

Agentes de Pastoral Negra (APNs) - Hace 10 años surgió en la Iglesia Católica del Brasil, la organización de los Agentes de Pastoral negra. Desde el punto de vista de la presencia de negros en la Iglesia, esta organización no representó gran novedad porque, entre el 43% de afro-brasileños que componen la sociedad brasileña, la mayoría es católica. "Siempre existió una presencia negra organizada en la Iglesia. Los Hermanos y Cofrades comparten esta realidad". Mientras tanto los Agentes de Pastoral Negra, forman parte de un nuevo contexto.

En la segunda mitad de la década del 70, los Movimientos Populares tuvieron un gran impulso, y con ellos también el Movimiento Negro nacional notó un horizonte de lucha. Los hombres y mujeres negros, comprometidos en las diversas pastorales, entendieron que no podían permanecer indiferentes en la lucha por la causa de la población negra, tan discriminada y marginada.

La necesidad de organizarse creció, en la medida en que los compañeros del Movimiento Negro en la sociedad civil, cuestionaban a los negros agentes de pastoral, preguntando: "¿Cómo era posible ser negro y ser militante en la Iglesia, ya que ésta, muchas veces en la historia de nuestro continente, convivió con la esclavitud, o no denunció suficientemente las injusticias contra el pueblo negro?"

Para responder satisfactoriamente a estos desafíos, los negros católicos y cristianos de modo general, buscaron una nueva praxis, un nuevo modo de ser Iglesia. Era necesario una nueva praxis eclesial que junto con las Comunidades Eclesiales de Base, con el Movimiento de Mujeres, con el rejuvenecimiento de la Religiosidad Popular, pudiese gestar un nuevo modo de toda la Iglesia ser.

Surgió así el Movimiento Negro en la Iglesia, a través de la organización de los Agentes de Pastoral Negra.

CENTRO CULTURAL AFROECUATORIANO

AGENTES DE PASTORAL NEGROS

10 AÑOS

1983 - 1993

Concientización - Organización - Fe y Lucha

CENTRO CULTURAL AFROECUATORIANO

AGENTES DE PASTORAL NEGROS

10 AÑOS

1983 - 1993

Conscientización - Organización

Fe y Lucha

Atabaque - Aseti

CENTRO CULTURAL AFROECUATORIANO

207
HCIT

PRESENTACION

Autores: Quilombo Central Associação Cultural y Beneficente

Título Original: Agência de Pastoral Negro: Conscientização-Organização Fé e Luta, 10 anos - 1983 - 1993

Traducción y Corrección: Cecília Sanchez

Digitação / Diagramação: Pilar Morales

Edições: Afro-América Centro Cultural Afroecumenismo

Impressão: Paroquia Cristo Resuscitado, Quilo Sac, 1994

La elaboración de este volumen fue realizada por el Quilombo Central, bajo la coordinación del "Aubaque", "Grupo de Reflexión Teológica y Cultura Negra", del programa de Teología y cultura Afro-americana de la Associação de Teólogos del Tercer Mundo (ASSETT), integrado por Antonio Aguiar da Silva (P. Toninho), Marcos Rodrigues da Silva, Petronilha Beatriz Gonçalves y Silva, Afonso Maria Lagoa Soares, Elzangeli Luis de Andrade, Edir Soares, Eliade Dias dos Santos, Helio Frisotti, Silvia Regina de Lima Silva, Esvaldo José da Silva.

São Paulo, octubre de 1993.

00133071ALTY2008A.1001.2003 Q01753

Diez años, es siempre una fecha que merece ser conmemorada. Cuando se trata de una práctica comunitaria, el motivo de la celebración es mayor. Los Agentes de Pastoral Negro (APNs), surgieron en 1983, por lo tanto están conmemorando 10 años de existencia. Varias actividades se están realizando en el marco de esta fecha conmemorativa. El presente texto es también parte de las conmemoraciones. Son reflexiones elaboradas a partir de las prácticas de los APNs a lo largo del camino de estos diez años.

El primer texto llama la atención sobre "el surgir de la conciencia de ser negro/a en la pastoral". Enseguida, los APNs son analizados como una "presencia negra en la Iglesia", de modo diferente. Los Agentes de Pastoral Negro, representan gran parte de lo nuevo que ha sucedido en la Iglesia en los últimos años. Es importante reflexionar sobre los "10 años de organización" que dieron forma y contenido a esta práctica.

Son diez años de un proceso donde la unidad y la diversidad fueron sumadas en la búsqueda de un objetivo común: La concientización y lucha por la causa de la población negra. Los "religiosos (as) negros", así como los "formandos (as) negros", marcan presencia en este camino. Es importante el proceso de organización de las mujeres negras APNs. La presencia y atención de los APNs llegaron a las CEBs, llevando ahí, inclusive, su forma propia de "celebrar al Dios de la vida con fiesta y comida". Esta nueva práctica, luego cuestionando al "ecumenismo oficial", y exigió una nueva forma de relacionarse con las religiones afro-brasileñas.

La práctica de los Agentes de Pastoral Negro, a través también nuevos elementos a la "reflexión teológica". En estos 10 años, además de los jóvenes y adultos, las niñas fueron también despertando a la conciencia de la negritud a través de una nueva práctica educacional. El presente texto concluye trayendo a la "memoria el padre Batista", nombre que jamás será olvidado en el camino de los APNs.

1. El Sargento de la Confección de Ser Negro/Negra en la Pastoral
Marcos Rodríguez de Silva 9

2. APN: La Presencia Negra en la Iglesia
P. Antonio Aparicio de Silva 14

3. APN: 10 Años de Organización
Mario Doménguez Méndez 27

4. APNs Religiosos y Religiosas en 10 Años de Camino
Fidel David Raimundo dos Santos 32

5. Formandos y Formados Negros APNs: Memoria Histórica
Munir de Cárdenas 38

6. Mujer Negra: Memoria y Desafíos
Silvia Regina de Lima Silva 43

7. APN: Pastoral Específica y CEBs
P. Alfonso Soares 48

8. Celebrando al Dios de la vida con Fiesta y Comida
Pe. Edir Soares 54

9. APNs y Eucaristismo - ¡Oh! Que Cosa Bonita!
El Espírito, la Fe, la Piedad, el Así!
P. Helio Frisconi 62

10. Los APNs y la Reflexión Teológica
José Gerardo Rocha 69

1. El Sargento de la Confección de Ser Negro/Negra en la Pastoral
Marcos Rodríguez de Silva 9

2. APN: La Presencia Negra en la Iglesia
P. Antonio Aparicio de Silva 14

3. APN: 10 Años de Organización
Mario Doménguez Méndez 27

4. APNs Religiosos y Religiosas en 10 Años de Camino
Fidel David Raimundo dos Santos 32

5. Formandos y Formados Negros APNs: Memoria Histórica
Munir de Cárdenas 38

6. Mujer Negra: Memoria y Desafíos
Silvia Regina de Lima Silva 43

7. APN: Pastoral Específica y CEBs
P. Alfonso Soares 48

8. Celebrando al Dios de la vida con Fiesta y Comida
Pe. Edir Soares 54

9. APNs y Eucaristismo - ¡Oh! Que Cosa Bonita!
El Espírito, la Fe, la Piedad, el Así!
P. Helio Frisconi 62

10. Los APNs y la Reflexión Teológica
José Gerardo Rocha 69

11. APNs y Nueva Práctica Educativa Pernambuco, Recife, G. y Silva Vera Regina dos S. Triunfo	77
---	----

12. Da Memória do Padre Batista P. José Feres de Jesus	82
---	----

13. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
14. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
15. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
16. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
17. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
18. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
19. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
20. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
21. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
22. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
23. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
24. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
25. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
26. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
27. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
28. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
29. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
30. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
31. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
32. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
33. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
34. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
35. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
36. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
37. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
38. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
39. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
40. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
41. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
42. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
43. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
44. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
45. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
46. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
47. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
48. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
49. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
50. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
51. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
52. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
53. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
54. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
55. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
56. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
57. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
58. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
59. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
60. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
61. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
62. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
63. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
64. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
65. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
66. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
67. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
68. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
69. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
70. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
71. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
72. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
73. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
74. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
75. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
76. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
77. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
78. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
79. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
80. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
81. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
82. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
83. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
84. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
85. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
86. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
87. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
88. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
89. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
90. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
91. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
92. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
93. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
94. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
95. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
96. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
97. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
98. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
99. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87
100. O papel da igreja na formação da consciência política da população negra em São Paulo	87

1. El Surgimiento de la Conciencia de Ser Negro/Negra en la Pastoral

Marcos Rodriguez da Silva

1. Introducción

Al finalizar el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica, se convierte en un canal expreso de las reivindicaciones de movimientos sociales y pastorales que están próximos a las dimensiones reales de los conflictos sociales.

En el contexto de valorización de las etnias que definen la identidad nacional brasileña, hay una preferencia por el ser y vivir del negro. Y, se siente de inmediato que esa situación social y económica está ligada a una situación de empobrecimiento, violencia y abandono de las necesidades básicas que corresponde al Estado ofrecer a todos los brasileños indiscriminadamente.

Al percibir y profundizar las realidades que desafían las pastorales sociales de las Iglesias, crece la conciencia de los agentes de pastoral para discutir la realidad de conflicto racial en el Brasil.

Con un trabajo de reflexión teológico-práctico-pastoral, y la ayuda del instrumento dialéctico dentro de la Teología de la Liberación, se descubre en la pastoral social de las Iglesias una aproximación junto a las realidades del pueblo negro, en las periferias y organizaciones de los movimientos sociales y populares.

2. De la Opción - Organización a lo Específico de ser Negro y Negra

La presencia del negro que vive su fe cristiana siempre marcó la historia de la Iglesia. Por ejemplo, en la ciudad de fe del negro, sus creencias, hermenéuticas, católicas, protestantes. Eso exige que los nuevos modos de expresar la fe sean reflexionados y realizados a partir de las celebraciones litúrgicas. Actualmente se comienza a vislumbrar esta nueva manera de vivir la fe.

Otra referencia está marcada por el reconocimiento de una parte de la comunidad negra que vive su fe en las comunidades con tradiciones y símbolos originarios de la catequesis cristiana y sus expresiones litúrgicas tradicionales.

Esto exige buscar un nuevo sentido de comprender este proceso de empobrecimiento de los gestos, de las oraciones, de las prácticas rituales. Es una exigencia que parte de las comunidades con proyectos concretos de transformación de las relaciones sociales y eclesiales, marcadas por prácticas injustas junto al pueblo negro.

En la década de los 80 tenemos un proceso de organización de estos momentos de expresión de la comunidad negra cristiana que cobija su fe afrobrasileña en los terrenos y campos de los Orixás y también en las iglesias, a través de reuniones, encuentros de formación y asambleas (festales y nacionales). Así el negro y la negra, cristianos asumen su trabajo eclesial y de fe como un llamado de identificación con la música de negritud y vivencia de fe afro-brasilera. Initia, así la nueva etapa de asumir como negro y negra en la sociedad brasileña.

Como que de la articulación de este nuevo proceso de conocimiento, formación, participación, discusión política, teológica y organización popular en este período, nacen los Agentes de Pastoral - APNs. Como un grupo de concientización y buscando la verdadera identidad del negro y de la negra en el espacio de la fe, dentro y fuera de la Iglesia.

En este proceso se ve que una preocupación siempre estuvo presente en el modo de entender las relaciones entre los elementos y participantes de las primeras conversaciones: ¿cómo se da en la práctica una experiencia vivencial de relaciones ecumenicas y participación de una nueva manera de celebrar la fe con rostro afro-brasilero?

3. Líneas Temáticas Desarrolladas en los Encuentros y Cursos de Formación.

Se puede decir, que de 1983 a 1985 fue el período de etnar la semilla. Ese período es significativo para la temática de concientización de la comunidad negra eclesial y del movimiento negro vinculado a las organizaciones populares. En estos espacios de organización popular y de fe nacen proyectos de liberación que poseen un sentido común: El retorno consciente del origen de Ser y Vivir como sujetos de la Nueva Sociedad.

En este conjunto de referencias la comunidad negra inicia una serie de encuentros y espacios de formación con agentes de pastoral negro, líderes de Comunidades Eclesiales de Base, Grupos de Reflexión Bíblica y Comunidades Religiosas Incrutas en Medios Populares.

Un primer resultado sistematizado al inicio de la organización de la comunidad negra cristiana y de fe afro-brasilera, se define así:

1. Dar prioridad al trabajo de base como acción concientizadora y liberadora;
2. Como agentes de pastoral, estar alertos a todas las formas de discriminación para denunciar las y asumir la negritud;
3. Fomentar encuentros, formar grupos, comunicar las experiencias adquiridas, trabajar por la concientización;
4. Fomentar discusiones sobre la discriminación y marginación del negro y de la mujer negra, en ambientes familiares, de trabajo, de convivencia, etc;
5. Llamar la atención y la conciencia del hombre y de la mujer blancos, herederos de un sistema discriminatório y racista;
6. Conocer los celos mediante establos y profundizar en forma crítica los acontecimientos;
7. Trabajar en la concientización de los matrimonios negros y, sobre todo, que desde la infancia, asuman conscientemente la negritud;
8. Implementar encuentros locales y regionales y favorecer su crecimiento en todas las áreas del territorio nacional;
9. Formar un equipo encargado de elaborar materiales de reflexión sobre la realidad del negro;
10. Realizar encuentros anuales para agentes de pastoral, de preferencia negros, para profundizar sobre temas propuestos en las comunidades y por los agentes.

En el proceso aparecieron temas que, con acentos específicos, fueron clasificando. Por ejemplo: "el negro en la historia de Brasil y en los libros didácticos oficiales"; "la educación formal y no formal y su influencia en el mundo estudiantil"; "la piel negra y la catequesis"; "religiosidad popular y las religiones afro-brasileñas"; "la familia negra y su importancia en la educación de la piel negra".

4. Fe y Proyecto Político

El período de 1986 a 1991, fue marcado por el intento de reflexionar la fe y el proyecto político afro-brasileño. Los agentes de pastoral negros en el proceso de ampliación del movimiento negro nacional asumen las luchas y las causas sociales y económicas de la comunidad negra. Esta actitud se revela en un proyecto de acción política para la sociedad. En los encuentros y cursos de formación que se realizaron en este período se acentúa el deseo de los líderes APNs en cuanto la posibilidad de elaborar y afirmar un proyecto político para el movimiento negro nacional.

En este período de cuatro años, se realizaron las elecciones para formar la Asamblea Nacional constituyente. Los APNs trabajan para formar una conciencia política participativa en todas las comunidades junto con sus líderes. Se formó un bloque de diputados constituyentes que formularon proyectos de leyes en armonía con las luchas y propuestas de los APNs. Fueron momentos fuertes de formación política y de compromiso en un proceso democrático popular.

En 1989 la participación de los líderes APNs se hace presente en las campañas presidenciales. De forma expresiva negra y negra se comprometen en la lucha para implementar en Brasil un proyecto popular y democrático. Los resultados quedaron como esfuerzos y mérito del proyecto propuesto. Pero, la presencia y las organizaciones de los grupos de APNs en los Estados y ciudades no se debilitaron. Luego, en 1991, los APNs estaban defendiendo la causa del pueblo pobre y organizado del país, a través de la campaña de "Impachment" (contra la corrupción). Una vez más ignoraron las fuerzas populares a través de las luchas organizadas y de conciencia de la ciudadanía que marcaban las luchas sociales en este período.

En el campo religioso y de reflexión a partir de la fe afro-brasileña, los APNs recorren un amplio territorio de experiencias importantes y desafiantes para todos los sectores de las iglesias y de los miembros de las religiones afro.

Se abre un diálogo y un compromiso con la fe y los ritos de los campos y territorios de candomblé y de Umbanda. Los APNs asumen sus relaciones con sus antepasados (ancestros), otros intentan reconocer el sentido y la forma de ser y vivir en estos ambientes sagrados. De este modo, crece la conciencia de valores, respeto y celebrar este modo afro de vivir la fe.

En este compartir de hechos y en la conciencia del gran proyecto propuesto a partir de los movimientos populares, los APNs crecieron en organizaciones con sus pequeños grupos de reflexión y acogiendo las tradiciones de pueblo negro en las varias regiones de Brasil. De este modo, los Agentes de Pastoral Negros entraron en los años 90 con temas definidos rumbo a una formación más específica de sus segmentos y con una marcada resistencia como pueblo y comunidad organizada.

5. Conclusión

Con la capacidad de reunir un número significativo de militantes en las diversas regiones del país, los APNs concretizan los deseos que tenían desde la mitad de los años 80 de elaborar un proyecto político y una propuesta celebrativa con características ecuménicas.

Los líderes negros de los APNs comienzan a puntualizar los nuevos pasos que deben implementar el proyecto de acción y reflexión junto a las comunidades y organizaciones negras. En este sentido los pasos cuentan con el apoyo efectivo para que las grandes regiones Norte/Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste-Sur tengan la capacidad de articularse en el sentido que haya una reflexión puntualizada de los problemas, desafíos y acontecimientos que ocurren en cada región.

Por otro lado en 1993 se celebran los 10 años de vida de una propuesta que respondió a una intensa mayoría de hombres y mujeres de fe. Ellos encuentranse con hombres negros y mujeres negras se van acumulando como construcción de una nueva sociedad donde la igualdad de las relaciones y las propuestas específicas de las etnias sean respetadas y proyectadas dentro de una gran sociedad democrática.

Peticionamos a los Agentes de Pastoral Negros por la tenacidad y persistencia en estos 10 años de construcción de un proyecto de identidad, conciencia, valorización y celebración de la Muestra de Ser Negro y Negra.

2. APNs: La Presencia Negra en la Iglesia

P. Antonio Aparecido de Silva

1. Introducción

Siempre existió un catolicismo negro en Brasil. Vivido y manifestado en medio de ambigüedades, mantenido con penitencia, y siempre con mucha convicción. Y pese a las condiciones, sobremanera conocidas, en que se dio la pertenencia del negro a la Iglesia de Brasil, existe una tradición negra católica muy arraigada entre nosotros. Las catedrales Hermanitas de Nuestra Señora del Rosario, de las Mercedes, de San Benito, y con tantos otros rituales, son el testimonio histórico de esta larga tradición en la Iglesia católica. La relación del protestantismo con la población negra de Brasil ocurre más tarde. Habiendo ingresado aquí en el siglo pasado, sin embargo, solamente en este siglo las denominaciones protestantes se abrieron a la presencia del negro.

Es conocido que la confrontación del cristianismo, tanto en su expresión católica como protestante, con una población negra, fue dramática. Basta decir que fue marcado por la exclusión sea en América del Norte como la del Sur. En relación a la Iglesia Católica, desde muy temprano, el negro intentó que por detrás de las estructuras de convivencia de la Iglesia con los evangelizadores, había un mensaje de fe cristiana liberadora, del cual la propia Iglesia no daba testifinio.

Muchos negros, al recibir el bautismo obligatoriamente mantuvieron la fe cristiana y la práctica católica, por fuerza de la imposición y el excomunión. Otros, a pesar de haberlo recibido en situaciones iguales, comprendieron que no estaba oposición entre sus tradiciones religiosas de origen y los elementos fundamentales de fe cristiana. Cualquiera de los procesos, contribuyeron para que surja el sincretismo afro-brasileño, marcado por dos características: el dualismo, el canalaje ante la imposición; y, por otro lado, la asimilación de la fe cristiana dentro de las tradiciones religiosas africanas.

