

PALENQUE

No. 18 Enero 2020

P. TONINHO,
PIONERO DE LAS PASTORAL AFRO

PADRE TONINHO VIVE

EL P. ANTONIO APARECIDO DA LIMA, PARA LOS AMIGOS P. TONINHO, FUE UN PATRIARCA DE LA PASTORAL AFROBRASILEÑA Y AFROAMERICANA. SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DE SU FALLECIMIENTO ACAECIDO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2009.

VISUALIZAMOS LA FIGURA DE P. TONINHO, SU VIDA, SU LABOR APOSTÓLICA, SUS LOGROS Y SU LEGADO A TRAVÉS DE SU AMIGO Y COLABORADOR DR. ALFONSO MARÍA LIGORIO SOARES, DOCTOR EN TEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA RELIGIÓN.

Todavía estudiante de filosofía, me impresionó aquel joven sacerdote, negro, de voz suave y buen humor, que tenía el don de hacer las denuncias más duras sin perder su ligereza, como si estuviera en un círculo de amigos contando anécdotas.

Su discurso fue duro y crítico. El público a menudo no se reía, gracias a la manera en que ese sacerdote militante recordaba los casos de racismo por los que él o sus conocidos habían pasado y seguían pasando en su vida cotidiana. La risa es nerviosa y el mensaje se mantiene en silencio, porque no es fácil admitir que, además de toda la discriminación que sufre la comunidad negra brasileña, durante y después de la esclavitud, incluso dentro de las Iglesias cristianas, especialmente en la Iglesia Católica, los negros han sido y siguen siendo rechazados como personas de segunda clase.

Sólo más tarde me di cuenta de la figura única de ese hombre combativo y generoso, y del alcance de su participación en la causa del pueblo negro. Asesor y animador, junto con la CNBB, de las discusiones en torno a una atención pastoral al tema negro, estuvo presente en la creación de los Agentes Pastorales Negros (APNs) en 1983, luchó por la visibilidad y la lucha contra el drama del racismo en el asesoramiento que dio al episcopado durante las Conferencias de Puebla y Santo Domingo, y se mantuvo como el principal líder de la Pastoral Afro en los últimos 30 años.

Recuerdo lo decisivo que fue, para el desarrollo de la conciencia negra entre los estudiantes, su gestión al frente de la actual Facultad de Teología de la PUC-SP. También presidió la Sociedad de Teología y

