

CENTRO DE PASTORAL AFROCOLOMBIANA UNA EXPERIENCIA LIBERADORA

*Con el movimiento afro,
específicamente con las
organizaciones étnico -
territoriales afros,
movimiento indígena y
el movimiento popular,
para atender
los sectores afectados
por la violencia
nos relacionamos
con organizaciones,
instituciones y diversos
medios de comunicación
que defienden
los derechos humanos
y el derecho a la vida
con dignidad.*

*William Robert
Ríaseos R, Ofm*

1. *Hi*istoria del proceso

La década de 1980 fue para el conjunto de las comunidades negras de Colombia, como un faro que continúa iluminando la conciencia de este pueblo históricamente sometido pero en pie de lucha, actualmente invisibilizado¹ pero rompiendo esa pared divisoria que no lo deja avanzar: el racismo y la exclusión estatal.

Fue también en esta misma década cuando el Episcopado Colombiano a través de su Departamento de etnias² hizo las primeras convocatorias a las culturas negras e indígenas para su estudio y conocimiento y así poder ofrecer una mayor atención pastoral a estas comunidades étnicas³. En el caso específico de las comunidades negras se convoca a encuentros nacionales, y para sorpresa de algunos sacerdotes, seminaristas, religiosas,

1. INVISIBILIZADO: Categoría conceptual introducida y utilizada por la Antropóloga Nina de Friedemann, para referirse al encubrimiento de la existencia, identidad y cultura de los afrocolombianos por parte de una cultura dominante.

2. DEPARTAMENTO DE ETNIAS: Oficina del episcopado diseñada específicamente para atender asuntos de los pueblos negros e indígenas, en cuestiones de pastoral

3. Indígenas, negras.

religiosos y laicos comprometidos afros no son invitados ni invitadas a participar de los encuentros; posteriormente en la revista *Solidaridad*⁴, apareció publicado el informe escrito, que expresaba: "En la ciudad de Santa fe de Bogotá se realizó el encuentro de pastoral afro colombiana, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, asistieron cincuenta (50) personas que trabajan en lugares de asentamientos afros; de los asistentes cuarenta (40) son mestizos y blancos y diez (10) negros".

La dificultad no estaba solamente en la mayoría de convocados de etnia mestiza y blanca, sino en la increíble sorpresa de que habiendo muchos seminaristas, religiosas y religiosos, líderes laicos de las organizaciones y un grupo significativo de sacerdotes y religiosas afros, no fueran localizados ni localizadas y convocados a los diversos eventos que comenzaban a darse en el país, en América Latina y el Caribe.

Sorprendente, porque en algunas diócesis hay Centros de pastoral Afro americanas CEPAC, como en Guapi - Cauca, Buenaventura - Valle, Quibdó - Chocó, y en algunas congregaciones religiosas ya existe un personal afro significativo; demostrando con ello que no había propiamente una propuesta específica de pastoral afro colombiana.

A nivel del proceso organizativo afro colombiano⁵ se reconoce lá presencia de dos movimientos diferentes: *El Movimiento Nacional Cimarrón y las organizaciones étnico-territoriales*.

– *El Movimiento Cimarrón* fue fundado en Buenaventura y Pereira, el 15 de Diciembre de 1982, por el círculo de estudios de la problemática de las comunidades negras de diferentes partes del país.

Este tiene como referentes la lucha contra la discriminación racial norteamericana liderada por Martín Luther King y Malcom X y el movimiento sur africano dirigido por Nelson Mandela como su principal líder.

– *Las organizaciones étnico-territoriales*, como la asociación Campesina del Atrato ACIA, la organización de Barrios populares de Quibdó, OBAPO, la fundación Siglo XXI de Buenaventura; son de carácter netamente rural, campesina con la búsqueda de titulación colectiva del territorio como su principal bandera de lucha étnica y socio - política.

