

PALENQUE

No. 26 Marzo 2025

ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS DE PASTORAL AFROCOLOMBIANA.

Los delegados de la pastoral afro de Colombia se reunieron en la parroquia de El Carmen de Tur-

bo, Antioquia, del 31 de enero al 3 de febrero con la finalidad de dar continuidad a los procesos organizativos que permiten cohesionar y articular las actividades que realizan las diferentes jurisdicciones. Así mismo, se estudiaron formas de poner en práctica los acuerdos y compromisos adquiridos en el XXI Encuentro de Pastoral Afrocolombiana (Cartagena 2024) y se trabajó en la preparación del XVI Encuentro de Pastoral Afroamericana y Caribeña (EPA Continental) que se celebrará en Argentina en noviembre de este mismo año. También se trabajó en la planeación del XXII Encuentro de Pastoral Afrocolombiana que tendrá lugar en la ciudad de Popayán en 2026.

El P. Neil Quejada hizo un recuento detallado de la historia y los tipos de colonización que ha experimentado la región del Darién-Urabá, destacando su conexión con el departamento de Quibdó. Durante su exposición, enfatizó en las diversas intervenciones que el Estado ha llevado a cabo en el territorio en nombre de las comunidades, pero sin contar con su autorización o consentimiento previo. Este enfoque ha generado tensiones y conflictos, ya que las acciones implementadas no siempre han considerado las necesidades, derechos y visiones de los habitantes locales, lo que ha afectado la dinámica social y cultural de la región.

Asimismo, P. Neil hizo un llamado a revisar la historia del territorio donde se desarrolló el encuentro, subrayando su carácter diverso y complejo. En este contexto, resaltó aspectos fundamentales para la pastoral afro, la cual surgió en el

año 1999 y se legalizó en 2002. Esta iniciativa está profundamente ligada a la espiritualidad afro y a la identidad étnica, elementos que constituyen su esencia y razón de ser. Además, se destacó la importancia de la formación continua como herramienta para fortalecer los procesos comunitarios, reivindicativos y espiritual.

INFORME DE LAS DELEGACIONES

A continuación cada comisión comunicó lo que realizó a lo largo del último periodo.

CEPAC – Urabá. En nombre de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana Darién - Urabá (CEPAC Urabá), Doris García y Hernán Nieto sostuvieron un diálogo en torno al impacto que la pastoral afro ha tenido en el territorio. Se destacó la divulgación de sus actividades a través de la página web y redes sociales, la cual ha gozado

de una favorable acogida. En este sentido, se extiende una invitación a participar y aprovechar los cursos disponibles en su plataforma.

Pastoral Afro de Valledupar destaca los siguientes aspectos: Articulación con la Pastoral Indígena: se ha logrado un acercamiento y articulación significativa con la Pastoral Indígena, fortaleciendo los lazos de colaboración y fraternidad entre ambas comunidades eclesiales.

Falta de conciencia e identidad étnica: se observa una preocupante falta de conciencia y reconocimiento de la identidad étnica por parte de algunas comunidades afrodescendientes. Esta situación dificulta la preservación de sus raíces culturales y espirituales.

Pastoral afro de Quibdó. El representante de la Pastoral Afro destaca los siguientes aspectos de relevancia:

Necesidad de recopilación de información: se sugiere la imperiosa

necesidad de realizar una recopilación exhaustiva de los documentos, experiencias y acciones realizadas por la Pastoral Afro. Este esfuerzo permitirá sistematizar su historia, metodologías y logros, fortaleciendo su identidad y proyección futura.

Acompañamiento a organizaciones afrodescendientes: se enfatiza la importancia de brindar un acompañamiento cercano y constante a las organizaciones afrodescendientes del territorio, fomentando la colaboración mutua y el fortalecimiento de sus procesos comunitarios y espirituales.

Pastoral afro de Medellín. Se destacan los siguientes aspectos de especial relevancia:

Importancia de las Eucaristías Interculturalizadas: se resalta el valor y la trascendencia de las Eucaristías interculturalizadas, las cuales constituyen un espacio privilegiado para celebrar la fe desde la riqueza de la diversidad cultural. Estas celebraciones fortalecen la identidad de las comunidades afrodescendientes

y promueven la unidad en la pluralidad.

Reconocimiento a religiosos y religiosas: se reconoce y agradece la presencia y el compromiso de religiosos y religiosas que, a través de sus acciones y ministerio, han contribuido significativamente al fortalecimiento y visibilización de la Pastoral Afro. Su labor ha sido fundamental para avanzar en el reconocimiento y la valoración de esta pastoral dentro de la Iglesia.