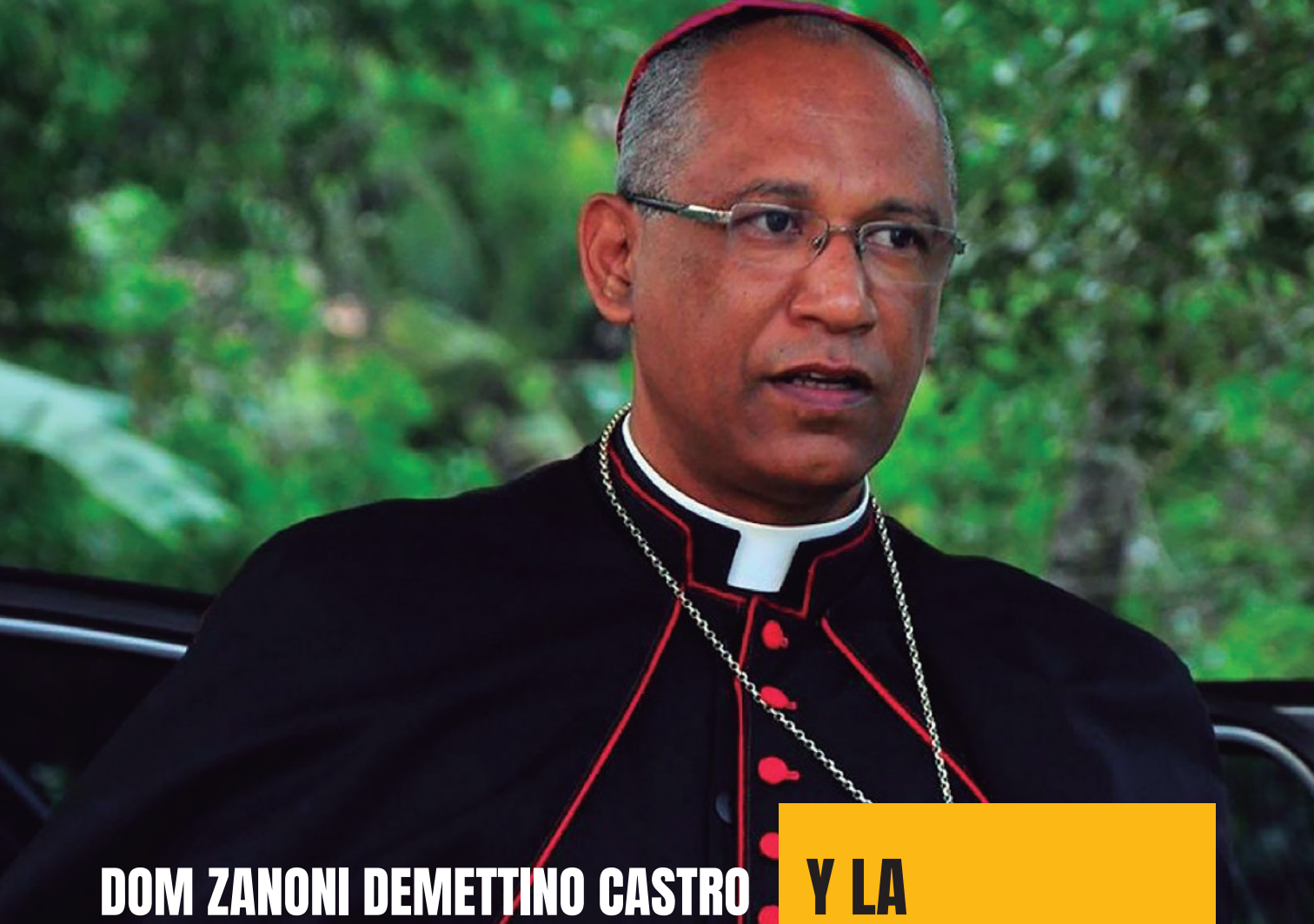

Ciencias Religiosas – Soter en un período delicado para la consolidación de la reflexión teológica latinoamericana. Luego, a fines de 1990, el Padre Toninho reunió a un pequeño grupo de militantes de la causa negra –hombres y mujeres; laicos y sacerdotes; católicos, protestantes e iniciados en la tradición de los orixás; filósofos, educadores, teólogos y terapeutas– y junto con ellos fundó el Grupo Atabaque de Teología y Cultura Negra (hoy Centro Atabaque). Atabaque, bajo el liderazgo y apoyo diurno de Toninho, se ha establecido como una ONG ecuménica que se reúne has-

ta hoy con el propósito de subsidiar la reflexión y la práctica de las APNs, intensificando también el intercambio con grupos y entidades internacionales involucrados en la lucha por la plena ciudadanía de todos los afrodescendientes.

En uno de sus últimos informes sobre la práctica y la reflexión teológica en nuestros días, señaló, como uno de los temas recurrentes, la superación de los prejuicios en busca del necesario diálogo afro-religioso, y proyectó, para la próxima década, cinco temas particularmente importantes: teología, fe y prácticas afro-religiosas; teología feminista afroamericana; Biblia y comunidades negras; comunidad negra y nuevo orden mundial; ecumenismo y macroecumenismo (ecumenismo integral) desde la perspectiva afro. En este último, el P. Toninho orientó su reflexión hacia la inculturación, aclarando, sin embargo, que "no se trata de un proceso descendente, cuyo protagonismo es el mensaje o el mensajero, sino de una práctica en la que se da prioridad a los pueblos, con sus culturas que, sin duda, no van más allá de los evangelios, sino que integran su mensaje en la vida misma". Para mí, este pasaje suena como una síntesis y un desafío para aquellos que seguimos en nuestro viaje.

