

I ENCUENTRO LATINOAMERICANO EPISCOPAL DE PASTORAL
AFROAMERICANO
Brasil, 11-17 Diciembre de 1989

INSTRUMENTO DE TRABAJO

INDICE

INTRODUCCION:

1. VISION PANORAMICA

- 1.1. Realidad Emergente
- 1.2. Raíces Históricas-Culturales
- 1.3. Cuestiones Socio-Políticas-Económicas
- 1.4. Cuestión Religioso-Pastoral
  - 1.4.1 Proceso y Actualidad de la Reflexión Teológica y Pastoral Afroamericana

2. FUNDAMENTOS TEOLOGICOS DE LA ACCION PASTORAL A PARTIR DE LA COMUNIDAD NEGRA

- 2.1. Visión Teológica
- 2.2. Dimensión Cristológica
- 2.3. Dimensión Eclesiológica
- 2.4. Elementos de Espiritualidad desde las comunidades Negras
- 2.5. Elementos de Liturgia desde la Comunidad Negra
- 2.6. Dimensión Pastoral

3. SUGERENCIAS PARA DINAMIZAR UNA PASTORAL AFROAMERICANA

- 3.1. Evangelización
- 3.2. Inculturación
- 3.3. Diálogo Religioso y Ecuménico a Partir de la Comunidad Afroamericana
  - 3.3.1. Promoción del diálogo religioso con las religiones de origen afroamericano
  - 3.3.2. Ecumenismo y comunidad negra. Alcances y límites
- 3.4. Pistas Pastorales desde la Experiencia Actual

I N T R O D U C C I O N

Nuestro Continente Latinoamericano actual tiene sus orígenes en el encuentro de las razas hispanolusitana con las culturas indígenas precolombinas y las africanas (Cfr. PUEELA 409).

De muchas maneras y en varias ocasiones cada una de estas tres grandes culturas, han manifestado su riqueza y aporte entre sí. Sin embargo, la presencia actual del negro americano va haciendo cada día más expresiva su conciencia de grupo, la reflexión más profunda de sus raíces históricas en el continente y "crece en muchos sectores una actitud reivindicativa de sus derechos, constituyéndose en un serio reto para la Iglesia y para su acción evangelizadora" (DEMIS- "Hacia la inculturación de la fe entre los afroamericanos", Bogotá 1985.

Por otra parte también, S. S. Juan Pablo II, quien nos hiciera un llamado especial en su Mensaje en el Día de la Paz 1989 -Para Construir la Paz, respeta las Minorías Etnicas-, nos recuerda que: "Todos saben por la fe -independientemente de nuestro origen étnico y de donde vivamos-, que en Cristo 'unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu', porque hemos lleaadoaa ser 'familiare: de Dios' (Ef. 2, 18. 19). Como miembros de la única familia de Dios, no podemos tolerar divisiones o discriminaciones entre nosotros... Ninguna perona, ningún grupo está excluido de la misión de salvación universal, misión de amor unificador que ahora nos ha sido confiáda a nosotros".

Por ello nuevamente, el Departamento de Misiones del CELAM desea prestar un espacio concreto Oat en servicio de las Comisiones Episcopales de Misiones, Afroamericanos, Minorías Etnicas, de nuestras Conferencias Episcopales en América Latina, con el fin de tomar conciencia, sensibilizar y profundizar las experiencias del pueblo negro en Latinoamérica -rescatando su historia a la luz de la fe-, en la vida cotidiana de los negros latinoamericanos, a fin de trazar líneas comunes y fundamentales de acción pastoral.

Por tal razón, el DEMIS-CELAM ha convocado al I Encuentro Episcopal Latinoamericano de Pastoral Afroamericana, del 11 al 17 de Diciembre de 1989, en Brasilia, Brasil.

Depositamos, pues, en sus manos el fruto del estudio y reflexión común que el DEMIS, auxiliado por expertos pastoralistas afroamericanos, desea presentar a Usted como un subsidio de ayuda para la mayor toma de conciencia de la pastoral afroamericana y como un elemento valido para la realización de un pre-Encuentro, si lo así lo juzgase conveniente, y para la elaboración de su INFORME NACIONAL, a presentar en dicho Encuentro Latinoamericano.

Es de desear que la Iglesia de América Latina continúe la investigación y estudio de la cultura del negro americano; defienda y promueva mayormente sus valores auténticos; intensifique su interés y esmero por las necesidades pastorales de los grupos afroamericanos y que, en fin, suscite en los mismos grupos afroamericanos los nuevos evangelizadores y los nuevos ministros, necesarios para construir una Iglesia en Latinoamérica que refleje aún más, los diferentes semblantes de sus hijos.

Mons. Dom José Martins Da Silva
Arz. de Porto Velho, Brasil
Presidente del DEMIS-CELAM.

1.-VISION PANORAMICA

La realidad en la que viven los 90.000.000 de afroamericanos, nos cuestiona por la marginación y opresión de la cual son objeto en nuestro continente desde la llegada forzosa como esclavos hasta el presente.

Por los movimientos negros que ya están presentes a lo largo de América Latina y que se manifiestan en diferentes formas de organizaciones.

Por la resistencia y creatividad de la religiosidad popular de las Comunidades negras y la vitalidad de las religiones afroamericanas.

Por la reflexión teológica que se va dando sobre la marcha del pueblo afrocreyente. Y exige a los pastores nuevos planteamientos en la acción pastoral, sabiendo además que opción por los pobres es aceptar los dones de su cultura con el potencial evangelizador que tiene una historia de sufrimiento, luchas y liberación.

Lo que se presenta en esta primera parte del trabajo, es una realidad viva y operante, fruto de la presencia del Espíritu que obra a través de personas y movimientos, y que va abriendo nuevos caminos.

La Iglesia es llamada a acompañar y experimentar un nuevo éxodo con el pueblo afroamericano, diferentemente se quedará lejos , cargando la responsabilidad de las consecuencias.

1.1.LA REALIDAD EMERGENTE

El surgir de una conciencia crítica entre los afroamericanos.

El asumir su identidad y cultura.

Autoafirmación como persona y como grupo.

Recuperación de la memoria histórica y cultural y de la tradición oral a partir de la conciencia de negritud se asume socio-económica y políticamente al negro.

* Desenmascaramiento de la ideología del emblanquecimiento que ha idealizado a lo blanco y condenado como malo a lo negro, también en la Iglesia combate a todas las formas en que se presenta el racismo hasta cuestionar a la misma estructura social y eclesial, en la medida que le da soporte solidaridad con todos los negros del mundo y los demás oprimidos en la lucha de liberación.

1.2. RAICES HISTORICAS CULTURALES

Las raíces históricas-culturales afroamericanas y afro-Latino-Americanas.

En el modo de sentir la vida con una cosmología y simbología propia

Algunos elementos de la estructura familiar que han sobrevivido a la esclavitud.

La religión como foco de resistencia cultural, tanto en las regiones afroamericanas como en la religiosidad popular afro.

El valor de la corporeidad el valor del ritmo y de la música con sus expresiones, instrumentos

1.3.CUESTIONES SOCIO-ECONOMICAS-POLITICAS

1.3.1 .Situación-Económica-Política

Los negros traídos de Africa a América quedaron articulados a un sistema de producción y en una etapa concreta de la vida del continente necesitado de mano de obra. Desde entonces arrastran su condición de marginalización y empobrecimiento, y muchos sufren por falta de tierras, considerados como colonos, mientras que desde hace siglos trabajaron como peones, infraestructuras en cuanto a educación, salud, vivienda y movilidad.

Es necesario entrar dentro de este pueblo en estos momentos de quiebra del sistema capitalista para descubrir en él sus posibilidades y alternativas, en orden a crear una sociedad libre y justa.

Este pueblo tiene sus peculiares estrategias de supervivencia, que le permiten crearse su propia organización social a partir de un modo concreto de producción económica, hasta en asociación, que incluya lo ritual y lo simbólico. Elabora su propia cosmovisión, y se mantiene unido. Aquí se muestra su capacidad de resistencia frente al poder político y religioso, en situaciones sociales de dominación.

Desde el pueblo se origina la fuerza que posibilita la generación de una nueva sociedad, en un proyecto político, socializado. Esto constituye un desafío a la sociedad política y a la Iglesia, a los que llama a renovarse con la visión que aportan el negro y el indio marginados.

1.3.2 Situación- Socio-Cultural

* .El pueblo negro desde su inicial condición de expósito y expoliado, experimenta la discriminación socio-cultural, justamente con la pérdida de su identidad. Esto se debe fundamentalmente a la acción del poder dominante-explorador que los ubica en lugares geográficos marginales, y lo somete al trabajo forzoso.

