* Un desafío primordial que nos presentan, es un contexto del continente multiétnico, es decir de muchas razas y culturas, ya que conviven en este continente los indígenas, afroamericanos, los mestizos, los descendientes de europeos y asiáticos cada uno con su propia cultura, con su propia identidad social religiosa, etc.; pero van buscando su unidad.

La identidad del negro tiene que ser reconocida como una identidad social, poli-

tica y religiosa de fe o de experiencia de Dios. Y a la vez hay un desafío, que todas estas razas y culturas lleguen a formar una cierta unidad nacional, una - cierta unidad en el continente. Hay un punto en el documento que no estoy de acuerdo, y es cuando dice que buscan su unidad desde la identidad católica, no - es posible hasta hace tiempo, aun lo fue; hoy día que están las sectas evangélicas pero sobre todo la conciencia de las religiones afroamericanas, el retorno - de algunos indígenas a su religión ancestral, y la presencia de las religiones orientales que han llegado con los grupos asiáticos y también los musulmanes; - tenemos que entrar a una unidad que va más allá de lo católico. Por lo tanto lo católico sí será la matriz originaria de esta unidad del continente y hasta de las diversas nacionalidades, pero hacia el futuro cada vez menos, aun cuando es matriz original.

El pueblo negro convive con otras razas y culturas, y cada uno tiene su identidad propia, reconocemos en los demás grupos culturales y raciales, identidad - cultural, identidad social, identidad religiosa. Como elementos que nos ayudan a entendernos, aunque una mayoría del pueblo afroecuatoriano quizá no tenga conciencia de identidad política y esto no quiere decir que no haya una realidad de política propia como hablan los indígenas; su modo de entender la familia, los modos de organización social en sus comunas, en sus formas de trabajar, hasta - en las celebraciones religiosas; ya hay una organización, un sentido social, político y esto está presente y es lo que hay que recuperar. Ahora llegar a una identidad política reconocida en el país, supone una larga lucha, el reconocimiento y la explicitación de sus valores y el afianzar una concepción política de - la vida, nacida desde el modo de ser negro, este es el gran desafío que tenemos. La liberación del Pueblo Negro, no podrá ser exclusivamente suya, tiene que estar unida con los indígenas, con otros grupos pobres, y juntos apoyarse y caminar hasta conseguir una sociedad de libertad en que todos puedan ocupar su puesto, y juntos formar una unidad nacional, pues también sin llegar acaso al interracionismo.

* La constante resistencia a la esclavitud, la resistencia y el hecho de la esclavitud; es como un pasado que de algún modo pervive, pero que en Pueblo Negro está marcado por la resistencia.

* Los valores humanos que expresan la presencia del Creador, los que ya conocemos (el amor a la vida, respeto a la naturaleza, el ritmo, el movimiento, la hospitalidad, etc.); estos valores expresan a un Dios Creador, diríamos un regalo de Dios, presencia de Dios en este pueblo.

* Nos desafía el saber que en el Pueblo Negro, que está Dios presente y tiene valores humanos, estos valores son "Semillas del Verbo" que estaban ya presentes y obraban en los antepasados, allá en Africa y desde el proceso de aclimatación en el continente latinoamericano; es decir, que los valores que vive este pueblo son "Semillas del Verbo", pero también la de sus antepasados, en los padres que los precedieron.

* 4 siglos de esclavitud, varios millones de negros importados como esclavos, y aquí son importantes las palabras; violentamente arrancados de sus tierras y separados de sus familias, vendidos como mercadería, es que éstos verbos nos explican de algún modo una realidad que aún está latente, y añade entonces: La esclavitud de los negros y la matanza de los indios, fue el mayor pecado de la expansión colonial de occidente, hombres de Iglesia no fueron ajenos a esta situación de esclavitud, de racismo, de discriminación y aún hoy día; porque si la situación sigue, el juicio es el mismo, aquí hay pecado, y es el mayor pecado que se ha cometido.

* La injusta situación en que se encuentran los pueblos afroamericanos, oprimidos en la propia tierra, aún hoy cultura oprimida, que ha estado siempre bajo una cultura dominante que ha impuesto las reglas del juego y del poder, que ha impedido la vivencia y la afloración de los propios valores humanos, religiosos

y culturales de un pueblo, y que les ha impuesto a la fuerza sus propios valores patrón cultural, político y social y religioso; y que esas semillas del Verbo y el derecho a vivir su propia realidad cultural y social, permanentemente ha sido impedido, aplastado; esta es la situación de la cultura oprimida, que por tanto no le permite ser sí misma y tiene que encontrar unos cauces secundarios para poder vivirlos, a través del teatro, los cantos, los símbolos, etc.

