

BOLETIN INFORMATIVO

PALENQUE

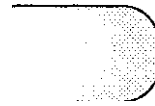
centro cultural afro-ecuatoriano

Quito - Ecuador

10 n° 2

Junio 1991

PASTORAL Y EDUCACION AFROAMERICANA

El V Encuentro de Pastoral Afroamericana ha logrado cumplir con dos **objetivos**:
1- **motivar para la elaboración de un proyecto de educación afroamericana,**
partiendo las relaciones con Iglesias y Gobiernos. 2- **realizar lo que el nombre**
significa, o sea dar una dimensión auténticamente latinoamericana a los EPAs,
a pesar de la fragilidad de esta estructura.

En cuanto a éste último objetivo se refiere, cuando se pensó en este camino,
a presente solamente la Costa del Pacífico, ya que era un tema tan novedoso
í podía vislumbrar los alcances. En la presentación de las Actas del II EPA,
Bartolucci habla del "Segundo Encuentro de Pastoral Afroamericana de la
del Pacífico". De hecho, se tomaba en cuenta a Ecuador, Colombia, Panamá,
como una área de población negra relativamente homogénea por historia y
desarrollo social.

Fue en el III EPA en Portobelo-Panamá 1986, en donde se entró en contacto
con la realidad Afroantillana, con su historia peculiar ligada a la isla de

el imperio británico, inclusive a las diferentes Iglesias evangélicas. A pesar de la resistencia, fue espontáneo pensar de extender la influencia de los EPAs a la Costa Atlántica de Centroamérica. Por unanimidad se propuso Puerto Limón-Costa Rica como sede del IV EPA 1989. Allí tuvimos la oportunidad de comparar con Agentes de Pastoral procedentes de México, Guatemala, Honduras, Colombia, etc.

Brasil se hizo presente con Agentes de Pastoral desde el II EPA 1983, pero fue solamente en Quibdó donde se presentó una fuerte delegación brasileña de Agentes de Pastoral negros de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, etc. El aporte de los afrobrasileños fue significativo en cuanto a caminos realizados, experiencias especialmente en la reflexión teológica, la organización, la liturgia, y materiales, publicaciones, videos, etc., sin olvidar la alegría.

Los EPAs desde el Encuentro de Quibdó se han abierto realmente al horizonte latinoamericano, confirmado por la presencia de varios obispos de Colombia y Panamá, entre otros el presidente del Departamento de Misiones del CELAM.

"La Pastoral Afroamericana ya ha tomado un camino irreversible", co

mentaba uno de los participantes del V EPA, "nadie lo puede detener, porque responde a las exigencias más profundas de la inculturación de la fe entre los grupos afroamericanos".

Ya no se trata sólo de encuentros amistosos entre Agentes de Pastoral, sino que se trata de ir ampliando y profundizando el concepto y el marco teórico de la pastoral afroamericana, las prioridades y las líneas de acción trazadas en Esmeraldas 1983. En esta línea entró el III EPA de Panamá 1986, al investigar y subrayar los aportes del negro a lo largo de la historia, a la Iglesia y a la sociedad Latinoamericana; y también el IV EPA de Costa Rica en 1989, al descubrir los valores de la Familia Afroamericana.

Dijo el Papa Juan Pablo II a los católicos negros de Nueva Orleans (1987), retomando las palabras de Paulo VI, «os exorto a mantener vivos y activos vuestros ricos dones culturales... Ayudadnos a tener siempre presente que la libertad auténtica proviene de la aceptación de la verdad... Continúa inspirándonos con vuestro deseo de perdonar así como perdonaba Jesús...»

El camino es largo, pero no podemos quedarnos tranquilos, hasta que los dones que Dios ha dado al pueblo negro, lleguen a ser patrimonio de todos

HACIA UN PROYECTO DE EDUCACION AFROAMERICANA LIBERADORA

Introducción

El avión de Satena, -un caza- probablemente de la segunda guerra mundial, perteneciente a una compañía de los militares estaba copado por unas veinte personas, participantes al V EPA. Dejamos Cali atrás, con sus edificios modernos y sus grandes arterias viales, para contemplar las selvas y las montañas, inclusive el majestuoso río San Juan, que se abría camino entre la cordillera, dirigiéndose al Pacífico.