Con respecto a la confluencia entre el movimiento Cimarrón y las organizaciones étnico-territoriales, inicialmente se dieron oposiciones, por diferencia de visión y por la representación en la participación política. El CEPAC, como agente de pastoral ha acompañado este proceso aportando la posibilidad de superar las diferencias e ir caminando hacia un mayor acercamiento del proceso. Por otra parte, algunas organizaciones étnico-territoriales de comunidades negras apoyan electoralmente al indígena Embera⁶: Francisco Rojas Birry, comprometiéndolo a trabajar por el reconocimiento territorial del negro. Entre diálogo y conflictos reivindicativos se realizan:

4. REVISTA SOLIDARIDAD: Órgano informativo de carácter popular y cristiano que recoge las acciones del caminar literario del pueblo.

5. AFRO COLOMBIANO: Esta expresión hace referencia explícita a la población negra de ascendencia africana la cual tiene características específicas que la diferencian de las demás cultura.

6. Grupo indígena que habita en la región noroccidental de Colombia.

- Movilizaciones étnicas negras y políticas en el Chocó, Valle del Cauca y Bogotá; como también una lluvia de telegramas a la Constituyente de 1991, reclamando reconocimiento de los derechos como pueblo negro.

- Toma de la catedral, el INCORA⁷ y la alcaldía de Quibdó -Chocó.

- En Bogotá toma de la Embajada Haitiana.

Con esta presión se logra que en la Constitución Nacional de Colombia de 1991 salga el artículo transitorio número 055 legislándose a favor de las comunidades negras, siendo la primera herramienta jurídica para la lucha del pueblo negro, para presentar una propuesta de ley al congreso.

Finalmente, el 27 de agosto de 1993 se aprueba la Ley 70, firmada en la ciudad de Quibdó -Chocó por el entonces presidente de la república, César Gaviria Trujillo.

Esta Ley 70 o Ley de las comunidades negras como cariñosamente nos referimos a ella, hace referencia explícita al reconocimiento del derecho, que tienen las comunidades negras a la propiedad ancestral del territorio que han venido usufructuando hace más de 300 años aproximadamente en la cuenca del pacífico y otros lugares que tengan similares condiciones.

Para llegar a un acuerdo con el estado colombiano sobre la metodología de concertación sale el decreto 1745 que reglamenta el cómo y los pasos que se requieren para ir haciendo realidad la adjudi-

cación legal de estos territorios para las comunidades negras como propiedad colectiva.

También fomenta la participación en el conjunto de decisiones y reivindicaciones que permiten ir mejorando las condiciones de vida del conjunto de las comunidades, como la circunscripción nacional para elegir representantes al congreso; algunas becas para ingresar a la universidad, el diseño de un currículo para etno - educación que responda a la identidad y cultura. Todas estas conquistas se irán haciendo realidad en la medida que esta comunidad se organice para reclamar sus derechos y exista la buena voluntad del estado porque hasta el momento poca voluntad ha tenido.

Identificando el proceso organizativo afro colombiano que viene formándose con mucha acogida al interior del pueblo negro, pero aún débil en su estructura y confrontación, y a la vez de una expresión organizativa de carácter cristiana que convoque y dinamice el proceso pastoral desde una lectura afro, comienza a pensarse en el centro de pastoral afro colombiana, CEPAC.

2. *Origen del CEPAC*

Analizando la realidad de marginalidad y exclusión de que se es víctima por parte del sistema gubernamental y de la iglesia jerárquica colombiana, un grupo de mujeres y hombres negros y negras integrados por catequistas, religiosos, religiosas, sacerdotes afros y no afros, se dedican en primera instancia a estudiar la realidad local nacional latinoamericana y caribeña de las comuni-

7. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

dades negras; a estudiar los diversos documentos que había editado la iglesia que tuviera relación con el mundo negro y últimamente a explorar más en profundidad la situación negra colombiana, y como ya venía en construcción el movimiento afro colombiano, sin perderlo de vista y por nuestra identidad y convicción de cristianos católicos comprometidos - se crean los *Encuentros Nacionales de Pastoral Afro colombiana*.

