

PALENQUE

No. 20 Mayo - Junio 2021

MONSEÑOR
PIERRE ANTOINE PAULO

MISIONERO ENTRE LA POBLACIÓN AFRO

Una caída accidental cuando se dirigía a la capilla donde iba a celebrar la misa, el jueves 4 de febrero DE 2021, provocó la muerte repentina de Monseñor Pierre-Antoine Paulo, obispo emérito de Port-de-Paix, en el departamento del Noroeste de Haití.

En abril de 2020 se había retirado de la dirección de la diócesis debido a su edad y había optado por residir en el monasterio benedictino de Morne-Saint-Benoît, en las afueras de Puerto Príncipe: allí ocurrió el accidente.

Monseñor Paulo nació en 1944 en Camp-Perrin, en el departamento del sur de Haití. En su parroquia natal había conocido a los misioneros Oblatos de María Inmaculada y, a los 18 años, había decidido unirse a ellos. Marchó al noviciado en Estados Unidos, donde hizo su primera profesión religiosa en 1963.

En 1969 fue ordenado sacerdote. La congregación lo envió a Roma para ampliar sus estudios bíblicos. Tras unos años de experiencia en la parroquia, fue nombrado promotor vocacional, maestro de novicios y luego rector del seminario. Más tarde fue superior provincial de los Oblatos de María Inmaculada. Durante su mandato, fomentó la salida de misioneros oblatos haitianos hacia otros países de América Latina. Él mismo fue como misionero a Colombia, permaneciendo siete años en Cartagena de Indias, dedicándose especialmente a la comunidad afroamericana, formada por los descendientes de los esclavos. Monseñor Paulo dijo que había encontrado una gran inspiración en la obra de San Pedro Claver, el santo jesuita español que trabajó en el siglo XVII en Cartagena de Indias al servicio de los esclavos de África.

En 2001, Monseñor Paulo fue llamado a Haití y nombrado obispo auxiliar de Monseñor Frantz Colimon, a quien sustituyó en 2008 al frente de la diócesis de Port-de-Paix.

Sus estudios, experiencias como formador y misionero guiaron las líneas de su acción pastoral en los 19 años que sirvió a la diócesis. Fue el coordinador del grupo de bibli-

tas que en 2008 publicó una nueva traducción del Nuevo Testamento en criollo haitiano. Puso en marcha la “Escuela de profundización de la fe”: un verdadero curso de teología para laicos, dirigido a los catequistas responsables de las comunidades y a los laicos comprometidos en las actividades pastorales de su diócesis. Para poner en práctica la renovada sensibilidad misionera suscitada por la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (celebrada en Aparecida, Brasil, en 2007), propuso organizar la vida de las parroquias en pequeñas comunidades locales denominadas “La Iglesia: una pequeña familia”.

Se ocupó especialmente de las escuelas católicas y de la pastoral juvenil y en pocos años hubo un nuevo florecimiento de vocaciones masculinas y femeninas.

Promovió la construcción de oficinas para la Curia y defendió con fuerza la apertura de una sede descentralizada de la Universidad Católica en Port-de-Paix. También fundó numerosas parroquias nuevas,

como Ti-Riviyè y Ka-Philippe, confiadas a sacerdotes fidei donum de la diócesis de Milán. Numerosas iniciativas de colaboración surgieron gracias a la presencia de sacerdotes milaneses, animados por Monseñor Paulo, en particular con Caritas Ambrosiana.

Delgado y alto, de voz suave, supo encontrar los vínculos entre la «Pastoral de Inculturación» de su país con la Pastoral Afro continental. Gracias a su trabajo, Haití regresó a la centralidad en la espiritualidad afroamericana y caribeña.

Participó en el Encuentro Pastoral Afro (EPA) Continental de Panamá, donde su pequeña delegación logró un muy buen impacto, tanto que quienes participaron propusieron a Haití para el Encuentro continental de 2012. Mons. Paulo aceptó el honor con la advertencia: «Haití es un país pobre; es algo que no se puede olvidar». El terremoto cambió los planes, pero su país logró celebrarlo en 2015, desde su pobreza y en plena reconstrucción. También participó en el XIV EPA de 2018 en Cali (Colombia).