Al cabo de una hora aproximadamente la avioneta aterrizó y con mucha satisfacción desembarcamos en el pequeño aeropuerto de Quibdó, donde llamaba la atención el grande rótulo de bienvenida al V EPA y la cordialidad de los anfitriones.

En unosjeeps, que son los taxis del lugar, emprendimos la carrera hacia la ciudad de Quibdó, ubicada a orillas del caudaloso río Atrato, hasta el Instituto Femenino Integrado, sede del evento.

El encuentro con los amigos Agentes de Pastoral de las diferentes regiones de Colombia y de los diferentes países como Brasil, Ecuador, Costa Rica, Panamá, era emotivo y marcado por la alegría del pueblo afro.

Había conocido Quibdó en 1983. Ahora paseando por las calles con los APN, constataba un progreso en los nuevos edificios modernos como el del SENA, la Gobernación, el Hospital, algunas plazas, sin olvidar las calles principales oportunamente cimentadas y un aumento significativo de los medios de transporte tanto terrestre como fluvial.

El río Atrato está todavía en la mira está todavía en la mira de las grandes potencias y compañías multinacionales, como una real alternativa al canal de Panamá. Lo mismo que toda el área, ya que se piensa ha llegado el momento de su explotación. Las cuestiones ecológicas vendrán después cuando ya no habrá nada que hacer.

Fundamentos de una Pastoral Afroamericana

La apertura en la Casa de la Cultura Jorge Isaac vio a las autoridades religiosas, civiles y militares tomando la palabra y ensalzando los valores de la cultura afroamericana y la grande labor realizada por la recién erigida Diócesis Misionera de Quibdó con su Obispo Jorge Iván Castaño, hombre de fe y grande espíritu misionero, fiel al hombre chocoano, a la Iglesia y al Dios de la vida.

El discurso de introducción de Mons. Iván Castaño ha sido fundamental para orientar la Asamblea en sus trabajos, presentando una síntesis de los documentos del magisterio a nivel teológico "que están dando piso y fundamento a lo que hoy estamos llamando "Pastoral Afroamericana", y cuyo punto de partida lo constituye la realidad de la Iglesia Particular, que sería un fantasma si ella no echa raíces o asume las particularidades de un pueblo concreto, con lo más sagrado de lo que él pueda tener dentro de su experiencia histórica, como es su cultura, su sentido ante la vida y la muerte, su manera de relacionarse con el mundo presente y también con otros mundos posibles" (cfr. EN 63 y 20. Puebla 400-404).

Siguió el Obispo Jorge Iván "Todo lo anterior podemos considerarlo como las premisas indispensables que nos introducen, necesariamente, en el campo de la pastoral de negritudes, centro especial de nuestro interés y objeto de nuestras mejores ilusiones... cuando ésta inculturación de la fe se realiza dentro de unas étnias concretas o de unas culturas específicas como son las de los pueblos negros, que fueron violentamente traídos de Africa, entonces hablamos y defendemos la existencia de una pastoral concreta llamada "Pastoral Afroamericana". Recordaba como el Papa afirmaba en 1987: "la inculturación coloca a la Iglesia en un camino difícil pero necesario". Decía el Obispo "La advertencia y cautela antes expuestas nos invita a que asumamos la inculturación del pueblo negro con gran seriedad, es decir con un fuerte discernimiento crítico permanente y una fuerte dosis de fe y esperanza de que algún día se llegará a las metas pastorales anheladas"; y a continuación las expresa así:

* "Lograr una reflexión teológica propia que ilumine y acompañe el proceso mismo de la inculturación de la fe de nuestro pueblo.

* Propiciar y vivir una espiritualidad inculturada, coherente con la fe que se encarna y toma cuerpo en las mismas riquezas espirituales del pueblo negro.

* Adecuar las estructuras participadas del servicio de la animación y coordinación de la comunidad creyente, a través de la configuración de ministerios propios, tanto ordenados como no ordenados.

* Llegar a una liturgia inculturada, donde la fe recibida de los Apóstoles se celebre no extremadamente, con lenguaje o ropaje extraños, sino asumiendo "la carne" de los símbolos y tradiciones religiosas propias que no se opongan al Evangelio.

* Dar, finalmente, una configuración y rostro propio a la Iglesia Diocesana. O lo que es lo mismo, ser de verdad una Iglesia Inculturada".