En este sentido el grupo de estudios de la situación eclesial afro colombiana convoca al primer *Encuentro Nacional a los Agentes de Pastoral Negros y no Negros* que tengan un trabajo concreto de base, que estén comprometidos con una práctica liberadora en las comunidades afros con óptimas respuestas.

Este primer encuentro se realizó el 21 de mayo de 1991, fecha del aniversario de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, con el aporte financiero de la misión central franciscana.

Identificando los diversos momentos por los que ha pasado la pastoral afro colombiana la caracterizaremos de la siguiente manera:

2.1 Primer periodo comienzos y difusión: 1991 - 1993

Desde el punto de vista eclesial se detecta un tipo de organización de intelectuales y clérigos que se reúnen a reflexionar los problemas de la comunidad afro. Pero los afros no están, no participan en estos encuentros; el movimiento cimarrón por otro lado viene trabajando lo político organizativo.

Para irle dando dirección a una pastoral encarnada en el pueblo base con ma-

yor participación del laicado, entra a participar activamente un grupo de laicos cualificados que ha venido participando de los encuentros de pastoral a nivel continental.

Alrededor de la biblioteca afro, en Buenaventura, en contacto con la secretaria de la vicaria de Pastoral, profesora Aura Dalia Caicedo, se hacen los respectivos contactos, para organizar la primera reunión con el fin de programar el primer encuentro de agentes de pastoral afros.

La primera reunión como inicialmente se llamaba a los encuentros nacionales afro, fue realizada el 21 de mayo de 1991, en los POMOS⁸, con una asistencia de cuarenta y ocho (48) participantes, de los cuales la mayoría era de ascendencia afro.

El encuentro no se pudo realizar en la ciudad de Buenaventura como inicialmente se había acordado, porque el obispo de entonces *Heriberto Correa Yépez* se opuso, al pensar que estos iban a obstaculizar el trabajo del Vicariato Apostólico de Buenaventura. Para este primer encuentro se tiene como objetivo el conocerlos y además reflexionar sobre ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? y ¿Qué estamos haciendo los laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas afros en beneficio de la Iglesia y de nuestro pueblo?

Después del éxito del primer encuentro se fueron uniendo al ideal: Sacerdotes y religiosas mestizas que trabajan en asentamientos afros. Posterior a este encuentro se reúne el grupo fundador integrado por: La hermana Nohora Cruz Angulo, Vicente Peña, profesor Huber

8. Casa de convivencias ubicada en la ciudad de Medellín.

Ríaseos, Bibiana Peñaranda, maestra Aura Dalia Caicedo, profesor Isaac Gómez y Fray William Robert Ríaseos, ofm para, evaluar el primer encuentro realizado y planear la consecución de una primera sede en Buenaventura. Se pretende que en esta oficina se centralice la información y se haga circular a nivel nacional; se tenga contacto con todo el mundo afro tanto de la pastoral como del movimiento político afro y juntos llegar a una reflexión sobre lo afro. Así empezó a funcionar la primera sede.

En 1992, el equipo coordinador comienza a trabajar por un segundo encuentro nacional, al que asisten 150 personas. Aquí ya se comparte el trabajo específico que cada delegación está realizando en sus respectivos lugares. Este ha sido uno de los encuentros con mayor relevancia y mejor organización.

Al evaluar el encuentro se detecta que los temas de estudio y formación que se orientan en los encuentros de pastoral afro no alcanzan la profundidad y no logran el objetivo de incidencia transformadora de la conciencia del individuo debido a lo reducido del tiempo. Se propone la creación de un colegio donde se puedan trabajar los temas con mayor profundidad aprovechando el saber de la cultura del pacífico, propuesta que fue aceptada y puesta en marcha en septiembre del mismo año, con la creación del *Instituto Etnoartesanal Afroamericano - Ineafro*.

En 1993, se realiza el tercer encuentro nacional en Buenaventura con la participación de 100 personas, allí se presentó la novena de Navidad⁹ por "*Un futuro negro*", con temas de la Ley 70 y una cartilla de Semana Santa, con buena

acogida a nivel nacional permitiendo una mayor difusión del Centro de Pastoral Afro colombiana, para la capacitación que proporcionaban, integrando los temas de la buena nueva de Nuestro Señor Jesucristo, con las esperanzas del pueblo negro.