Cursó la escuela primaria en su pueblo natal y completó los estudios básicos en otros lugares. Ingresó al Seminario Mayor San José en 1970; continúa en el seminario Central de Costa Rica; regresa nuevamente a Panamá, donde termina su formación sacerdotal en el Seminario Mayor San José. Se especializó en la Doctrina Social de la Iglesia, en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, en Santiago de Chile.

Desempeñó varios encargos tanto a nivel parroquial como diocesano por ejemplo en la pastoral obrera. A nivel nacional fue presidente del Departamento de Liturgia y de la Sección de Pastoral Afroamericana en la Conferencia Episcopal Panameña. También ocupó el cargo de presidente del Consejo de Medios de Comunicación de la CEP. El 25 de junio de 2015 el Santo Padre Francisco aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Penonomé y lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Panamá.

MONS. URIAH ADOLPHUS ASHLEY MCLEAN

FIRME PROMOTOR DE LA PASTORAL AFROAMERICANA

Nació en Almirante, Provincia de Bocas del Toro, Panamá, el 1 de febrero de 1944. Ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1979 y obispo el 6 de enero de 1994, al frente de la Diócesis de Penonomé, entre 1993 y 2015.

Fue también un promotor de sus raíces afro, dentro y fuera del ejercicio ministerial. También integró la Pastoral Afroamericana y Caribeña de la Iglesia Católica. En Panamá tuvo incidencia en la aprobación de la Ley 9 del 30 de mayo de 2000, que creó el “Día de la Etnia Negra” en Panamá.

El mismo Mons. Uriah durante su ordenación episcopal manifestó: “Somos frutos del Concilio Vaticano y siempre estuve preocupado por la falta de vocaciones nativas de indígenas y negros diocesanos; por ello le decía al Señor: “si tú crees que yo puedo, estoy dispuesto”. Fue reconocido como acompañante de los sacerdotes en el trabajo pastoral y también como animador de la liturgia inclusive de las celebraciones afro. Para el 26 de abril de 2019, el papa Francisco aceptó la renuncia presentada por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Panamá, Uriah Ashley, considerando su situación de salud. Falleció a la edad de 76 años el 25 de noviembre de 2020.

Monseñor Uriah Ashley, fue un firme promotor de la divulgación de la riqueza cultural del pueblo Afropanameño y la reivindicación de sus valores ancestrales en el continente.

Estaba en sintonía con los versos del poeta afro Alfredo Vanín quien afirma que “ser afro, significa tener parte de un legado universal que debe ser conocido, transmitido, divulgado y respetado por ser diferente y a la vez único”.

Prácticamente fue el único obispo que estuvo presente en todos los Encuentros de Pastoral Afro continentales (EPAs) y fue un experto en la defensa de la Pastoral Afro desde los documentos de la Iglesia, como pudo verse en su conferencia en el Encuentro de Obispos de Cali, en 2018.

En Prensa- CELAM aparecieron algunos comentarios sobre Mons. Uriah Ashley como animador de la pastoral afroamericana:

“La Partida de nuestro hermano mayor Monseñor Uriah Ashley, obispo auxiliar de Panamá nos entristece a todos.

Que podamos compartir testimonios, cantarle, recitarle poesía, toque de tambores, dar a conocer su obra y compromiso con la Pastoral Afro en el continente mediante registros fotográficos o videos claves y así rendirle homenaje a aquel que deja una huella tanto en el episcopado como también en las comunidades afros desde la base“. Venanzio Mwangi Pbro.

“Desde el CELAM oramos por el eterno descanso de Mons. Urías. ¡Siervo bueno y fiel! ¡Dios lo acoja en su Reino!” Luis Carlos González Pbro.

“Como esquecer aquele sorriso marcante? EPA BR, Black Catholic Chicago, EPA Cali! Descanse em paz D. Uriah....Voce não morreu, você está em nós.... Reze a Deus por nossa Luta”. José Enes de Jesús Pbro.

“Lo sentimos mucho y es una gran pérdida para la pastoral afroamericana. Al mismo tiempo nos anima a continuar con fe y servicio”. Rafael Savoia Pbro.