Pese a estas condiciones padecidas desde la esclavitud, el negro, válido de sus tradiciones ancestrales africanas, pudo recrear una cultura propia basada en el intercambio de valores con la cultura-mestizahispano-indígena.

Ahora, el negro está llamado a tomar conciencia de su propia identidad, dentro de su propio pueblo, de sus valores. Solamente así podrá ser cristiano (el que vive en la verdad), y ser pueblo del concierto social.

En las últimas décadas, dentro de un proceso de reivindicaciones sociales, algunas comunidades negras han procurado activamente tomar conciencia de su identidad cultural, considerando esto como el medio más importante para lograr esas reivindicaciones socio-económicas, étnicas y religiosas.

Así mismo, mientras subsistan los factores determinantes de su explotación, lejos de encontrar una salida liberadora, se ven más impulsados a soportar una economía de subsistencia la cual perpetua el hambre, las enfermedades, la pobreza educativa.

Ahora, particularmente los jóvenes experimentan la influencia de la sociedad capitalista en los campos social, cultural, religioso, no sólo por el secularismo que vacía su fe y su cultura, y que amenaza en convertirlo en hombre acrítico y alineado.

Para evitarlo hay que acompañar al negro en la ciudad, en su camino, con la fraternidad que da la fe, pues, constituye la fuerza recreadora de la propia comunidad, de la propia cultura.

1.3.3.Situación Religiosa

El pueblo afroamericano ama profundamente la vida, y la vive desde una profunda religiosidad: su manera de ver y entender las cosas, lo económico y lo social, el dolor y la muerte, el trabajo y la fiesta, es esencialmente religioso.

La religiosidad se ubica y centra en el medio en que el hombre desempeña su papel protagónico, en la naturaleza. Allí vive la concretización de su fe.

En la vivencia religiosa, la simbólica es sumamente rica: expresiones rituales donde el cuerpo y el ritmo juegan un papel primordial. Como tal simbólica es susceptible de ser interpretada de muchas maneras, se impone un adecuado discernimiento, a partir del pueblo mismo. La interpretación de los símbolos depende de cómo son vividos y empleados por las sociedades en el contexto en que se desenvuelve.

Existe una central religiosa en la relación muerte-vida, que aparece en muchos niveles en que es nuclear la vida misma en esta tierra.

Los códigos*simbólicos referentes a lo sobrenatural se organizan alrededor de Santos y Espíritus; el manejo y la expresión de las relaciones con los Santos se hace a través de la lógica de la reciprocidad, por un lado, y por otro, de un proceso que plastifica, personaliza y describe los conceptos y las relaciones.

Es de notar como el negro ha mantenido su fe y su vivencia religiosa, aun en medio de la marginación geográfica e institucional. Esto constituye un signo fehaciente de la presencia del Verbo en medio de su pueblo, y de la suave acción del Espíritu del Señor

La mujer desempeña un papel primordial no sólo dentro de la estructura social, cuidado y educación de los hijos, sino en la vivencia religiosa muy conforme con su posición en una concepción matrifocal de la familia.

La migración del campo a la ciudad introduce al negro en el mundo capitalista con el consecuente efecto desintegrador de su fe, que es el elemento que puede y debe constituirse en el factor dinamizador y conservador de su propia identidad.

1.4 CUESTION RELIGIOSO-PASTORAL

Religiosidad popular Afro y Pastoral

Regiones Afroamericanas y Pastorales

Identidad negra y religión afro: descubrimiento de la negritud a partir de la fe.

EL DESPERTAR DE UNA PASTORAL AFRO-AMERICANA, se da en un proceso histórico tanto en lo civil, como en lo religioso.

Una vez más el incentivo para entregarnos a una Pastoral afroamericana, nos ha llegado "desde fuera" o sea a través del movimiento Panafricanista Mundial con los grandes líderes desde Marcus Garvey a Martin Luter King, que son también una revelación del Señor de la Historia.

CIVIL: En Africa a través de toda la lucha de liberación de la opresión del colonialismo hasta la afirmación de los nuevos Estados independientes representados ideológicamente por sus líderes más representativos (Senghor, Cabral, Nkumak, Sekou Turé, Lumumba).

La toma de conciencia de la identidad africana, el nacionalismo y las organizaciones africanas nacionales e internacionales (OUA), colaboraron decididamente para la afirmación del Panfricanismo.

En Norte América, la resistencia del negro a la esclavitud y, su lucha de afirmación después de la abolición de esta, en un ambiente hostil y racista lo llevó a defender los derechos humanos desembocando todo el proceso en la formación no-violenta liberadora por Luther King; y en la forma violenta por el Poder Negro.

En América Latina, el descubrimiento de la "negritud", se originó con la independencia de muchos países del tercer mundo, el movimiento negro de los Estados Unidos, y fue promovido más decididamente a partir de los Congresos de las Culturas Negras (Cali 1977, Panamá 1980, Sao Pulo-1983), con los movimientos y organizaciones negras como el Concilio de Garifuna's de Belize, la Aso-Garifuna de Guatemala, la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), ARENEP (Acción de Reivindicaciones del Grupo Negro Panameño); el Movimiento "Cimarrón" de Colombia, el Movimiento Afro-Ecuatoriano Conciencia (MAEC), el Movimiento Negro Unificado (MNU) de Brasil, junto con los grupos de União e Conciencia Negra, Agentes de Pastoral Negra, sin olvidar la Campaña de la Fraternidad de 1988 promovida por la Conferencia Episcopal Brasileña en ocasión de los Cien años de la abolición de la esclavitud. También han dado un aporte significativo los diferentes organismos de estudio de la cultura afroamericana como el Centro de Investigaciones de la Cultura Negra en Colombia, y la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas; el Centro Cultural Afroamericano; el Instituto de Investigaciones de la Cultura Afroperuana (INAPE), el Instituto de la Cultura Afrobrasileña de Rio de Janeiro, el Instituto Matías Malumba y el Centro para el desarrollo de la Cultura Afrochococana en Colombia, con los respectivos medios de comunicación, boletines, etc... son un signo que nos permite vislumbrar toda una realidad en ebullición que nos lanza un desafío delante del cual sería grave la política del avestruz y estar tranquilos, negando el despertar del movimiento afro-americano en todo el continente y que está dando una colaboración decisiva en la construcción del Reino.

RELIGIOSO: En Africa, el descubrimiento de los valores de la religión tradicional junto con la Africanización de la Iglesia Católica y la búsqueda de una auténtica Religiosidad y Espiritualidad Africana han negado al intento de definición de una Teología con caminos propios.

En Estados Unidos de América el surgir de la Teología de la Liberación Negra, como respuesta a los atropellos e injusticias que habían encontrado muchas veces las bases de la "Teología Blanca". Los encuentros de los Teólogos del Tercer Mundo (Africa, América Latina y Asia), han venido creando una sensibilidad junto con las religiones afroamericanas más activas (Vudú, Candomblé) que han permitido el surgimiento de una reflexión para una acción pastoral afroamericana manifestada en los Grupos de unión y conciencia Negra, y Agentes de Pastoral Negros Brasil y en los Encuentros de Pastoral Afroamericana de Buenaventura /80 y Esmeraldas/83 Portobelo-Panamá/86, Limón Costa Rica/89.

El Departamento de Misiones del CELAM organizó un encuentro de expertos en Cartagena CELAM/80, y tiene una comisión asesora desde 1985 para la Pastoral Afroamericana, promovió encuentros de Agentes de Pastoral a nivel Latinoamericano como Bogotá/85 y preparó el ante-proyecto de Pastoral entre los grupos Afroamericanos. En la actualidad mantiene un programa de pastoral afroamericano y ha organizado un Encuentro Latinoamericano a nivel de Conferencias Episcopales en Brasil en diciembre 1989.

A nivel de Iglesias particulares se han dado pasos significativos como la creación del Departamento de Pastoral Afroamericano (Ecuador 1981), la Conferencia Episcopal Colombiana constituyó la Comisión de minorías étnicas (1988, se han dado encuentros específicos en Ecuador, Esmeraldas sobre la familia 1987 y Primer Encuentro de Teología de la familia afroporteña en Buenaventura, octubre de 1987 y formación del Centro de Pastoral afroamericana (CEPA) y en Cartagena a nivel del Arzobispado el Encuentro de Pastoral Afroamericana julio de 1987 en Panamá Primer Encuentro Pastoral Afroamericano en Porto-Vello 1986 y sobre la familia negra en Puerto Limón 1989.