Toninho tenía el don de la conciliación en el mejor de los sentidos. No le interesaba el conflicto por el conflicto ni la crítica destructiva de los tremendos pecados de la Iglesia Católica contra nuestros antepasados africanos. Siempre vio y nos predicó que las Iglesias, a pesar de sus errores, eran portadoras de un mensaje evangélico que iba más allá de ellas. Y en nombre de esta convicción de fe, vivida en la esperanza pascual y puesta en práctica en su amor por los más pobres, Toninho consumió su vida hasta los últimos momentos.

DOM ZANONI DEMETTINO CASTRO

Y LA PASTORAL AFROBRASILEÑA

En vísperas del Día de la Conciencia Negra, celebrado el 20 de noviembre, el obispo de referencia de la Pastoral Afrobrasileña de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), Dom Zanoni Demettino Castro, arzobispo de Feira de Santana (BA), habló sobre la pastoral afrobrasileña y los desafíos para la cuestión racial en Brasil y para la Iglesia.

Dom Zanoni sostiene que la atención pastoral con la cuestión racial es la misión de toda la Iglesia. "La pastoral no puede ser la acción de un grupo reservado, de una élite pensante, sino de toda la acción de la Iglesia", argumenta. Tiene que ser una pastoral transversal que implica la pastoral del niño, la pastoral de la juventud, de

la familia y la pastoral vocacional.

"La mayoría absoluta de nuestro pueblo es afrobrasileño. Tenemos que la mayoría de los pobres son afrodescendientes. Si vamos a las prisiones el número de afrodescendientes es mucho mayor. La realidad del exterminio de la juventud negra crece aterradoramente. ¿Cómo darle buenas noticias a esta gente? ¿Cómo podemos ser fieles al mandato evangelizador de nuestro Señor Jesús? La pastoral afrobrasileña es nuestra misión, no sólo de un grupo, sino de toda la Iglesia. No sólo de algunos obispos, sino de todos los pastores", dijo.

Sobre los proyectos y líneas de actuación del ministerio pastoral afrobrasileño, el arzobispo señaló

que se ha tratado de tener presente en cada región del país un obispo de referencia. En su trabajo de pastoral buscan entender lo que ya existe, porque hay una gran cantidad de trabajo, de iniciativas. Su misión es, sobre todo, articular, organizar y alentar.

"Este año hemos acompañado a los Congresos de las Comunidades Negra y Católica, pensando en la pastoral, teniendo en cuenta el reto al que se enfrenta la Iglesia en este momento. También acompañamos a la "hermandad", que es la forma más tradicional y antigua de la catolicidad del pueblo brasileño. Y también buscamos cómo estar