Todo esto exige la fe de Abraham, la espiritualidad del Exodo y una grande creatividad pastoral con audacia y prudencia, tanto para los laicos (Christi fideles laici n.44) como para los religiosos: "el reto de la nueva evangelización exige que el mensaje evangelizador cale en el corazón de los hombres y en las estructuras de la vida social... en la medida en que seáis fieles al propio carisma, encontraréis la fuerza de la creatividad apostólica que os guiará en la predicación e inculturación del evangelio". Concluía el Obispo: "No caminar por el sendero de la inculturación por el temor a equivocarnos, es ya estar equivocados".

Educación Tradicional: contenidos y agentes

Fue el tema fundamental del primer día relacionándolo con la cultura occidental. Sedes-arrolló a través de un panel y trabajos de grupo.

El antropólogo William Villa circunscribió su ponencia a la cultura afrochocoana, insistiendo sobre el hecho de que ésta va dirigida a conservar la parentela y no a individualizar, al contrario de la tendencia implantada por la sociedad nacional, que empezó a marcar la región desde la segunda mitad del presente siglo, también en la educación que fue reproductora de marginalidad en general, mientras que la élite ha sido integrada al sistema nacional, al punto que muchos educadores salieron de la región.

La segunda ponencia del panel estuvo a cargo del Comunicador Social Julio César Uribe, quién afirmó entre otras cosas que la escuela formal, es un factor de deculturación del pueblo afroamericano, pues niega y oculta su identidad

étnica y cultural ó minusvalora su estrategia adaptativa y pretende "occidentalizarlo".

El último ponente fue el P. Napoleón García sobre lo urbano y la cultura afroamericana. Presentó cuatro alternativas de respuesta:

1. - Habla de una integración a la cultura e ideología dominante, con la consiguiente negación de la propia cultura.
2. - La propuesta implica la negación

la cultura dominante, con el aislamiento que esto implica.

3. - Presenta la propuesta del Culturalismo, es decir, asumir la cultura como asunto de folklor y moda.

4. - La propuesta de modelos organizativos de acción que permita mantener los valores y adaptarse a las nuevas realidades como una afirmación de la identidad y a la vez de lo específico de la cultura y del pluralismo cultural.

En las reflexiones de los grupos sobre los temas presentados por los panelistas, en cuanto a los mecanismos de deculturación de la escuela hacia la cultura afroamericana, con referencia a los contenidos, se dijo que:

- Se están negando de diferente manera los derechos del pueblo afroamericano.
- No aparecen en los textos escolares "los acontecimientos históricos del pueblo afroamericano, sus luchas de liberación sus héroes y su contribución que presentan, en la mayoría de los casos, falta de identidad étnico-cultural, con lo cual reproducen el sistema etnocentrista y se convierten en agentes de la exclusión y la discriminación que el sistema ejerce sobre el pueblo afroamericano". También se denunciaron a los maestros que trabajan por el salario, sin ninguna creatividad acorde con la dinámica socio-cultural afroamericana.
- En general el funcionamiento del sistema educativo está impedido por "las prácticas de politiquería que responden a intereses sectoriales. No se le habla de sus problemas vitales como la tierra y sus recursos, transmite mas bien la ideología del pragmatismo, el consumismo y el utilitarismo, tendencias enmarcadas en una visión individualista del mundo, que es ajena a los afroamericanos".
- El sistema educativo lleva a los afroamericanos paulatinamente "a conductas de autonegación, bajos niveles de autoestima y de auto-reconocimiento, lo cual les hace más vulnerables a la penetración cultural hegemónica".
- Existen otros medios de deculturación por ejemplo de parte de los estados y gobiernos de turno en cuanto siguen e imitan a los programas foráneos de educación, en línea con los planes de desarrollo que no toman en cuenta las necesidades reales del pueblo afro como la afirmación de su identidad, la territorialidad, la familia, etc.
- La misma estructura social vigente maneja un conjunto de valores occidentales que constituyen una condición indispensable para los afro que quieran participar a cualquier nivel en dicha estructura, o sea el tan denunciado blanqueamiento, por el cual algunos negros que han progresado se creen diferentes.

- La misma estructura eclesiástica "mantiene aún concepciones de la evangelización y la educación, que refuerzan el etnocentrismo y la discriminación.

- La Iglesia:

Dichas concepciones llevan a que aún subsistan modelos de pastoral sacramentalistas y moralistas en su visión y en su acción en medio del pueblo afroamericano.