Así mismo, en Brasil son numerosos, diversificados los Encuentros de Pastoral Afroamericana en las diferentes jurisdicciones eclesiales y a nivel nacional.

A nivel ecuménico se han dado pasos significativos como la Consulta Ecuménica sobre Cultura Negra y Teología realizada en Nova Iguacu con expertos en la problemática afroamericana en 1986 y la RED-LA, ligada al Consejo Mundial de las Iglesias, en el ámbito del mismo programa organizó el Encuentro Continental Ecuménico de Agentes de Pastoral Afroamericana en Panamá marzo de 1988, y en las misma línea se han organizado encuentros por áreas como Brasil enero 1988 y para los países andinos Cartagena abril 1989. También en la asamblea general del CLAI en Indaituba (1988) se subrayó la necesidad de buscar caminos para una pastoral específica para los grupos afroamericanos.

1.4.1 Reflexión Teológica

Reflexión teológica a partir de las experiencias de fe de las comunidades negras de América Latina.

Una teología que descubre un lugar teológico en la experiencia de fe de la comunidad Negra.* La experiencia de Dios liberador, vida y que camina con el pueblo negro

* La revelación de Dios en una historia de muerte y vida, de esclavitud y liberación, de tristeza y alegría.

La experiencia de compartir y de solidaridad del grupo negro.

El descubrimiento del rostro de Dios que es madre negra a partir de los problemas concretos de marginación, racismo etc. buscar una respuesta en la fe.

La lectura de la presencia de Dios en las luchas de organización y resistencia del pueblo negro: movimientos, agrupaciones de mensaje-protesta, manifestaciones para concientizar a la opinión pública.

Favor dé respuesta en la elaboración de su informe, gracias.

CAPITULO 1

A) Cuál es la presencia del negro y dónde está ubicado gráficamente en su país? (Porcentaje en cuanto a la población nacional; situación socio-económica de la comunidad afroamericana en su nación).

B) Cuándo, de dónde y cómo llegaron los afroamericanos a su Nación?.

C) Mencione los aportes del grupo negro a la sociedad y a la Iglesia, en la historia y en los aspectos sociales, políticos, económicos y religiosos.

2. FUNDAMENTOS TEOLOGICOS DE LA ACCION PASTORAL A PARTIR DE LA COMUNIDAD NEGRA

2.1. VISION TEOLOGICA:

Si por teología negra entendemos la reflexión que hace la comunidad negra sobre su fe y práctica de vida, entonces conviene una palabra sobre los dos polos: experiencia de vida e imagen de Dios.

2.1.1 Experiencia de Vida:

Sin duda alguna el pueblo afroamericano vive la realidad de la pobreza; el racismo y la discriminación. Su número es mayor en los países más pobres de América Latina y el Caribe y en la áreas más empobrecidas de nuestros países. Este hecho en sí condena al pueblo afroamericano a un estatus inferior según las normas de nuestras sociedades. Frecuentemente el negro es víctima del desempleo y subempleo; vive en condiciones hasta infrahumanas y es considerado peligroso y fuera del ámbito de la ley. Pueblo lo considera entre los más pobres de los pobres y reconoce que además de la violencia que lo acecha en todas sus partes, también es víctima de una violencia institucionalizada que le niega sus derechos fundamentales.

2.1.2. Imagen de Dios

Pero este pueblo pobre y discriminado es a la vez profundamente creyente. Su religiosidad está enraizada en la Biblia y en sus tradiciones. Y es en las páginas de la Sagrada Escritura que descubre el rostro de Dios.

2.1.2.1 Dios Comunitario

Dios, para las comunidades afroamericanas, es un Dios comunitario que llama y salva no sólo al individuo sino al pueblo. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que entra en alianza con un pueblo: "Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios." aún cuando elige a la persona, es para cumplir una misión en atención al pueblo (Cfr. Moisés, los Profetas, Jueces, etc.)

Esta imagen comunitaria de Dios se redescubre en la comunidad afroamericana que también es profundamente comunitaria. Aquí se firma como credo: "yo soy porque somos," Aquí la noción de familia es extensa e incluye los parientes en la línea de consanguinidad y afinidad; donde el matrimonio no es un convenio entre dos individuos sino una alianza entre dos familias y sus respectivos ancestros.

2.1.2.2. Dios Liberador:

Dios es, a la vez, el Dios del Exodo que manda a Moisés a liberar a su pueblo. Es un Dios que escucha el clamor de su pueblo, ve su opresión y conoce sus

sufrimientos (Ex.3,7). Pero no sólo se percata de la situación de opresión, se apresta para salvar.

Las comunidades afroamericanas se identifican fácilmente con el pueblo de Israel ya que viven semejante situación de opresión y discriminación. Contra ellas también hay campañas de exterminio y trabajos forzados. Como Israel, descubren el rostro de ese Dios Liberador que salva; el Dios que preserva a sus hijos del honor ardiente (Dan3); el Dios cuyo poder hace revivir los huesos secos de la desesperación (Ez 37); el Dios que exhala su espíritu para reunir y reanimar (Jer 31); el Dios que camina delante de su pueblo como pastor y guía (Ez 34).

2.1.2.3. Dios de la Justicia

Las comunidades negras también redescubren la imagen de Dios revelada en los profetas. Ese Dios que no comulga con la injusticia y la falsedad. Ese Dios que no quiere la opresión aún cuando se perpetra en nombre suyo. El Dios de los profetas es el Dios que defiende el derecho y la justicia. Hace suya la causa del huérfano y la viuda. No quiere un culto vacío. No escucha las muchas oraciones de quienes lo aclaman con las manos manchadas de sangre. Cierra los ojos para no ver los sacrificios de los impíos y se aparta por que el humo de los holocaustos le causa náusea. Exige un culto sincero, que brota del corazón como celebración de vida. No admite el dualismo fe-vida. Por eso las celebraciones de la comunidad afroamericana quieren festejar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de su vida. Por eso se ofrece a Dios todos los dones de El recibidos; por eso el ritmo, la danza y los tambores que significan tanto en la vida cotidiana, no pueden faltar en la celebración de su fe.

2.2. DIMENSION CRISTOLOGICA:

ASPECTO CRISTOLOGICO:

El nuevo testamento personaliza la imagen de Dios-Salvador-de-la-esclavitud en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la imagen de Jesucristo que anima a las comunidades afroamericanas?.

1. Imagen de Jesucristo

2.2.1.Orígenes:

Jesús entra al mundo desde el reverso de la historia. Es judío. Nace en Belén, uno de los más pequeños y pobres de los pobres de juda. No viene de Roma, centro del poder. Su patria es Galilea, una región semipagana, despreciada por muchos judíos. Como carpintero, ocupa una posición social baja. Como laico, está fuera de la esfera de poder cultural.

2.2.1.2. Hombre Libre:

Llama la atención la libertad sorprendente que tiene Jesús frente a situaciones adversas. No permite que nada ni nadie, ni siquiera su familia, lo aparte de su misión fundamental de anunciar la Buena Noticia a los pobres.

Se atreve a enfrentarse y a criticar libremente a los escribas, fariseos y maestros de la ley. Se enfrenta asimismo el poder político de las autoridades romanas y al poder religioso del Sanedrín judío. No se deja arrastrar por corrientes nuevas ni se esclaviza a las tradiciones de los antiguos. Frente a las leyes, ritos y prescripciones, se mantiene libre y enseña que todo esto debe estar al servicio del hombre y no viceversa.

2.2.1.3. Obediencia Radical al Padre:

Lo que lo impulsa a mantener su libertad plena en su entrega incondicional a la voluntad de su Padre. Es el Padre que lo ha llamado para anunciar una Buena Noticia de salvación a los pobres. Esa Buena Noticia es que Dios no es un tirano, un dictador, un Señor vengativo o caprichoso. Es un Dios liberador que se interesa por todos, especialmente los más necesitados. Por tanto, ellos también lo pueden llamar Padre; pues acoge y perdona.

2.2.1.4. Hombre para los demás:

Jesús no es neutral ante las necesidades e injusticias que encuentra junto a los pobres, los marginados, los desprestigiados, los enfermos, los ignorantes, los abandonados. Siempre está de parte de los que más ayuda necesitan para ser hombres libres. Se hace amigo de gente de mala reputación; es rodeado de gente sospechosa; come con publicanos, ladrones, prostitutas, personas despreciadas por las clases más selectas de la sociedad judía. Acoge a los débiles, sana a los enfermos, toca a los leprosos, defiende a las viudas, juega con los niños y hasta se deja acariciar por las mujeres marginadas. En todo esto, es movido por un gran amor a los hombres, un amor amplio, universal, servicial. Un amor que libera para amar.