* La religiosidad popular como forma inculturada del catolicismo o del Evangelio es decir, que en esta religiosidad popular que vive el pueblo en la Semana Santa en la Navidad, en las formas de oración, esa solidaridad humana de misericordia, el ver la presencia del Señor pobre en sus hermanos pobres; esas prácticas, ese modo de vivir, esa religiosidad, es un Evangelio que ya está inculturado; tendrá sus deficiencias, no será lo pleno; pero es reconocido como presencia del Evangelio en los valores humanos, en la religión del Pueblo Afro.

Estos son los desafíos positivos y negativos de los que tenemos que partir necesariamente para realizar un camino de evangelización, en estas culturas, y para que estas culturas, estos pueblos negros, con estas realidades y estos desafíos puedan ir viviendo el Evangelio.

Estos desafíos de la cultura afro tienen una realidad más profunda a la cual debemos entrar para realizar una auténtica evangelización, inclusive para realizar este proceso de evangelización de la Pastoral Afro y las líneas pastorales son una respuesta a los desafíos, pero deben ser también una respuesta a la realidad global que está viviendo el pueblo negro, de tal forma que a partir de los desafíos podamos cambiar la realidad y la situación, y por lo tanto podamos llegar a una liberación del pueblo negro. Estas líneas pastorales que anota el documento, son las siguientes:

c

1. Pedir perdón (No. 248)

Después de haber pedido perdón con el Papa y nuestros hermanos indígenas y afroamericanos. ante la Santidad de Dios, por los hechos marcados por el pecado, las injusticias y la violencia.

El perdón que implica una acción, una práctica de conversión, de restauración efectiva en la medida de lo posible y una proyección hacia el futuro en un nuevo camino.

2. (No. 249). Una Iglesia que quiere participar de los sufrimientos del Pueblo Negro (marginación y racismo); y acompañarles en sus legítimas aspiraciones en busca de una vida más justa y digna para todos.

3. Defender la identidad del pueblo afroamericano y el reconocimiento de sus valores.

4. Una pastoral afroamericana, propia y específica, con sus valores, con sus expresiones, que implica también liturgia, espiritualidad e Iglesia también afroamericana, favoreciendo las manifestaciones propias de su cultura.

Retomando algunos elementos que nos explicita al hablar de los indígenas, pero que también son importantes para nuestra tarea:

5. (No. 248) Ofrecer el Evangelio con actitud humilde, en diálogo con el pueblo afro, conocer la cultura del pueblo afro, tal como la vive; no se podrá evangelizar si no se conoce la cultura de un pueblo. La inculturación de la liturgia, a cogiendo con aprecio sus símbolos, ritos y expresiones religiosas.

6. Acompañar su reflexión teológica, respetando sus formulaciones culturales que les ayuda a dar razón de su fe y de su esperanza, es decir poquito a poco elaborar una teología negra.

7. Reflexionar desde la situación del ser negro y desde sus valores culturales; reflexionar su vida a la luz de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios diga una palabra negra a estas situaciones; y ahí está saliendo esa teología ne-

gra, que ya se está haciendo. Como ser su cosmovisión, es decir esta concepción que los pueblos negros, tienen de la vida, de la tierra, de Dios, de las relaciones humanas, hasta con sus leyendas, con sus mitos, los ancianos; hay una concepción propia del Pueblo Negro, a veces con fantasías, pero que detrás de ellos hay una realidad con la que debemos comulgar; más allá de las leyendas, de la fantasía, de los cuentos, está la vida real, la experiencia de Dios vivida por este pueblo; y además si dejamos los mitos, cuentos, leyendas a un lado seguro - que nos quedaremos sin poder entrar a la profundidad del alma del negro, porque esa es la carne del alma.

8. La inculturación de la Iglesia (No. 2480, promover en los pueblos negros sus valores culturales autóctonos, mediante una inculturación de la Iglesia para lograr una mayor realización del Reino. El Reino es más visible, más pleno, si la Iglesia se incultura.

9. (No. 137) El diálogo con las religiones no cristianas afroamericanas, es importante que la Iglesia entable con toda serenidad un diálogo con las religiones no cristianas afroamericanas e indígenas.