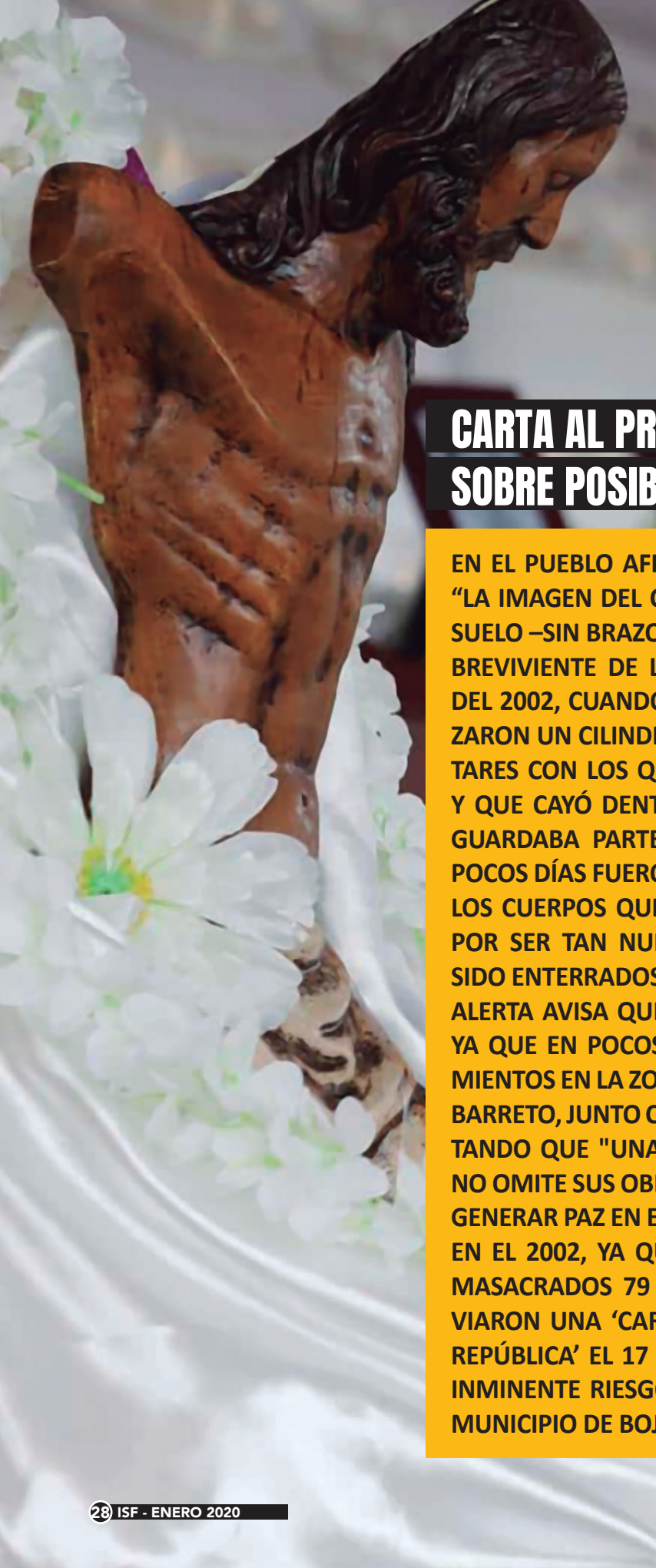
presente y más cerca de las comunidades de quilombola. Es importante en nuestra reflexión pastoral, como nos enseña la Conferencia de Aparecida, que los negros sean llamados y sean ya protagonistas del nacimiento de una nueva cultura y realidad. Teniendo en cuenta la

riqueza de su tradición, su literatura, su filosofía, su forma de vivir, su tradición oral y escrita, su forma de enseñar la agricultura, su música y su comprensión del mundo”, explica Mons. Zanoni.

Para el arzobispo de Feira de Santana, la pastoral afrobrasileña

tiene una misión de asesoramiento y monitoreo para respaldar las miles de iniciativas que existen en Brasil a través del Congreso Nacional de Comunidades Negras de Reflexión, a través de las peregrinaciones, como la Peregrinación Nacional de Aparecida (SP), del encuentro de las hermandades y comunidades negras y de la peregrinación de las comunidades de quilombola. Es el papel de los agentes de pastoral tratar de identificar y enumerar las iniciativas de los diversos grupos, en beneficio de la población negra. Toda acción en beneficio del pueblo negro es una acción de liberación y está totalmente dentro de la acción pastoral de la Iglesia.

Mons. Zanoni se refirió también a la lucha racial y los desafíos que presenta dentro del contexto brasileño: “Vivimos en un momento difícil en Brasil por la pérdida del respeto a la ley. Nuestra Constitución Ciudadana está siendo despreciada y arrojada a la basura. Depende de nosotros, pastores de la Iglesia que asumimos la acción evangelizadora, el comprometernos seriamente para que la causa del negro, la defensa de sus derechos, y el rescate de su dignidad, estén en la agenda pública. Es una lucha constante en defensa de las políticas públicas, como sucedió con la Iglesia al asumir la Campaña de la Fraternidad. Esta es la clave: la realidad de las personas no es algo indiferente a la acción evangelizadora. Tenemos que abrazar la liberación integral de la persona humana, como nos enseña el magisterio de la Iglesia. El rostro concreto de los afrodescendientes, de las quilombolas, de los “ribeirinhos” o habitantes de los ríos... es el rostro del mismo Cristo. Por eso, la misión de la Iglesia, la misión de Jesús, es anunciar la buena noticia a los más pobres”.