2.2.1.5. Fiel Hasta la Muerte:

Jesús entiende su misión como de anunciar el Reino de Dios como Buena Noticia a los pobres y marginados. El Reino es el Proyecto de Dios para la humanidad llevándola a vivir la filiación con Dios y la fraternidad con los hombres. Pero Jesús no sólo anuncia el Reino sino que lo realiza como esperanza en el fin del mundo, como superación de todas las alienaciones humanas y como destrucción de todo mal, del pecado, del odio, de la desunión, del dolor y de la muerte.

Fidelidad a su misión pone a Jesús en conflicto abierto con los poderosos de su tiempo. La Buena Noticia para los pobres es al mismo tiempo mala noticia para los opresores. Los dioses de la muerte se alían contra El y lo asesinan. Este hecho es fundamental para la fe cristiana. Jesús no muere de muerte natural. Lo asesinan. Muere crucificado, es decir, fuera de la ley, como un criminal. Su muerte violenta es consecuencia lógica de su práctica. El sabía que si se mantuviera fiel al Padre y a la misión encomendada, tarde o temprano aquellos que prefieren las tinieblas a la luz iban a reaccionar en su contra. Aún así, no miró hacia atrás una vez que su mano estaba sobre el arado.

2.2.1.6. Exaltado en la Gloria:

Pero Jesús no permaneció muerto. Esta es la mejor noticia todavía. El crucificado fue resucitado por la fuerza de Dios. El que todos pensaban abandonado por Dios resulta reivindicado por El. Al resucitarlo, Dios le ha dado

2.3.5. Nuevos Ministerios

De igual manera, las comunidades afroamericanas interpelan a la Iglesia a descubrir nuevos ministerios, nuevas formas de responder a las exigencias de una vida amenazada pero esperanzada. Estos ministerios tienen que surgir como nuevas alternativas que rompen las estructuras viejas para hacer viable la liberación que se persigue. Por tanto, desde su lugar privilegiado en las comunidades negras, la Iglesia se realiza auténticamente en la medida que ilumina las estructuras de pecado con la luz del Evangelio y fomenta el cambio social, pues, esto también es evangelizar.

2.3.6 Devoción a los Santos

El desafío es grande. La tarea es inmensa. Las comunidades afroamericanas así lo reconocen. Quieren hacer surgir en el seno de la única Iglesia de Cristo otro modelo de Iglesia que sepa responder más eficazmente-y más evangélicamente a los desafíos que plantea su realidad. Pero no quieren ser una Iglesia paralela. Tampoco quieren ser una Iglesia exclusiva. Quieren vivir la eclesialidad de los hijos de Dios.

Siempre han reconocido el inmenso apoyo intercesora de los santos que cantan eternamente la grandeza del Señor. Pero a estos suman la fuerza presente y también intercesor de los ancestros que siguen siendo parte integral de las comunidades negras.

Con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y María, madre, hermana y compañera de lucha, junto con los santos y ancestros, y tantas otras manifestaciones del poder de Dios, nada ni nadie podrá detener el movimiento irreversible de la irrupción de los pobres en la Iglesia que se encarna en las comunidades afroamericanas.

2.4.ELEMENTOS DE ESPIRITUALIDAD DESDE LAS COMUNIDADES NEGRAS

COMUNIDAD NEGRA Y ESPIRITUALIDAD:

La espiritualidad es elemento constitutivo de un pueblo. Se puede conocer un pueblo, un grupo étnico, una comunidad por la historia y práctica de su espiritualidad.

Un pueblo negro es heredero de una espiritualidad caracterizada por su origen cultural. En la cultura religiosa de raíz africana la intimidad entre Dios y los hombres es permanente. No hay lugar para dicotomías o dualismos. Dios, hombre y naturaleza constituyen un todo, de ahí brota, por tanto, una mística del hombre en relación a la naturaleza y de ambos con Dios.

La espiritualidad de la comunidad negra en la diáspora integró nuevos elementos a partir de la esclavitud y de su confrontación con el evangelio. Para el pueblo negro, esclavo en tierras latinoamericanas, la espiritualidad no significó un intimismo o abstracción alienante. La espiritualidad negra significó la vivencia y experiencia de Dios, quienes tiene oídos, ojos y sensibilidad y quienes oyen el clamor del pueblo negro en el cautiverio. La espiritualidad negra envuelve este contenido. La mística significa la sensibilidad para con el pobre, y con el pobre más pobre, el esclavo el negro donde Dios se ha manifestado a los hombres y donde el hombre debe percibir el rostro de Dios. (cCf.Puebla,34).

La espiritualidad del pueblo negro Latinoamericano está caracterizada al mismo tiempo por el recogimiento y por la alegría de la alabanza. Los atabales ayudan al mismo tiempo a una más profunda interiorización, y promueve la fiesta ágape de la comunidad con su creador.

Por tantos motivos, y ciertamente por ignorancia cultural la experiencia espiritual de la comunidad negra no ha tenido mayor espacio para poder contribuir con el depósito de la espiritualidad de las comunidades cristianas. Es necesario que se abran espacios a esta profunda y prometedora experiencia de esta significativa parcela de la comunidad cristiana.

2.5. ELEMENTOS DE LA LITURGIA DESDE LA COMUNIDAD NEGRA

. COMUNIDAD NEGRA Y LITURGIA

La liturgia es el punto álgido en la vivencia de un pueblo. Por un lado la celebración litúrgica reúne la comunidad y establece la comunión entre sus miembros. Por otro lado, vivencia o encuentro del hombre con Dios.

El pueblo negro es esencialmente un pueblo litúrgico. Sus tradiciones culturales religiosas ya están marcadas, por expresiones simbólicas que buscan traducir su concepción del mundo, de Dios, de la vida y de la muerte.

Para la población negra vivir es celebrar. Se celebran los nacimientos el pasaje de adolescencia a la vida adulta, los matrimonios, la llegada de los amigos y pasa a la vida definitiva.

A pesar de las dominaciones culturales existentes a lo largo de los siglos, la población negra en la diáspora, conserva sus valores desde la raíz.

La liturgia está en el alma del pueblo negro Latinoamericano. Las comunidades negras en el continente vienen cada vez más redescubriendo y vivenciando los valores litúrgicos en sus prácticas pastorales.

La liturgia negra es un momento exuberante donde la comunión, la intensa participación y la alegría manifiestan la fibra de un pueblo que sufre, lucha con la alegría, cree en un porvenir distinto sin dominaciones.

La renovación litúrgica en América Latina ha dado resultados positivos (Cf. Puebla 896), por eso mismo, con seguridad puede abrirse a las exigencias de una participación más intensa por parte de los fieles. En este sentido, es importante que la comunidad negra pueda vivenciar la liturgia con la celebración de la vida desde el pasado histórico hasta los acontecimientos significativos del presente, dentro de una praxis cristiana liberadora.

Es igual importante que la liturgia oficial acoja y asuma las expresiones litúrgicas vivamente presentes en la comunidad negra: la música, la danza, los instrumentos musicales, los símbolos de la vida del pueblo.

Asumir las expresiones litúrgicas del pueblo negro es más que un acto simbólico, es comulgar con sus sufrimientos y con sus aspiraciones.

2.6 DIMENSION PASTORAL

En la revitalización de la comunidad negra que se viene procesando en las últimas décadas, no se ha hecho en forma orgánica sino que poco a poco se fueron haciendo caminos, construyendo los pasos y abriendo perspectivas. Esto se comprueba tanto en las organizaciones negras a nivel de sociedad civil, pero más todavía en las prácticas a nivel de las iglesias.

Las personas negras fueron y continúan reuniéndose movidas no sólo por el sentimiento religioso que les es característico, sino muchas veces y sobre todo, por el impacto creado entre su fe cristiana y la situación de subordinación y marginación del pueblo negro. Tales personas se constituyen en verdaderos agentes de pastoral en la medida en que fueron despertando en las Iglesias la conciencia de los fieles, blancos y negros, respecto a la situación de la población negra.

En algunas Iglesias de América Latina, la acción pastoral emprendida a partir de la comunidad negra, ha alcanzado un buen grado de organización. Con todo, para que se obtengan resultados más efectivos, se siente la necesidad de una acción pastoral o de una pastoral más orgánica, no sólo a nivel de las Iglesias de cada país, sino a nivel Latinoamericano o Caribeño.