Estas líneas pastorales están referidas a la evangelización, la última que acabamos de ver se refiere a tomarse en serio el vudú, el candomblé, y por tanto a tomarnos en serio los vestigios de religiones africanas existentes en el país.

PROMOCION HUMANA (No. 251)

Aquí hablaremos lo que se refiere al Evangelio vivido directamente en el campo socio-político. Se exige la conversión pastoral de la Iglesia a nivel de la conciencia, a nivel de la praxis, en la doctrina, en estructuras y estilos de vida. Qué hacer, qué respuestas pastorales dar a estos desafíos; en una relación directa de evangelización y en una visión de promoción humana, que no es distinta a la evangelización, es parte integrante, no se puede evangelizar sin promover al hombre, a la sociedad, sin tener misericordia, sin caminar en la justicia y en los derechos humanos, para comprenderlo un poco más la Iglesia se compromete a:

* Reconocer y apoyar los esfuerzos que estos pueblos hacen para ser reconocidos como tales, por las leyes nacionales e internacionales, es decir en el campo de las leyes y el derecho, dentro de ello: la tierra, las propias organizaciones, las vivencias culturales.

* Igualmente garantizamos el derecho que tienen de vivir de acuerdo con su identidad, con su propia lengua y costumbres ancestrales, y relacionarse con igualdad con todos los pueblos.

* Que los pueblos sean artífices de su propio destino, de su autodesarrollo y - que no copien modelos de desarrollo inducidos desde fuera.

* Realizar una educación de acuerdo a las culturas, mediante una educación bilingüe y podemos decir bicultural.

Estos son los compromisos que la Iglesia asume e impulsa en toda Pastoral Afroamericana, en el campo de la promoción humana.

En nuestra reflexión se ha dicho cosas muy importantes, que las podemos sintetizar:

1. El Pueblo Negro como actor de su evangelización, de su historia, de su vida.
2. En cuanto a la evangelización; que debe nacer del pueblo, que debemos ir a reconocer al Dios de la vida, y que para ello necesitamos ver como el pueblo vive, reza y se evangeliza. Y el principio de que los negros son los que pueden evangelizar realmente a los negros, en su totalidad y en verdad. Y que evangelizadores

y pueblo deben caminar en la misma dirección.

3. Referido a los Agentes de Pastoral: Que no deben imponer, deben descubrir los valores que tiene el pueblo, hacerse como ellos, asimilar los valores. La importancia de formar líderes y Agentes de Pastoral, a esta formación hay que aplicar la misma metodología, no vertical sino dialogante y desde ellos.

4. La metodología evangelizadora de ver, juzgar y actuar; llevados por todos adelante. Analizar profundamente nuestra realidad, descubrir la pobreza que está viéndose sobre todo en vista al futuro. ¿Que futuro tendrá el Pueblo Negro, si hoy en día está violentado, encerrado, limitado; podemos esperar que después estará más violentado?. Entonces la preocupación por el futuro del pueblo a partir de la realidad de hoy.

5. La fe del pueblo afroamericanos que es muy grande.

6. En torno al documento de Santo Domingo, que respalda lo que estamos haciendo, a nivel de promoción humana y en pastoral social; y el documento da pistas para la formación de los Agentes de Pastoral y para el próxima EPA: Espiritualidad y Liturgia.

7. La necesidad de hacer una planificación pastoral con el pueblo, no al margen,

8. Lo metodológico: Una metodología para que el pueblo haga conciencia de su ser negro, porque tiene dificultades para hacerlo; metodología para caminar al ritmo del pueblo; y metodología para inculturarse.

IDENTIDAD AFROAMERICANA

Es importante que empalpe estos elementos anteriores en la identidad, que ya se encuentran en la vida y en la historia del pueblo afroamericano, y será la matriz fundamental de su identidad. Así mismo en la sabiduría popular, en la espiritualidad y en el sentido de Dios; con estas palabras introduzco estos núcleos. He tomado y añadido algunos elementos que se dijo en Esmeraldas y Fanamá (Portovelo), que se trató directamente la identidad del hombre afroamericano, yo solo he hecho una sistematización y cierta ordenación de los dos encuentros en una sola vía y con algunas acotaciones que pueden surgir.

Ante todo que es ésta Identidad Afroamericana?, Así lo define Esmeraldas: "Entendemos por identidad de un pueblo, la idiosincracia particular de un grupo humano que a partir de un toro común, elabora las nuevas situaciones y los aportes de otras culturas en un proceso histórico que le confiere valores y antivalores - sociales, económicos, culturales, religiosos, en el contexto de un medio natural y político específico". (Iglesia y Pueblo Negro 1-2, pag. 72); es decir sus raíces, lo que es, los influjos que está recibiendo, la problemática, la vida, la síntesis asumida e incorporada, eso da identidad.