La presencia y la participación de la Iglesia, como institución, en relación a las luchas emprendidas por la población negra, sea en el período colonial como en épocas posteriores, no siempre fueron fructíferas. El hecho que la Iglesia no tomó una posición abierta y clara contra la institución de la esclavitud; el hecho de no haberse comprometido en la lucha abolicionista; y, sobre todo el procedimiento discriminatorio de la Iglesia con relación al negro hasta hace pocas décadas, son motivos de malestar hasta hoy.

La organización de los Agentes de Pastoral Negra, más que una simple línea de continuidad de la tradición negra católica, es una posesión de reclamo a la discriminación del negro y la marginación de sus cultura. Los interrogantes que surgieron como factor para que los APNs se organizaran, vinieron tanto de la sociedad civil, como de dentro de la Iglesia.

2. APNs: Movimiento Negro en las Iglesias

¿Es posible ser verdaderamente negro, o sea, consciente de la negritud y sus implicaciones, y ser al mismo tiempo católico o protestante? Estas y otras preguntas eran hechas por los militantes de los movimientos negros de la sociedad civil para los negros vinculados con las Iglesias.

Recordado que cierta vez, por los años 80, participando de un debate, con un camponero militante del Movimiento Negro me interrogó: "¿Pero que sucede, 'negros curuchugos' deberían dejar sus Iglesias lo antes posible". Yo pregunté el por qué. Él dio su razón: "Porque las Iglesias fueron siempre racistas y discriminadoras". Yo le respondí: "En ese caso, tú necesitas también, dejar cuanto antes Brasil, porque por lo que se sabe y por las evidencias, nuestro país fue siempre y continúa siendo racista y discriminador. Por lo tanto, ¿Dejaba Brasil racista para ir dónde? ¿Hacia el Apartheid del África del Sur? ¿O para el purbio de la "democracia racial" norte americana?"

Los APNs siempre tuvieron la convicción que en donde quiera que se encuentran, en cualquier lugar del mundo, allí es el lugar para los negros, así como para todas las personas, independientemente de su origen. Por lo tanto, donde quiera que el negro se encuentre, lugar e institución, allí debe luchar por la democratización de los espacios y de las oportunidades, respaldado por la solidaridad de todos los hombres y mujeres que luchan por una humanidad más justa y fraterna.

De cualquier manera, siempre no fue posible llegar a un acuerdo con aquellos que querían que los negros rompieran con esas iglesias, creando siendo válido el desafío de la siguiente pregunta: "¿es posible ser negro y ser cristiano?" En base de este interrogante se encuentra la indagación ante el comportamiento histórico de las iglesias, cristianas, en nuestro caso, particularmente la Iglesia Católica en relación a la población negra.

La respuesta a esta provocante pregunta no podía ser simplemente apologética, teórica. Los católicos y protestantes debían convencer a los representantes del movimiento negro en la sociedad civil que era posible una experiencia de iglesia cristiana diferente de las prácticas eclesiales marcadas por el racismo y por la discriminación. Por tanto, no bastaba un argumento, era necesario una práctica.

Mientras tanto, para que eso se viera realidad, era necesario que los negros católicos y protestantes se organizaran dentro de sus iglesias y promovieran en el interior de estas la concientización sobre el racismo presente. El mismo racismo vigente en la sociedad civil, camuflado, y a veces hasta declarado en las iglesias. En el caso de la Iglesia católica, por ejemplo, donde el modelo de sociedad en cuyo vértice de la pirámide social el negro no aparece, puede ser comparado con el vértice de la jerarquía eclesialística donde tampoco aparece, a no ser en casos excepcionales.

A pesar que la gran mayoría de negros son católicos en el Brasil, entre los siete mil poderes brasileños de aquel tiempo, los poderes negros no llegaban a doscientos, y entre los más de trescientos obispos, los negros no pasaban de cuatro o cinco.

La situación de los pobres ha cambiado en los últimos tiempos. En relación al episcopado se mantiene la misma.

Tres posturas fundamentales caracterizan la organización de los APNs en su origen, en relación a las iglesias. Primera: La toma de conciencia sobre la discriminación en la sociedad. En este sentido los APNs son una fuerza que movilizan un gran contingente vinculado a las iglesias para la lucha en el movimiento negro nacional. Segunda: Llevar el debate sobre la problemática del racismo hacia dentro de las iglesias, despertándolas para la toma de conciencia sobre el racismo interno, inclusive, en sus prácticas y procedimientos. Tercera: Favorecer la lucha contra el racismo y la discriminación a partir de la experiencia de fe de cada miembro.

3. Puebla y sus reflexos

Preparando la tercera conferencia general de los obispos latinoamericanos que se realizó en 1979 en Puebla, México, se dieron los primeros pasos para la organización de los movimientos negros en la Iglesia en la fase actual. La segunda línea de la CNBB, dimensión misionera, coordinada en la época por Marcos Augusto Freire, obispo de Abitubá, y asesorado por el P. Guerlano Matelo, tuvo un papel importante en el proceso inicial. Se llegó a firmar un "grupo de estudio sobre temas afro-brasileños" en vista a Puebla, este grupo por algunas negros y negras, sobre todo de emigrantes religiosas, con la presencia de la línea dos. En la reunión realizada por este grupo, en São Paulo, en diciembre de 1978, se concluyó que la línea 2 como presencia de la CNBB, asienta el compromiso de "incultivar y apoyar las realidades específicas de pobres, religiosos y laicos negros". A través de la CNBB se haría también llegar a Puebla los temas propuestos levantados por el "grupo de estudio".

Se esperaba que las conclusiones de la conferencia de Puebla focalizaran de manera más amplia la situación afroamericana. El documento, sin embargo, trató superficialmente el asunto, enfatizando solamente de forma indirecta el el número 34 del texto oficial, donde se dice que la "situación de extrema pobreza generalizada" en "América Latina" adquiere, en la vida real, rostros concretos, en los cuales deberíamos reconocer el rostro de Cristo sufriendo (...). "Rostros de indígenas y, con frecuencia, también de africanizados, que viven segregados y en situaciones dehumanas, pueden ser considerados como los más pobres de entre los pobres".

A pesar del espacio reducido, la atención hecha a los afroamericanos tomó fuerza en la medida en que se le relacionó con Cristo, y por eso causó impacto en las comunidades.

En el año siguiente de la realización de la conferencia de Puebla, el Consejo Episcopal Latinoamericano, (CELAM), realizó un "Encuentro en Colombia". En la conclusión del encuentro fueron resaltados los siguientes puntos:

1. "Se valora como positivo el hecho que, en los últimos años, la Iglesia latinoamericana haya, llevando mayor conciencia de los problemas

relacionados a los grupos afroamericanos. Pero, es necesario una mayor expresión de compromiso. Se desea también que la Iglesia de América Latina investigue y establezca la idoneidad del hombre afroamericano, defienda y promueva sus auténticos valores".

2. La Iglesia de América Latina debe procurar atender con mayor interés y esmero las necesidades pastorales de los grupos afroamericanos, ya sea promoviendo establos o proporcionando mayores recursos. Ese esfuerzo debe tener como principal objetivo insertar en los propios grupos afroamericanos los nuevos evangelizadores y ministros, necesarios para construir una Iglesia que refleje la fisconómica de sus hijos.

3. Es necesario que la Iglesia se vuelva más visible en los grupos afroamericanos, a través de una presencia respetuosa y amorosa de evangelizadores que se encanten lo mismo posible en su realidad, en profunda comunión y participación con su vida y destino. Ojala los religiosos consiguieran una expresión particular de esta presencia, para, viviendo en su modo, puedan ser señal de la misericordia y la ternura de Dios.

4. En cada circunstancia eclesial desde existen grupos afroamericanos, es necesario formular y ejecutar un plan de pastoral de conjunto, basado en los documentos del Magisterio, que tome en cuenta sus necesidades, inquietudes y deseos. Una actitud fundamental de la gente de pastoral con grupos afroamericanos debe ser la preocupación concreta de rescatar y estimular sus valores. Para eso es necesario una adecuada preparación sobre la cultura y la historia de la población afroamericana.

5. La Iglesia debe levantar su voz para defender, clara y decididamente, los derechos humanos de los grupos afroamericanos. Al mismo tiempo, debe dar su colaboración para promover entre los afroamericanos la cohesión y la educación que les permita salir de la situación de dependencia y marginación en la que se encuentran.

6. Es urgente multiplicar esfuerzos para suscitar, estimular y formar misioneros y gerentes vocacionales afroamericanos para el sacerdocio, la vida religiosa, y los diversos ministerios, fieles a la Iglesia y a su pueblo.

7. Por fidelidad a los compromisos asumidos en Puebla, el Departamento de Misiones del CELAM (ODEMIS) se esforzará para promover estudios

y encuentros de reflexión e intercambio de experiencias, a fin de contribuir a la elaboración de una pastoral específica, adecuada a la realidad de los grupos afroamericanos. Por lo tanto, se propone que se cree en ese departamento una sección especializada, que estudie y promueva la pastoral con grupos afroamericanos.

A modo de todos los puntos tratados en la conclusión del encuentro, el gran saldo positivo fue la constatación que la religiosa intención de Puebla a la comunidad negra ha producido un efecto capaz de sensibilizar inclusive a algún sector del Consejo Episcopal Latinoamericano.

También en la base de la Iglesia la atención que Puebla hizo a la población negra provoca nuevas actitudes. Se inició, por ejemplo, los Encuentros de Pastoral Afroamericana (EPA).

En 1980 fue realizado el Primer EPA, en la ciudad de Buenaventura, Colombia. El tema del encuentro, que contó con la participación de Colombia y Ecuador, fue sobre: "La Religiosidad Popular y la Cultura Negra". Tres años después en 1983, se celebró el Segundo EPA, en Esmeraldas, Ecuador. El tema de estudio fue: "Análisis de la Situación Social, Económica y Política en la que se encuentran los negros, y la búsqueda de la función de la Pastoral Afroamericana". El tercer EPA fue realizado en Yombelo, Panamá, en 1986. "Identidad e Historia de los Puntos Afroamericanos a la luz de la Historia de la Salvación" fue el tema que se profundizó. El cuarto EPA fue celebrado en Costa Rica, en 1989, donde se reflexionó sobre: "La Familia Afroamericana". En 1991, el quinto EPA, realizado en Quito, Colombia, trató sobre "La Educación y la Población Afroamericana". Este programa para 1994 en Esmeraldas, Ecuador el sexto EPA, que tratará el tema: "Espiritualidad y Expresiones Afroamericanas".

Otra iniciativa fuerte, fue la misa de los Ombones. En 1981, el día 22 de noviembre, la "Misa de los Ombones" fue celebrada por primera vez en la celebración eucarística presidida por los arzobispos Mons. José María Pires y Mons. Helder Cámara. El acto religioso, en memoria del líder Zumbi y la resistencia de los negros, fue celebrado en Recife, en la Plaza del Carmen. La letra de la misa fue escrita por Dom Pedro Casaldaliga y Pedro Terra. Milón Nascimento compuso la música y la ejecutó en dicho celebración. La misa expresa y sintetiza la memoria colectiva del pueblo en

su caminar histórico. A más de la profundidad del texto de la misa, la vehemente omisión de Don José María Pires y la invocación de Don Heber Camara a "Marisama", constituyen los puntos sobresalientes de la celebración.

4. Los APNs y la Campaña de la Fraternidad 88

Habituado iniciado en 1963 la organización de los Agentes de Pastoral Negros, tres años más tarde, en 1966, produjo su importancia en el ámbito de las Iglesias y del movimiento negro, al proponer el tema para la Campaña de la Fraternidad de 1968. La propuesta tenía una fuerte motivación, pues en 1968 se celebrarían los 100 años de la abolición. La conmemoración de los cien años era sin duda un acontecimiento que no podía dejar de ser celebrado por los APNs, pero al hacer la propuesta a la CNBB, tenían en mente mucho más que una simple conmemoración. Era la oportunidad de hacer que la Iglesia como un todo, base y jerarquía, demostara su receptividad o no a la causa de los negros. En el fondo se trataba de tomar posesión.

No fue difícil convencer a las instancias de la CNBB encargadas de la Campaña de la Fraternidad a dedicar la CF-88 para la situación de la población negra. Lo difícil fue llegar a un consenso sobre el tema. Los Agentes de Pastoral Negros después de una amplia consulta en sus medios, decidieron el tema: "Negros Un Caminos de Justicia". La presidencia de la CNBB pensó que el tema era contundente y propuso que fuese: "Muchos caminos, una sola raza". Los APNs no aceptaron el sugerido. Después de mucho diálogo, se llegó a la formulación definitiva: "O el Camino de este Pueblo".

A pesar que el tema no fue del completo agrado de los Agentes de Pastoral Negros, estaban convencidos que la Campaña sería un gran suceso, como de hecho lo fue. Ninguno de los temas tratados anteriormente por la CNBB había causado tanto debate en el interior de la Iglesia y la sociedad civil. Dos años antes de ser lanzada la Campaña-88 ya provocó discusiones. Al inicio, el sector más reticente de la Iglesia manifestó su intolerancia ante el tema y la forma como el texto base fue tratado por la CNBB. Se llegó a redactar un texto "alternativo", con un lenguaje menos crítico y que legitimaba la participatividad en el proceso de la esclavitud.

Con mayor o menor divergencia en lo que se refiere a los hechos y su interpretación, lo importante es que la Iglesia como un todo reflexionó la

situación actual de la población negra a través de los textos de la Campaña. Siguiendo la metodología que consagró (ver, juzgar, actuar), la CF-88 abordó la situación de la población negra en tres momentos. En la primera parte, resumiendo los datos estadísticos y la discriminación. Enfatizó también la situación del negro en el mundo del trabajo, su consecuente marginación social, la desigualdad educacional. El texto base se refirió a situaciones específicas, entre ellas, el drama de la mujer negra, del menor, y el estragamiento de la familia. Reconoció que las herencias de la esclavitud pesan sobre la población negra. Preconiza, ideologías de blanqueamiento y de la democracia racial, son instrumentos que continúan sirviendo utilidades en el presente perpetuando el pasado de opresión sobre la población negra. Afirmó, sin embargo, que a pesar de todo la población negra sigue siendo un pueblo fuerte. Resistió a los dolores e impone sus valores.

La segunda parte del texto base confrontó la situación histórica del pueblo negro con la palabra de Dios. El tema de la CF-88, "interroga nuestra fe, el modo como, durante mucho tiempo, judíos y cristianos beveros las Sagradas Escrituras con relación a la esclavitud, al racismo ya la discriminación, y nos ofrece la oportunidad para revisar estas asuntos (...). La descripción de la realidad del pueblo negro, en la historia del Brasil ayer y hoy, evoca la situación del caminero de Israel en Egipto y el gesto liberador de Dios, que condena todo y cualquier tipo de opresión del ser humano (...). La lectura de la historia revela inseguridades y vasallaciones de la Iglesia con relación a la esclavitud negra, a pesar de las voces proféticas que denunciaban estos errores, exigían reparación, y pedían fúrtivos al mensaje cristiano purificado de condicionamientos económicos, ideológicos y de intereses mezquinos".

En la tercera parte, buscando las "perspectivas pastorales", el texto enfatiza los "criterios evangélicos para la acción liberadora". El primer criterio es la búsqueda de la conversión y la sugestión de todo lo que impide la fraternidad y el compromiso con el Dios liberador. La CF-88 invita a los blancos a oír el clamor del pueblo negro y unirse a él para buscar la "tierra prometida", donde se pueda vivir, sin discriminaciones, la justicia, la libertad y paz (...). El texto de la Campaña de la Fraternidad encarta a reconocer el pecado histórico y pedir perdón al pueblo negro por la esclavitud practicado, cometido o no denunciado, y por la negación de la discriminación dentro de la Iglesia. A más de eso el texto enfatiza que la Iglesia debe promover y apoyar a los grupos negros, abriéndose inclusive litúrgicamente a la cultura y a la causa negra.

La Campaña de la Fraternidad en todas sus esferas y, particularmente la del 88, fue un acontecimiento histórico con consecuencias prácticas y logros significativos. A través de los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, boletines regionales y de las liturgias, el mensaje llegó a todos los rincones del Brasil y sobrepasó las fronteras. Tenéis que basar entonces esas prohibiciones en la comunidad, encarnadas por varios sectores de las iglesias y la sociedad civil, fuerzas desvirtuadas por la campaña. Desde entonces, apoyar la causa negra, se constituyó en coherencia evangélica y sensibilidad humana. El veto de la ideología estaba destruido. La CF-88 no resolvió todas las dificultades de la iglesia con relación a la población negra, pero fue un importante marco histórico en sus relaciones.

5. APN: De la CF-88 a Santo Domingo.

La Campaña de la Fraternidad reafirmó en 1988 antiguo las conclusiones de la cuarta conferencia general del episcopado latinoamericano, con respecto a la población negra, en la asamblea de Santo Domingo. La política de los Agentes de Pastoral Negra, sobre todo la constitución de grupos de reflexión en ámbito parroquial, según de los encuentros regionales y nacionales, creó una nueva mentalidad entre los fieles en general y en grandes sectores de la jerarquía eclesial, pero también en las iglesias protestantes, sobre todo en las iglesias metodistas, presbiterianas y luteranas. Los encuentros, las consultas, seminarios se multiplicaron articulando no sólo las organizaciones nacionales, sino uniéndose a varias iniciativas afro-eclesiales latinoamericanas y caribeñas.

Fueron los reflejos de esta expansión de trabajo en el ámbito pastoral, que contribuyeron para que el Papa Juan Pablo II de un mensaje tan conmovedor a los afroamericanos, en ocasión de la Asamblea de Santo Domingo: "Mirando la realidad actual del Nuevo Mundo", dice el Santo Padre, "Y casos históricos, ofrecen la riqueza de su cultura molida al continente. Con ternidad, no amente de sacrificio, contribuyen para el bien común, integrándose en el conjunto social, pero manteniendo su identidad, usos y costumbres. Esta fidelidad a su propio ser y patrimonio espiritual es algo que la Iglesia no sólo respeta, sino que anima y quiere fomentar (...)"

Juan Pablo II en su mensaje, incentiva a las comunidades y compromi-
a los obispos, para que identifiquen el trabajo pastoral. "Os animo a
defender vuestra identidad, a ser conscientes de vuestros valores y hacerlos

fructificar", dice el Papa. Y, concluye: "Debeis conseguir que vuestras comunidades crezcan y progresen, tanto en lo espiritual como en lo material, difundiendo así los dones que Dios os otorgó (...). La prioridad de la Iglesia por vosotros y por vuestras comunidades, se vuelve evidente en la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano", garantizó el Papa. La Iglesia "debe incrementar la acción pastoral y favorecer los elementos específicos de las comunidades eclesiales con fisonomía propia (...). La obra evangelizadora no destruye, sino que se encarna en vuestros valores, los exalta y los fortalece", afirmó Juan Pablo II.