El término pastoral ha ganado nuevas dimensiones y significado en estos años post- conciliares. No se entiende por pastoral una acción arbitraria de arriba hacia abajo, sino un proceso participativo que, a nivel de organización, bajo la inspiración del evangelio, busque mayor organicidad de las iniciativas humanas en beneficio de su total liberación.

La pastoral es sobre todo, unidad dinamizadora en vista de la eficacia permanente de acción de los cristianos. Para que esta acción alcance resultados significativos es necesaria una pastoral orgánica que comprenda, entre otras cosas: principios orientadores, objetivos, opciones, estrategias, iniciativas prácticas, etc. (Puebla 1222).

La característica fundamental de la pastoral es el diálogo que busca estimular con gestos significativos y actuaciones eficaces las situaciones concretas que emergen de la comunidad. Tales situaciones exigen de los pastores una actitud de escucha sincera y acogedora.

Entre los compromisos de una pastoral orgánica, se destacan: la defensa y la promoción de la inalienable dignidad de la persona humana (Cf. Puebla 123-126-127).

Partiendo de estos presupuestos y enriquecidos con las experiencias de la acción pastoral de los negros en los últimos tiempos, parece oportuna una pastoral orgánica negro-latinoamericana, con criterios que ayuden a su desarrollo y haga eficaz su resultado.

Favor responder en la elaboración de su informe, gracias.

CAPITULO 2

2.1 a) ¿Qué imagen de Jesucristo anima la comunidad afroamericana en su Iglesia Particular?

b) ¿Cómo se interrelaciona dicha imagen con las otras instancias de los diversos grupos humanos presentes en su Iglesia?

c) ¿Qué valores evangélicos percibe en la realidad de la vida de la comunidad negra?

2.2

A) ¿Es posible ser auténticamente negro en su Iglesia?

2.3

A) ¿Resaltar algunos elementos característicos de la espiritualidad negra en su comunidad afroamericana?

B) ¿Qué elementos de sensibilización se han manifestado en su Iglesia Particular, para acoger, valorizar y vivir la espiritualidad desde la comunidad negra?

2.4

A) ¿Qué contribución ofrece la comunidad afroamericana para la práctica y reflexión teológica en su Iglesia?

B) ¿Qué desafío o cuestionamientos plantea la expresión de vida religiosa afroamericana frente a la práctica litúrgica de su Iglesia?

2.5

A) ¿La experiencia de la pastoral en general ha sido práctica positiva en su Iglesia?

B) ¿Cómo ve el sentido o significado de una pastoral afroamericana en su Iglesia, en base a la acción pastoral llevada a cabo?

2.5

A) ¿La experiencia de la pastoral en general ha sido práctica positiva en su Iglesia?

B) ¿Cómo ve el sentido o significado de una pastoral afroamericana en su Iglesia, en base a la acción pastoral llevada a cabo?

3. SUGERENCIAS PARA DINAMIZAR UNA PASTORAL AFROAMERICANA

3.1 EVANGELIZACION Y COMUNIDAD NEGRA:

El ritmo y la vitalidad Pastoral de la Iglesia Latinoamericana en general están marcados por los grandes acontecimientos eclesiales del Vaticano II, de Medellín y de Puebla que constituyen su punto de referencia. Además en esta última década son especialmente significativos los aportes y las orientaciones de Puebla.

A partir de Medellín, en el panorama pastoral latinoamericano, emerge gradualmente y siempre más claramente, aún entre dificultades y trazos, lo que podríamos definir la especificidad de América Latina: una especial atención pastoral a los grupos indígenas y afroamericanos. La preocupación por estos grupos ha sido un camino lento y ha madurado en la toma de conciencia de que sus culturas son culturas específicas y que los parámetros pastorales occidentales no están adaptados a las exigencias pastorales requeridas por ellas.

3.1.1. Situaciones Misioneras en América Latina:

Con ocasión de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, el Departamento de Misiones del CELAM en conjunto con las Comisiones de Misiones de las 22 Conferencias Episcopales de América Latina preparó un estudio en el cual con base en el desarrollo y la maduración del concepto de "situaciones misioneras" en América Latina se puntualiza la necesidad de una especial atención pastoral a los grupos culturales indígenas y afroamericanos, ("Panorama Misionero de América Latina", en Visión Pastoral de América Latina, Libro Auxiliar 4, CELAM 1978). Este documento que debería ser básico para la evangelización de los grupos culturales latinoamericanos no occidentales, ha pasado inobservado y es desconocido por vastos sectores eclesiales latinoamericanos, además, ofrece una clara visión del problema de la "Misión Ad-Gentes Ad-Intra" y señala la urgencia de una atención específica sobre todo a las culturas indígenas y afroamericanas.

Este documento merece ser retomado y ser completado con las diversas actividades realizadas a lo largo de esta última década en el campo de los afroamericanos por las Iglesias Latinoamericanas (Buaneventura 1980, Cartagena 1980, Esmeraldas-Ecuador 1983, Portobelo-Panamá 1986, Puerto Limón-Costa Rica 1989, y Brasil.

3.1.2. Evangelización Misionera:

Los criterios para identificar una situación misionera en la realidad latinoamericana son:

1.- La carencia de evangelizadores, ministros y medios propios ... por desadaptación de la Iglesia que evangeliza.

2.-La urgencia de un primer anuncio del Evangelio porque hay grupos humanos que todavía no alcanzan la fe en Jesucristo, lo que define la originalidad cristiana.

3.-La carencia de suficiente madurez de la fe por falta de penetración del evangelio dentro de una cultura particular ("Panorama Misionero" P.277).

La falta de penetración del evangelio hasta las raíces de las diversas culturas y la falta de una Iglesia local nacida entre ellas exigen una evangelización misionera ("Panorama Misionero", PP.278-279).

El objetivo principal de la "Misión Ad Gentes" es la evangelización de la cultura y el establecimiento de la Iglesia local.

La ausencia de un "rostro indígena y afroamericano" en la Iglesia Latinoamericana, (entendiendo por "rostro" una reflexión teológica con categorías indígenas y afroamericanas, una espiritualidad indígena y afroamericana, una liturgia indígena y afroamericana, y miniosterios propios), indica la falta de una auténtica inculturación del Evangelio en las culturas indígenas y afroamericanas.

A partir de Melgar (1968) se había reaccionado contra la imposición de una monocultura a las étnias indígenas particulares y el documento "Panorama Misionero" enfatiza la diversidad cultural existente en América Latina. "Latinoamérica es una realidad compleja. No podemos hablar de un "pueblo latinoamericano" o de "una cultura latinoamericana" sino en sentido abstracto o en ciertos contextos particulares. Cuando contemplamos el continente desde la perspectiva de la evangelización tenemos que hablar de sus pueblos y de sus culturas en plural ... muchos de estos grupos tal vez por razones de su peculiaridad cultural, han sido marginados históricamente de la acción evangelizadora fácilmente debido a mentalidades que identificaban la evangelización con la "integración" en la cultura general occidental (PP.278-279). Debido también a un tipo de visión de la realidad Latinoamericana con énfasis en la "pobreza social" la valoración de la variedad cultural indígena y afroamericana de América Latina, que constituye su especificidad, pasa desapercibida.

3.1.3. Los Afroamericanos

El documento de Puebla habla nueve veces de los afroamericanos (8,34, 365,307,265, 410,415,451, y 711) y casi siempre estos están asociados con los indígenas.

Quién es el afroamericano? "El afroamericano es el grupo humano, étnico, "Gente de color" cuya identidad se establece con referencia a dos polos: Sus raíces africanas y su inserción en la realidad de nuestro continente ... tal vez lo más inquietante de la situación cultural de esta población es nuestro desconocimiento de ella" (Panorama Misionero, PI285). Aquí viene señalada una primera urgencia pastoral. "Lo que no sabemos es la proporción de los que optan por una afirmación de una identidad socio-religiosa a través de símbolos de origen africano... podemos sospechar la existencia de cierta tendencia a la afirmación de raíces afroamericanas, lo que parece coincidir con una marginalización socio económica y la atención evangelizadora nula o mínima(Panorama Misionero P.287).

En particular los afroamericanos se caracterizan por su marginación histórica y por el olvido prolongado de parte de la Iglesia.