2.2 Segundo periodo: Coordinación CEPAC - Conferencia Episcopal 1994 - 1996

El Celam, nombra al sacerdote diocesano Jesús flores, como Director del Departamento de Etnias. La relación con él favorece la difusión del Centro de Pastoral Afro colombiana - Cepac, con lo cual se obtiene el visto bueno de la conferencia episcopal, facilitando las acciones necesarias. Además la Conferencia Episcopal tenía la relación con los *Encuentro de Pastoral Afro americanas - EPAS*. Una vez dinamizado la pastoral de Buenaventura se procedió a abrir espacio en la ciudad de Cali, fortaleciendo la pastoral nacional, pues se difunde el trabajo en los barrios y en todo el distrito de Agua blanca¹⁰. La Arquidiócesis de Cali, crea la oficina de atención a la población negra, nombrando como director al hermano William Riascos.

En 1995 hubo un encuentro de reflexión para la creación de la escuela

9. NOVENA DE NAVIDAD: Por un futuro negro; sigue teniendo actualidad y vigencia hasta hoy, por la profunda acogida que tiene al interior del pueblo afro.

10. DISTRITO DE AGUA BLANCA: Un sector bastante amplio de la ciudad de Santiago de Cali, integrando por unos 20 barrios, donde se ubica tradicionalmente la comunidad negra de Cali, contrastando la opulencia del centro y sur de Cali; con la miseria, marginalidad del Nor-occidente de Cali.

nacional y procesos comunitarios para las comunidades negras, ya que en los encuentros de pastoral nacionales no se alcanzaban a profundizar los temas del pueblo negro, tales como: Etno desarrollo Biblia y cultura, etnia y clase, etc.

En coordinación con los agentes de pastoral indígenas se elabora el currículo y se inicia la primera promoción de la escuela, para dar respuesta a la reflexión que se venía haciendo y que requería mayores espacios y temas específicos; se elaboran algunos cantorales y se realizan intercambios culturales.

2.3 Tercer periodo: confrontación CEPAC - Conferencia Episcopal (1997 - 1998)

Al salir el sacerdote Jesús Flores del departamento de etnias de la Conferencia Episcopal que apoyaba al CEPAC, lo reemplaza otro sacerdote llamado Cayetano Massoleni, quien no continua la relación y crea mecanismos de convocación aislándose del CEPAC, y el CEPAC del departamento de etnias.

En el año 1998, se apoya en asesoría a otras organizaciones, procesos y proyectos, dándoles nuevos elementos que les ayudará a tener un mejor caminar; se impulsa la pastoral afro del Cauca, el padre Cayetano Massoleni, nuevo director del departamento de etnias que entra a reemplazar al padre Jesús Flores, no solo no apoyó el proceso, sino que atacó la escuela.

Por ello desde este momento el CEPAC asume en su totalidad las directrices de la escuela y de los encuentros nacionales, perdiéndose el apoyo institucional y económico, pero se gana en autonomía, identidad y apropiación del proceso.

Con esta coyuntura de relación, con el episcopado colombiano se integran agentes de pastoral afros o que trabajan en comunidades negras de todos los sectores del pacífico y de la costa atlántica; como también congregaciones religiosas entre las que se destacan: las Misioneras de la Madre Laura, las Franciscanas Misioneras de Jesús, las Hermanas Apostólicas, la Provincia Franciscanas de San Pablo Apóstol, algunos sacerdotes afros diocesanos y se comienza a trabajar con los Encuentros de pastoral Afro americanos y Caribeños - EPAS.

Los temas significativos que se empiezan a trabajar y que son ineludibles para entender la actualidad de los pueblos negros de Colombia son el ritual mortuorio, celebración de las fiestas patronales y semana santa ¿Quién es Cristo para el pueblo negro? Cada tema se trabajó con un cuestionario en cuatro niveles: Local, regional, nacional, finalmente por el CEPAC y publicados en el "*Boletín pueblos*"¹¹.