El Papa se mostró solidario con la causa de la población negra, y así se expresó: "Se que la vida de muchos afro-americanos en los diferentes países no está libre de dificultades y pobreza. La Iglesia, bien consciente de esto, comparte vuestros sufrimientos y os acompaña y apoya en vuestras legítimas aspiraciones para una vida más justa y digna para todos (...). Pido a Dios que en vuestras comunidades cristianas surjan también numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas, para que los afroamericanos del continente puedan contar con ministros procedentes de vuestras propias familias".

La palabra y la exortación del Papa hicieron eco en la Asamblea de los obispos. El documento con las conclusiones de Santo Domingo, hace resaltar e importantes alusiones a la población afro-americana. Pero sobre todo en el capítulo tercero de la segunda parte, en el ítem sobre la "unidad y pluralidad de las culturas indígenas, afro americanas y mestizas" los obispos reafirmaron la postura del Papa. Después de constatar que "las culturas afro-americanas, presentes en América Latina y el Caribe, están marcadas por una constante resistencia a la esclavitud", los obispos se comprometen "a dedicar especial atención a la causa de las comunidades afro-americanas y a las manifestaciones religiosas propias de sus culturas".

Es innegable que el trabajo con la comunidad negra en el ámbito de las iglesias, y particularmente en la iglesia católica, trajo expresivos resultados en estos últimos diez años. Esta conciencia colectiva bastante afirmada en las iglesias en este período entre la Campaña de Fraternidad de 1988, y la actual fase después de Santo Domingo, es la evidencia del trabajo emprendido. Otro testimonio de esta realidad, son las actas de las asambleas diocesanas, regionales, y de los encuentros eclesiales nacionales. En casi todas ellas se ven siempre de una u otra forma la problemática negra como propuesta o como prioridad.

primera sede, donde funcionaba todavía la *luz*, o sea, en la calle Taboquinera, 320, esquina con la calle del Carmen, en el centro viejo de São Paulo.

Una vez construida la sede, fue P. Batista quien sugirió el nombre: "Quilombo Central" de los Agentes de Pastoral Negra. El Quilombo Central pasó a ser el punto de referencia para los APNs, que a esta altura estaban multiplicados en varios estados y regiones del país. Para mejor articulación con el Quilombo Central, surgen los "Quilombos Regionales".

En julio de 1985, se formalizó en el Quilombo Central, la secretaria nacional con el nombre de "Equipo Central", cuya función era: "Incrementar el surgimiento de nuevos grupos de APNs; animar las comunicaciones; realizar servicios de secretaría; atender la infraestructura de los encuentros". El primer "Equipo Central" estaba conformado por: Djailma A. da Silva, Maria Fagundes, Leandina Terezinha do Carmo, Engenio de Lima, Manoel Cândido do Carmo, Osvaldo José da Silva y Marly Terezinha Rosa, fueron designados como suplentes. El período de trabajo del "Equipo Central" era de dos años.

Los padres Toninho, Batista y Edir participaban como consejeros, tuvieron contacto con Adventist para obtener recursos financieros para repagalar los trabajos del Quilombo Central. La CNBB pidió a P. Toninho que asumiera la "Linha Missionera" y sea miembro de la coordinación del INP. Esto creó un nexo entre los APNs (Quilombo Central) y la CNBB, a través de la "Linha Z".

Durante el curso nacional de formación de los APNs en junio de 1987, se nombró al segundo equipo central formado por: Luzinete Maria Silva, Ana Maria Placido, Tarciso Antonio do Nascimento, Vilma Manoel, Julian Moreira de Oliveira, Mario Domingos Mendes y Maria Aguiar de S. Carlos. El camino de los APNs en ese momento, señalaba dos grandes necesidades. Por un lado, el trabajo de animación de los grupos locales y regionales, y la articulación con el Quilombo Central. Y por otro, la necesidad de apurar la estructura jurídica del Quilombo Central, para conseguir recursos y viabilizar los trabajos, sobre todo los encuentros nacionales.

En la Asamblea Nacional de los APNs realizada en septiembre de 1988 en Curitiba, se formalizó la fundación del "Quilombo Central Associação Cultural y de Beneficência", siendo su primera directiva: P. Antonio Aparecido da Silva, presidente; P. Benedito de Jesus Batista, Laurindo,

vicepresidente; secretaria, Paula Gonçalves da Silva; segundo secretario, Tarciso Antonio do Nascimento; tesorero, Julian Moreira de Oliveira; segunda tesorera, Maria Madalena da Silva.

Con esta nueva estructura, la directiva pasa a tener función ejecutiva, y la Comisión Nacional se encarga de la animación y articulación de los grupos APNs. A partir de la Campaña de la Fraternidad 1988, los grupos de base de los APNs crecieron, se multiplicaron. Por la fase de oro de nuestro caminar. Surgieron grupos por todo el Brasil.

La Comisión Nacional sintió la necesidad de organizar mejor los grupos. La organización, hasta ese momento, se la realizaba según las necesidades que surgían. Mientras tanto, los grupos se multiplicaron después de la Campaña de la Fraternidad 88. El movimiento creció y la historia cambió. Para ayudar a los APNs a una mejor organización, la Comisión Nacional inició el curso de todos los Quilombos Regionales en los Estados. Hasta ese momento, cada Quilombo constituía prácticamente un Quilombo Regional. Con la nueva articulación, cada representante regional pasó a atender dos o más Quilombos locales. Así, fueron reorganizadas las regiones sudeste, centro oeste y sur. El gran Quilombo norte nordeste, fue organizado de manera diferente por tratarse de otra realidad. Allí, el representante regional, representa uno o más estados.

Es importante decir que el Representante Regional, siempre ejerció un papel importantísimo en el camino de los APNs. En el asamblea de los grupos de base. Representa a estos grupos en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, donde se trazan las líneas de acción, las directrices y las perspectivas del camino de los Agentes de Pastoral Negra. La Asamblea de todos estos representantes regionales constituye el órgano máximo de los APNs.

Quilombo Central y Quilombos Regionales expresan la manera como los APNs se organizan a lo largo de estos 10 años. El escoger el nombre Quilombo no fue casualidad. El nombre Quilombo tiene una propuesta: recuperar el verdadero sentido de los Quilombos ayer y hoy. Los Quilombos tenían como características fundamentales: la formación de aldeas donde la libertad era imperativo para su manutención y sobrevivencia. Podrían afirmar que los Quilombos tenían la forma de de establecerse como pueblo que se organiza, una nueva propuesta de sociedad. Los Quilombos se caracterizaban por los siguientes puntos:

1. Mostrar la protesta del negro contra el sistema esclavista impuesto sobre el pueblo negro;
2. Mostrar la confrontación contra los males terribles que sufrieron todos los negros, negros, niños y ancianos en este período;
3. Revelar la búsqueda del pueblo negro por un espacio propio para celebrar su fe y vivir sus costumbres;
4. Afirmar que la identidad negra se mantiene aún después del genocidio en los negros negros, en las semillas y en los trabajos forzados.

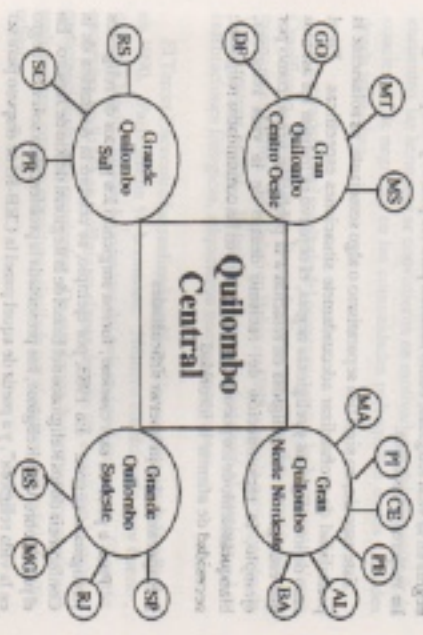
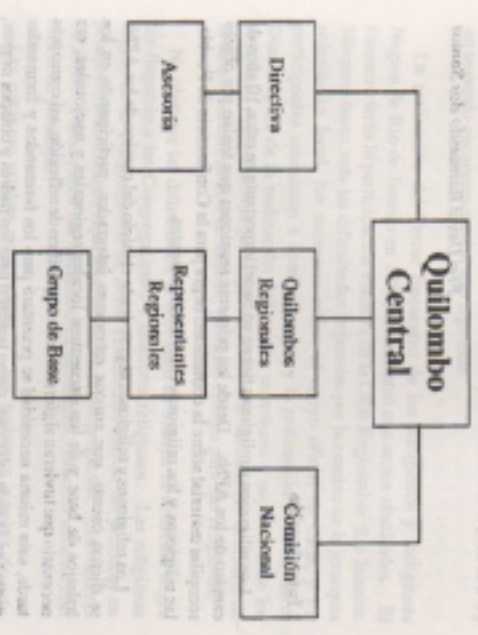
El Quilombo era el espacio de libertad para el negro. Allí no se permitían divisiones de grupos, ni se absolutizaba el poder. Pero a todos sus miembros se les asignaba derechos y deberes comunes de producción, adquirir bienes que serían colocados a disposición de todos para la plena realización de sus integraciones.

Neutros, los agentes de pastoral negra, al recoger los nombres "Quilombo Central" y "Quilombos Regionales" para iniciar la organización y articulación queríamos demostrar lo siguiente:

1. La protesta de nuestro pueblo negro contra el sistema capitalista que nos oprime y margina;
2. El desahucio del pueblo negro contra todo tipo y forma de discriminación y prejuicios que sufren los negros, negros, niños y ancianos en este país;
3. La búsqueda de un espacio propio para celebrar la fe y vivir la cultura y las costumbres de origen;
4. Afirmar que la identidad del pueblo negro está siendo recuperada, juntamente con las demás etnias del movimiento negro, a pesar del genocidio de nuestro pueblo. Genocidio que comenzó en las grandes capitales con el exterminio de los niños, con la esterilización de las mujeres y el abandono de los ancianos.

Son "10 años" de conscientización, organización, fe y lucha. Como dice una canción de los APVs, "esta lucha va muy lejos, esta lucha no puede parar".

3.1 Organograma de los Agentes de Pastoral Negra

4. APNs Religiosos y Religiosas en 10 Años de Camino

Fraí David Raimundo dos Santos

1. Introducción

Los religiosos y religiosas tienen un papel importante en estos 10 años de camino de los APNs. Desde las primeras reuniones que tenían por objeto recoger material sobre la comunidad negra para la Conferencia de Puebla, las religiosas y los religiosos estuvieron presentes.

Los religiosos y religiosas negras desde el inicio del camino de los APNs se dieron cuenta, que aunque estuvieran integrados, participando en los trabajos de base y de los encuentros locales regionales y nacionales, era necesario que tuvieran algún momento específico de reflexión, así como más tarde, esta misma necesidad se presentará para los formados y formadas negras en la vida religiosa, como también para los poetas y obispos negros, las mujeres y los niños.

Este espacio, no significa separatismo o algo semejante, es solamente la posibilidad de profundizar adecuadamente situaciones específicas. En el caso de los religiosos y religiosas negras, el objetivo es trabajar los asuntos que emergen la vida religiosa en relación a la población negra, como por ejemplo, la reproducción del racismo dentro de la vida religiosa; blanqueamiento de los pocos negros aceptados en las comunidades religiosas; necesidad de afirmar la identidad.

2. Superando las primeras dificultades

Poco a poco en este caminar, fueron surgiendo los grupos de religiosos y religiosas negras. En 1983, por ejemplo, se celebró la Asamblea de la Conferencia de los Religiosos del Brasil de la Regional de Rio de Janeiro. En el panel sobre Vida Religiosa, fue presentada la problemática sobre el "lugar en la vida religiosa", y a partir de aquel panel la CRB-RJ se dispuso para ser

una articulación de los religiosos negros. Los religiosos negros presentes comenzaron a organizarse y determinaron un primer encuentro para 1984, y un segundo encuentro para el año siguiente.

La realización del Tercer Encuentro de los Religiosos y Religiosas Negros de Rio de Janeiro en 1986, se encontró con serios obstáculos. El encuentro tenía la participación efectiva de la CRB Regional de Rio Janeiro. Mientras tanto, ante las dificultades impuestas por la cambio de la jerarquía eclesial local, fue necesario retirar al apoyo oficial de CRB, y los participantes asumieron a nombre propio y la realización del encuentro. Días después de la realización del evento, superiores y superiores de los religiosos y religiosas que participaron, recibieron una carta del Ordinarío de la Arquidiócesis de Rio de Janeiro, pidiendo castigo para sus religiosos.

No obstante las dificultades, la necesidad de trabajar la situación negra fue llegando a las Congregaciones e Institutos religiosos. Las religiosas negras de la Congregación de Jesús Crucificado fueron las primeras en promover un encuentro específico dentro de la congregación. Esto ocurrió en 1985. Participaron del encuentro 32 hermanas. Muchas estaban con recelo de participar.

Las cosas no estaban muy "claras". Sin embargo, a partir de este encuentro, las hermanas se convirtieron en motivadoras del despertar de la conciencia de negritud, en las comunidades parroquiales de las ciudades donde trabajaban.

Incentivadas con el resultado del primer encuentro, las hermanas de Jesús Crucificado, realizaron un Segundo Encuentro, que fue considerado un marco en el camino. Se celebró en Bahia en 1988 y tuvo la participación de 105 hermanas negras. El trabajo de asesora fortaleció el caminar. Las celebraciones litúrgicas, adquirieron nuevas expresiones.

El Tercer Encuentro fue realizado en Nova Venéza, interior de Sao Paulo, en 1990. Participaron 96 hermanas. Número considerado muy bueno, debido a las dificultades económicas del país en aquel momento. El cuarto encuentro, realizado en Goiânia en el mes de julio 93, contó con la ayuda y participación de ocho provincias. De esta forma, los encuentros continúan realizándose, con una estructura actualizada por el conjunto de toda la familia religiosa.

3. La CE/88 y el despertar para la causa negra

Muchos religiosos y religiosas negros, fueron despertando a partir de la Campaña de la Fraternidad de 1988 sobre el negro. Es el caso por ejemplo de los Franciscanos.

3.1. Los Franciscanos

La CE/88, movió a mucha gente. Cada sector agudizó reacciones de una manera. Entre los sujetos más mayores Franciscanos, por ejemplo, provocó una apertura para la problemática. Basta para constatar de acuerdo con la afirmación, que para hacer una antología sobre Franciscanos negros, el principal problema estaba en la aceptación de la segregación por los propios negros Franciscanos. La gran mayoría era víctima de la ideología del blanqueamiento.

La visita del Ministro General de los Franciscanos al Brasil fue ocasión propicia para la realización del primer encuentro en 1988. El ministro general, participó y recibió el documento final. El segundo encuentro se celebró en Bahia. El tercer encuentro en Alagoas. El cuarto en Pernambuco el quinto en Barchin, Maranhão.

A partir de este quinto encuentro, se abrieron las congregaciones Franciscanas femeninas y las masculinas que no tenían articulación propia. El sexto encuentro está programado para celebrarse del 07 al 12 de febrero de 1994 en Florianópolis, Paraná.

3.2. Los Verbenas Negros

Los religiosos negros del Verbo Divino (Verbas), realizaron su primer encuentro en 1988. A partir de allí, todos los años, ellos tienen un momento fuerte de profundización.

Los cuatro puntos que ellos tratan de alcanzar son:

1. Descubrirse como negros y religiosos, asumiendo la cultura de su pueblo negro, valores y luchas;
2. Ayudar a las comunidades de formación a descubrir al formando negro como alguien que tiene derecho a un trato específico, valorizándolo como persona, no europeo, heredera de una sólida y milenaria cultura afro;

3. Incentivar a los jóvenes negros a descubrir y desarrollar su potencial vocacional;

4. Compartir con el pueblo la concientización afro con la cual se está beneficiando.

3.3. Misioneros Negros del Sagrado Corazón de Jesús

Los misioneros negros del Sagrado Corazón de Jesús, hicieron su primer encuentro en 1989, en Nueva Iguaçu. Tomaron conciencia de las varias dificultades para realizar encuentros específicos de religiosos negros. En aquel encuentro profundizaron el estudio de una "espiritualidad a partir del pueblo negro", descubrieron "lo que es ser negro dentro de la congregación", hicieron experiencias de una liturgia afro contextualizada. En 1991, dentro del encuentro de la congregación a nivel de América Latina realizaron la primera articulación de negros MSC de América Latina.

3.4. Hermanas Negras de la Asunción

El documento final del primer encuentro realizado en Brasil en 1991, por las hermanas negras de la Asunción, dice así: "El trabajo de retomar nuestra identidad negra es muy difícil, todavía no es bien comprendido por muchas hermanas, y, con certeza, atrasará el proceso liberador de cada una de nosotras, de nuestras hermanas no negras y de toda la congregación". No obstante las dificultades, las hermanas, continuaron realizando los encuentros, inclusive, el tercer encuentro se realizó en el año 1993.

3.5. Hermandad Capuchinas

El trabajo de los Capuchinos negros, ha dado un rico impulso a la Provincia de Río Grande del Sur. Han realizado visitas de estudios de la causa negra en las casas de formación. El grupo es plurilingüe. El trabajo va creciendo lentamente, en las demás provincias capuchinas.

En el año de 1992 se realizó el primer encuentro nacional de hermandad capuchina, en Minas Gerais. En esa ocasión se eligió una coordinadora nacional bastante representativa, que asumió la tarea de animar las próximas pases. Elaboraron un folleto que se convirtió en un importante instrumento para los trabajos de base en la Congregación y junto al pueblo negro.

3.6. *Negritud Javeriana*

Los religiosos negros javerianos, realizaron su primer encuentro específico sobre la problemática negra, en Paraíba-PB, en noviembre de 1991. Padres y formandos, en un clima de sinceridad y conciencia, trabajaron el rescate de la historia y de las raíces culturales de cada participante, su historia vocacional, así como el compromiso con la causa del pueblo negro.

Los participantes sintieron la necesidad que los encuentros sean marcados por señales de identidad, celebraciones y profundizaciones (cada vez mayores) en torno a los problemas negros e indígenas. Cada participante asumió el compromiso de reflexionar sobre el negro, en los lugares donde está presente.

4. *Religiosos Negros en los Estados*

A lo largo de estos 10 años, se han celebrado en los estados, con frecuencia o con interrupciones, encuentros de religiosos negros. Esto ha ocurrido en los Estados de Rio Grande del Sur, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão y Piauí.

En el año de 1993, los religiosos y religiosas negros, del Estado de Rio de Janeiro realizaron el décimo encuentro estatal, teniendo como tema: "*Experiencias litúrgicas de la vida religiosa africana: cultura y religiosidad*". En esa ocasión se lanzó el folleto: "*Vocación al ritmo de los tambores*". Se trata de un estudio que tiene por objetivo ser un instrumento al servicio de la causa del pueblo negro. En la misma ocasión, se inauguró un mini-club de videos afro.

5. *Surgimiento del Gremi*

La Conferencia de los Religiosos del Brasil (CRB), en su misión de acompañar a la vida religiosa, se ha manifestado abierta a la problemática negra, en la medida en que sus miembros se han despertado para esa realidad. En las asambleas generales ordinarias de la CRB, que se realizan cada tres años, la agenda para la sesión negra ha sido manifestada en las ordenaciones finales y en las eventuales prioridades. En la última asamblea, realizada en julio de 1992, por sugerencia de los religiosos y religiosas

negros, fue aprobada la propuesta de crear, en la CRB, el *Grupo de Religiosos Negros e Indígenas (GRENI)*, cuyo objetivo es acompañar y estimular las iniciativas de los Religiosos y religiosas negros, sea en la promoción de la vida religiosa, o en el ámbito de la formación inicial y permanente. En este año el Gremi, se está organizando, inclusive, con su equipo de animación ya indicado.

