

PALENQUE

██████ No. 16 Diciembre 2018

Encuentros
de Pastoral Afro

Encuentro Continental *de Obispos*

Previo al XIV Epa se realizó en la ciudad de Cali, Colombia, el día 14 de julio el Encuentro Continental de Obispos comprometidos con la Pastoral Afro. Asistieron obispos de Brasil, Ecuador, Panamá, México y Colombia, acompañados por sacerdotes, religiosas y laicos.

Un poco de historia: en septiembre de 2002, en Quito, Ecuador se realizó el primer Encuentro Continental de Obispos con población Afro. El objetivo era compartir experiencias, aunar criterios y asumir juntos los retos de esta pastoral en el continente.

También se invitó a que las distintas conferencias episcopales tomaran en cuenta a la pastoral afro en su organización y sus planes de pastoral. Por último, se acordó la redacción de las Líneas Continentales de Pastoral Afroamericana.

En su saludo de bienvenida al XIV EPA en Cali, Mons. Darío de Je-

sús Monsalve, arzobispo anfitrión enfatizó en la necesidad de ampliar la mirada para tener mayor conocimiento de la realidad; tarea que es imprescindible para la Iglesia, pues ella debe acercarse sin restricciones al afro. Acentuó, en sus palabras, la presencia significativa de población afro en Brasil y Co-

lombia, donde muchos miembros de esta población sufren exclusión y discriminación. Es evidente que quienes más sufren estos atropellos son las mujeres, y también son las que más se comprometen en el trabajo pastoral. Finalmente Mons. Darío reconoció el aporte a la causa de la pastoral afro de tres grandes figuras: San Pedro Claver, Santa Laura Montoya y Mons. Gerardo Valencia Cano.

Por su parte Mons. Juan Espinosa Jiménez, secretario del Departamento de Educación y Cultura, agradeció la presencia de los demás obispos, y reconoció cuán fundamental es para el CELAM animar el proceso de la pastoral afroamericana y caribeña. La hermana Aida Orobio, ex superiora general de las Hermanas misionera de la Madre Laura, presentó el camino recorrido por el pueblo afro en América Latina y en especial el de la pastoral afro en los últimos años. También expuso los grandes logros de las comunidades afro, como la

promulgación de la Ley 70 en Colombia, y el reconocimiento de los derechos colectivos en el acceso a la tierra.

Los obispos reconocieron que muchas zonas de presencia afro, como en el caso de Tumaco, padecen el abandono estatal, además de la corrupción. En estas zonas la tasa de homicidios es cinco o hasta seis veces superior al promedio nacional. Consideraron que es oportuno involucrar otros actores sociales y trabajar unidos.

Mons. Monsalve presentó el desafío interétnico con el tema de la "raza" como un abordaje equivocado, la necesidad de la unidad ante el drama de las víctimas estructurales y del desarrollo. Se necesita revisar las relaciones cultura y estado; la gente necesita las 3 T: territorio, techo y trabajo.

En el encuentro se habló de la importancia de una formación sacerdotal encarnada en la realidad del pueblo afro en el que se diseñen y apliquen planes de pastoral

con un enfoque étnico, que no minimicen al pueblo afro. Para lo anterior se ve oportuno la valoración de la memoria de los difuntos y santos negros. Se requiere un arduo trabajo a nivel de medios de comunicación que muestren la diversidad real de los pueblos. Todo esto influirá en un cambio de estructuras tanto en la sociedad como en la Iglesia.

Mons. Uriah Ashley presentó la conferencia: "La pastoral afroamericana y caribeña en el magisterio de la Iglesia y líneas continentales para la pastoral afroamericana y caribeña". Recordó que aunque ha crecido el interés de los pastores y agentes de pastoral, todavía se requiere de un gran proceso de inculturación e inserción que contribuya a aperturas de caminos de equidad, promoviendo el protagonismo laical, la misión evangelizadora de la mujer negra y de los jóvenes, las expresiones de la religiosidad popular, incluida la liturgia.