Aparece entonces una nueva relación con la Confederación Latinoamericana de Religiosos - CLAR, vinculándose así al movimiento afro religioso latinoamericano y caribeño. La CLAR realiza dos encuentro de religiosos y religiosas afro: uno en Quito - Ecuador y otro en Buenaventura - Colombia. De igual forma, en la CLAR se conforma un equipo de reflexión teológica afro a nivel continental. Posteriormente se vincula la Conferencia de Religiosos de Colombia -CRC y se entra a trabajar la dinámica religiosa, desde la perspec-

11. BOLETÍN PUEBLOS: Órgano informativo y formativo del caminar de las etnias en Colombia y se acabó en este período.

tiva afro en Colombia y se orientan múltiples actividades como las celebraciones con motivo del año internacional de movilización contra la discriminación racial y la conmemoración de los 150 años de la abolición legal de la esclavitud de las personas negras en Colombia; actividades que estuvieron encaminadas a fortalecer el proceso de identidad religiosa y organizativa.

2.4 Cuarto periodo: se reasume el CEPAC 1999-2000

Este cuarto período se destaca por el reasumir totalmente la vida y reorientación del Centro de pastoral, realizando una reflexión con el grupo coordinador para identificar el momento que se está viviendo y desde la realidad nacional y desde esta óptica la situación de la comunidad negra en general decidió realizar una serie de encuentros con los diversos programas que se vienen dinamizando así:

- En noviembre se organiza el encuentro inter étnico de negros e indígenas, estudiantes y egresados de la escuela.

- El segundo encuentro nacional de hermenéutica negra de la Biblia.

- El encuentro nacional del CEPAC, gira entorno al etno desarrollo.

- Encuentro de vida religiosa afro colombiana.

- En Septiembre del 4 al 9 se realiza el *VIII Encuentro de Pastoral Afro americana - EPA*, en Salvador Bahía - Brasil y se aprovecha para contactar nuevamente con las delegaciones de la Costa Atlántica y de Quibdó.

- También se continúa fortaleciendo la Pastoral Afro colombiana en Patía -Cajibío en el departamento del Cauca, y en la Diócesis de Nariño. En la ciudad de Medellín se conformó el *Centro de Estudios Etnicos* con representantes de la Red de Agentes de pastoral Indígenas y el CEPAC, para darle oficialidad a las escuelas y establecer relaciones con algunas universidades.

2.5 Quinto periodo: Cepac - Conferencia Episcopal 2001

Este período nos sorprende con nuevos sueños y metas, pues se están cumpliendo diez años de pastoral afro colombiana y con ellas buenas perspectivas de trabajo, este gran acontecimiento ha permitido reacomodar y actualizar la presencia organizativa y evangelizadora afro en Colombia y por ello; nuevamente se busca ubicar la oficina sede en un lugar significativo y central para los intereses del pueblo negro en Colombia.

Es por eso que el nuevo equipo coordinador de pastoral nacional, después de un previo análisis y discernimiento decidió colocar la oficina sede en la ciudad de Buenaventura - Valle, donde inicialmente comenzó a funcionar siendo administrado por dos laicos y dos religiosas, en un barrio popular.

Como es obvio, la presencia de esta oficina en un barrio popular y con presencia religiosa, llamó la atención y como tal se fue a dialogar con el señor Obispo Rigoberto Corredor, de la Diócesis de Buenaventura - Valle, se le pide un permiso para poder continuar oficialmente con el proyecto organizativo del CEPAC, para esto nos pidió que le hiciéramos

una petición formal por escrito y un documento donde se le explicara mejor la naturaleza, objetivo y actividades a desarrollar, proceso que se cumplió.

En una de las sesiones de la Asamblea nacional del Episcopado Colombiano especialmente el Departamento de Misiones, Monseñor Rigoberto informa más detalladamente sobre la existencia del CEPAC con sus diferentes actividades, allí deciden ponerle más atención a la pastoral de las etnias y para la etnia negra, es nombrado como responsable nacional el mencionado obispo.