* Por lo mismo, aún se encuentran sectores de la Iglesia reacios a los procesos de liberación propuestos desde la Pastoral Afroamericana.

* La formación de los agentes de pastoral afroamericana continúa, en muchos casos, basada en contenidos que no preparan un proceso real de inserción e inculturación.

* Subsiste aún el racismo en ciertas estructuras eclesiásticas, como los seminarios, conventos y casas de formación.

* Los planes de pastoral todavía no asumen del todo los contenidos de la religión popular del pueblo afroamericano.

* Las sectas religiosas, como instrumento ideológico del sistema dominante y de los proyectos imperialistas del primer mundo, se constituyen en factor que atenta contra la autoafirmación del pueblo afroamericano y contra sus luchas de liberación, mediante contenidos y prácticas de tipo fundamentalista, acrítico.

- Los Medios Masivos de Comunicación:

* A través de ellos se transmiten los contenidos ideológicos de las clases dominantes, expresados en los mensajes de la televisión, la radio, la prensa y la publicidad.

* Los medios de comunicación transmiten una imagen negativa del pueblo afroamericano, montada sobre los estereotipos racistas y excluyentes que, en conjunto, asimilan todo lo negro a lo malo, a lo peligroso. Así, hay una degradación que lleva a niveles bajos de autoreconocimiento y al desgaste de la identidad.

Todos los anteriores medios de deculturación van debilitando los mecanismos de resistencia del pueblo afroamericano en el campo cultural y terminan logrando sus objetivos de asimilación cultural y negación de la identidad, unidos al sistema educativo formal y a la dinámica de urbanización que conlleva a cambios estructurales en la visión que del mundo tiene la cultura afroamericana. ____ _

Iglesia y Educación Afroamericanos

El paso sucesivo fue profundizar el tema anotado anteriormente en base a la conferencia de Mons. Alberto Lee

Durante su ponencia Monseñor Alberto Lee López hizo un detallado recuento del papel de la Iglesia a lo largo de la historia de Afroamé-

rica. Planteó además que la relación entre Iglesia y Cultura debe realizarse sobre las bases de la inculturación promulgadas por el Papa Juan Pablo II, a partir de un doble proceso, por un lado la inculturación del evangelio y por el otro la evangelización de la Cultura.

A continuación presentó su ponencia el

Presbítero Cayetano Mazzoleni quien recalcó en el concepto de inculturación, al cual definió como la encarnación del evangelio en la cultura de los pueblos. Planteó la propuesta de una Iglesia Particular Autóctona, a la cual se llega afroamericanizando el cristianismo en su filosofía, su reflexión teológica, su espiritualidad y su misterio. Hizo énfasis en que la fe necesita asimilarse a la cultura desde la forma de vida, el pensar, la forma de relacionarse y de juzgar de las culturas. Cayetano Mazzoleni finalizó su intervención haciendo énfasis en la importancia del

papel de la Iglesia para hacer respetar los derechos étnicos, desde la propuesta de Juan Pablo II sobre el respeto a las minorías.

La última intervención del día estuvo a cargo del Presbítero Dennis King, quien emparentó los conceptos de Palabra de Dios y Vida del Pueblo, como una misma expresión. Afirmó que la labor de la Iglesia debe ser la de ayudar a que el pueblo descubra y discierna la presencia y la Palabra de Dios en su vida y su historia.

Aspectos Positivos y Negativos de la Iglesia

La Asamblea manifestó sus reflexiones en la plenaria, con referencia a los aspectos positivos y negativos de la Iglesia como agente educativo entre afroamericanos.

Aspectos Positivos:

Es necesario hacer la salvedad de que los elementos positivos se enmarcan dentro de las siguientes circunstancias:

1. - En tiempos coloniales se destaca lo positivo en personas aisladas, como Pedro Claver.
2. - Como proceso, son fenómenos recientes y los lideran algunos sectores de la Iglesia lo que conlleva a una contradicción a su interior.

Se concreta a cuatro grandes aspectos:

a Promoción: Ha hecho presencia en las comunidades, permitiendo la conservación de elementos de organización social y familiar como expresión de la opción por el pobre.

* Ha generado reflexión sobre sus errores, reconociendo el valor de la cultura afroamericana y las minorías étnicas.