La raíz de esa identidad se encuentra en Africa, de donde procede inicialmente - el grupo, con los aportes posteriores de las razas indígenas y las razas hispánicas (se entiende España y Portugal) y la evolución en la conquista y en el influjo de otras nacionalidades que se van sumando y en la medida que se hayan incorporado tendremos la raíz de modo racial y geográfico de esta identidad afroamericana. Los negros que vinieron traídos desde el Oriente por Eloy Alfaro para la construcción del ferrocarril, vinieron por Jamaica, por tanto ya traen cierto mestizaje racial, todo esto a partir de la raíz africana van constituyendo la identidad afroamericana.; tiene algunos valores positivos, hoy muy concretos, los detalla tanto Esmeraldas aunque sea muy sencillamente, como Portovelo.

Los valores fundamentales de la cultura elaborados por el hombre afroamericano, y que por lo mismo son constitutivos de su ser, lo hacen ser de este modo, con -

los siguientes rasgos:

- Una concepción alegre y rítmica de la existencia (la alegría y el ritmo en el vivir); manifestada en la apertura.
- Abiertos en la espontaneidad, se expresa tal como es.
- El amor indeclinable a la libertad.
- La afectividad y la solidaridad.
- La enorme fuerza vital que lo hace luchador, deportista y trabajador, con gran espíritu de superación.

Y Panamá añade:

- El amor, la solidaridad y la hospitalidad.
- Fuerza vital y respeto a la vida.
- Espiritualidad, religiosidad y alegría.
- Sentido de libertad, humildad y totalidad, es decir lo vive todo unido y lo quiere vivir totalmente.
- Abarcarlo todo.
- El respeto y armonía con la naturaleza.
- La tradición oral, la música y el ritmo.

Estos son los valores que aquí se enumeran y que debemos también nosotros aumentar para ir acrecentándolos. Con todo señala Panamá que se dan dos vertientes de identidad; es decir dos modos como históricamente se ha vivido la identidad con el pueblo afroamericano:

* La una vertiente es proveniente de los palenques y cimarrones.

* La segunda, viene de la fusión con los nativos y europeos.

Los palenques y cimarrones consiguieron conservar sus propios valores culturales, por lo menos algunos; y los demás grupos tuvieron que fusionar sus valores, necesariamente por la presión, por la mezcla con los nativos y con los europeos.

Tanto Esmeraldas como Fortovelo, analizan los elementos fundamentales que han contribuido a la pérdida de la identidad del Pueblo Negro. ¿Qué es lo que ha hecho para que el Pueblo Negro haya perdido la identidad y la conciencia de sus valores?

1. Porque fueron arrancados de su lugar de origen para ser traídos a América, privados de su pueblo, de su cultura, de la comunidad que nutría su cultura; y lo que hizo que se aferrara a lo poco que pudo conservar e incorporar (de su cultura solo eso le quedó).

2. La estructura eclesiástica, solamente se enumera, pero lo podemos entender recordando las palabras de Mons. José María Pirez "Si la Iglesia hubiera estado en los barracones, con los negros, otra sería la suerte de los negros,". Cómo un estilo eclesiástico, llegó a entender la esclavitud como algo natural y se benefició de ella, inclusive clérigos, religiosos, no se diga del mundo socio-político.

3. El sistema educativo, que un principio no lo tenía; y porque después el Pueblo Negro se ha educado en escuelas y colegios en una mentalidad occidental y con prejuicios, que lo estamos viviendo aún hoy en día.

4. Y el influjo de la República y la manumisión de los esclavos muy poco ayudó para mejorar esta situación; más bien reprodujeron las mismas situaciones y posiciones subalternas de las nuevas relaciones sociales y de producción: capitalismo dependiente y neo colonialismo, es decir el sistema republicano y de manumisión, a pesar de todo mantuvo las mismas condiciones socio-políticas y religiosas para el Pueblo Negro.