6. *Conclusión*

Los religiosos y religiosas negros, al organizarse en sus congregaciones e institutos, o a nivel de CRB, están conscientes de su papel en cuanto negros en la vida religiosa en el momento actual. No buscan solamente rescatar el pasado reciente en que la Vida Religiosa de manera general, se mostró fuertemente discriminada con relación a los negros, buscan, sobretudo, concretar una vida religiosa que tenga respeto y valore la identidad de sus miembros.

Si por un lado, los religiosos y religiosas negros contribuyen para un nuevo perfil de vida religiosa, por otro lado, su militancia, demuestra la fidelidad a la base que los genera, inclusive para la vida religiosa. Es preciso y necesario mantener un vínculo estrecho con esta base, donde sus raíces negras y populares, están presentes.

Finalmente, la acción consistente que surge de las organizaciones de los religiosos y religiosas negros, da mayor profundidad al camino de los APNs.

5. Formandas y Formandos Negros APNs: Memoria Histórica

Mónica Cardeal

1. Introducción

A mediados de julio del 93, entre los días 15 y 18, estuvieron reunidos en Belo Horizonte, un gran número de formandas y formandos negros, procedentes de varios Estados de Brasil, representando diversas congregaciones religiosas y diócesis. El tema central del encuentro fue: ¿"Qué nos somos"?

A partir de esta pregunta, hicimos debates tratando de definir mejor nuestra identidad en la Iglesia y en la vida religiosa. Como formandas y formandos negros tenemos una historia que merece ser recordada, evaluada, divulgada, rescatada y celebrada en el marco de esos 10 años de camino de los APNs.

Desde 1987 que nos encontramos a nivel nacional. En el transcurso de este camino se hicieron presentes los estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande del Sur, Paraná, Tocantins, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba y Ceará.

Nuestro objetivo es afirmar el caminar de las vocaciones nativas del pueblo negro dentro de nuestras Congregaciones, órdenes y Diócesis, en vista de ayudarnos mutuamente, y también contribuir con nuestros formandos y toda la Iglesia del Brasil, proporcionando elementos para una reflexión, tratando de superar todas las deficiencias impuestas por la historia al pueblo negro, y que fueron asimiladas también por la Iglesia y por las órdenes religiosas.

Sentimos que nuestro camino es un llamado de Dios, una participación en el intento de dar respuesta al grito de la comunidad negra. Es importante que formadores y formandos tengan el corazón abierto para reflexionar esta realidad.

2. Constataciones y Conclusiones.

Durante estos años de camino, en la búsqueda del rescate de nuestra identidad como formandas y formandos negros, religiosos y diáconos, constatamos la siguiente realidad.

2.1. "Tenemos una formación estructurada con mentalidad europea y blanca y que repite los valores del negro en la práctica dentro de las casas de formación. Esto provoca la despersonalización y consecuente pérdida de identidad de los formandos (as) negros. Cuando los formandos tienen conciencia de esa situación y comienzan a reaccionar, se los considera desadaptados, desequilibrados, acomplejados, rebeldes. Se conculca que tiene "crisis de vocación".

2.2. Muchos formandos negros, son acusados de falta de espiritualidad. Mientras tanto la espiritualidad ofrecida por los formadores no está de acuerdo con la realidad cultural de la vida de los formandos. Nosotros negros, tenemos una experiencia espiritual traida de nuestra madre África, que pasó por los quilombos y otras formas de resistencia y que hoy se manifiesta en los terrenos, en las congludas y en la religiosidad popular. Es una espiritualidad que rescata la Alianza de Dios con el pueblo oprimido a través de la resistencia, de la lucha por la libertad y la fe. Es una espiritualidad que nos lleva a una mayor comunión con la naturaleza y un mayor respeto a la vida. Rescata esa experiencia espiritual no es sólo una cuestión de detalle, sino una prioridad para las casas de formación diocesana y de los institutos religiosos.

2.3. Constatamos que no existen formadores y formadoras "preparados" para el acompañamiento de los formandos(as) que están en la búsqueda del Ser Negro. Y, muchas veces, somos "sábiles a orientaciones con esas personas que no corresponden a nuestras necesidades, ansios, bueques y cuestionamientos".

2.4. Vemos que la sociedad y la Iglesia pasaron por innumerables transformaciones. Hubo un gran proceso de modernización. Infelizmente muchos aspectos negativos se modernizaron también, entre ellos, está el racismo. Las casas de formación diocesanas y religiosas no están libres de este peligro.

2.5. En muchas casas de formación, los formandos no asumen su identidad ni a nivel individual, ni comunitario. La formación propuesta contribuye para este estado de cosas.

2.6. La recuperación de nuestra identidad como negros, nos lleva a dudar una vida inserta en medio del pueblo negro, que son los más pobres entre los pobres. Esto exige cambio de lugar social, geográfico y hasta espiritual. Estas exigencias están en función de la opción por los pobres que la Iglesia pide en sus documentos y la vida religiosa ha incrementado.

2.7. La familia es la primera comunidad negra de la cual formamos parte y también una de las fuentes de nuestra opción vocacional. Por eso priorizamos nuestra relación con la familia. Nuestra entrada en las congregaciones y seminarios no debe implicar una ruptura con nuestros valores afectivos, culturales y familiares, fuentes a las cuales, siempre tenemos necesidad de regresar.

Además de estos siete puntos urgentes, enumeramos también algunos puntos problemáticos en la relación formados-formandas-espiritual:

1. ¿Por qué cuando se trata de la participación de los formandos (as), en los encuentros sobre negroidad, se presentan insuperables dificultades, inclusive de orden financiero, por parte de los formadores (as) y de los (as) responsables por las comunidades?

2. Dentro de las casas de formación, ¿cuáles son los elementos de estudios ofrecidos a los formandos (as) para que puedan trabajar su negroidad? ¿Por qué impedir la búsqueda de estos estudios fuera de las casas de formación?

3. ¿Por qué la historia de los pueblos europeos es enseñada en las casas de formación y la historia de los africanos y de otros pueblos no son incluidas?

4. Crece cada año el número de formandos que son invitados a rezar en las diócesis y congregaciones después de iniciar un trabajo con la comunidad negra. ¿Por qué ocurre esto en una vida religiosa considerablemente abarata?

5. Es urgente la relectura de la historia de la Congregación, del Carisma e identidad del ramo diocesano en la óptica del pueblo negro.

6. Se percibe cierta apertura cuando el formando participa de grupos de negros fuera de casa, pero cuando el formando quiere traer la negritud para dentro de la comunidad, surgen problemas que muchas veces provocan salidas y retiradas de formandos (as).

7. Es fundamental que el formando negro milite en los grupos de negros y que esta sea reconocida en su proceso de formación integral.

8. La presencia negra contribuye para transformar la vida religiosa de monocultural, a pluricultural. Es necesario recrear la vida religiosa.

3. Situaciones Emergentes

En los encuentros nacionales ya realizados de formandos (as) negros(as), surgieron muchos interrogantes. Se comentó por ejemplo, que los afroamericanos en general, tienen una manera propia de expresar la afectividad y la sexualidad. Las expresan de una manera espontánea, a través de la danza, de la música, de la forma de ser. Son creativos. La afectividad y la sexualidad son las verdaderas expresiones del Afé. Se trata de una realidad cultural de matriz africana.

En las casas de formación, con frecuencia, este modo de ser de los formandos (as) negros (as) con relación a la afectividad y la sexualidad, no es entendido por los formadores (as). Son situaciones que a futuro, son vistas como preocupantes y tabúes. Muchos veces la formación preparata o impuesta, termina cubriendo la espontaneidad de los formandos (as) negros(as) particularmente.

Otro interrogante que ha surgido con frecuencia es, ¿cómo hacer y vivir los votos religiosos dentro del contexto cultural afroamericano? La vida religiosa y diocesana necesitan incluir en sus diferentes expresiones los valores que nacen de la comunidad negra y que los formandos y formandas llevan hacia dentro de las casas de formación.

En los encuentros realizados, se han constatado varias preocupaciones, como por ejemplo:

1. ¿Cuál es la contribución que las formandas (as) negras pueden dar a los grupos de reflexión de la CRB (noviciado, juniorado, formación permanente)?

2. ¿Cómo guardar los valores fundamentales de nuestras culturas afro dentro de la vida religiosa?

3. ¿Cómo mantener los lazos de solidaridad con la gran parte de formados (as) negros que por no ser comprendidos, fueron retirados de las congregaciones e institutos religiosos?

4. ¿Cómo hacer para que los seminaristas al ser ordenados sacerdotes, no dejen de participar y acompañar la causa negra?

4. Conclusión

A lo largo de estos años de camino, nosotros los formados (as) negros nos convencimos cada vez más que "la esperanza, es una dimensión histórica de la comunidad del pueblo negro que acoge y vive el profundo compromiso con los empujados también de otras culturas que vivan sumergidas en las deshumanas desconocidas generadas a través de la estructura capitalista occidental. Ante esa realidad socio-cultural, los formados negros descubre el apelo de la comunión de Dios en su lucha por la justicia, fraternidad y solidaridad, que es un punto fundamental en la tradición del negro. Creemos que todo esto podrá servir de contribución en el proceso de formación. Necesitamos recrear la Vida Religiosa a partir del negro brasileño y latino-americano".

6. Mujer Negra: Memoria y Desafíos

Silvia Regina de Lima Silva

1. Introducción

En las marcas que tenemos como mujeres negras, están algunas palabras, expresiones que nos vienen a la memoria, siempre que queremos hablar de nuestra historia. ¿Quién no se recuerda de haber oído algunas veces? "¡Vamos negras afevida, metido... precipitada... que cosa!... ¿Eso no es cosa de niña... eso es prejo de mujer?"

Así decían siempre que nuestro comportamiento no iba de acuerdo a los esperados, "no reconocían nuestro lugar", cada vez que lo que hacíamos (y hacemos) no correspondía a los modelos impuestos por la sociedad racista y sexista en que vivimos. Insistir en construir nuestra identidad en esta sociedad, es inequívocamente construir una historia de no sumisión y rebeldía.

2. Memoria de muchas luchas

En 8 de marzo se recuerda la historia de las mujeres teniendo como punto de partida las 129 mujeres quemadas, en una librería de niñas en New York en 1857. Fueron muertas por atreverse a reivindicar una jornada de 10 horas de trabajo y salarios mejores.

Fecha de protesta, manifestación, marchas, fiestas... Nos recuerdan nuestra historia de mujeres, que es de lucha y osadía aunque en la sociedad patriarcal en que vivimos, insistan en una historia de silencio y sumisión. Con las trabajadoras de New York podíamos colocar las mujeres cabales, conocedoras de los misterios de la vida, la meditación, enseñadas a la hoguera o a la horca como brujas, durante la edad media. Como negras tenemos la ternidad y la rebeldía de nuestras antepasadas que, indignantísimas con el sistema en que vivían, luchaban en los sueldos, la moralidad y en los alcances, sus formas de protesta en las rebeliones y capacitaciones de quilombos, su espacio de resistencia y lucha por la transformación. Mujeres negras cuyas luchas, vivencias y sentimientos, marcaron nuestras vidas. A pesar del

silencio oficial que encubre la historia de nuestras antepasadas, muchos nombres y testimonios llegaron hasta nosotros.

¿Quién no ha escuchado hablar de Anuséa, Luiza Mahim, Agualume, Dandara, Zefreina? Tenemos que aumentar más nombres el de las abolicionistas Adélia, de São Luis de Maranhão y la sanista Brândia. Otras mujeres negras no tuvieron participar de la lucha armada como la paulista Maria José Bexera -conocida como Maria Soldado- en la revolución del 32, o de la política, como Antônia Barro, colorista, primera mujer negra en ser elegida diputada constituyente en 1935, y la minera -Baitana Maria Brandão dos Reis, militante estudiantil y del PCB, defensora de los marginados de Coria Illego.

Tampoco podemos olvidar los nombres de Iyadeli, Iyakaê, Iyansô, Mourçilina, Anaila, Senhora, Meninha, Ta Gata y tantas otras mozas y hermanas que en los terribles organizados, curaron, alimentaban la fe, mantenían las tradiciones y sabiduría, fortalecían el amor, la vida y la identidad del pueblo negro. Pero, merecen ser recordadas también las poetas y escritoras Ana de Souza, de Macaíba (RN), la minera Carolina Maria de Jesús, la maraileense Maria Firmina; la cantante carioca Clementina de Jesus y la repentina paulista Francisca Maria da Conceição (Chica Bortosa). Sus versos y cuentos supieron transmitir también nuestro dolor y sentimiento.

Talvez no las conocíamos y, con ellas, no llegaron hasta nosotros los nombres y la vida de muchas otras mujeres negras que hicieron nuestra historia. Hoy olvidadas y siempre anónimas, luchando en silencio, marginadas también en la memoria. Continúan vivas, pues sentimos su fuerza actuando en nuestros cuerpos, en nuestras hachas y sentimientos, todavía hoy.

3. Mujeres organizándose...

La búsqueda de sobrevivencia y auto afirmación de la identidad y dignidad femenina es secular. En la historia hubo formas diversas. Hoy, el Movimiento Feminista tiene un importante lugar de expresión. En el Brasil, el Movimiento Feminista a procurado mantener viva esta memoria de resistencia de las mujeres. El tuvo su inicio como movimiento organizado, en la década del 70, en una historia reciente y poco conocida.

En el año de 1975 la ONU declara el año Internacional de la Mujer. El movimiento feminista comienza a tener resonancia junto a la opción

pública. "Este primer momento es marcado por la denuncia de las discriminaciones sufridas y por la búsqueda de igualdad de derechos. Se acciona la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres".

Hoy un segundo momento, donde se afirma el discurso de diferencia, o sea, de lo que caracteriza la identidad femenina. Esta diferencia coloca el desafío de tener nuevos valores, de construir una nueva sociedad, una nueva humanidad. Contrario a lo que nos fue socialmente impuesto, esta diferencia no se afirma en elementos biológicos de nuestra constitución física, justificando así, una situación de inferioridad, más bien, son elementos históricos-culturales que necesitan ser desmitificados y superados.

Podemos hablar todavía de un tercer momento caracterizado por la diferencia entre nuestras mujeres. Este es el fecundo momento que vivimos. Hablar de feminismo, es hablar de feministas, es considerar la diversidad existente entre nosotras mujeres. Diversidad de clase, de raza, de inserción, de credo religioso, entre campo y ciudad... Y tantas otras cosas que encontramos en nuestro medio. El modo al conflicto no puede ser impedimento para la búsqueda de la aproximación, de solidaridad y de formación de una propuesta teniendo en cuenta la superación de la opresión que vivimos. En Brasil se realizaron 11 Encuentros nacionales Feministas y fueron 5 los Encuentros Feministas Latino-Americanos.

Partiendo de este principio de la diferencia, entre nosotras, de las distintas formas de opresión que caligen respuestas también en las estrategias y formas de organización, se vienen celebrando los Encuentros Nacionales de Mujeres Negras. El primero se realizó en 1988 en la ciudad de Valença, Rio de Janeiro; el segundo en 1991 en Salvador Bahia.

4. Grupo Examenio de Mujeres Negras... Desafíos a la vista

Las Mujeres Negras Agentes de Pastoral o este grupo Examenio de Mujeres Negras (como preferimos llamar), también tienen su historia. Nacimos en el interior de los Agentes de Pastoral Negras. Realizamos encuentros estatales y 3 encuentros nacionales: el primer en Belo Horizonte-MG, en 1990; el segundo en Duque de Caxias-RJ, en 1991; el tercero en Salvador-BA, en 1993. En algunos estados los grupos de base ya se reunían. Hoy estamos más allá de los APNs; contamos con la participación de mujeres negras, que aunque con una práctica religiosa, no son miembros de los APNs. El Tercer Encuentro, relató algunos desafíos que ya percibíamos, y aquí trató en afirmación:

1. Estar más articuladas con el Movimiento Feminista y con otros grupos de mujeres negras. Como mujeres relacionadas con las iglesias tenemos una serie de prejuicios en relación al feminismo. "El libro a ser considerado por la Iglesia Católica en el conjunto de los llamados textos modernos; para algunos escritores el "más peligroso después del socialismo".

Durante mucho tiempo, ser feminista era privilegio también de una clase de mujeres, y que no es necesario decir que nosotros mujeres pobres, negras, étnicamente excluidas. Llegamos al Movimiento Feminista llevando nuestra "diferencia", con el derecho que tenemos de ser mujer, negra, con distintas prácticas religiosas. Nuestra pretensión, creo que es apropiación de conceptos, formulación de estrategias que de alguna forma ya están presentes en nuestras prácticas, pero que necesitan ser explicitas y reconocidas. No es hora de "inaugurar" muchas cosas, sino de conocer y sumar fuerzas.

2. Disponer para un camino verdaderamente ecuménico, es un segundo desafío. Nos damos cuenta de los límites en el Eclesiasticismo vividos en muchos de los grupos que participamos. Podemos decir que como más nos aproximamos a los espacios institucionales, de los modelos "pastorales" (para las católicas) más nos distanciamos de la propuesta ecuménica que creemos. La práctica de muchos de nuestros grupos de mujeres negras han demostrado perspectivas nuevas con respecto a la relación Eclesiástica. Esta novedad se fundamenta en una experiencia de Dios, una experiencia de cierta forma desconocida, y provocadora.

Tracemos aquí las palabras de una compañera, Ana Maria Sales Placido, pues, ellas expresan parte de esta experiencia nuestra, del encuentro con el rostro negro y femenino de Dios. "Varias veces nos encontramos para reflexionar las formas como nuestro pueblo, sobretodo las mujeres negras, van reconociendo el nuevo rostro de Dios. Es el Dios de la Vida que se fortalece dentro de un contexto de muerte. La acción de este Dios se manifiesta en la acción de su pueblo. El es como la mujer gestadora, que milita en la fuerza los cabellos de las niñas, mantiene viva la cultura negra. El es la mujer mostrada que sangra para renacerse, se renueva para procesar lo nuevo. El es la madre que como de las niñas a sus hijos y los enseña a caminar siempre. El es la abuela que dona su tiempo para recordar a los niños el nombre de su pueblo al cual pertenece. El es una mujer embarazada que da a luz los músicos, los Orishás, todos los pueblos. El es una niña hambrienta, vestida,

esclavizada. El es una joven negra, guerrera y sensible a los dolores de su tiempo.

Este Dios Vida es la madre de nuestros ancestros, de nuestros Orishás, es Madre de todos los maltrastados, de todos los que gritan, víctimas de la opresión, es Madre de aquellos que se entregan por la justicia, por la igualdad, y por eso creemos que es Madre de Jesucristo también. Esta visión de Dios de la vida, reconoció silenciosamente los largos años de sufrimiento resistiendo al genocidio negro, a la falta liberación, a la evangelización cristiana decorada, a la miseria del pueblo.

Pero, llegó el momento, lo que fue concebido en el silencio de la noche, nace a la vida en la claridad del día.