Hoy día estamos presentando un fenómeno significativo: los indígenas y los afroamericanos, con repercusiones a nivel nacional y regional, se están orientando hacia un reencuentro con la propia identidad y la propia cultura. Es un movimiento por la afirmación de su propia identidad cultural. Este fenómeno constituye el marco obligatorio para la acción pastoral con estos grupos étnicos y presenta un desafío que acentúa la urgencia de ofrecer respuestas pastorales adecuadas y específicas.

Han pasado ya diez años del documento "Panorama Misionero" y, aunque se tengan signos de acciones y de intentos de un camino pastoral, las respuestas a estos desafíos son todavía muy limitadas y tímidas.

Nos preguntamos: "Es legítima la aspiración de los afroamericanos a reafirmar su identidad cultural?" "Qué respuesta pastoral exige esta aspiración?" - La fecha de 1992 está próxima con dos grandes acontecimientos: 11a celebración de los 500 años de la evangelización de América Latina y la IV Asamblea General del CELAM.

El camino que le espera a la Iglesia Latinoamericana por una pastoral Afroamericana renovada en el espíritu de la "Nueva Evangelización" tiene tres dimensiones:

A.- En relación con el pasado: el hecho que la esclavitud negra en América Latina "no mereció, lamentablemente, la suficiente atención evangelizadora y liberadora de la Iglesia" (P.8, nota) y la deficiente atención paastoral respecto a los afroamericanos.

B.- En relación a la situación actual: la perspectiva de la reafirmación de la identidad cultural afroamericana.

C.- En relación a la futura evangelización la formación de una Iglesia local afroamericana.

La evangelización de los grupos afroamericanos deberá necesariamente tener en cuenta.

1.- El rescate de afroamericano del prolongado olvido y de la marginación histórica mediante un esfuerzo comprometido por:

- El conocimiento, respeto y la valoración de la cultura afroamericana.

- El conocimiento de sus raíces africanas.

- El conocimiento de la historia, la influencia y el condicionamiento, de la esclavitud.

Su adaptación cultural

- Su participación en el proceso de formación de los países latinoamericanos..

Hoy día estamos presentando un fenómeno significativo: los indígenas y los afroamericanos, con repercusiones a nivel nacional y regional, se están orientando hacia un reencuentro con la propia identidad y la propia cultura. Es un movimiento por la afirmación de su propia identidad cultural. Este fenómeno constituye el marco obligatorio para la acción pastoral con estos grupos étnicos y presenta un desafío que acentúa la urgencia de ofrecer respuestas pastorales adecuadas y específicas.

Han pasado ya diez años del documento "Panorama Misionero" y, aunque se tengan signos de acciones y de intentos de un camino pastoral, las respuestas a estos desafíos son todavía muy limitadas y tímidas.

Nos preguntamos: "Es legítima la aspiración de los afroamericanos a reafirmar su identidad cultural?" "Qué respuesta pastoral exige esta aspiración?" - La fecha de 1992 está próxima con dos grandes acontecimientos: 11a celebración de los 500 años de la evangelización de América Latina y la IV Asamblea General del CELAM.

El camino que le espera a la Iglesia Latinoamericana por una pastoral Afroamericana renovada en el espíritu de la "Nueva Evangelización" tiene tres dimensiones:

A.- En relación con el pasado: el hecho que la esclavitud negra en América Latina "no mereció, lamentablemente, la suficiente atención evangelizadora y liberadora de la Iglesia" (P.8, nota) y la deficiente atención paastoral respecto a los afroamericanos.

B.- En relación a la situación actual: la perspectiva de la reafirmación de la identidad cultural afroamericana.

C.- En relación a la futura evangelización la formación de una Iglesia local afroamericana.

La evangelización de los grupos afroamericanos deberá necesariamente tener en cuenta.

1.- El rescate de afroamericano del prolongado olvido y de la marginación histórica mediante un esfuerzo comprometido por:

- El conocimiento, respeto y la valoración de la cultura afroamericana.

- El conocimiento de sus raíces africanas.

- El conocimiento de la historia, la influencia y el condicionamiento, de la esclavitud.

- Su adaptación cultural

- Su participación en el proceso de formación de los países latinoamericanos..

2.- La clarificación del término "Afroamericano" estableciendo los criterios culturales que caracterizan y defienden este grupo.

3.- La precisión de su actual número en cada país y en América Latina.

4.- El acompañamiento en el proceso por la afirmación de la identidad cultural basado en el derecho a defender y desarrollar su propia cultura (Juan Pablo II, "para construir la paz respeta las minorías", n.7, enero 1989).

5.- Acentuar su aporte a la Iglesia, la historia y a la cultura latinoamericana.

6.- Una evangelización inculturada que abra caminos para una reflexión teológica, una espiritualidad, una liturgia y ministerios propios afroamericanos y la promoción de una Iglesia Latinoamericana con "rostro" afroamericano

3.2 INCULTURACION

INCULTURACION: Aportes desde la Comunidad Negra Latinoamericana

En América Latina, aunque predomine oficialmente un patrón cultural occidental establecido a partir de la colonización, no existe un solo pueblo y una sola cultura. En los países latinoamericanos hay una rica variedad de culturas ligadas a los diversos pueblos que ahí conviven.

En esta pluralidad cultural se destacan las culturas de los pueblos indígenas y negros. A través de ellos, América Latina, comprendiendo el Caribe, es heredera de formas de vida y de interpretaciones de la realidad, en que pese a marginaciones, contribuye a la solidaridad entre los hombres y la conciliación universal.

En los últimos tiempos se verifica un incremento notable, cualitativo de la conciencia de identidad negro-latinoamericana. Por todo el continente la comunidad negra da señales de vitalidad. Hay manifestaciones e iniciativas no solamente recreativas y folclóricas, sino especialmente de carácter asociativo, tanto en el campo cultural como en el social y religioso.

En algunos países latinoamericanos, la incidencia de la cultura negra es más esporádica, debido ciertamente a un menor contingente poblacional negro. En estos casos, también es una realidad que por su significación histórica y las condiciones actuales de vida del pueblo negro, no puede ser minimizada. En muchos otros países la presencia cultural del negro es notable, y lo es todavía más en aquellos donde la población negra alcanza grandes proporciones, por ejemplo en el Brasil, Haití, Panamá y otros.

La Iglesia, por su vocación y ministerios, no puede dejar de estar presente en este proceso de toma de conciencia y de organización.

Para que la Iglesia llegue a ser una reunión de pueblos diferentes pero unidos y armónicos, es necesario asumir e intensificar un diálogo profundo, sincero y respetuoso entre Evangelio y Cultura, procurando preservar la legítima identidad de los diversos pueblos. "Lo que no es asumido no es redimido" (S.Irineo, citado en Puebla, 400).

El reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres y mujeres profundamente ligados a determinadas culturas, y la edificación del Reino no puede dejar de servirse de elementos de las culturas humanas. (EN 20).

Las situaciones históricas adversas en que se dió el encuentro entre la Iglesia y el pueblo negro en América Latina, no permitió que los agentes eclesiales evaluaran sin prejuicios y asumieran los valores oriundos de la cultura negra. Hubo un relacionamiento de rechazo realmente a lo largo de los siglos por sucesivas formas de prejuicios.

Clasificada a priori como bárbara y acusada de hechicería, las expresiones culturales y religiosas negras fueron marginadas. Todavía hoy permanece en la pastoral un clima de sospecha en relación al mundo cultural negro.

La ruptura entre el evangelio y la cultura fue sin duda el drama de otras épocas y es también el drama de nuestra época (EN 20). Esto se aplica particularmente a la cultura negra. Es una situación que a la luz de la meridiana evidencia evangélica exige cambio.

Aunque no hayan alcanzado a todo el continente, son sin embargo, significativas las iniciativas de algunas Iglesias de varios países Latinoamericanos en relación al pueblo negro y sus expresiones culturales.

Estas iniciativas, marcadas por reuniones, encuentros, seminarios, consultas, campaña de fraternidad, asambleas pastorales, a nivel local, nacional e internacional, han mostrado la urgente necesidad de reflexionar sobre la realidad de la población negra a la luz de la fe (cf. Puebla 34) y profundizar el sentido de la inculturación a partir de su universo cultural y religioso.

Es bueno tener presente que la inculturación no es un término que se emplea para una realidad genérica. La inculturación se aplica la cultura específica de un pueblo específico. No hay "culturas generales" de "pueblos geniales". La cultura es siempre contextualizada. También lo es la inculturación.