Pastoral afro arquidiócesis de Bogotá. Establecer un puente de diálogo entre la Iglesia y los distintos grupos étnicos, con el fin de promover la evangelización y transformar las realidades de marginación e indiferencia que enfrentan las comunidades afrodescendientes e indígenas en la ciudad de Bogotá.

Diálogo con el Pueblo Afro: se han realizado reuniones periódicas de la mesa arquidiócesana para la planeación, ejecución y evaluación de actividades. Además, se ha ampliado la participación a represen-

tantes de diócesis como Soacha, Engativá y Facatativá.

Encuentros y celebraciones: se han llevado a cabo encuentros afro, visitas a asentamientos y misas afro-cristianas, como la Misa Afro-Cristovisión, que integran elementos culturales y espirituales.

Acompañamiento a organizaciones afrodescendientes: se han establecido alianzas con fundaciones y organizaciones como la Fundación Eudes Asprilla, Colombia con Equidad y Siervos de Jesús en Cazucá, entre otras.

Apoyo a iniciativas deportivas y culturales: Se ha brindado acompañamiento en eventos como el Campeonato de los Pueblos Afrodescendientes en Bogotá y el Mundial de Fútbol Femenino, promoviendo la integración y el desarrollo comunitario.

Misiones y apoyo integral: Se han realizado misiones en asentamientos como Ciudad Bolívar y Engativá, ofreciendo atención alimentaria, proyección educativa y apoyo cultural.

UN JUBILEO PARA EL PUEBLO

NEGRO

En pleno siglo XXI, cuando hablamos del pueblo negro en América Latina y el Caribe, hacemos referencia a una densa población que ha sobrevivido a cuatro siglos de esclavitud, seguidos por los procesos de discriminación, racismo y marginación. Se constata por doquier que nuestro mundo no ha superado el racismo contra los pueblos negros e indígenas, la discriminación social, racial, política, económica, cultural, religiosa y eclesial son pan de negros-as e indígena en cada uno de nuestros países.

Negros y negras, considerados por el documento de Puebla “pobres entre los más pobres”, viven hoy las marcas dejadas por la esclavitud, la pobreza denigrante y la marginalidad permanente que se expresa en la pertenencia a un amo, una vida sin libertades, un mercado desigual, un sistema neoliberal injusto donde los pobres son humillados y condenados a la falta de oportunidades para resolver autónomamente sus dificultades y construir una vida más digna.

EN EL MARCO DEL JUBILEO

Entendido como tiempo de Gracia, en el que se abren espacios de libertades y dignificación para

las personas, tal como lo entendía el Antiguo Testamento, era un tiempo para hacer justicia al débil y practicar justicia social. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús proclama un Jubileo permanente, que trasciende el calendario oficial y se descubre siempre y en todo lugar cuando se oye el clamor del pobre, cuando se sale a su encuentro. Este jubileo se vuelve cotidiano y puede ser vivido en la situación particular de América Latina y el Caribe, todos los días...

UN JUBILEO PARA NEGROS Y NEGRAS

Para el pueblo negro e indígena presente en todos los países de América Latina y el Caribe, en especial para Colombia, el Jubileo tiene que ser una fuerza que empuja a la liberación a la construcción de caminos

de resistencia y de justicia, en un mundo que cada vez más con las hambres y desastres de las que son víctimas los empobrecidos camina hacia una alianza definitiva con los paradigmas de la globalización.

El Jubileo invita a liberar y a liberarnos de los prejuicios que frente a negros y negras hemos tenido. El jubileo es una protesta frente a la visión explotadora de las personas y a la consideración de que otros-as como simples objetos en las relaciones sociales, política y económicas de nuestros sistemas.

El Jubileo, querido por negros, negras e indígenas de nuestros países, tiene que pasar por el derecho a satisfacer sus necesidades básicas: salud, alimentación, vivienda, trabajo, vestido, educación, recreación, ... construyendo así condiciones dignas y más humanas para nuestros pueblos...

PROPUESTA PARA LA VIDA RELIGIOSA COLOMBIANA

Sin lugar a duda, las condiciones de pobreza, miseria, abandono estatal y falta de alternativas en las que se mueve hoy el pueblo afrocolombiano, tienen que seguir siendo, como en otros tiempos, para la Vida Religiosa motivo de compromiso y opciones más concretas y definitivas con los empobrecidos de este país. Los negros y negras en Colombia todavía pertenecemos a los más pobres entre los pobres, nos toca sobrevivir en las situaciones de miseria, pobreza, guerra, violencia, desplazamiento y demás que cada uno-a conoce en la situación particular de nuestro país.