5. Conclusión

De esta forma, nosotros Mujeres Negras, venimos al Eclesiasticismo no como una idea abstracta, sino como una realidad en nuestro cuerpo. Vivimos una experiencia con la discriminación, de violación de nuestros derechos, de negación de nuestra identidad por parte de la sociedad, de rechazo y manipulación de nuestra cultura, de "terrorismo" de la religión de nuestros antepasados por parte de las iglesias.

Esta historia como nos une, nos hermana, mujeres de diferentes tradiciones religiosas. Queremos repensar la concepción de Dios que nos fue impuesta, y descubrir juntos una divinidad que tenga como lugar de revelación nuestro pueblo, nuestra cultura, la historia de nuestros antepasados, historia de las mujeres... un Dios que no nos traiga el peso de culpa sino que sea presencia, que dialogue con nosotros el placer, las alegrías y la belleza de la vida; una divinidad justicera que nos fortalezca en la busca de tierra, casa y pan, en la construcción de la sociedad de una mesa abundante para todas (os).

Fe en el mismo Dios, que se manifiesta de diferentes maneras, nos anima en la construcción de una sociedad plural y participativa. Este mismo Dios, que lucha en favor de las (os) oprimidos (os) y se hace víctima, nos hace creer que la búsqueda de la dignidad y ciudadanía del pueblo brasileño, sólo será auténtica si enfrentamos el dolor y el grito de las racial y sexualmente excluidas.

7. APNs: Pastoral Específica y CEBs

P. Afonso Soares

1. Introducción

La celebración de 10 años de la Pastoral Negra, promovida en su mayoría del seno de las comunidades Eclesiales de Base (CEBs), puede ser la ocasión de replantear el diálogo intercultural y religioso justamente en este ambiente considerado como ejemplo de un modo de ser Iglesia.

En los primeros encuentros inter-ecclesiales de CEBs, no se manifestó sensibilidad con relación a la población negra. Se habla del padre en general. Pese a partir del 6º inter-ecclesial en Trinidad que la cuestión comenzó a ser tratada de manera específica. En el 7º inter-ecclesial, realizado en Haití, el Platinense el espacio fue ampliado.

El 8º Encuentro inter-ecclesial de las CEBs celebrado en Santa María en 1992, mostró nuevas actitudes en relación a la comunidad negra. La carta mensaje final, proclamó: "Nuestros nos comprometemos, en solidaridad con los negros, a respetar las diferencias culturales y a luchar para que puedan expresar su fe, de manera propia, en la Iglesia". A su vez, los negros afirmaron: "Nosotros negros, asumimos nuestra negritud en la Iglesia y en la sociedad, manteniendo viva nuestra memoria de resistencia ayer y hoy, en los Quilombos, terreiros, hermandades, luchas y organizaciones negras".

2. CEBs Negritud: Encarnación!

Meditando con calma estos hechos propósitos (y sin dejar de buscar su suceso), no podemos evitar algunas dudas. ¿Qué implica asumir nuestra negritud en la Iglesia? Los quilombos y, sobre todo los terreiros, ¿sólo formarían parte de nuestras asambleas eclesiales como "memoria"? ¿Hasta que punto un (a) agente de pastoral negro (a) categoriza promover las culturas y religiones negras desde dentro de una comunidad eclesial de base?

Si un ejemplo concreto nos puede ayudar, esbozaremos rápidamente una situación que vivimos hace algunos años. Acompañábamos, entonces, una familia de la periferia de São Paulo, donde se quería formar una Comunidad Eclesial de Base. Pero, entre tantos problemas que se enfrentaron, uno era siempre evitado en nuestros planes: ¿cómo se daría la presencia de los llamados cultos afro-brasileños. Entre nosotros agentes de pastoral que íbamos al suburbio y entre los que allí vivían, se notaba una confusión y perpetuidad ante estos cultos. O, las personas se alejaban enseguida, "de frente", o, convivían en espíritu de buena vecindad, o sea, donde terminaba el poder/magia del sacerdote católico iniciaba aquel de la Yalorixá.

Tratamos entonces de acercarnos a las personas que participaban de estos cultos. Poco a poco fuimos ganando la confianza de aquella gente y pudimos llevar adelante algunas iniciativas comunes. Conscientes acudíamos por localizar entre ellos personas nunca vistos en los encuentros "eclesiales" - y que hace años vivía allí - y grande considerada como "sin religión y/o "desinteresada". Pero, mayor fue la sorpresa al constatar que muchos de sus líderes - los sacerdotales, por ejemplo - era gente (antes) considerado católica "procurante". Los niños de madre de santo y los hijos de algunas hijas de santo habían frecuentado el catolicismo y hasta hecho la primera comunión.

Lo que más nos impresionó en aquella ocasión fue que, al menos aparentemente, las personas comprometidas no se sentían en contradicción. "Yo soy católica Apostólica Romana Espiritista, gracias a Dios", nos decía una Yalorixá. Aquí nos pusimos el problema, que bien puede ser el desafío de los agentes de pastoral negra en las CEBs que los acogen. Sin duda se podría hablar de Comunidades de base con cierta flexibilidad. Pero ¿cómo tocar su eclesialidad eclesial? ¿No sería más honesto dirigir el apostolado en una acción no explicitamente eclesial? ¿Insistir en el elemento eclesial no significa dividir la comunidad, y la Base, justamente en un momento (Kairós) en que ser "del reino" es más importante que ser de la "Iglesia"?

¿Sería, al contrario, más prudente "tolerar" tal "mezcla" valorizando el lado positivo de esta "religiosidad popular"? O, ¿no sería el caso de dirigir la reflexión y la práctica pastoral en vista de un verdadero y auténtico sincretismo siguiendo las pautas de la historia del cristianismo?

Estas dificultades no surgen a caso, sino de la contradicción de nuestro discurso "moderno". El gran descubrimiento de las Comunidades Eclesiales

de Base (CEBs) ¿es la valorización del pueblo sujeto de la historia? o sea, el pueblo toma la palabra, y esto desmonta todo el proceso liberador-humanizador? Entonces, deja y ayuda al pueblo a decir su palabra es correr el riesgo de que su conversión no nos agrade y si nos lastime.

No será este nuestro mayor error, como evangelizadores ¿después de ayudar a las personas a decir su primera palabra, nos apresuramos para que la segunda inmediatamente esté dentro de nuestras "redes eclesiales"?.

3. Jesús: ¿Camino o Contradicho?

Hace algunos años, en una conferencia teológica, el expositor planteaba la misión como un encuentro en la libertad y una solidaridad fraterna con otras personas y grupos humanos. Siendo así, la misión debería tomar la esencia como el "Camino", el "método" y no, desde el inicio, como el contenido o como fin. El conferencista sugirió, en aquella ocasión, cuatro pasos para poner en práctica esta intuición:

1. "Sacar lecciones de la vida concreta de Jesús: el "lugar social" por el escogido, su posición en medio del pueblo, sus actitudes frente a los que mantenían el poder político y religioso, y así sucesivamente.
2. Jesús no era un misionero tradicional preparando "una nueva doctrina con poder", Jesús reflexionó a las personas, descubriendo el Reino de Dios ya presente en su día a día.
3. Jesús no se anunció a sí mismo, sino a Dios. Entonces, sugirió el conferencista, tal vez fuese más "cristiano", en la misión, anunciar antes a Dios y no a Cristo.
4. Y para hacerlo necesitamos retomar la superencia que nos da la existencia histórica de Jesús, o sea, Dios es anunciado a través de la donación de la vida hasta el martirio.

Ciertamente tales expresiones son cautivas. ¿Pero cómo mantenerlas desde el punto de vista de una Iglesia explícitamente comunitaria? si vamos por esa línea, sería hasta legítimo no tener como propósito misionero la "fundación de la Iglesia" que conocemos. Antes, compartiríamos con él la honda experiencia de fe-vista, que desde hace dos milenios, hemos vivido. Haríamos solamente esto:

4. Cristianismo: Prácticas y Contradicción.

El problema, de inicio es que la experiencia histórica del Cristianismo no es tan "linda". Basta recordar, por ejemplo, nuestra parte de culpa, como Iglesia, en el genocidio de los pueblos pre-colombianos y en la esclavitud negra moderna.

Por otra parte, aún sin considerar este dato negativo de nuestra historia, no podemos negar la existencia de otras experiencias válidas más allá de la cristiana. Y si es así, el compartir de la experiencia religiosa incluye escuchar lo que el otro tiene que decir, admitiendo que podemos ser modificados en este proceso. Si estamos convencidos de tener razón y de saber desde el inicio lo que es cierto, o nos cerramos en un monólogo (a un paso de la intolerancia), o realizamos unseudo-diálogo, o sea, una táctica para atrair hacia nuestro esquema aquellos que piensan de forma diversa.

Verdaderamente, es bueno que se diga, no propoñemos con esto la eliminación de la Iglesia o de las CEBs, no se trata del que los agentes de pastoral negros sean solamente agentes de movilización negra. Tal visión de misión y de pastoral no elimina la Iglesia, más bien, la repropone como acompañante significativa en la humanización del mundo, dejando la secular tarea de "agencia distribuidora de gracias".

Es difícil, pensar así en un país como el Brasil, considerado como mayoritariamente católico y donde la Iglesia es una "casi institución de servicio público". De allí el fenómeno que muchos brasileños se sientan obligados a ser católicos "socialmente" y, por otro lado, se sienten "libres" para escoger, conforme las circunstancias, la agencia religiosa más conveniente para la mezcla religiosa.

¿Será que así lo hacen simplemente por ser malos católicos? Cuando, los consideramos inocentes aplicando por la "religiosidad popular", ¿nos estamos contradiciendo usando una táctica para mantener dentro de los esquemas aquellos que, eventualmente presionados a escoger, optaran por su religión de hecho? y no por la Iglesia Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana?

5. Comunidad Negra e Iglesias Cristianas Brasileñas

He aquí la problemática desde debemos empujar nuestra reflexión. Como agentes de pastoral que partan de la base y a ella regresamos para formar comunidades, no podemos estar ausentes de estos desafíos. El sr

Encuentro inter-eclesial de CEBs dejó claro que la cuestión no podía seguir siendo evitada en nuestras decisiones futuras.

El problema de fondo, nosotros lo vemos así, no es posible pretender engañar a la comunidad negra en sucesas iglesias cristianas. Esa presunción sólo tenía lugar en los tiempos antiguos en que se pensaba que los no bautizados estaban condenados al infierno, a no ser que los representantes de la iglesia intervinieran distrayendo la salvación.

Hoy, más humildes y (quien sabe) menos ingenuos, nos enfrentamos con la (re) descubierta de la función real de la fe (eclesial): traducir la revelación divina en soluciones prácticas más humanas para ser asumidos por el pueblo al cual esta revelación se destina. En otras palabras, nuestra práctica debe ser la transmutación de las bienaventuranzas del Reino a tal punto que constituya a comprometer más y más personas solidarias con tal Proyecto.

Esa, pues, fuera de duda que la iglesia (las iglesias cristianas) deba ayudar de manera particular al pueblo. Pero esto no significa que el pueblo deba formar parte de la iglesia. Talvez la mejor manera de explicar esto sea con la imagen de la levadura en la masa. La función de la levadura "no es hacer que toda la masa se convierta en levadura, sino transformar el sabor de toda la masa, con una cantidad escasa de personas que colocan la revelación al servicio de los problemas humanos y llegan de ese modo a conocer y a poseer la revelación siempre de nuevo, guiados por el Espíritu".

No estamos hablando de ninguna expulsión en masa del seno de la iglesia. Se trata, con valor y "tacto" consistente las energías en la dirección de la verdadera y significativa función de la iglesia. Obviamente, el hecho de asumir coherentemente tal función abjura a los feligreses del mercado sacramental del poder.

Ya Medellín, exigió que las comunidades de base sean "el primer y fundamental núcleo eclesial... célula inicial de estructuración eclesial". Pero ¿será que la iglesia institución soportará acompañar el ritmo de concientización/transformación, con sus altos y bajos, ideas y venturas, y así sucesivamente?

Veamos por ejemplo, la situación de un sujeto en la periferia. ¿Qué condiciones anteceden a nuestras ligaduras "evangelizadoras"? Podríamos citar situaciones de pobreza absoluta, migración de persona, promiscuidad, complicitad con los "Robin Hood", de las autoridades, busca de otras agencias religiosas para resolver problemas cotidianos, y otras.

Por otra parte, el motivo por el que nos aceptan como "personas de iglesia", "agentes de pastoral" muchas veces será solamente por la necesidad de tener aliados para obtener beneficios materiales: cursos profesionales, documentos, apoyo del poder (obispo) para algunas reivindicaciones (agua, luz, canalización,...). Y, obviamente para alcanzar este apoyo, la constitución es ir a mas de la ceguilla o "caer en la CEB", considerando que es el precio que deben pagar. Y así, talvez de forma inconsciente, se practica una violencia casi tan grande como la otra, estructural, que los mantienen en condiciones infrahumanas.

6. Conclusión

Asumir las CEBs como nuevo modo de la iglesia ser y significar hoy equivale en contrapartida a liberar el conjunto de los bautizados y de los cristianos de nombre del peso de ser iglesia. Solo esa libertad abre camino para un verdadero dialogo con el pueblo. Ser eclesialista o miembro del cuadrante no es vergonzoso es una opción tan válida como cualquier otra y, como tal, tiene una palabra que decir. Solo con ese espíritu se puede escuchar sin táctica proselitista, la voz del pueblo, provocándolo hablar, y dejarle decirlo que realmente es, y desea.

Por lo tanto, ¿buenas comunidades? Si, pues es en esta pequeños grupos de interés que nuestra gente se descubre (su historia, sus culturas y sus creencias), kamando en mano su destino. ¿Comunidades de Base? Si pues (nuestra) herencia evangelica nos sugiere desde el inicio, que son los pobres los preferidos del Reino. ¿Comunidades "Eclesiales"? Aquí nos callamos. Ciertamente, el Espíritu no dejará que falte la levadura, pero lo más importante es que la obra del Padre-Madre del cielo sea realizada: ¡el Pan y el Vino compartidos en el carnaval Quesamboli a que todos sean invitados. Un día!

8. Celebrando al Dios de la vida con Fiesta y Comida

P. Edgar Soares¹

1. Introducción

Diez años los Agente de los Pastoral Negros. Son 10 años celebrando al "Dios de la vida con fiesta y comida". Al inicio de nuestros encuentros de agentes de pastoral, sentimos la necesidad de celebrar. ¿Celebrar qué? celebrar nuestro encuentro de negros, reuniones para reflexionar sobre nuestra situación de discriminación y racismo; celebrar el surgimiento de la organización de los agentes de pastoral negros en la sociedad y en la iglesia. Pero sentimos la necesidad de celebrar como negros. Por tanto, tenemos que buscar manifestaciones africanas de celebración, donde mejor se conservaban.

2. Los Ritos Fecundos en la Liturgia

Rescatamos los ritos culturales que hacen parte de nuestra manera de ser negro. Enocetramos valores profundos. Valores que están en la base de nuestra cultura. Tenemos aquí algunos de estos valores:

1. *La Nutrición:* Somos un pueblo ligado a la naturaleza, a la vida. Celebramos con abundante agua, fuego, brisa, tierra, flora.
2. *Los Antepasados:* La mayoría de los antepasados, tienen un gran sentido para el pueblo negro. Ellos están siempre presentes en la vida de la comunidad, y también en las celebraciones.
3. *La Fiesta:* La fiesta, no es apenas una palabra, como sucede en la liturgia oficial, es más real. En la fiesta hay abundancia, exuberancia... Para manifestar que la vida debe ser diferente, debe ser compartida, grata. En ella hay una dimensión escatológica, es un apertivo del banquete del reino definitivo.
4. *La Danza:* No celebramos solamente con la cabeza, con el cerebro, sino con todo el cuerpo. Cuando los tambores sacan, el cuerpo se mueve y

quiere alzar a Dios. Los cantos son vivos, poca letra, mucha música y todavía más, mucha música.

5. *La Comida:* Comer juntos, es entrar en la intimidad del otro. Es compartir la propia vida. Por esto, es imposible celebrar sin comida. Celebramos con nuestra, colada, maní, tingo, cangril y torto de saiz.

Con este rescate cultural, es que comenzamos la liturgia en nuestros encuentros, con creatividad y alegría. Muchos pedían explicaciones sobre nuestras liturgias... Nosotros apenas recordamos que estamos todavía en un proceso de búsqueda y descubrimiento. No tenemos un río aferrado, pues no fuimos nada... se tiene muy en cuenta la creatividad y la inspiración del Espíritu Santo.

3. Sentido Eclesial

Como agentes de pastoral negros, nos queremos manifestar fieles a nuestra tradición cultural y la iglesia. Ella que desde el Sacramento Consueño hasta Santo Domingo, ha pedido una inculturación litúrgica. La Sacrosanta, en los números del 37 al 40, habla de la necesidad de una adaptación de la liturgia a la mentalidad y a la cultura de los diversos pueblos. El número 37 nos dice expresamente: "La Iglesia no desea imponer en la liturgia, una forma rígida y única para aquellas cosas que no se refieren a la fe o al bien de toda la comunidad. Busca, cultivar y desarrollar los valores y los dones del espíritu de los nacimientos y pueblos..."

Los obispos brasileños proponen para Santo Domingo, la experiencia de los agentes de pastoral negros, en estos 10 años de camino. El documento número 48 de la CNBB. De los directivos a Santo Domingo número 42 C, dice: "Reafirmar la importancia de la inculturación de la liturgia y por eso crear institutos de investigación de expresiones y símbolos que puedan ser incorporados en la celebración de fe."

El documento de Santo Domingo, propone con mayor claridad a la inculturación litúrgica. Hay un avance en este camino y la propuesta de iglesia. Para la comunidad negra, el documento de Santo Domingo es de gran importancia.

Santo Domingo en los números 230 y 243 habla de la inculturación del evangelio y coloca la liturgia como lugar privilegiado de esta inculturación.

4. Jesucristo: El Centro de la Celebración

Toda celebración cristiana, tiene a Cristo Jesús como el centro. Celebramos su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Él es el Hijo de Dios. En él encontramos todas las cualidades, valores de nuestros ancestros. Es nuestro antepasado mayor. Es para Él, y con Él, que cantamos, danzamos y hacemos. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Tomó sobre sí todos los dolores, sufrimientos, esclavitud, racismo, discriminación. Pero con Cristo, sentimos fuerza para luchar contra todo el mal. En su sangre derramada, está presente la sangre de Zambí de los Paluare, esclava Anabéca y todos los mártires de la causa negra. En su resurrección celebramos nuestras victorias y conquistas. Venimos en Jesucristo el rostro de todos los negros. Jesús se identifica con todos los marginados. En nuestras celebraciones tenemos siempre presente las luchas de hoy. Menores olvidados, mujeres marginadas, la discriminación de los negros en el mundo del trabajo, la sociedad en general y la iglesia. Cristo está al centro de nuestras celebraciones que son fuertemente comunitarias y participativas. Es para él la fiesta y exuberancia de nuestras músicas, danzas, palabras y gritos de dolor y alegría. Nuestras celebraciones son siempre alegres y festivas, son liturgias de negros cristianos.