Aunque sea un término (concepto) todavía en evolución, la inculturación viene reuniendo el consenso de ser un "proceso de evangelización por el cual se da la encarnación de la vida y mensajes cristianos asimilados por una cultura concreta, de modo que esta experiencia no solamente llegue a expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión, sino que se constituye en el principio inspirador, normativo y unificador que transforma y recrea esa cultura, dando así origen a una nueva creación" (cf. Arrupe, 1978). La inculturación comprende, en alguna manera, lanzamiento de la semilla evangélica en la cultura.

La simiente evangélica fecunda y es fecundada (cf. Isaías 55,10) y la fe, ahí presente, se expresa según el genio propio de esta cultura.

La inculturación no significa, por tanto, una actitud meramente receptiva del mensaje del evangélico. Significa sí, un proceso dialéctico, donde la propuesta evangélica vivida y asumida a través de formas culturales inclusive, no incompatibles con el Evangelio, se desarrolla, expresa o re-expresa según el Modus Vivendi (cultural) de determinado pueblo. Puebla nos recuerda oportunamente que "las culturas no son terreno vacío, carente de auténticos valores. La evangelización de la Iglesia no debe ser un proceso de destrucción sino de consolidación y fortalecimiento de esos valores; una contribución al crecimiento de las "semillas del Verbo" presentes en las culturas" (Puebla 410).

El pueblo negro vive una cultura impregnada de fe que se manifiesta en expresiones religiosas penetradas de un profundo sentimiento de trascendencia y, al mismo tiempo, de la presencia de Dios, respecto a la preservación y búsqueda de la dignidad de personas amenazadas constantemente por el empobrecimiento y la marginación. Por consiguiente, cuando nos referimos a la inculturación del pueblo negro, estamos hablando de una comunidad que, además de preservar los valores mencionados, es su casi totalidad bautizada y vive las enseñanzas evangélicas según sus propias peculiaridades culturales.

El contacto de la comunidad negra Latinoamericana con el mensaje cristiano a través de las "Semillas del Verbo", ha sido también su confrontación con el Evangelio aunque haya sido en situación de colonización-esclavitud. De manera general, no fueron los misioneros ni el clero quienes comunicaron el mensaje cristiano a los negros, con excepción del bautismo. Este hecho es marcadamente significativo para la inculturación, a lo menos en lo que se refiere a la comunidad negra. La evangelización de los negros se dió en su contacto con españoles y portugueses pobres que trajeron los conquistadores para sus colonias: artesanos, obreros, empleados, labradores, muchas veces prisioneros de España y Portugal. Posteriormente, por el contacto con los numerosos inmigrantes pobres que vinieron de las regiones más carentes de Europa, consumidos por la miseria, el hambre y el desempleo. Durante el siglo XIX y a comienzos del XX, millones de migrantes pobres vinieron a aumentar la población de las naciones latinoamericanas, trayendo su catolicismo popular tradicional. Generalmente vinieron sin sacerdotes y establecieron convivencias marcadas característicamente por la práctica religiosa de la fe.

Esos blancos pobres se mezclaron con los negros y con los indios, comunicándoles su religión, permitiendo una asimilación adaptada a la condición y al patrimonio cultural de cada uno: lo que los sacerdotes en general, hoy todavía, denuncian y condenan bajo la palabra de sincretismo o de superstición. En verdad, se estableció en muchas regiones y países un intercambio. La comunidad blanca que comunicó su religión, fue a su vez alcanzada por los negros que le devolvieron el mensaje reinterpretado, partiendo de sus parámetros culturales.

En este proceso la comunidad negra, de modo especial, re-creó el mensaje en un espacio prioritariamente suyo, sobre todo en las "Hermandades". Aunque aquella parcela de la Población de origen africano no estaba directamente vinculada a la comunidad o a instituciones católicas, viviendo en un contexto de catolicismo luso-hispánico-latinoamericano, acabaron expresándose religiosa y culturalmente, a través de una amalgama entre estos universos.

La inculturación, desde el punto de vista teológico y pastoral, supone un contexto cristiano y, en el caso, católico. Es importante tener presente que muchos de los elementos significativos para la comprensión, a partir de la población negra, se encuentran intrínsecamente ligados a las prácticas culturales religiosas de origen africano.

El pueblo negro en la diáspora asimiló, a partir de lo que ya sabía antes, e integró la propuesta evangélica en su propia trayectoria. Una vez más queda claro que, pese a las dificultades existentes en el pasado y en el presente, el proceso de inculturación habido en la comunidad negra, mostró que la evangelización no es la simple comunicación y recepción del legado histórico del cristianismo. El receptor del Evangelio solamente puede recibirlo re-creándolo dentro de sí mismo, en sí mismo y por sí mismo.

En este sentido, el pueblo negro creó de nuevo el Evangelio, reconstruyendo el mensaje que recibió. Para la población negra, inclusive por razones históricas, la inculturación es ante todo obra del receptor del Evangelio. Él es quien acoge en su cultura el mensaje recibido y explicita su contenido. Si esto no ocurre, no hay evangelización.

No obstante, la inculturación tiene ciertas exigencias para toda comunidad eclesial, en particular para los pastores, ministros y agentes de pastoral, los cuales pueden poner obstáculos o favorecerla. Favorecer significa encarnar, en cuanto es posible, la cultura del otro. En este sentido es de fundamental importancia el estímulo e incremento de vocaciones específicas y laicales, que tengan su acción desde una práctica pastoral inculturada.

En esta segunda dimensión, inculturarse es ver el mundo y percibir la acción salvífico-liberadora de Dios con los ojos del otro, en este caso, con los ojos de la comunidad negra. Es sentir cómo el negro oprimido experimentó a Dios en su condición de esclavo, lo experimenta en su situación de marginado y, cómo, a través de sus símbolos, cultos y manifestaciones religiosas, denuncia las opresiones existentes hoy, y anuncia la justicia de Dios. Inculturarse es hacer que la Iglesia no se estacione en la opción que viene paulatinamente realizado en las últimas décadas, sino que acepte el permanente desafío de ir siempre en busca del "pobre más pobre", el pueblo negro,

El proceso de inculturación exigirá a los pastores de la Iglesia la valoración de la cultura negra, y de las formas culturales religiosas negro-latinoamericanas, en particular. Exigirá también, la valoración de las expresiones de religiosidad popular mantenidas por la comunidad negra. Necesitará intensificar el diálogo con las religiones de origen africano: Candomblé, Vodun, Umbanda, etc.

En este proceso de inculturación es indispensable que las liturgias celebradas en las Iglesias se abran a las manifestaciones culturales negras.

3.3 DIALOGO RELIGIOSO Y ECUMENICO A PARTIR DE LA COMUNIDAD AFROAMERICANA

Estamos asistiendo a un cambio en la Iglesia Católica y en las Iglesias Evangélicas históricas con respecto a su evaluación de las religiones y la espiritualidad afro-latino-americana y Caribeña.

3.3.1 .Promoción del diálogo religioso con los religiosos de origen Afroamericano

1 La reflexión está creciendo entre los teólogos y, también en los seminarios e institutos bíblicos. Hay necesidad de repensar, con mayor profundidad lo que llamamos sincretismo y diálogo ecuménico.

2 Para este diálogo tenemos que escuchar sin ningún prejuicio a la traducción afroamericana; tomar cuenta que el pueblo afroamericano es sujeto del cambio social y del contexto de sus creencias; escuchar esta tradición religiosa exige un compromiso con la lucha diaria de los empobrecidos.

3.El marco de este diálogo tiene que ser las grandes enseñanzas de la teología latinoamericana de liberación que son: Escuchar desde la opción por los pobres; nunca perder de vista en este diálogo el sujeto que es el pobre que tiene anterioridad frente a su sistema religioso; escuchar desde la utopía de que algún día desaparecerá toda opresión y racismo; el diálogo debe estar inserto en la mediación utópica de la praxis histórica.

3.3.2.Ecumenismo y Comunidad Negra:

Alcances y Límites

4. La cuestión de una práctica acuménica desde la comunidad afroamericana apunta exigencias más radicales. Exige el ennegrecimiento del teólogo, de los miembros de la Iglesia (Obispos, Sacerdotes, religiosos y religiosas), así como la mayor participación y liderazgo de los laicos a través de los ministerios no-ordenados. Todo debe ser un servicio a las comunidades cristianas y afroamericanas.

5. Un elemento fundamental para empezar tal tarea se presenta en las palabras del Papa Paulo VI, cuando afirma como siendo "... propio de la tradición africana es aún el sentido de la familia. Con tal propósito importa realizar el valor moral y también religioso del apego a la familia, de que también es prueba la unión con los antepasados, y que encuentra expresión en tantas y tan difundidas manifestaciones de culto. Para los africanos la familia viene a constituir, así, el ambiente natural en que el hombre nace y actúa, encuentra la necesaria protección y seguridad, donde, en fin, tiene su continuidad para más allá de la vida terrena, por medio de la unión a los antepasados."