Pensando en concretizar y vivir este JUBILEO, de tal manera que sea algo significativo para las comunidades negras como para las comunidades religiosas presentes a lo largo y ancho del país, más allá de lo ritual, celebrativo y formal. La COMISION PARA LA VIDA RELIGIOSA AFRO (AFRO-CRC), proponemos:

Como un gesto de compromiso más radical con los más pobres, e

intensificar nuestro compromiso misionero, podríamos animarnos como VR a abrir misiones o trabajos en comunidades Afro e indígenas. Con propuestas evangélicas de construcción del Reino; con proyectos que ayuden a crecer en dignidad, fortalezcan la cultura; con actividades que construyan a corto y largo plazo hombres y mujeres conscientes de su propia historia y de su rol en esta sociedad que aún les discrimina oprime y margina.

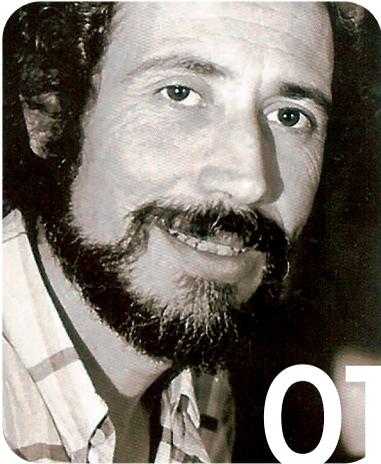
Muchas de nuestra Congregaciones están dedicadas a la educación. Son dueñas o administradoras de escuelas, colegios, universidades y centros de estudios o de capacitaciones, donde negros, negras e indígenas no han podido entrar o lo han hecho de manera muy simbólica, debido a las condiciones sociales en las que nos ha tocado vivir y por las pocas oportunidades que nos brinda el sistema vigente. Qué bueno sería, que como VR y en el marco del GRAN JUBILEO, diéramos en nuestros centros de estudios (escuelas, colegios y universidades) la oportunidad de estudios a algunas personas negras e indígenas

que quieran estudiar, becándolas para que puedan usufructuar del sagrado derecho a la educación que se les ha sido muchas veces negado.

Los religiosos-as, es decir, congregaciones que no tienen estos centros de estudio, también pueden, según sus posibilidades, hacer efectivo este compromiso, que en últimas redundará en beneficios para las comunidades negras en general. En este caso sería becar o conseguir una o media beca o un auxilio para que un niño-a negro o indígena pueda estudiar, seguir estudiando o tener acceso a algún tipo de profesionalización.

Por último, nos parece como superiores mayores de las congregaciones presentes en Colombia motivar y animar al interior de nuestras congregaciones a los o las religiosos-as Afro para que asuman su historia, su cultura, sus valores, su pueblo, tomen conciencia de quienes son y cuál puede ser su valioso aporte en la Iglesia y “refundación de la Vida Religiosa”...

COMISION AFRO - CRC

01

Tesis de la magíster Sabrina Saturno Rodrigues de la Pontificia Universidad de Sao Paulo (PUC) sobre el pensamiento diálogo interreligioso del misionero comboniano P. Heitor Frisotti, dirigida por la profesora Patricia Teixeira. Entre los miembros del jurado estaba Mons. Luis Fernando Lisboa que manifestó su aprecio para los misioneros combonianos P. Heitor Frisotti y P. Ezequiel Ramin, mártir de la causa de los campesinos sin tierra. La autora ha resaltado la figura de este misionero italiano que llegó a inculturarse hasta integrarse en la religión afro del Candomble, dando motivo para reflexionar sobre la doble pertenencia religiosa, fenómeno bastante común en los medios populares. Entre los participantes al evento estaba el reverendo P. Raimundo Rocha provincial de los misioneros combonianos de Brasil.

Del 2 al 7 de noviembre de 2025 se realizará cerca de Buenos Aires el XVI EPA continental de pastoral afro. Se espera que el papa Francisco envíe un mensaje a los Afroamericanos y a los agentes de pastoral. Además habrá una celebración afro en el santuario nacional de Nuestra Señora de Luján, a cuyo servicio el dueño de la hacienda donde se quedó la imagen, según la tradición, dedicó a su servicio al esclavo Negro Manuel, que decía: “Yo soy de la Virgen no más”, superando así el hecho de ser esclavizado y valorando su dignidad humana y cristiana. Los investigadores encontraron el acta de compra-venta. Su vida ha sido un ejemplo de entrega a la Virgen y a los peregrinos que buscaban salud física y espiritual.

02

03

La ONU ha declarado el Segundo Decenio de los Afrodescendientes 2025-2034 a fin de que se concreten y se cumplan los objetivos de promover a las comunidades afrodescendientes y avanzar en la lucha contra los prejuicios sociales, la desigualdad y el racismo.

La Conferencia Episcopal de México ha nombrado al misionero comboniano Hno. Joel Cruz como secretario de la pastoral afro-mexicana, reconociendo así la presencia y el aporte de los afromexicanos en la Iglesia y en la sociedad.

04