5. Nuestras Celebraciones

La liturgia es la fuente y expresión de toda la vida de la Iglesia (Sc 10). También en los encuentros de los APNs, la liturgia ha sido el punto culminante. Celebramos al aire libre, revivimos nuestra ligazón vital con la naturaleza. "Abogado al Señor del firmamento..." (Sl. 150,1). La celebración se la realizan muchas veces en el suelo, expresando así nuestra relación amorosa con la madre tierra. El gran templo de Dios es la naturaleza y también es su más grande vestimenta. Nuestras liturgias son más casuales y cada celebración por así decirlo, es una experiencia única. Descobrimos algunos matices fuertes de nuestra fiesta de abundancia.

1. **Acto Penitencial:** Pedimos perdón, por aquellos que hicieron nuestros pulcres esclavos y por aquellos que son continuos discriminados en todos los campos. Pedimos perdón por la Iglesia a la que pertenecemos, que convivió y participó del régimen esclavista, y todavía hoy muchas veces es inconscientemente con el racismo. Como comunidad negra, pedimos perdón por las veces que no asumimos nuestra negritud, nuestras

luchas y el compromiso de transformar este mundo en un espacio de amor y comprensión. Usamos en este momento, incienso y agua bendita, con el sentido de purificación.

2. **Himno de Alabanza:** Reconocemos que el gran himno de abundancia, es realizado por toda la creación. Glorificamos a Dios cantando, danzando y en algunas celebraciones, echando hojas para lo alto. Las hojas, representan la naturaleza generosa que nos da los alimentos y también las hierbas necesarias para curar las heridas de la humanidad.

3. **La Palabra:** La Palabra de Dios, es viva y eficaz. Dios habló de muchas maneras a través de la historia. Habló a través de los profetas, de los antepasados africanos y por fin, habló a través del propio Hijo. Aceptamos la Biblia con cantos, danzas, poemas... Después cantamos a esta palabra que brota de la vida, de la Biblia y de nuestro corazón. Esta palabra es narrada por los más viejos, recordando que nuestra tradición es oral. En seguida se comparte la palabra, a partir de nuestras experiencias.

4. **Ofrendas:** A Dios Padre Creador - ofrendamos el pan y el vino, la torta de maíz y el trapo, el niño y el viejo tan queridos en nuestra cultura negra. Ofrendamos las hojas, las flores, los frutos, las verduras, legumbres y el agua de colonia. Ofrendamos nuestra vida - luchas y victorias.

5. **Consagración:** Por la fuerza del Espíritu Santo, en medio de este pueblo negro que vive la fraternidad, la solidaridad en el sufrimiento, en el dolor y en la alegría, Jesús está presente. Cristo es el centro. Bata el cirio encendido y alrededor de él vias de varios colores representando nuestros antepasados. La consagración, punto alto de la celebración, Jesús presente en el Pan y el Vino. Para marcar su presencia encendemos la polvora-fuego-abundancia. Es él que abre nuestros caminos.

6. **Acto: Saludo de paz.** Tocamos la madre tierra y los hermanos de nuestros compañeros y compañeras, diciendo AXE. Axe es paz, energía, salud, vitalidad. No se puede vivir, simplemente sentir.

7. **Comunión:** Comuniquemos el pan y el vino - cuerpo y sangre de Cristo. Concomos también ceniza, las frutas, etc., comuniquemos así nuestra vida y la cultura negra.

8. **Bendición final:** La bendición final, normalmente es dada por los más viejos. Por aquellos que cargan la sabiduría de la experiencia, y nuestra

(aire libre), espacio alternativo, toque de la tierra, la cabeza (adorno), transmisión del aire, comunión de los ancestros, contacto con la madre tierra, naturaleza, unión con la creación, hogu, ghesu, fiore, memoria de los antepasados (invocación), ambiente circular, (comunitario), dimensión del arte africano, elementos básicos de la naturaleza, (agua, tierra, fuego, aire), rescate bíblico de la realidad concreta de la vida, tradición oral, respeto por lo sagrado, mezcla del ritual, cantos más vivos, (ajaladas), presencia de los mártires, rescate de la dimensión afectiva, alabar a Dios de cuerpo y alma, localización del altar".

La segunda pregunta motivadora de los debates, fue sobre, "La función de los elementos", anteriormente enmendados, en la liturgia y la cultura afro". Se dieron las siguientes respuestas: "La vivencia personal de la celebración. La dimensión comunitaria. La presencia de África en el Brasil, a través de la belleza cultural, los colores en la celebración. La dimensión pluricultural. La comunión con los antepasados, la energía vital". Recuperación y promoción de la identidad del pueblo negro. La valorización de la vida. El intento y el deseo de comprensión del mundo, como dice el documento de Santo Domingo. La forma particular de danza. La dimensión de la expresión corporal, como alabanza a Dios, es un nuevo modo de celebrar. El canto nacionalizado. En la liturgia - afro hay un esfuerzo por recuperar la dimensión oral, para un público que no tuvo acceso a la educación por eso las músicas son cortas y repetitivas, de fácil memorización.

La participación de la mujer como elemento fuerte en la celebración. La dimensión simbólica transmitida el mensaje, que se quiere dar. Estos elementos dan al pueblo la comprensión del misterio de salvación. Viven vivos los efectos y las acciones de figuras históricamente importantes. Rescate histórico. Rescate de las utopías de las culturas negras, en su fuerza, poder, dando energía a los participantes. Recuperación de la mezcla de un pueblo. Rescate bíblico. Adaptación de las reuniones a fuertes elementos bíblicos. Los elementos simbólicos de la liturgia representan la comunión de lo humano con lo divino. Fuentes insesca del proceso de inculturación. Comprensión del pueblo en el Misterio de la Salvación. Ayuda a reforzar la dimensión de la fe. La participación es muy intensa, viva, enriquece a la asamblea. Recupera la dimensión familiar y comunitaria".

El grupo tiene aún la posibilidad de aumentar estas preguntas. Se hicieron las siguientes observaciones:

60

1. "Rescatar los diversos estilos de danza de tal modo que puedan ser utilizados en la liturgia de una comunidad pluricultural.

2. Rescatar la tradición oral en la liturgia afro.

3. Superar el racismo en la liturgia por lo simbólico

4. Valorizar las dimensiones de la fe y la realidad de la cruz en la celebración. Escarificadas

5. Profundizar sobre las divinidades, de los Orishas. Unido a esto lo referente a los mitos de la cultura afro.

6. El siglo y la asamblea a quienes se destina la celebración afro".

8. Conclusión

La memoria celebrativa del camino de los APNs, en estos 10 años, muestra que se trata de un proceso irreversible. Invitamos a todos, por lo tanto, a participar con nosotros de este proceso. "Celebrar al Dios de la vida con fe y coraje". Tenemos una convicción muy profunda que es viable y palpable: la presencia y la inspiración del Espíritu de Dios en esta vitalidad celebrativa.

61

9. APNs y Ecumenismo - ¡Oh! Que Cosa Bonita! El Espíritu, la Fe, la Fuerza, el Axé!

F. Helio Prisoati

1. Introducción

Ecumenismo es buscar, por una tierra mejor. Una "tierra habitada" (en griego, *oikoumene*) y habitable, o sea, digna. Podemos decir que el ecumenismo es "hacer del mundo la casa de todos, sin excluir a nadie", donde las diferencias sean respetadas y valorizadas, donde todos tengan dignidad y participación, donde cada persona y cada grupo social (étnico, religioso, racial, sexual, de edad, etc) pueda contribuir para el bien de todos, sin prejuicio de su identidad.

Históricamente, la palabra ecumenismo fue rescatada en el siglo pasado por los iglesias protestantes para superar la división de los cristianos, considerándola un escándalo. Primero en las áreas de misión, en el sur del mundo, donde debía predicar el amor y vivir dividido, después, en el mundo entero, las iglesias se fueron encontrando y aproximando. Este proceso envolvió también a la iglesia católica, a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965). Poco a poco, la actividad del diálogo, del respeto, de la busca de unidad fueron adquiriendo fuerza y superaron las barreras: se comenzó así el diálogo con los "enemigos" de la fe, ateos y miembros de otras religiones no cristianas.

Las iglesias acceden a un diálogo entre ecumenismo -que es el diálogo para la unión de los cristianos- y "diálogo inter-religioso" -que es el esfuerzo de aproximación hacia las religiones no cristianas. Existe hoy, quien prefiere hablar de "macro-ecumenismo" para indicar el esfuerzo hecho por los que crean en el Dios de la Vida para llegar juntos, con nuestras identidades y diferencias, a una sociedad mejor.

La palabra "macro-ecumenismo", fue usada por los participantes de la Asamblea del Pueblo de Dios, reunidos en Otillo (Ecuador), en septiembre de 1992. "Podríamos experimentar", afirma el documento final de esta asamblea, que a más de potencializar cada día el ecumenismo entre las iglesias

Cristianas, debemos abrirnos al Macro-Ecumenismo. Una palabra nueva para expresar una realidad y una conciencia nuevas. Hilo conductor de todo el Encuentro, tema central de debates, conferencias, talleres, talleres y experiencias. Es un ecumenismo que tiene las mismas dimensiones universales del pueblo de Dios". Esta última es también nuestra opción por la experiencia y historia de los Agentes de Pastoral Negra.

2. Primeros Pasos

Desde los primeros momentos de su fundación, se dio un paso especial para con las religiones afro. Ellas constituyen un espacio de identidad negra, social, cultural y religiosamente estructurado. Los primeros pasos dados, fueron en dirección a la superación de los preconceptos y de la discriminación; al conocimiento de las personas, comunidades y celebraciones; al estudio histórico y antropológico. Mucha atención fue dirigida a los símbolos litúrgicos y a la identidad negra que se manifestaba en la manera de vivir, celebrar y organizarse.

Así, ya en el segundo encuentro, en septiembre de 1983, en São Paulo, hubo una réplica exposición sobre Candomblé. Se constató mucho desconocimiento y la presencia de varios preconceptos. Una de las preguntas de trabajo de grupo representaba las características de los primeros pasos de este camino: "¿el cristianismo es religión para el negro o la coherencia con la negritud exige la conversión al Candomblé?". En los otros encuentros y cursos no faltó el pedido de una mayor profundización sobre el tema. En un segundo momento, asistimos a una preocupación más ecuménica. Se notó que las religiones afro-brasileñas no son un cotejo lleno de teatro bien guardado, sino comunidades de fe. Exigen respeto, deciden sus diferencias, son otro camino. Fue lo que se vio en el testimonio sobre la vivencia del Candomblé, en el segundo curso sobre "La comunidad negra celebra la fe", en julio de 1985, en el estudio del tema "Negritud y fe a partir del Candomblé", en el curso del año siguiente.

Fue en estos años que varios de los APNs descubrieron que ecumenismo es más que conocer otra fe y otra religión. Este período coincidió también con la preparación a la Campaña de la Fraternidad de 1988, cuando se dieron los primeros pasos "institucionales" del camino ecuménico de los APNs, en las invitaciones dirigidas a los fieles del Candomblé y Umbanda para participar de las encuentros, de celebraciones litúrgicas y de varios eventos rescatando una historia ecuménica.

Los años más ricos de reflexión ecuménica entre los APNs fueron, তবে, los de 1988 y 1989. Una primera señal vino de un curso de formación para treinta líderes negros cristianos promovido por la Asociación Ecueménica de Teólogos del Tercer Mundo (ASSETT) y los APNs, que se realizó en São Paulo, en enero de 1988. El grupo que trabajó "El ecumenismo del pueblo negro" hizo una distinción entre las prácticas del ecumenismo oficial y las del ecumenismo popular y, seguidamente, presentó algunos rasgos del rostro de Dios que aparece en esta experiencia ecuménica. Y afirmaba: "El ecumenismo popular ya existe: 'No es reconocido por las iglesias. No es aceptado. Es llamado, a veces, de sincretismo. El pueblo negro (y las mujeres se destacan en eso) sabe reconocer y celebrar al mismo Dios en las diferentes religiones (cf. religión afro e iglesia católica). Es marginado por eso. Cuando comenzamos a saber por este camino somos marginados y hostigados. En esta práctica, como cristianos, recuperamos la identidad del pueblo negro".

Se abrió así una perspectiva nueva que no condenaba la doble práctica religiosa de varios negros y negras, por el contrario invitaba a regresar a partir del ecumenismo popular. Más tarde se presentó una reflexión más antropológica. Como mentalidad occidental moderna se exige por el principio de distinción, o una cosa u otra. El negro piensa en la realidad como no oposición y posible coexistencia: una cosa y otra. Religión para los europeos llega a parecer un partido: sólo puede participar de un equipo, sus fronteras están bien delimitadas y corre el peligro de expansión si no se comparten los principios establecidos. Para los africanos, religión es vida, es familia, es historia de los antepasados. Así como se vive en una familia, se comparte todavía con aquella de los padres y también con aquella de los familiares del conyugue. Una será la principal, pero no es posible anular la historia y la fe que vienen de otra familia, de otra experiencia religiosa en la cual se descubre la fuerza y la presencia de Dios.

En el año de 1989 se celebraron dos encuentros más de APNs donde se tuvo sobre el tema del ecumenismo. Cursos de formación para representantes regionales, en São Paulo, del 21 al 26 de enero, y el de formación del Quinto de Gran São Paulo, en abril. Del primero nació un texto minigráfico que fue distribuido a los representantes regionales y a todos los grupos. Aquí algunas párrafos.

"Sabemos que para un verdadero ecumenismo debemos:

1. Creer en la práctica con los grupos, comunidades y realidades en las cuales estamos insertos;
2. Reconstruir nuestra identidad negra con todas las riquezas y valores del pueblo negro;
3. Continuar el diálogo religioso para crecer más en el respeto de las identidades, la historia y las comunidades;
4. Profundizar la presencia de Dios, Señor de Vida y Libertad, a nuestro lado y en nuestras religiones;
5. Celebrar nuestro camino, nuestra historia y nuestra lucha por una nueva sociedad unida a los hermanos negros de otras religiones;
6. Procurar nuevas expresiones de ecumenismo vivido por comunidades particulares y liberadoras."

El texto, después de recordar algunas de las motivaciones del camino ecuménico de los APNs y también sus límites, pedía un compromiso de respeto pleno: "Esos años también nos ayudaron a percibir las diferencias que nos distinguen. No queremos hacer ecumenismo sólo con los puntos en común, sino trabajar también estas diferentes identidades religiosas (ritos, símbolos, expresiones, historia de la fe, etc) que nos enriquecen, nos excitan y nos hacen caminar respetando la diversidad sin asimilar lo superior. Es fundamental saber respetar las tradiciones, o sea, la historia y las identidades de las comunidades religiosas y lo que las representa. Al mismo tiempo, la militancia y la superación de los prejuicios y discriminaciones nos hacen experimentar nuevos caminos y formas de hacer y celebrar.

3. Desafíos

Una nueva preocupación vino del encuentro con los Agentes de Pastoral Negros y negras protestantes. En varias ocasiones, nos confesaron las dificultades de sus comunidades para superar los prejuicios y hasta para aceptar diálogo con las religiones afro-brasileñas o con el catolicismo popular. No se trata de estar al frente o detrás del camino, sino de comunidades que obedecen a otro modelo eclesial, con una historia y vivencia bien definidas, diferentes a la de la Iglesia católica, y piden que la problemática sea situada también desde otro punto de vista. La organización eclesial, la liturgia y algunas preocupaciones teológicas de las iglesias

presbiteros (como las afirmaciones de Desario, único Salvador Meléndez, y la centralidad de la Biblia deben también estar presentes en nuestras reflexiones), pues el verdadero diálogo ecuménico acepta y hace propia la preocupación de otro.

A partir de estas nuevas percepciones y prácticas, muchos APN's asumieron la defensa de las religiones afro-brasileras discriminadas y no respetadas. El dolor por estas discriminaciones motivó una mayor solidaridad y aproximación, no de muchos, para ser sincero. Constantes, infelizmente, que el sufrimiento también afectó compañeros y compañeras y frenó un poco nuestro camino ecuménico. Los encuentros se redujeron, las iniciativas disminuyeron, la disponibilidad en llevar adelante nuevas eusobocuentas se han debilitado. Inclusive, un conocimiento mayor de las comunidades-terreno, que aparecieron con sus límites y contradicciones desafió un poco.

A pesar de todo, hay Agencias de pastoral Negra y Negras y varios otros que hoy están más vinculados en una práctica ecuménica. Ellos reflexionan sobre prácticas cristianas y de Católicas o Umbanda; se cuestionan por la fe, preparan teología o escarmanan pequeños pasos para una mejor relación entre comunidades de fe, o de las condiciones de vida de la población negra. Esto sucedió en varios estados: Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande del Sur, entre otros, que fueron testamento de estas esfuerzos ecuménicos.

Existen varios desafíos, preguntas y preocupaciones en este camino: ¿nuestro ecumenismo está todavía dominado por vivencias religiosas más que sociales? ¿Nuestra opción debe limitarse a acompañar las vivencias ecuménicas populares? ¿Y que hacer con las innumerables personas que participan de los espacios de fe de las iglesias y de las religiones afro o que necesitan de un esfuerzo más comunitario y liberador? ¿Cómo involucrar a los otros cristianos y a los miembros de las CEBS en este camino? ¿No deberíamos distinguir, nuestra atención más alta de las religiones afro, hacia, otras experiencias negras de fe? ¿Son nuestros grupos ecuménicos en la composición de sus participantes? ¿Por qué no conseguimos todavía un grupo de asesores a nivel regional y nacional? Confiamos que en los próximos años podamos encontrar nuevos caminos y respuestas a estos desafíos.

4. El Nuevo Rostro de Dios

En las comunidades que no pueden ser olvidadas, está el camino ecuménico que nos hace descubrir un nuevo rostro de Dios o mejor, el verdadero rostro de Dios.

"El rostro negro de Dios que es vida, creación, Padre y Madre, el igual y el diferente, la revelación de Dios a través de la santidad y de los Orixás, la presencia de los santos, la tradición, los símbolos y los ritos a ella ligados; la comunidad amplia y verdaderamente fraterna; la presencia y el papel de la mujer en la vivencia de la fe; la recuperación de una tradición verdaderamente ecuménica del pueblo negro".

Descubrimos también el Dios del diálogo que le gusta manifestarse en los encuentros, que hace nacer de nuevo, que enseña el lamento y la necesidad de caridad. El Dios que sabe esperar por los primeros pasos y por el tiempo oportuno como una Madre lo sabe hacer, que también levanta, acaricia y cura a quien tropieza y cae. El Dios que sabe enmarcar y vituar de pasión, respetar y dejar que el otro, la otra, crezca en su identidad e historia de fe y comunidad. El Dios, Padre y Madre, Hermano y Hermana, que tierna en el amor, la santidad, el dolor y el futuro común, su principal apuesta.

Recordamos aquí las palabras de una participante al encuentro sobre "El rostro negro y femenino de Dios".

"Nos hemos encontrado varias veces para reflexionar las formas como nuestro pueblo, sobre todo las mujeres negras, va reconociendo el nuevo rostro de Dios. Es el Dios Vida que se fortalece dentro de un contexto de muerte. La acción de este Dios se mezcla en la acción de su pueblo. El es como la mujer peladora que, mientras trenza el cabello de las niñas, mantiene viva la cultura negra. El es la mujer mestizada, que siempre siempre, para renacer, se renueva para girar lo nuevo. El es la madre que dona de las manos a sus hijos y los enseña a caminar siempre. El es la abuela que da su tiempo para recordar a los niños en nombre del pueblo al cual pertenecen. El es una mujer embarazada que da a luz a los nuevos, los Orixás, todos los pueblos. El es una niña bananera, violada esclavizada. El es una joven negra guerrera, sensible a los dolores de su tiempo."