El 20 de marzo del presente año cita a una reunión a la coordinación del CEPAC, la pastoral afro de Buenaventura, en la cual hace su presentación oficial el Director de la pastoral afro colombiana, nombrado por la Conferencia Episcopal Colombiana, asumiendo la dirección del CEPAC como parte integrante de la animación de esta pastoral; así el CEPAC toma un carácter oficial para ser orientado desde los obispos y no tanto desde nosotros aunque se continúa teniendo participación directa.

El 4 y 5 del mes de mayo se realiza el primer encuentro de delegados de las diferentes diócesis con significativa presencia negra, se nombra una junta para que se continúe el trabajo, quedando conformada de la siguiente manera: Monseñor Rigoberto Corredor, director nacional y una junta integrada por Manuel González de la Diócesis de Buenaventura, Fray William Ríaseos de la diócesis de Tumaco y la hermana Ayda Orobio que viene coordinando también el Centro de pastoral afrocolombiano CEPAC.

Esta nueva junta directiva tiene como función continuar las actividades con Monseñor Rigoberto Corredor, el Secretario ejecutivo del departamento de etnias de la conferencia episcopal, que hasta la fecha no lo han nombrado.

De esta manera el centro de pastoral afro colombiana Cepac, fundado por estudiantes y gentes inquieta interesado por su cultura y su gente hacia un mayor protagonismo, pasa a ser dirigido y orientado por el episcopado colombiano y de parte de las comunidades negras, aunque se continua con representatividad, se siente que se perdió la autonomía, porque fue intervenido directamente desde arriba.

A mediano plazo esta intervención puede traer como consecuencias mayor acogida, difusión y amplitud del centro de pastoral por la influencia de la Iglesia Católica, pero sino se le hace el respectivo seguimiento desde la cotidianidad de igual forma estará condenado a desaparecer.

El antiguo equipo coordinador del centro de pastoral afro colombiano CEPAC, piensa que si la iglesia jerárquica hubiese actuado de forma diferente, debía entrar conciliando, tal vez preguntando que hace falta para fortalecerse, cómo entramos a apoyar para una mayor dinamización eclesial, sin quitar realmente el protagonismo al pueblo, al sujeto social dentro de su propia cultura.

Por este motivo de intervención y por no respetar la autonomía en que se venía dirigiendo el Centro de Pastoral, desde su fundación hasta que pasa a ser dirigido por la curia episcopal; es que un grupo decide seguir los lineamientos del centro

de pastoral afro colombiana CEPAC y otro grupo queriendo ser fiel al compromiso liberador con cierta autonomía para pensar y decidir los destinos de su pueblo decide continuar trabajando bajo el nombre de fundación cultural "*Huellas africanas*". Con sede en Buenaventura.

Ello como es normal lleva a plantear un empalme técnico entre el CEPAC y *Huellas africanas*, así:

Al quitarse la palabra pastoral, ya que es un vocabulario propio de la iglesia jerárquica y por el cual lo intervienen, es bueno tomar la palabra espiritualidad; cambiar la palabra agentes de pastoral por animadores de la espiritualidad, en este sentido conviene preguntarse. *¿Cómo se entiende Huellas africanas?*

Huellas africanas

Huellas africanas se entiende como un espacio autónomo de afro colombianos y afro colombianas que trabaja por el fortalecimiento de la organización, la

formación integral de animadores para el etno desarrollo y la defensa de la vida del pueblo negro de Colombia desde su espiritualidad.

Sujetos con los cuales se relaciona prioritariamente

El trabajo central es la formación de los animadores de los procesos comunitarios de las comunidades afro. Esta es una estrategia para potenciar la relación animadores y comunidades, de manera especial con los sectores afectados por la violencia.

Con el movimiento afro, específicamente con las organizaciones étnico - territoriales afros, movimiento indígena y el movimiento popular, para atender los sectores afectados por la violencia nos relacionamos con organizaciones, instituciones y diversos medios de comunicación que defienden los derechos humanos y el derecho a la vida con dignidad. •