HISTORIA Y ACTUALIDAD DE LOS AFROMEXICANOS Y EL XV EPA-2022

En junio de 2022 se celebrará el XV Encuentro Continental de Pastoral Afroamericana en la ciudad de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca en México.

Para el lector ordinario podría resultar extraño, ya que México es considerado (o así lo han hecho aparecer) un estado fundamentalmente indígena y hasta gran parte de los mismos mexicanos se lo creen. Pero la realidad ha sido y es diferente. Basta pensar que en México viven 1.3 millones de personas que se consideran afrodescendientes. Sus niveles de analfabetismo, rezago educativo, acceso a servicios de salud, a servicios en la vivienda y sus ingresos laborales muestran una penosa realidad que puede caracterizarse, de forma llana, como “pobreza por discriminación”.

Es de notar que el estado mexicano es una federación de estados

y que abarca una multiplicidad de pueblos, culturas y tradiciones. Entre ellas las culturas afroamericanas. Los procesos históricos sociales económicos y políticos nos permiten entender la estructura actual de la sociedad mexicana con sus desigualdades sociales, construidas sobre la opresión de los pueblos indígenas, que opusieron una resistencia secular al sistema colonialista de ayer y al capitalismo salvaje de hoy. Uno de los pueblos que más han padecido la esclavitud y la explotación es el afro mexicano.

HISTORIA

Los africanos, según los últimos estudios históricos y arqueológicos, llegaron a América y a México en la antigüedad a causas de las migra-

ciones, viajes interoceánicos y otros azares históricos. Con certeza sabemos que con los conquistadores llegaron africanos libertos y en su mayoría esclavizados a México. La misma ciudad capital del virreinato contaba hacia finales del siglo XVI con una tercera parte de africanos; incluso hubo una sublevación que puso en peligro a la capital.

Los mayores puertos de entrada fueron Vera Cruz, Campeche y otros en la Costa Chica de Guerrero. De acuerdo con el libro “Afrodescendientes en México: una historia de silencio y discriminación”, en el país existen más de 400 comunidades afroamericanas.

¿CUÁNTOS AFROMEXICANOS EXISTEN? DÓNDE ESTÁN ACTUALMENTE UBICADOS?

De acuerdo con el documento Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México, editado por el Inegi, la CNDH y el Conapred, en el país había en el año 2015 un total de 1,381,853 personas afromexicanas, cifra equivalente a 1.2 por ciento de la población nacional (estimada en ese mismo año en 119.53 millones).

En términos relativos, las entidades en donde la población afro mexicana tiene un mayor peso demográfico son: a) Guerrero, donde representan 6.5 por ciento de la población estatal; b) Oaxaca, con un 4.9 por ciento; c) Veracruz, donde representan a 3.3 por ciento; d) Estado de México, con un peso de 1.9%; e) Ciudad de México, con 1.8 por ciento; y f) Baja California Sur y Nuevo León, con 1.5 por ciento cada una de ellas.

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES

Uno de los temas que deben destacarse respecto de la población afrodescendiente es que la tasa global de fecundidad es mayor que la media nacional y que registran elevadas tasas de embarazo adolescente y en mujeres de 20 a 24 años de edad.

De acuerdo con el Inegi, mientras que la tasa específica de fecundidad entre mujeres de 15 a 19 años se ubicó en 2014 en 64.5 nacimientos por cada mil mujeres en el grupo de edad, entre la población afrodescendiente en general se ubicó en 67.5 nacimientos por cada mil mujeres, y en los municipios con altos porcentajes de población afrodescendiente la tasa es de 80.5.

LA SEGREGACIÓN

Un indicador que sintetiza el grado de segregación de que es víctima una persona o grupo de población es el analfabetismo, condición específicamente grave para la pobla-

ción afrodescendiente. En efecto, mientras que en 2015 el promedio de analfabetismo nacional fue de 5.5 por ciento en la población de 15 años y más, entre la población afrodescendiente se ubicó en 6.9 por ciento, mientras que en los municipios con mayor proporción de población de este grupo demográfico se ubicó en 15.7 por ciento.