Este Dios Vida es la madre de nuestros sucesos, de nuestros Orixás. Es Madre de aquellos que se dan por la justicia, por la igualdad, y por eso

creemos que es también Madre de Jesucristo. Esta visión de Dios. Esta visión silenciosamente a lo largo de los años de sufrimiento resistiendo al genocidio negro, la falsa liberación, la evangelización cristiana distorsionada, a la miseria del pueblo. Pero llegó el momento: lo que fue concebido en el silencio de la noche es generado a la luz del día.

5. Conclusión

Gracias al encuentro de fe, la "historia de salvación" celebrada en los barrios, poco a poco, se vuelve también nuestra. No en el sentido de apropiarnos de ella, sino en el sentido que es Palabra de Dios también para nosotros, afirmarlo y esperar en el camino. En esos 500 años de opresión y de exclusión, de lucha y de resistencia, Dios cargó en el vientre todos los dolores y sueños de liberación de los pobres y del pueblo negro. Esta fe hoy nos anima a rescatar esta historia, los varios testimonios de fe, nuestra identidad cultural y religiosa, y nos anima también a luchar para superar el racismo, el machismo, la pobreza y toda exclusión. Ecueménico también hacer tesoro de todo el fruto de vida generado por Dios en la historia del pueblo negro y convertir esos frutos en semilla de una nueva sociedad.

En efecto, no hay verdadera práctica ecuménica si ella no envuelve a las comunidades concretas en el esfuerzo de superar las discriminaciones y en la lucha por el reconocimiento y respeto de las diferencias. Se trata de estudiar caminos y condiciones de posibilidad para una sociedad plural (también religiosamente), en que la vida sea preservada y alimentada.

Es más fácil, entender el ecumenismo como "una forma de caminar" más que como un sector de nuestra actividad o pastoral. No se puede reducir el ecumenismo a una práctica de pocos o pocas que están luchando en las cuestiones religiosas y vaciando de toda su carga política y liberadora.

Así como la lucha contra el racismo y el machismo, no son sólo cuestiones culturales e ideológicas que se suman a otras divisiones socio-económicas, el ecumenismo no es una lucha más. La fe en el mismo Dios que se manifiesta de maneras diferentes, nos ayuda a reconocer la necesidad de construir una sociedad plural y participativa. Este mismo Dios que lucha en favor de los oprimidos (as) y se hace víctima del poder, nos hace creer que un proyecto político sólo será auténtico si se contempla el dolor y el grito de los excluidos (as).

10. Los APNs y la Reflexión Teológica

João Geraldo Rocha

1. Introducción

La realidad vivida por el pueblo negro en los últimos años suscitó inquietudes en las personas que se comprometieron con las luchas de organización y liberación de este mismo pueblo en América Latina.

En 1984, la regional latino-americana de la Asociación Teológica de Teólogos del Tercer Mundo (ASETT), uniendo conciencia de la importancia de la contribución del grupo afro-latinoamericano y sus expresiones religiosas, así como la falta de reflexión teológica latino-americana que no a tomado en cuenta esta contribución, trazó un programa de consulta y reflexión sobre la relación entre cultura negra y teología.

La comisión organizadora de la Consulta sobre Cultura Negra y Teología en América Latina, reunida en São Paulo del 06 al 08 de diciembre de aquel mismo año, trazó el marco conceptual y organizativo de este evento. Participaron en la comisión organizadora: Manuel Zapata Olivella (Colombia), Antonio Aparicio da Silva (São Paulo - Brasil), Edur Soares (São Paulo - Brasil), Marcia Cruz da Silva (São Paulo), José Oscar Bezerra (São Paulo - Brasil), Marcos Rodrigues da Silva (Florianópolis - Brasil), João de Santa Ana (São Paulo - Brasil) y Amélia Tavares Garcia Neves (São Paulo - Brasil).

La consulta fue realizada del 08 al 12 de julio de 1985, en Nueva Iguaçu, un suburbio de la periferia de Río de Janeiro, lugar de gran concentración de las comunidades negras de Brasil, donde a más del gran sufrimiento por la discriminación racial, las comunidades son todavía víctimas de la violencia policial.

El encuentro tuvo la participación de treinta personas, de las cuales veinte y cinco eran negras (dieciocho hombres y siete mujeres) y cinco blancas. Además de los cristianos (entre los cuales estuvieron presentes Católicos,

Metodistas, Presbiterianos, Bautistas y Episcopales). También participaron personas que practicaban Vudú, Candomblé y Umbanda. Visitaron personas de Haití, República Dominicana, Congo, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Brasil.

Entre los temas tratados, se destacaron: "Identidad y Luchas de Liberación del Negro: sus cuestionamientos y desafíos a la teología", "Situación de la Familia y de Mujer Negra en las Américas", "Culturas y Religiones del negro en América en relación con la Teología de la Liberación". Algunos otros asuntos, como por ejemplo, "Lo Sagrado, Dios, Sincretismo", "Racismo y Religión", "Racismo y Sexismo", también fueron debatidos.

Los Agentes de Pastoral Negros ante tantos desafíos colocados por la causa de su fe y militancia eclesial a partir de la segundad, también se sintieron llamados a responder teológicamente algunos desafíos, los cuales ninguna teología había considerado, o por lo menos intentó responder. Como por ejemplo: ¿Es posible pensar en una Teología Negra en el contexto de América Latina? ¿Es pertinente reflexionar, organizar, sistematizar una teología donde la referencia, el sujeto, el método, los objetivos sean el mundo del pueblo negro con su problemática, sus secaridades y aspiraciones? ¿Cómo legitimar esta teología? ¿Quién va a reconocerla? ¿Debe ser reconocida? ¿Por quién?

Fue así que en 1987 nació la posibilidad concreta que se creara un pequeño grupo para trabajar sistémicamente en estas preguntas y temas otros que se sumaron a ellas.

Inicialmente el grupo estaba compuesto de 16 personas más un asesor, siendo ocho católicos y ocho protestantes. Las dificultades fueron de toda naturaleza, desde las financieras, con hospedaje y alimentación, hasta las de culto ideológico y poscultural.

El ejercicio a partir de la práctica, organizando la reflexión y las preguntas, fue muy difícil. No era nuestro hábito. Hasta pensábamos que escribir era cosa de intelectuales. La voluntad teníamos era buscar algo ya escrito en algunos libros referentes a los temas, pero no había mucha cosa. Lo que más había estaba guardado con llave y esta llave quien la podía tener nosotros, pues lo que existía venía de nuestra práctica y quien podía hablar de ello era nosotros mismos.

El grupo que nació en 1987 continuó 1988, y al final del mismo finimos sorprendidos por el interés de otras personas miembros de los agentes de Pastoral Negros, que hacían, también, un camino en la misma dirección. Nació así un nuevo grupo.

Muy animados con estas novedades, con los descubrimientos sostenidos con la experiencia de los años de 1987 y 1988, y aún también con muchas preguntas realizadas, comenzamos a trabajar en el año de 1989 con un grupo de 23 personas, tratando de responder para nosotros mismos, para nuestras comunidades y grupos, algunas preguntas a partir del mundo de la teología que vivíamos en las comunidades en medio del mundo de la teología negra y negros de Duque de Caxias, Nueva Iguaçu, São João do Meriti, Volta Redonda, Barra Mansa, Três Rios, Rio de Janeiro, Juiz de Fora y Victoria.

El descubrimiento que esta teología no es el privilegio de unos pocos que pueden asistir a las facultades, sino un don y compromiso que en las comunidades conservan una apertura para la acción del Espíritu de Dios y la quieren reflexionar y profundizar fue decisivo para la continuidad de la Teología Negra de la Liberación.

2. Objetivos de la Teología a Partir del Pueblo Negro

Partiendo de la realidad del pueblo negro, de su situación, es necesario hacer una lectura de la experiencia de Dios en la vida de este mismo pueblo. La percepción de esta experiencia de Dios se da sobre todo a través del llamado que recibimos los negros y negras a ver, oír y sentir la ansiedad de nuestro pueblo. La vivencia enraizada en esta realidad nos llevó a concretizar un proyecto de liberación, un proyecto de vida para nuestro pueblo en medio de nuestro pueblo.

Nuestro deseo de liberación encuentra eco en la historia de liberación del pueblo Hebreo, que clamó a Dios y él oyó su clamor (ex. 3.7). Por eso Dios salió a rescatar al pueblo.

Por la opresión que sufrimos, nosotros negros y negras nos sentimos identificados con el pueblo Hebreo en Egipto. Tuviéramos una larga historia de esclavitud y llevamos la marginación, degradante desde el "fin de la esclavitud" hasta nuestros días. Pero percibimos que el Dios de la Vida no nos abandona, pues nuestra propia historia demuestra las señales de ese Dios

en la resistencia de nuestros antepasados. Esto quiere decir que la teología debe ayudar a reafirmar nuestra identidad y compromiso con la causa de nuestro pueblo.

Las objeciones de la teología a partir de la situación del pueblo negro son: Contribuir con las comunidades en las cuales estamos insertos, la explicación del Dios vivido por nosotros y nuestros padres, hacer conciencia y tener consciencia de lucha por el pueblo negro y otros empoderados. No se puede creer y esperar liberación sin creer, sin arriesgar y sin solidarizarse con la lucha, con la vida de los pequeños amenazados; por este camino, obligatoriamente la teología ayuda a la Iglesia a volverse viva, más pueblo, más servida, más alegre, más dinámica, más feminista y más negra, ayuda a despertar y fortalecer nuestra identidad a partir de la fe, para buscar la justicia negra al pueblo en estos siglos de historia; fortalecer nuestras prácticas de fe en vista del Ecuamenismo Popular, que tiene como punto de partida la lucha por la justicia, por la vida. Despertar negros y negras para que a partir de la fe, podamos comprometernos en los hechos de transformación social.

2.1. Motivaciones

Al hablar de motivaciones, una de las primeras constataciones que podemos hacer es: Nadie hace nada o deja de hacer si no por algún motivo. Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más fantásticas, inclusive pasando por los absurdos que tienen consigo explicita o implícitamente.

Cuando aquí queremos tratar de teología a partir de la comunidad negra, no es diferente. Quien se dispone a esta reflexión tiene sus motivos. Nuestros grupos insistieron en marcar las motivaciones para un trabajo en esta perspectiva: Conocer más de cerca a Dios que se identifica con nosotros. Reescribir nuestra historia a partir de nosotros y de nuestra fe. Reflexionar las razones de nuestra vida en medio de tanta muerte. Las prácticas de fe presentan un nuestro pueblo. Nuestro ser negro con sus implicaciones.

2.2. Descubrimiento de la identidad

No queremos decir que esta sea la primera motivación de donde se origina nuestra reflexión teológica, pero afirmamos que si hoy estamos sumergidos en esta situación fue porque un día nosotros enfrentamos la discusión de la negritud. Fue ahí que comenzamos nuestra identidad.

Pasamos a ver dislocaciones en el comportamiento de la sociedad en relación a nuestro pueblo, por el hecho de ser negro. Este descubrimiento de ser negro nos lleva a buscar en varios sectores de la sociedad una "nueva forma" de vivir.

2.3. Reescribir la Historia

Reescribir la historia constituye para nosotros negros y negras, una de las mayores formas de hacer brillar nuevamente el orgullo de nuestro pueblo. Nosotros Agentes de Pasoral Negros insistimos en el hecho de reescribir la historia. Este recordar está íntimamente ligado con el descubrimiento de la identidad, o podemos decir, fue uno de los medios utilizados para despertar nuestra identidad. Nosotros no nos cansamos de contar la "historia que nos fue contada". Acentuamos el rescate de nuestros hitos, la resistencia de nuestro pueblo, sus luchas, sus valores religiosos, culturales, etc...

La historia es muy importante, sin la investigación histórica es difícil proyectar. Nadie toma decisiones sobre la "nada". Cuantos voces afirmamos: "Dios actúa en la historia", entonces, sin memoria de historia, no podemos conocer cuáles son las acciones de Dios. Dominar la historia, entenderla, conocerla, y tener poder para intervenir de forma transformadora.

El pueblo negro tuvo su historia negada, sofocada y reprimida. Hoy necesitamos rescatarla. En el presente de la memoria histórica, que conocemos como "tener la historia en las manos", es la certeza de poder nuevamente soñar con la libertad, con la justicia y con la verdadera vida.

2.4. Razones para la Vida es Justificación para Nuestra Fe

La situación de muerte en la cual está sumergido nuestro pueblo negro, y el trabajo que nosotros, Agentes de Pasoral Negros desempeñamos constituyen "nuevos caminos". ¿Qué tiene todo esto que ver con la fe que tenemos? Nosotros sentimos, que al recordar nuestra historia en este contexto social, la fe es de fundamental importancia. Nuestro pueblo, según demuestra la historia compartida entre nosotros, tiene su fe con un elemento característico de satisfacción y resistencia.

En esta búsqueda de razón para la vida, estamos descubriendo en los grupos y comunidades, que existe un Dios diferente que nos fortifica como negros y negras, y que este Dios debe ser explicitado por nosotros. Ese

Dios va ocupando un lugar destacado en nuestra vida y nosotros compartimos en los grupos. De esta forma de compartir va naciendo una manera propia de reflexión teológica.

3. Pueblo Negro y Teología: Presupuestos

Para que la teología tenga algo que decir del pueblo negro, algunos elementos son indispensables. Son presupuestos y exigencias, sin los cuales no basta muy difícil comprender y aceptar que la teología sea nuestra. Uno de los presupuestos es la memoria.

3.1. Teología y Memoria

La memoria histórica de nuestro pueblo es imprescindible en la reflexión teológica. Quien no consigue recordar la propia memoria, difícilmente, para no decir imposible, conseguirá encontrar razones suficientes para vivir. En un trabajo teológico, la memoria nos cuenta las formas mediante las cuales Dios interviene en la vida del pueblo. La memoria nos muestra como Dios actuó en la historia de nuestro pueblo esclavizado en esta tierra de señores blancos, haciéndolo resistir a la dominación inescrupulosa de los colonizadores. La memoria funciona como elemento actualizador de las manifestaciones del Dios de la vida en la historia de nuestro pueblo negro dirigida por los blancos. Por la memoria, recordamos los beneficios de Dios en la historia y por ella hoy el pueblo negro se organiza para buscar una sociedad en la que todos los hombres puedan vivir por Dios para toda la humanidad.

3.2. Participación Efectiva en la Reflexión Teológica

Un presupuesto importante en la reflexión teológica a partir del pueblo negro, es tomar en cuenta sus luchas y organizaciones. No basta que otras personas miran nuestra situación, decidan por nosotros y escriban sobre nosotros. Lo que escriben, muchas veces, no va de acuerdo a lo que vivimos. La reflexión teológica a partir del pueblo negro, debe ser realizada por los propios negros y negras, o sea, por aquellos que viven con nosotros. Es necesario conocer los deseos de nuestro pueblo, la historia, el dolor, el sufrimiento, las alegrías y las esperanzas. Cabecear, en este caso, significa amar, sentir, sufrir, buscar, agitar. Es embriagarse de la situación del pueblo negro y compartir todo esto. Sólo es posible una "Teología Negra", a partir de una participación efectiva en medio del pueblo negro.

Necesitamos encontrar nuevos modelos de hacer Teología, para que ésta pueda ser realmente del pueblo. La historia de los "iluminados" que vienen, a ver nuestra situación, regresan a sus oficinas y "hacen" la teología, no responde al deseo de los empobrecidos, y de modo particular del pueblo negro.

La experiencia que hacemos de Dios es comunitaria, de allí la sistematización de esta experiencia también será una tarea comunitaria. La experiencia de vida del pueblo negro, hacer juntos es de suma importancia, pues es la hora en la que cada uno contribuye a su manera hablando, cantando, escribiendo, pues la teología que nace de nuestro mismo modo es posible ser trabajada por los teólogos y teólogas que nunca tuvieron oportunidad de asistir a las escuelas. En una producción colectiva cada uno de lo que tiene. Del esfuerzo de cada uno, brota una nueva teología.

La teología negra nos coloca nos exige una abertura para lo que es el pueblo negro. Lo común en la sociedad es rechazar lo que es del negro. Nosotros sin embargo, proclamamos lo contrario. Es necesario dejarnos embriagar por la historia del negro, por la música del pobre, por la música de la lucha y por la música del reino.

4. Conclusión

América Latina oprimida, explotada, empobrecida es el suelo fértil de donde nace en el pueblo la esperanza de un Dios liberador. Por todo lugar se escucha como un eco el clamor de este pueblo por la liberación. Dios se hace solidario, cantando y ayudando al pueblo a hacer su Pueria, saliendo de una situación de muerte hacia una situación de vida.

Algunos teólogos solidarios también con las causas de pueblo, abiertos al Espíritu Santo de Dios, que renueva todas las cosas, da nuevos nombres a la reflexión teológica de nuestro continente. Procuran trabajar a partir del Dios que se revela en la vida de este pueblo, empobrecido. Se cambia de lugar a partir de donde se hace la teología, se cambia de método de análisis de la realidad. Y la Iglesia en este momento quiere ser la voz y la voz de un pueblo sin voz, realidad encarnada por los teólogos de la liberación.

En los últimos años estamos descubriendo que estos empobrecidos tienen rostro e historia. En América Latina la mayoría de estos empobrecidos, son

negros. El pueblo negro hace una experiencia propia de Dios. El Dios de los oprimidos en nuestro medio asume nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Una nueva reflexión teológica, no podrá jamás admitir que se profese la fe en Dios que siempre espanta, mata y mieda al pueblo negro como el Dios que fue proclamado en el período de conquista y colonización. Ella exige que profesemos la fe en Dios liberador. Esta fe permite al pueblo negro entrar en la historia como agente transformador de la misma.

Profesar la fe en Dios liberador, para nosotros, significa no tener la transformación por la cual deberá pasar la sociedad, la iglesia, para que los pobres y los negros tengan vida. Significa, también, creer que las diferencias de los pueblos, de sus culturas, de las religiones, no son contrarias al reino, sino son manifestaciones de la riqueza, de las maravillas de la obra creadora de Dios. Y, exactamente por esto no pueden ser perseguidas y mucho menos eliminadas. Creer en el Dios liberador es aceptar que El se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes lugares, en varios pueblos.

Creer en el Dios liberador es creer que Dios escoge a los débiles para ayudar en la construcción del reino y les da un lugar privilegiado. Es creer que Dios toma la defensa y el partido de los pequeños, para que éstos puedan proclamar la vida querida por Dios. Es creer en el pueblo negro como nuevo sujeto histórico y nuevo sujeto teológico. Un nuevo sujeto comunitario. Una nueva forma colectiva de ser.