(Mensagem "AFRICA E TERRAS", in L'OSSERVATORE Romano, 01.01.1967, No 10).

6. Otro elemento importante está en la comprensión de Dios, Jesús y la comunidad a partir de las prácticas religiosas africanas. Todavía, entendemos siempre que la experiencia religiosa hecha por el pueblo es más importante que todos los esquemas teológicos. La realidad del sufrimiento, el hambre, la marginación y discriminación que vive el pueblo es la grande provocadora del diálogo religioso. El diálogo religioso sólo tendrá sentido en la medida en que su objetivo sea el rescate definitivo de la imagen de Dios en el rostro de los pobres (afro).

7. El pueblo negro relea la experiencia de Israel con el Dios Liberador de la opresión. Esto lo hace a partir de su propia experiencia de sufrimiento, y vive la esperanza en el Dios que salva y que no se ausenta, sino que se manifiesta en ella con presencia liberadora.

8. Dios tiene un proyecto de vida y liberación para el pueblo negro. Esto supone un proyecto político que pasa por la unión de todos los oprimidos en un proyecto común. Jesús participa de este proyecto liberador de los pobres, identificándose con él, hasta el punto de una muerte sacrificial.

9. La comunidad negra presenta elementos que apuntan a la realidad del reino. Es, al mismo tiempo, sujeto y lugar de realización de este mismo proyecto que se desarrolla así:

- La mística de la resistencia en la lucha por la vida, en contraposición a las fuerzas de la muerte.

- Vida de comunidad, ligada a la experiencia familiar.

- Vivencia de la exsperanza fundamentada en la fe.

- Prácticas religiosas negras específicas como Congo (Panamá), que expresa la victoria del bien sobre el mal y demás experiencias religiosas negras en Costa Rica y en otros países de América Central, Andina y del Sur. Son el punto de partida para percibir como el pueblo experimenta la experiencia de Dios en su medio.

10. También en este compromiso con la comunidad afroamericana está el descubrimiento de una espiritualidad, basada en "la vida como el fundamento constante y general de la tradición africana. No se trata simplemente de la así llamada concepción "animista", en el sentido dado a este término en la historia de las religiones, a fines del siglo pasado. Se trata, antes, de una concepción más profunda, más amplia y universal, según la cual todos los seres y la misma naturaleza visible se encuentran ligados al mundo de lo invisible y del espíritu. El hombre, en particular, nunca es concebido sólo como materia, limitado a la vida terrena, sino que reconoce en él la presencia y la eficiencia de otro elemento espiritual que hace la vida esté siempre puesta en relación con la vida del más allá." (Idem).

11. De esa concepción espiritual, elemento común importantísimo es la idea de Dios, como causa primera y última de todas las cosas. Ese concepto, más percibido que analizado, más vivido que pensado, se expresa de modo bastante diverso de una cultura para otra. En realidad, la presencia de un Dios que penetra la vida africana, como la presencia de un ser superior, personal y misterioso. Se recurre a Él en los momentos más solemnes y críticos de la vida, cuando la intercesión de cualquier otro intermediario se juzga inútil. Casi

siempre, puesto de lado el temor de omnipotencia, Dios es invocado como padre. Las oraciones a El dirigidas, individuales o colectivas, son espontáneas o a veces conmovedoras. Y entre las formas de sacrificios sobresale, por la pureza de significado, el sacrificio de las primicias.

Este pueblo tiene una fuerza increíble, si se tiene en cuenta que esta visión de la vida se ha dado al margen del sistema dominante y aún de las mismas iglesias oficiales.

Tiene además una fuerza reivindicativa, un tiempo callada manifiesta en rebeldía, luego voz abierta que reclama dignidad y libertad efectivas; es el calmor de los pueblos, voz fuerte, amenazante.

.3.4 Pistas Pastorales desde la Experiencia Actual

Qué es una pastoral ecuménica afroamericana y cómo concretizarla?.

Es la que se identifica con los sujetos con los que se realiza,, utiliza los símbolos, el lenguaje, propios de la cultura negra, procurando la integración (no la unificación) con los otros grupos. Es la que parte de los ciclos vitales, la que nace desde los pobres.

Sigue líneas concretas de acción: partir de la realidad con sus valores y antivalores, busca la afirmación de la identidad de los negros. Que se realice por evangelizadores negros, que valoren, y comprendan y ivencionalmente la cultura (negritud, que no es cuestión de color, sino de conciencia), el catequista sea el pueblo, para el no negro se impone la "inculturación", encarnación.

Es concientizadora, progresiva, toma en cuenta las implicaciones sociales. Acompaña al pueblo en su camino, se somete a una revisión constante. Es abierta a las manifestaciones del Espíritu vivo entre los pueblos y comunidades afroamericanas.

La metodología debe partir de la realidad y experiencia de los negros-"nosotros mismos". Tenemos que ser quienes lo hagamos, buscando nuestra identidad, histórica y raíces culturales y llegar a una toma de conciencia de la tarea histórica de cambio y liberación a nivel local, regional, nacional y internacional.

Prestar atención a las minorías étnicas de marginados en general. Tomar actitudes y convicciones que deben ser renovadas en la óptica de una teología negra de la liberación, que exige predicación, que vuelve concersión, fermento de cambio en la sociedad.

Con conciencia de negritud, encarnados en su cultura y vida, en actitud de aprender, y acompañar a este nuevo estilo de ser Iglesia que camina con el pueblo, con los pobres, aprender y necesitar de ellos juntos dar pequeños pasos.

A.- Seguir construyendo la Iglesia en el mundo Afroamericano, inculturando el evangelio en sus valores autóctonos y fomentando agentes de pastoral propios.

B.- Valorar los agentes de pastoral afroamericanos catequistas, animadores de la fe, misioneros y otros servidores de comunidades, pudiendo reconocerlos como ministerios laicales cuando convenga.

C.-Ratificarse en la creación de un Seminario para la formación de sacerdotes bajo la responsabilidad del Departamento de Pastoral Afroamericano, en relación con el departamento de Seminarios, como servidores de las diócesis, de manera que en conformidad con la Ratio Institutionis Sacerdotalis, y partiendo de jóvenes con indicios de vocación sacerdotal, evite el desarraigo de las comunidades de la propia cultura y adecúe el proceso de formación a las características de la identidad afro, con apertura a la Iglesia universal.

D.-Exige a los formadores del seminario conocimiento y respeto profundo de la cultura afroamericana y comunión con la Iglesia Universal y seguir un proceso de formación intensiva para que los mismos afroamericanos con carismas de formadores vayan asumiendo esta función en el Seminario.

E.-Confiar al Departamento de Pastoral Afroamericano la coordinación de la formación de personas para la vida consagrada manteniendo sus características propias. Asumir en cada diócesis la organización de un centro para el surgimiento y acompañamiento de las vocaciones que, además de las formas oficiales de vida sacerdotal o consagrada, incluya otras formas espontáneas de entrega dentro de la Comunidad Cristiana.

F.-Asumir en cada diócesis la organización de un centro para el surgimiento y acompañamiento de las vocaciones que, además de las formas oficiales de vida sacerdotal o consagrada, incluya otras formas espontáneas de entrega dentro de la Comunidad Cristiana.

Favor responder en la elaboración de su informe, gracias

CAPITULO 3.

3.1.

A.- ¿Qué criterios de evangelización emergen hoy, de parte de la comunidad negra

B.- ¿Cuáles son las exigencias que plantean dichos criterios, para el evangelizador en y desde la Comunidad negra?

3.2.

A.- ¿Cuáles son las exigencias que la fe inculturada en la Comunidad negra, plantea a su Iglesia?

3.3

3.3.1

A.-¿Qué religiones, cultos y manifestaciones religiosas de origen africano existen en su país?.

B.- ¿Qué nivel de relación existe entre la Iglesia y las religiones, cultos y manifestaciones religiosas?

3.3.2.

A.-Señale los temas teológicos que están siendo discutidos en su realidad, junto con las comunidades religiosas afroamericanas.

B.-¿Qué práctica de diálogo y vivencia ecuménica están siendo expresadas en las comunidades afroamericanas locales?

C.-¿Qué desafíos importantes con el fin de efectividad para un diálogo y práctica ecuménica, existen con las comunidades afroamericanas?.