Religiosos *en la Pastoral Afro*

En primer lugar, se hizo una presentación de la situación actual de las comunidades afro en el continente y a la vez del trabajo pastoral que acompañan. Las dinámicas de exclusión contra la población afro son casi las mismas en la gran mayoría de países: baja escolaridad, marginación laboral, dificultades en la titulación de tierras colectivas. Se ha dado una lucha en cuanto a la visibilización del afro en los censos nacionales; aunque se lograron avances significativos, todavía no se logra una inclusión integral. En muchos países el movimiento afro está llevando a cabo procesos oportunos de reivindicación, que no siempre son acompañados desde la iglesia. También están teniendo más presencia las religiones afro, que se han nutrido de procesos migratorios.

Los procesos de pastoral afro que se llevan a cabo, son acompañados principalmente por religiosos y religiosas. En cuanto a la promoción de vocaciones afro, existen todavía tabús y formas limitadas de entender la acción de Dios en el llamado a la consagración. La formación de los sacerdotes a veces no está encaminada también a la promoción de la pastoral afro, lo cual

La Pastoral afroamericana es apoyada en muchas zonas del continente por religiosas y religiosos que desde sus distintos carismas hacen opción por el pueblo afro. Por eso, en el marco del XIV EPA celebrado en Cali se reunieron unos cuarenta religiosos y religiosas los días 20 y 21 de julio en Cali para compartir experiencias y acordar planes de acción que contribuyan al proceso afro.

hace que en el ejercicio pastoral no la atiendan como se debe. A pesar de las dificultades, los agentes de pastoral afro se abren caminos, acompañando o generando procesos de inclusión, centrándose en la espiritualidad del pueblo afro y desarrollando proyectos sociales.

El jesuita afrobrasileño P. Clovis Cabral presentó los comunes orígenes africanos de los pueblos afros del continente. Entre otras cosas decía: “¿por qué existimos como Pastoral Afroamericana y caribeña, por qué en cada país? Después del Vaticano II, nuestros superiores colocaron un problema, ¿puede servir de punto de partida para los fieles dialogar con los integrantes de las religiones afroamericanas y caribeñas? ¿Cuál es el sustento teológico para el diálogo? Como religiosos y religiosas podemos hacer una metodología para que el diálogo se haga con profundidad y seriedad”.

Además, invito a los participantes en el encuentro a reflexionar en torno a los valores africanos que son contribuciones para la vida de la Iglesia:

1. Visión espiritual de la vida (“fundamento constante y general de la tradición africana”).
2. Respeto a la dignidad humana.
3. Respeto a la vida de la familia (“pertenezco, luego existo”).
4. Participación en la vida de la comunidad.

Esas son las raíces africanas reescritas, reelaboradas por nuestros ancestros. Están en la misma unidad de las religiones afroamericanas y caribeñas, pero también se expresan en todas las religiones. No se viven igual, sino de diversas mane-

ras. Es una espiritualidad ecuménica y ecológica, no necesariamente 'racional'; es espiritualidad de cariño, de contacto, de amistad y de amor a la naturaleza, como 'madre y padre' de todos los humanos.

¿Qué dificultades encontramos en nuestras congregaciones, en la Iglesia y en la sociedad, para vivir nuestro compromiso con el pueblo afro?

En algunas congregaciones los afros se ven inducidos a desapropiarse de su identidad. Se evidencia ruptura de procesos formativos para las hermanas y los hermanos afro. Falta comprender la espiritualidad afro como fuente de revitalización. Hay una falta de opción y compromiso por la Pastoral Afro y

de personal para llegar a territorios afro. Es necesario trabajar el plan de formación comunitario y trabajar la Cátedra Afro. Con frecuen-

cia a la población afro se le valora desde el folklore, para bailar en la tarima, y su dignificación pasa a segundo plano.

Pueblos indígenas y afroamericanos *en Medellín+50*

La celebración de los 50 años de la conferencia de Medellín (1968) fue el espacio propicio para reflexionar en torno a cómo la Iglesia en América Latina está realizando su labor evangelizadora con los pueblos afrodescendientes e indígenas.

En el trabajo de síntesis que se envió para el documento final, se reconoce que muchos territorios afrodescendientes sufren atropellos de grandes empresas y grupos ilegales que van en contra del cuidado de la Casa Común y de sus riquezas culturales. Sus tradiciones ancestrales están conectadas a la vida en general, cualquier afectación representa una amenaza a su existencia física y cultural. Inclusive la violencia las lleva a desplazarse hacia áreas urbanas donde sufren discriminación en particular las mujeres y los niños.