II. APNs y Nueva Práctica Educativa

Petronilha Beatriz G. y
Silva Vera Regina dos S. Triunfo

1. Introducción

Los diversos grupos de Agricultores de Pastoral Negros, distribuidos por las diferentes regiones del País, como integrantes del movimiento negro, constituyen un lugar privilegiado de educación del pueblo negro. Pues, el movimiento negro, como cualquier movimiento social, al constituirse en campo de lucha en favor de la ciudadanía de grupos que la sociedad marginal, por juzgarlos inferiores, se constituye sobre todo en apoyo a una educación positiva de estos grupos.

Por educación positiva entendemos aquella que, al preparar a la niñez, a la juventud y también al adulto para asumir con dignidad su papel de ciudadano, les proporciona conocimientos y apoyo psicológico, para afirmar los derechos de la clase social que integran, del grupo étnico del que forman parte, de su propio género, y adueñan respetados.

Los APNs, participan de la vida, de los trabajos y sectorizado de la lucha de personas sin casa, sin empleo, sin fuerza, sin acceso a los servicios de salud y educación. Así, perciben que su participación junto a la población no se puede restringir a ayudar en la solución de los serios problemas de sobrevivencia física. Hay otros problemas, que esas personas enfrentan, como descendientes de un pueblo menospreciado por la sociedad, que deben ser atendidos.

Las actividades de los APNs contribuyen para valorizar la cultura negra, como forma de resurgimiento moral y psicológico de las poblaciones descendientes de africanos.

Lo que une a los diversos segmentos y las poblaciones con las cuales trabajan es la fe en Cristo, manifestada en las expresiones católicas, protestantes (metodistas, luteranas, presbiterianas...) y también en el reconocimiento de la fe en los Orishás.

Esta experiencia escamática vivida sin formalidades, aunque con dudas, se recombinaba por parte de algunos, desconocidos por parte de otros, en una experiencia rica. Es muy importante descubrir al Cristo negro, los Orígenes, experiencias. Descubrir que nuestra lógica al encontrar la vida, nuestra reflexión con la presencia, con el mundo, con Dios, engloba todo nuestro cuerpo: su físico, sus emociones, sentimientos, sentidos, deseos, esperanza, inteligencia, métodos, discusiones, la conciencia. Es una experiencia que expresa, sin fragmentar, inhibiciones, la abstracción a Dios. Nuestra razón y nuestro alma, forman parte de nuestro cuerpo.

2. La Práctica Educativa de los APNs a través de los Encuentros y Celebraciones

Con la intención de reconocer el valor de la cultura del pueblo negro, y con las experiencias vividas en este sentido, múltiples iniciativas se han tomado, a lo largo de los años, para descifrar nuestra historia, analizar nuestras realidades, comprender la situación de opresión que nos ha impuesto, así como para organizar estrategias, tomar medidas para superar esta situación. Entre las iniciativas tomadas por los APNs, es importante recordar las "cursos de formación" que son parte importante del camino de estos 10 años. Los cursos, así como los "encuentros nacionales" han contado con la asistencia de integrantes de diferentes grupos APNs, sean ellos calificados académicamente, o también personas sin escuelas, sino llenas de experiencias.

Con iniciativa importante, tan valiosa cuanto polémica es la biografía de una expresión religiosa afín, manifestada en los celebraciones. Tal vez se pregunte: ¿qué hay de educativo en esto? La realización de las celebraciones requiere estilo. Exige la biografía de la memoria de los más antiguos, establece una necesaria relación entre católicos/as, misioneros/as, hispanos/as, umbandos/as, etc... Este estudio, pone a las personas interrelacionadas en contacto con sus raíces genuinamente africanas. ¿Existe algo tan importante en la educación de las personas como conocer, valorar y experimentar con orgullo sus raíces?

Las celebraciones año también propician una importante práctica educativa. Es en estas oportunidades, sobre todo, que los niños, junto con los adultos se van educando. Ellos participan de las acciones de estudio, quedando a su criterio el tiempo que permanecerán escuchando, la hora de

decir su palabra. Ellos pueden tomar parte activa de las celebraciones. A más de eso, hay momentos de trabajo que son exclusivos para ellos.

3. APN's y Educación Informal

Los APNs, privilegian los trabajos en las comunidades pobres y marginadas por la sociedad, dando una importante contribución para la educación no formal de las poblaciones negras, que viven en las periferias de las ciudades. De un lado, están preocupados con la recuperación de la auto-estima positiva de la niñez negra a quienes se les hace sentir "raza" por su piel negra, su nariz lata, sus cabellos no lisos, y por ser calificados, muchas veces, de poco inteligentes. Por otro lado los APNs creen necesario preparar a los niños para que enfrenten las discriminaciones que sufren día a día inclusive en la escuela.

[illegible]

Entre las actividades artísticas-culturales, la danza es la más desarrollada. Más que preservar el ritmo de los tambores, de las músicas, los danzados, este tipo de actividad hace que los niños participen compendiadamente de la recreación constante de nuestra cultura de afincados en la illequencia, y sobre todo, esenciales a valorizar todo el cuerpo: lo físico, la inteligencia, el alma, los sentimientos, la fe.

Otras actividades importantes de carácter artístico son: la pintura de tejidos con la técnica del batique, la confección de adornos, como collares, pulseras, aretes, con semillas y granos, la construcción de instrumentos, como marimbos, mazucos, tambores.

Estas actividades repercuten no sólo en la comunidad negra; niños y adolescentes APNs han llevado también a las escuelas. Juntamente con otros grupos del movimiento negro, los APNs presentan argumentos fuertes

para los administradores del sistema de educación que, cada vez con más frecuencia, van creando proyectos de valorización de la cultura negra y de combate al racismo.

4. Comunidades Negras: Conquista de la Educación

Veremos, pues, que no se trata de actividades meramente recreativas, sino de un gesto político que va alcanzando resultados. En ese sentido es dñho destacar, el innegable papel del grupo de los APNs, en Santa Cruz del Sur-RS. En este municipio del interior del Estado, la Prefectura, instaló el 20 de noviembre, como el día municipal de la conciencia negra; en 1988, se estableció que, a ejemplo Oktober-fest, en noviembre debe realizarse, durante una semana la Fiesta Afro-Brasileña y, más recientemente promulgó una ordenanza legal que incluye "La Historia del Negro", en los currículos de las escuelas municipales.

A más de las actividades artísticas culturales, hay grupos de APNs que crean un sistema de enseñanza, tratando de apoyar el estudio de los niños y ofrecer refuerzo a aquellas que tienen dificultades escolares. Es importante la preocupación de los APNs de trabajar junto a los niños que viven en las calles y/o que obtiene su sustento de la calle.

La iniciativa de la preocupación, en concepción e implementación se debió al recordado P. Batista, que iniciando el trabajo en São Paulo, con niños de la plaza da Sé, incorporó diferentes grupos de APNs a dedicarse a esta tarea. Con el objetivo de apoyar a estos niños y de crear un ambiente en el que puedan educarse para asumir su papel de ciudadanos productivos, conscientes de sus raíces africanas y críticos de la sociedad injusta, P. Batista, creó el Instituto del Negro. Aunque no sea esta una institución de los APNs, gran parte de las personas que lo administran y asesoran lo son.

El Instituto del Negro nació de las ideas de los APNs y con el apoyo de estos. Entre sus promociones realizamos, aquí, tres que como las demás conllevan el esfuerzo y creatividad de muchos Agentes de Pastoral Negra. En primer lugar, recordamos las "Jornadas Nacionales Contra la Discriminación", en que los niños y jóvenes de diferentes estados concurren, trayendo contribuciones, a partir de sus vivencias. Questionan a la sociedad discriminatoria y desigual en la que viven, después proponen acciones que cambien su situación de desdén y opresión de la sociedad.

Otra iniciativa que mereció consideración fue el seminario sobre "víctimas negras y violencia", realizado en 1989 juntamente con el Comité Nacional del Menor contra la Discriminación, que reunió intelectuales negros, presentes en diferentes áreas profesionales y del conocimiento, con la intención de buscar caminos para evitar y punir toda la práctica contra la raza negra, del exterminio en las calles a la muerte psicológica provocada por los medios de comunicación.

También cabe registrar las becas de estudio que el Instituto del Negro ofrece a universitarios negros interesados en aplicar lo que van aprendiendo en las instituciones de enseñanza superior, desde luego, en favor de los niños, en las ciudades de enseñanza superior, desde luego, en favor de los niños, descendientes de africanos. Las becas actuales, tienen número son Agencia de Pastoral Negra, los demás trabajan en otros grupos del movimiento negro.

Los trabajos del Instituto del Negro incluyen grupos de APNs, que en diferentes estados de la Federación, con mayor o menor intensidad, confronte a las circunstancias, desarrollan trabajos con menores abandonados por la sociedad. Es el caso de Rio Grande do Sul, que ya en 1984, organizó el CECADI - Comité Estadual de los Niños y de Adolescentes Contra la Discriminación, cuyos trabajos llamaron la atención de la Secretaría de Educación del Estado, y que con la ayuda de algunos APNs profesores, elaboró e implementó, en escuelas, el proyecto "El Negro y la Educación".

Agentes de Pastoral Negra, profesores, están realizando encuentros sobre la situación del negro y la educación. Tales eventos se desarrollan entre los APNs, o en el lugar donde trabajan dichos profesores: escuelas de enseñanza de 1ª y 2ª grados, universidades, sindicatos de clase, partidos políticos, clubes recreativos, etc. Las discusiones en estas oportunidades no se restringen a la educación escrita, por eso abarcan e incluyen otros educadores, como funcionarios de guarderías, asistentes sociales, personas interesadas en crear situaciones de educación positiva para la raza negra.

5. Conclusión

En estos 10 años de existencia, esta APN se siente responsable por los niños negros y consecuentemente por la raza brasileña. Así mismo, asume el papel de educador (formal o informal) y van dando junto con los compañeros, significativa contribución a la educación Brasileña, sea en las comunidades de base, en las diferentes actividades educativas, sea en el sistema público de enseñanza municipal, estatal o federal.

12. En Memoria del Padre Batista

P. José Enes de Jesus

No todo podría ser alegría en esta celebración de los 10 años de los APNs. El recuerdo del P. Batista, duele en cada uno de nosotros sus compañeros de camino. Introdúzco esta breve reflexión en su memoria, con un poema que la compulsera Dulce Maria Pereira hizo en ocasión del primer aniversario de la muerte de P. Batista.

"Una Año Sin Padre Batista"

Benedicto de Jesús Batista Lamerino.

El Poder, el negro Batista.

Sin miedo a la vida, a la opresión,

del día o de la noche.

Padre Batista de los niños

y de los niños de la calle.

De los negros, de las mujeres,

de los homosexuales, de los abandonados,

de los oprimidos, de los despreciados.

Negro Padre Batista, no te preocupes

porque lo que cuenta es la vida.

Dejalo porque lo que cuenta es el amor.

Padre Batista negro crió de la fe

inmortal como roca,

de la fe feliz, transformadora, intranquiente.

Que conocía el secreto de la vida de María,

Que atravesó las murallas

para ir al encuentro de Isabel...

Por eso sabía de solidaridad.

Que sabía que la cruzada no es lo opuesto del Amor,

sino la falta de Amor.

Quilombola en la existencia, por eso, un huésped en el combate al racismo, a la miseria, a la explotación, a los proyectos de exterminio y de esterilización.

De alma universal, por eso,

negro en la construcción de la igualdad.

Creoedor de las realidades del Cardero Imaculado,

por eso, pronto a morir si fuese necesario,

más sobre todo para la vida.

que es eterna si fuese vivida

en Amor transformador.

Corredor de las realidades solidarias,

de las mujeres abandonadas en la vida,

amigo de los niños del mundo,

compañero de los luchadores,

hermano de los que construyen la justicia

Negro Padre pastor de las almas olvidadas en la desoperación,

que el Creador te tenga en las palmas de las manos.

Dulce expresó en este poema, los sentimientos y la oración de cada uno de nosotros. Me gustaría, presentar algunos datos sobre la vida de P. Batista.

El nació en Matão, en el interior paulista, el día cinco de agosto de 1952. El hijo mayor de una familia de once hermanos. En su infancia, tuvo la misma suerte que muchos de nosotros negros brasileños que es trabajar para ayudar a sostener la familia. El pequeño Batista era lampador de zapatos en las calles de Araçatuba - SP.

El niño Batista también tuvo el sueño de ser Padre y profeta. Tal vez sus dos nombres, Benedito y Batista, lo habían ayudado. Batista recuerda al profeta que a todos asustó: "Alberca la justicia para acoger la liberación". Benedito es el protector del pueblo negro que, con seguridad, lo bendijo y encantó para el seminario.

El adolescente Batista hizo el 1º curso en el Seminario Metropolitano del Imaculado Corazón de María, en São Roque-SP, después el 2º curso lo realizó en el Seminario N. Sra. de la Peña, en São Paulo, y finalmente se graduó en Filosofía y Teología en las Facultades Associadas Ipiranga (FAI) y Facultad de N. Sra. de Assunção, en São Paulo.

El día 07 de diciembre de 1979, recibió los ministerios de Lecturnado y Accionado, en la Iglesia Cristo Redentor, Ciudad Liber-Ilaquera-Sp., sesión gran alegría y fascinación con las cosas de Dios. Ofrecía lo que mejor tenía a su querido pueblo de la ciudad liber, la voz y la facilidad de trabajar con el pueblo. Batista, en esta época, era representante de los seminaristas del Estado de São Paulo en la Ceterp.

El 25 de octubre de 1980, el joven Batista recibió el ósculo. Mucha fiesta y mucha tristeza. El difunto Batista tuvo que dejar su pueblo de la periferia de Ilaquera, pero el centro de São Paulo ganó a alguien tan importante que difícilmente olvidaría. La ciudad de la Sé quedó más bonita y más alegre con la voz del maestro. La capilla y los jóvenes de la plaza de la Sé ganaron un gran aliado. Fue acogido por el Cardenal D. Paulo Evaristo Arns, pastor y padre. Fue un domingo de Resurrección en la Catedral de la Sé, en abril de 1984 que Batista fue ordenado sacerdote. Quién allí estuvo, jamás lo olvidaría. Nunca vi la Catedral tan llena. Muchos Padres, Hermanas, Misioneros de la calle y el pueblo negro acogiéndose feliz a un Padre más de su tierra. ¡Cuanto cambio recibió el maestro, Meia-Matini!

En mayo de 1984, fue nombrado vicario parroquial de la Catedral. En junio del mismo año, fue nombrado rector de la Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte. Ese fue otro local a disposición de los menores de la calle para su formación. En junio, P. Batista fundó el Centro Comunitario del Menor (C.C.M.) y rescató a muchos menores de la marginación. Envió el oficio que tenía de niño a los menores.

Gracias al P. Batista, los APNs consiguieron su sede "Quilombo Central" en los locales de la Iglesia de Nuestra Señora de la Buena Muerte. En 1983 participó del 1º encuentro de APNs y P. Batista nos presentó que la mayoría de los menores de la calle eran negros. También tenía muchas alegrías con su voz que nos hacía regresar a la madre África. Las ropas y técnicas con los buenos afijos fue el quita todo tipo de pobreza. El Instituto Mariana de los Olivos y Padres Negros surgió por su iniciativa. El Instituto del Menor las Domésticas, el C.C.M., la casa de la Joven Madre, la jornada del menor contra la discriminación y todas estas cosas son resultados de su trabajo y lucha.

El día 13 de noviembre de 1989, P. Batista fue nombrado Parroco de la Parroquia de São Gerardo en Moóca - São Paulo, desahogado de la Catedral.

P. Batista estaba cansado por su gran dedicación con los menores y los negros. El no tenía horarios. Algunos de los niños tenían su teléfono, para emergencias llamaban y en su ayuda acudía P. Batista. San Gerardo jesuita sufrimiento a más de las batallas políticas, resaca: "¿negrito, de quién es ese carro?". Alcanzó también a la nueva comunidad parroquial. Lo que él se lamenta no dejaba para después.

Antes de su muerte, escribió a Don Paulo: "Recibe en nombre de Dios, mi obediencia, mi servicio, mi fe, mi amor, mi miseria...". Yo nunca tuve poder para liberarlo y por eso me siento igual a los menores de la Sé. Acepte mi verso.

"Padre ciertamente no tiene
eres más feliz que yo
que tuve padre y murió..."

Padre Batista falleció el día 10 de septiembre de 1991 en São Paulo. Don Paulo me llamó y pidió que el velorio fuese en la Iglesia Nra. Sra. de la Buena Muerte, donde todo comenzó, y la misa de cuerpo presente, en la Catedral, donde fue coronado. El altar fue llevado en el carro de los hombres, tanta gente, tanto llanto. Don Paulo decía las últimas palabras que escuché del recordado P. Batista al preguntarle: "¿Quieres ofrecer tu sufrimiento a los niños de la Sé?" El respondió: "Ellos sufren mucho, más que yo". En la misa muchos líderes de los diversos movimientos negros, secretarios de Estado y del municipio, Diputados, Concejales y los niños de la calle, llorando, la pérdida de su protector y defensor. El Concejal Chico Whitaker en un artículo "En São Paulo" en septiembre de 1991 dice: "Lo que ayuda a mantener la esperanza es ver tantos 'marginados' despidiéndose de él en la Catedral". La veiga y el amor de P. Batista.

Han pasado algunos años. Conversando con Chauria, una madre de la calle que se crió en C.C.M., dice: P., "nunca más tenemos alegría que cuando de nosotros como el nos cuidó". En el artículo titulado "Así P. Batista" publicado en el periódico "En São Paulo" el 19 de septiembre de 1991, João Pereira escribe: "El Instituto Quilombo, en la zona de favela, en el corazón de la ciudad... Ahora P. Batista fue para el Quilombo del cielo. El Padre allí arriba vio todo lo que él había hecho por la Iglesia de São Paulo. Vio que muchas de las semillas que sembró estaban dando frutos". Y es verdad, el Instituto del Negro que él formó, hoy ya tiene un Médico, y en el año que

CENTRO CULTURAL AFROECUATORIANO (CCA)

OBJETIVOS

Es un instrumento al servicio de los comunidades y organizaciones afroecuatorianas, buscando la afirmación de su identidad y cultura, la valoración de su aporte histórico, luchando para vencer su pobreza y marginación, colaborando con el emboscamiento de los valores del pueblo ecuatoriano multirracial.

FUNCIONES

- Investigación, cultura y reflexión desde la realidad del pueblo negro.
- Difundir a nivel popular la cultura y la problemática de las comunidades negras, por medio de publicaciones, boletines, información, audiovisual, etc.
- Formar líderes y catalistas afroecuatorianos, para que participen en realidad global, fortaleciendo su identidad y cooperando con la participación activa del negro en la creación de una nueva sociedad.

SERVICIOS

- Archivo: documentos, grabaciones, etc.
- Archivo fotográfico
- Biblioteca
- Producción y realización de videos
- Sala de lectura y reuniones
- Material educativo
- Boletín informativo afroecuatoriano "Palenque"
- Asesoramiento y apoyo para la promoción integral de las comunidades negras.

El Centro Cultural Afroecuatoriano se organizó en la ciudad de Guayaquil en 1981, y en la ciudad de Quito en 1985.

El nombre y la finalidad se inscribió en el II Congreso de la Cultura Negra de las Américas (Panamá 1990).

QUITO:

Calle José Luis Tamayo 985 y Leoncio García
Código 17-12-00352
B-MAIL: mami@cca.org.ec
Telf: 524-429 Fax: 443-422