Asimismo, mientras que el porcentaje de mayores de 15 años en rezago educativo tuvo un promedio nacional de 35.1 por ciento, en los municipios en donde hay alta presencia de personas afrodescendientes el indicador se ubica en 56 por ciento.

Otro indicador a destacarse es el relativo al porcentaje de población de 14 a 29 años que no estudia ni trabaja, pues mientras que a nivel nacional el dato fue de 5% en 2015, entre los municipios con mayor presencia de población afrodescendiente el dato es de 9.3 por ciento.

Como minoría que es atravesada por cuestiones de raza y color de piel, bases del racismo en México, afrontan la dificultad de ejercer plenamente sus derechos; asimismo, se enfrentan a su falta de inclusión en la toma de decisiones en el país.

Este piso disparado, que es amedrentado por la precarización económica relacionada con el racismo, tiene efectos en la calidad de vida de estas poblaciones y su acceso a diferentes servicios públicos, como la educación. Se estima que una de cada seis personas afrodescendientes (15.7%) es analfabeta, lo cual representa casi el triple de la tasa a nivel nacional (5.5%).

El XV EPA entre sus finalidades tiene la de contribuir a visibilizar a los afroamericanos tanto en la sociedad como en la Iglesia valorando sus aportes de fe, trabajo y esperanza en un país como México, que tanto necesita estos dones.

NOTICIAS

LA CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CLAR convoca a una reunión internacional virtual de vida consagrada africana presente en América y el Caribe del 2 al 4 de junio de 2021.

África, América Latina y el Caribe poseen lazos históricos, políticos, económicos, culturales, afectivos, teológicos y espirituales que merecen una reflexión a la luz de un discernimiento de una 'Iglesia en salida' en la óptica del papa Francisco.

Hoy estamos invitados a estrechar lazos y a construir puentes entre los pares del Sur. "La VC en África y en nuestros territorios tiene mucho que aprender, intercambiar y colaborar, ofreciendo de la riqueza que somos y tenemos".

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

21 MARZO DE 2021

La Convención Internacional contra el racismo "discriminación Racial", manifiesta "es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública".

En América Latina es parte del déficit democrático que vivimos en la región. La igualdad, puede y debe ser de raza, de género, étnica o de cualquier otro tipo, es un requisito fundamental en tiempos de democracia. Mismo que se presenta en Ecuador cerca de cinco siglos en contra de los afroecuatorianos.

Colombia: las banderas de la libertad

Hace 466 años, Benkos Biojó, Rey de Arcabuco, desafió el sistema de relaciones desiguales entre amos y esclavos, enarbolando las banderas de la libertad, educación y tierras para cultivar; aún siguen vigentes esas banderas, y con mayor profundidad; banderas que se deben izar en donde exista una alta conciencia política. <https://www.youtube.com/watch?v=oQHkuCERAKS>

COLOMBIA

Diversidad e inclusión de las comunidades afrocolombianas e indígenas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Caracol Televisión, se unen con el objetivo de promover la diversidad e inclusión de las comunidades afrocolombianas e indígenas a través de la campaña "#MiraSinPrejuicios".

"Por muchos años, indígenas y afrocolombianos han sido protagonistas visibles por sus aportes en la música, la cultura y el deporte. Nuestra intención con esta campaña es mostrar que las contribuciones de estos pueblos colombianos también se enmarcan en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las comunicaciones y otros de gran relevancia para el desarrollo de la nación colombiana.

"Es importante destacar los referentes étnicos para que los niños y los jóvenes vean en ellos ejemplos para transformar las realidades de poblaciones mayoritariamente habitadas por los grupos étnicos".

Consulta: [https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/llega-a-colombia-una-campana-que-busca-eliminar-prejuicios-raciales/](https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/llega-a-colombia-una-campana-que-busca-eliminar-prejuicios- raciales/).

ECUADOR

Partería tradicional

Se ha aprobado el proyecto de ley de la partería tradicional por la comisión VII Constitucional, por medio del representante a la cámara Jhon Arley Murillo y del Consejo Regional de salvaguardia de la partería tradicional.