CARTA AL PRESIDENTE SOBRE POSIBLE MASACRE EN BOJAYÁ

EN EL PUEBLO AFRO DE BOJAYÁ, CHOCÓ-COLOMBIA, “LA IMAGEN DEL CRISTO NEGRO MIRANDO HACIA EL SUELO –SIN BRAZOS Y SIN PIERNAS– ES TESTIGO Y SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE OCURRIDA EN MAYO DEL 2002, CUANDO GUERRILLEROS DE LAS FARC LANZARON UN CILINDRO BOMBA CONTRA LOS PARAMILITARES CON LOS QUE SE DISPUTABAN EL TERRITORIO Y QUE CAYÓ DENTRO DE LA IGLESIA DONDE SE RESGUARDABA PARTE DE LA POBLACIÓN”. SOLO HACE POCOS DÍAS FUERON ENTREGADOS A LOS FAMILIARES LOS CUERPOS QUE FUERON IDENTIFICADOS, YA QUE POR SER TAN NUMEROSOS LOS MUERTOS, HABÍAN SIDO ENTERRADOS EN FOSAS COMUNES. AHORA UNA ALERTA AVISA QUE LA SITUACIÓN SE PUEDE REPETIR YA QUE EN POCOS MESES SE HAN DADO DESPLAZAMIENTOS EN LA ZONA. EL OBISPO DE QUIBDÓ, CARLOS BARRETO, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES CONSTATANDO QUE “UNA VEZ MÁS, EL ESTADO COLOMBIANO OMITIÓ SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE GENERAR PAZ EN EL TERRITORIO, TAL COMO OCURRIÓ EN EL 2002, YA QUE, POR SUS OMISIONES, FUERON MASACRADOS 79 CIVILES AFROCOLOMBIANOS”, ENVIARON UNA ‘CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA’ EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOBRE EL INMINENTE RIESGO DE UNA NUEVA MASACRE EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ.

“Respetado Dr. Iván Duque Márquez: El 21 de abril del 2004, las organizaciones etnicoterritoriales del departamento del Chocó y la Diócesis de Quibdó, dirigimos al entonces Presidente de la República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, una carta abierta sobre la crisis de legitimidad en la región del Atrato (ver anexo 1). En ella notificamos al gobierno nacional sobre la grave crisis humanitaria y la sistemática violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra las comunidades afros e indígenas del municipio de Bojayá, perpetrada por actores armados legales e ilegales. Ya han transcurrido 15 años y esta misma situación se repite, con la variante de que, gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC- EP han salido del territorio, pero ante la falta de implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil. De la misma manera, el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos. Lo anterior, señor Presidente, se fundamenta en los siguientes hechos:

1. La Defensoría del Pueblo en el periodo de su gobierno, ha emitido dos Alertas Tempranas y cinco Informes de Consumación de Riesgos, dirigidos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), visibilizando la situación de Bojayá.

2. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha documentado e informado sobre hechos violatorios a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra de la población étnica, específicamente en el municipio de Bojayá.

3. Las organizaciones afros, indígenas y la Diócesis de Quibdó durante el periodo de su gobierno, han emitido diferentes comunicados y denuncias a la opinión pública, sobre la grave crisis humanitaria que viven los pobladores del municipio de Bojayá.

A pesar de lo anterior, el Gobierno Colombiano no ha sido efectivo en garantizar los derechos de esta población. Antes, por el contrario, nuevamente se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados. De lo contrario, no se entendería cómo en el municipio de Bojayá, el control territorial lo ejercen el ELN y los grupos paramilitares de las AGC en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá. Es evidente que lo que se pretende con esta sistemática vulneración a los derechos de los pueblos étnicos del Bajo y Medio Atrato es apoderarse de nuestros territorios, con la intención de realizar grandes proyectos económicos, específicamente la explotación de recursos naturales, mineros, energéticos y monocultivos que se encuentran aquí. Además, los cultivos de uso ilícito como la coca, van en aumento y por el control territorial que ejercen en la comunidad hay presión para la siembra de marihuana. El reclutamiento forzado de menores de edad no se detiene, el confinamiento y el desplazamiento de las poblaciones étnicas, los asesinatos, amenazas y señalamientos a líderes, lideresas y autoridades étnicas están a la orden del día ...