Estos son los factores que han contribuido a la pérdida de identidad. Damos un paso más adelante: La identidad - desintegración del Pueblo Negro, se vive en el seno de su propia familia, se refleja en las comunidades negras, en las mismas familias con un estilo, con una conducta ambivalente; por un lado los elementos anteriores negativos, contribuyen a la dispersión, a la autonegación del crupo, a la negación de su propia historia; aparece como un complejo de inferioridad, negai

ción de lo que uno ha vivido, de lo que uno es; pero al lado de esta presión que ha venido desde fuera, ha contribuido para que este arupo se cohesione, que los-nearos se unan y se defiendan unos con otros. Por tanto ha producido un factor - de identificación, un factor de unidad y solidaridad, y la ha reforzado con los-dos elementos que vive simultáneamente. Por un lado una especie de inferioridad, y por otro lado la cohesión y la solidaridad. Y dice, estos conflictos se reflejan también en el seno de su propia familia.

Los antivalores que viven en el medio confuso, son fruto de las causas históricas y de represión, en efecto las culturas afro como las indígenas pertenecen a las-culturas oprimidas positivamente, por todos los mecanismos anteriores, esto no - permite una identificación, una claridad, pero a la vez le ha permitido un espí-ritu de lucha; por un lado es rebeldía frente a lo que le oprime, y por otro lado es afirmación de superación que se manifiesta en la libertad y en la dignidad de no dejarse someter, en la combatividad.

Además de estos elementos ambivalentes la desintegración que se está dando en las comunidades nearas, en buena parte, es efecto de la migración por causas económi-cas, sociales, de salud, etc. entonces esta desintegración obliga a la migración. La pérdida de las tradiciones propias.

El desconocimiento de la propia historia en los negros; sabemos que está costan-do recuperarla, pero ahí está, y esto es importante; un pueblo que no tiene memo-ria de sí mismo, no sabe quien es.

El trabajo con los negros se da como una evangelización, promoción humana e incul-turación, esto nos marcará el camino con la cultura afro.

La cultura afro tiene muchos desafíos y líneas pastorales (en las leyes, el pue-blo sujetos de su historia, el racismo). Si trabajan en líneas de promoción humana y líneas pastorales y asumimos estas tres grandes líneas y desafíos, al momento-de hacer un proyecto para la cultura afro hay que tener en cuenta los objetivos-las tres líneas primordiales (evangelización inculturada, promoción humana, in-culturación) y las pequeñas líneas o programas que vamos a tomar bajo el colorido afro, como algo esencial desde el alma negra y para el Pueblo Negro.

i

Recojo brevemente lo que se dijo en Esmeraldas, sobre lo que entendemos por Fas-toral Afroamericana: (Iglesia y Pueblo Negro/ 1-2, pao. 70-71).

- * Se realiza por acentes que tienen una auténtica conciencia de negritud y lleva a conocer, valorar, comprender los valores de la propia cultura;
- * Debe ser planteada desde la opción de los pobres y desde esta perspectiva debe tener implicaciones sociales;
- * Debe ser concientizadora de los valores de la cultura afroamericana en el mis-mo grupo afroamericano y entre los blancos, buscando afirmar la identidad del a-froamericano y la explicitación de su cultura;
- * Debe, por lo tanto utilizar los símbolos, el lenguaje y la cultura de los negros evangelizando los símbolos y utilizando, por ejemplo, el sentido de la vida, en-torno a los ciclos vitales, su sentido de libertad.
- * Debe ser una pastoral de acompañamiento de los grupos, que respete el ritmo y los procesos de los grupos, garantice la continuidad a través de la constitución de equipos pastorales que trabajen con un proyecto pastoral.

Es un intento de decir lo que es Pastoral Afroamericana, señalando los elementos propios y específicos de este trabajo. A continuación el objetivo:

- * Que las Comunidades Negras con todas sus culturas se constituyan en comunidades cristianas negras a partir de su propia organización social, conocimiento de su-historia, recobrando su identidad y viviendo su sentido de libertad a la luz de-la Palabra de Dios.
- * La fe en Jesús presente en medio del pueblo determine su experiencia y le impul-se a realizar la liberación integral en el amor: liberación en lo socio-cultural en lo político, en lo económico, liberación en lo religioso, con una verdadera - conciencia de solidaridad comunitaria y de su pertenencia responsable a la Iglesia.

Es evidente hoy aquí, en nosotros, que este Jesús, es un Jesús Negro. ¿Qué opinan ustedes?:

Al incluir este objetivo en las actas de este encuentro, creen que hay que incluir lo que dice Carmen: "que otro objetivo, es que persequimos la unidad del Pueblo - Negro". Y hasta se puede añadir que este Jesús es un Jesús inculturado, como han expresado otros,