Un grupo de trabajo reconoció que todavía hace falta mucho a nivel de iglesia para que la espiritualidad de estos pueblos se acogida en el seno de la comunidad eclesial, según las directivas del Vaticano II y los mensajes de los papas. La Iglesia en general se hace partícipe de la lucha de los afros e indígenas por sus derechos civiles y culturales, y sigue reconociendo que la verdadera promoción humana abraza la cultura y no ve a los pueblos como fuentes de mercado y explotación. También en el continente se ve con preocupación la desaparición de pueblos y cultu-

ras como lo recordó la Conferencia de Aparecida (DA90).

Se insiste en el diálogo entre la Iglesia y las religiones de los pueblos originarios y afroamericanos, es una necesidad urgente, planteada ya por el papa Pablo VI en *Ecclesiam suam* (60) y por el Vaticano II en la declaración *Nostra Aetate* (1, 2 y 5). Santo Domingo (137, 138) presenta el dialogo como una de sus líneas pastorales.

Es oportuno el acompañamiento a los procesos organizativos surgidos en la base de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en especial cuando se afecta o debilita la identidad en sus territorios, vulnerando sus derechos fundamentales o el cuidado de la Casa Común.

Otro elemento fundamental es que la iglesia debe valorar, formar y acompañar a la mujer negra e indígena para su empoderamiento como sujeto clave de resistencia en los Proyectos de Vida y de Etnodesarrollo. Junto al apoyo a la pastoral afro está la urgencia de llevar adelante una catequesis intercultural, que conecte la identidad de América Latina y el Caribe con la memoria, que explique a niñas y niños la historia vivida y la relación campo-ciudad.

La vivencia de la fe de los pueblos afro debe valorar su identidad y a las nuevas realidades de inclusión, conciencia ecológica, interculturalidad y superación de colonialismos. El fortalecimiento de una formación autóctona, intercultural y en red de agentes indígenas y afro, en la vida consagrada, sacerdotal y en los laicos comprometidos.

NOTICIAS

LIBRO DE HISTORIA

Las Comunidades Cristianas Afro y los interesados en la Iglesia, cuentan ahora con un libro que aporta a la historia de la pastoral afro en el continente. La obra, escrita por el padre Rafael Savoia, misionero comboniano, y publicada por el CELAM, revela como el pueblo afro ha sabido preservar su fe y sus expresiones religiosas. Su espiritualidad es hoy una riqueza que nutre procesos sociales y comunitarios. La Pastoral Afroamericana y Caribeña es una expresión de este camino, pues a pesar de las dificultades se ha ido afianzando como una expresión auténticamente católica y auténticamente afro.

DIPLOMADO EN TEOLOGÍA Y PASTORAL AFRO

Del 19 al 30 de diciembre de 2018 el Departamento de Cultura y Educación del CELAM por medio del (CEBITEPAL) llevarán a cabo en Bogotá el diplomado de Teología y Pastoral Afro/pueblos originarios, en el que se aborda el diálogo con las culturas y tradiciones de los pueblos afro e indígenas, desde una perspectiva antropológica del diálogo con el otro, con el diferente. También se ocupa de la historia actual de los pueblos afros. Ahonda en los fundamentos bíblicos y teológicos de la pastoral afro y sus opciones pastorales.

BOGOTA- MUSEO DEL ORO

Exposición del barco negrero La Marie-Seraphique, abierta hasta el 21 de abril de 2019. Proviene del Museo de Nantes (Francia), una ciudad marinera protagonista del comercio de esclavos entre los XVII y XIX. Es la primera vez que se presenta fuera de Francia esta explosión completa. Ofrece una visión documentada y 'visible' de una etapa de la historia que Europa quiere olvidar y que especialmente los afroamericanos quieren redescubrir, junto con el aporte de los afrodescendientes al enriquecimiento ilícito de los europeos y a la construcción del continente americano y del Caribe.

<http://www.banrepcultural.org/noticias/bordo-de-un-navio-esclavista-la-marie-seraphique>

<https://www.youtube.com/watch?v=cziKiWih3NM>