Atentamente,

Juan Carlos Barreto Barreto (Diócesis de Quibdó), Abid Manuel Romaña Mena (Foro Interétnico Solidaridad Chocó), Rosendo Blandón Córdoba (CO-COMACIA); Pedro Luis Querágama Cheche (FEDEOREWA), Helfer Andrade Casamá (Mesa Indígena del Chocó).”

NOTAS SOBRE LA PASTORAL AFRO EN EL CONO SUR DE AMÉRICA

(fruto del diálogo virtual con el padre Pascal Kinoti africano, misionero del Verbo Divino, miembro de la comisión de pastoral Afro-paraguaya)

- El P. Pascal está trabajando en una parroquia de Encarnación. Cuenta con el apoyo de los P. del Verbo Divino en su trabajo con la pastoral afro paraguaya.

- Informa que el último censo reconocido como válido a nivel nacional, es el de 2002, porque los datos del último censo de 2012 están sin publicar.

- En 2017 se estableció el 'Día del Afro Paraguayo' para dar a conocer la cultura afro-paraguaya. En este momento se está tramitando, a nivel del Congreso y del Senado, la ley de minorías étnicas con el apoyo de algunos senadores y dirigentes afros. El presidente del Senado y la secretaria de cultura apoyan a la población afro-paraguaya y tratan de que se cumplan los objetivos del decenio de los pueblos afro-descendientes (2015-2024) proclamados por la ONU.

- En cuanto al territorio del grupo Kambacué todavía hay pleitos. Se sabe que el grupo Kambacué tenía su territorio, que le fue arrebatado durante la dictadura del presidente Stroessner, dejándoles una parte mínima.

- El movimiento Afro-paraguayo en la actualidad tiene por lo menos 2 grupos: el primero dirigido por Guido Medina, sobrino de Manuel Medina, fundador del ballet Kambacué, y el segundo dirigido por la señora Ludes.

- En cuanto a la Iglesia paraguaya, hay obispos que están apoyando el camino de la pastoral Afro, aunque ellos mismos digan que, en general, se conoce poco sobre la cultura afro-paraguaya. Entre ellos, destacamos a Mons. Adalberto Martínez, de la diócesis de Villa Rica, y a Mons. Edmundo Valenzuela Arz., de Asunción. Contamos también con el apoyo de Mons. Gabriel Escobar, Oblato, obispo del Vicariato del Chaco y presidente de la Comisión de Misiones.

- La conferencia de religiosos de Paraguay apoya a la población afro-paraguaya a través de la comisión de justicia y paz, coordinada por la hermana Elaine Acosta.

ECUADOR

LA MARCHA DEL RETORNO A PORTETE, PALENQUE DE LA LIBERTAD.

La marcha se inició a las seis de la mañana del 11 de noviembre de 2019, desde la parroquia Bolívar, en el cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas, con destino a la población de Portete, donde existe un busto en honor del caudillo Alonso de Illescas. Los organizadores, como en otras ocasiones, invitaron a que las personas que participan en esta conmemoración fueran vestidas de blanco o de varios colores, y las mujeres con turbantes.

Es ya una tradición que se inició en 2013. Conmemora los 466 años de la llegada del primer grupo de seis mujeres y 17 hombres negros en octubre de 1553. El evento se fundamenta en 'la verdadera y larga relación descripción de la provincia de las Esmeraldas', que el presbítero Miguel Cabello de Balboa envió al rey de España Felipe II en 1582, informando del encuentro que tuvo en septiembre de 1577 con el caudillo Antón y sus compañeros, al cual más tarde le sucedió Alonso de Illescas.

La romería empezó con un ritual afro, en donde hubo alocuciones, cantos, décimas, arrullos, chigualos y danzas tradicionales. En seguida unos 500 participantes se dirigieron caminando, cantando y danzando, a la playa de Portete, donde arribó y se libertó el primer grupo afro.

Entre los participantes a la caminata, además de los esmeraldeños, se encontraban representantes de los diferentes grupos afros del Ecuador: Guayas, Pichincha, Carchi e Imbabura, entre otros.