* Ha habido sectores significativos que han optado por el trabajo de una pastoral afroamericana,

i * Ha apoyado procesos educativos en sectores marginales.

| * Ha promovido el desarrollo de los valores de la cultura afroamericana.

j b.- Profetismo: Ha acompañado procesos de liberación en América Latina levantando su voz I profética en denuncias ante los atropellos.

| *Ha impulsado la reflexión de la Palabra de Dios desde las bases.

jj * A través del pueblo y la Teología de la Liberación ha abierto espacios alternativos de reflexión.

| c.- Renovación de su estructura: Ha abierto espacios a las vocaciones nativas.

I *Ha promovido la participación del laico en procesos de formación y promoción social.

dL- Organización: Ha proporcionado recursos económicos para suplir necesidades de salud, educación y recreación.

* Ha hecho acompañamiento a procesos organizativos de comunidades eclesiales de base, grupos de mujeres y demás proyectos comunitarios.

Aspectos Negativos:

1.- Hay unos errores marcados por su relación con el poder político dominante: ♦Ha patrocinado la esclavitud mediante la educación dirigida por sistemas opresores.

* Mantuvo un silencio cómplice con los esclavistas y el comercio de esclavos.

* Se ha mantenido al servicio del Estado fomentando formas modernas de esclavitud.

2. - Relación Evangelio-Cultura:

* Ha contribuido a la pérdida de la cultura y valores afroamericanos.

* Ha desarrollado una Teología occidental, negando la cultura afroamericana en la formación de sacerdotes y religiosas nativas.

* Ha promovido la aculturación en detrimento de las comunidades afroamericanas mediante actitudes paternalistas y racistas.

* Ha vivido de espaldas a la realidad afro y ha montado esquemas y modelos que no responden a las culturas de las comunidades negras.

* Al promover el sacramentalismo no ha partido de la cultura afroamericana.

* La enseñanza religiosa en la escuela no ha sido inculturada.

* No ha generado diálogo con las culturas.

* Al no partir de la realidad del pueblo afroamericano ha hecho una catequesis con contenidos moralizantes.

* Ha negado la religiosidad popular, el arte, el hacer, el pensar y las costumbres de las familias afroamericanas.

3. - Práctica Discriminatoria:

*Negación de la participación de la mujer negra en la vida de la Iglesia.

* Ha generado una educación clasista, discriminando a los negros en colegios de clase alta regentados por la Iglesia.

* Mantiene relegado al afroamericano dentro de sus jerarquías.

Elementos Fundamentales de la Identidad Cultural Afroamericana

El trabajo de grupo vertió sobre los elementos fundamentales de la identidad cultural afroamericana que deben integrarse en los procesos educativos formales y no formales.

1.-. Elementos relacionados con el ámbito de la producción:

* Los procesos educativos deben estar acordes con el ciclo económico y el sistema productivo de las comunidades afroamericanas, partiendo de las relaciones que esta cultura sostiene con la naturaleza y su concepción de territorialidad.

* Las formas comunitarias de trabajo deben convenirse en espacios educativos donde se promue

van los lazos de solidaridad.

* Con procesos educativos que generan alternativas de producción, el pueblo afroamericano puede encontrar salidas autónomas a su marginalidad socio-económica.

2. - Elementos relacionados con el ámbito de las relaciones sociales:

* La historia afroamericana debe ser recuperada e incluida en los procesos educativos formales y no formales, como base para una lectura adecuada de la realidad actual de nuestras comunidades.

* La capacidad de resistencia del pueblo afroamericano, que contribuyó a su cohesión, también debe incorporarse en los contenidos educativos.

* Hay que partir de las relaciones que el afroamericano establece en el nivel familiar, resaltando el papel determinante de la mujer. De la misma manera, la dimensión preeminente comunitaria que caracteriza la estructura de sus relaciones sociales internas.

* En general, todas las formas de organización social de los afroamericanos deben ser el espacio de ocurrencia de los procesos educativos.

* Los procesos educativos deben tener como base la dinámica de la socialización característica de la cultura afroamericana.

3. - Elementos relacionados con el ámbito del pensamiento, la filosofía, la creación y el mito:

* Partir de la concepción particular del tiempo y del espacio que identifica a los afroamericanos, como punto básico para la elaboración de proyectos educativos.

* El saber popular afroamericano, que comprende campos como el de la medicina tradicional, la fabricación de utensilios y herramientas de acuerdo con las necesidades del medio, la arquitectura tradicional, etc.

* Las expresiones religiosas y artísticas de todo tipo, el mito y el rito, característicos del pueblo afroamericano.

* El principio cultural del respeto a la vida, expresado en valores como la maternidad y la paternidad, la tradición familiar, el sentido de pertenencia a la comunidad; al igual que en el culto a los ancestros que se revela en el ritual alrededor de la muerte.

* El mundo simbólico afroamericano, expresado en su relación con lo trascendente, mediante una fe que debe relacionarse con la vida, para que se haga realidad el proceso cristiano de liberación del hombre afroamericano a través de la Educación.

Todos los anteriores aspectos deben enmarcar los procesos educativos desde una noción clara de integridad, que incide en los aspectos económicos, políticos, ideológicos, cultural y religioso de los pueblos afroamericanos.

Igualmente, los procesos educativos -formales o no formales- deben caracterizarse por criterios claros y efectivos de participación, dentro del tiempo y el espacio propios del mundo cultural afroamericano.

Líneas Generales de los Objetivos de un Proyecto Afroamericano de Educación Liberadora.

a. En Relación con la Metodología:

* La tradición oral debe ser canal privilegiado para la realización de los procesos educativos.

* La comunidad debe ser agente privilegiado de educación afroamericana, al igual que la mujer, los ancianos y el hombre adulto.

* Para realizar verdaderos procesos de etnoeducación se requiere de la capacitación constante de los agentes educativos, para que propicien metodologías activas, acordes con el alma afroamericana.

b. En Relación con lo Político:

* Se debe propiciar una acción constante y permanente de conocimiento de la propia cultura y de acciones coherentes de defensa de la misma, por parte de los mismos afroamericanos.

* Las comunidades afroamericanas deben adelantar acciones mediante las cuales se replanteen y se confronten los elementos que niegan y/o contradicen su identidad cultural.

* Los procesos educativos deben apuntar hacia la organización comunitaria, con claro carácter popular, desde una doble vertiente: el afroamericano en su condición de clase social marginada, popular, y el afroamericano como sujeto étnico y cultural. Desde allí, se deben adelantar los procesos de liberación, en relación con los procesos nacionales y continentales.

Todos los anteriores aspectos, desde el punto de vista cristiano, deben enmarcarse en la vivencia de la fe, con base en el profundo sentido de trascendencia que el afroamericano le da a su vida y desde claros criterios de inculturación e inserción.

Todas las líneas fijadas en cuanto a objetivos tienen la misma validez para los procesos formales, como para los no formales; pues debemos tener en cuenta que la educación no pasa necesariamente por la escuela, que es sólo uno de los espacios educativos y no el espacio educativo.

Proyecto Educativo Afroamericano

Otro paso en el proceso del V EPA fue tratar del proyecto educativo afroamericano. En hora de la mañana del 26 de junio se presentó un panel sobre "Educación Popular, Cultura y Liberación" a cargo de Lola Cendales de Bogotá, Digna Caraballo de Darién, Panamá, y el Presbítero Jesús Alfonso Flores de Quibdó.

En su ponencia Lola Cendales llamó la atención sobre la importancia de tener muy presente la situación socio-económica cuando se quiere implementar un proyecto de minorías marginadas, pues de nada vale hablar de liberación cuando las comunidades carecen de posibilidades de llevar una vida digna. Recalcó la importancia de una adecuada formación de edu-

adores populares que eduquen para la autonomía.

En su ponencia el Presbítero Jesús Alfonso Flores afirmó que la relación entre cultura y educación debe darse a partir de la endoculturación, lo cual implica dos líneas de trabajo; la primera de ellas es afirmativa de lo propio y la segunda es de intercambio con otros grupos humanos que manejan otros códigos. Eso lleva a forjar una Identidad Nacional para concluir en un proceso de liberación de la nacionalidad.

Digna Caraballo, en su exposición, afirmó que el educador no debe concientizar sino concienciar. Concluyó su exposición sobre la necesidad de un cambio en la educación, diciendo que el día en que la mujer afroamericana tome

en sus manos el movimiento de liberación, ese día afroamérica será libre.

En horas de la tarde, las antropólogas Gina Carrioni y Yolanda Bodnar presentaron el panel "Elementos Teóricos y Conceptuales para una Caracterización de la Etnoeducación. Su ponencia se centró fundamentalmente en la definición del concepto de Etnoeducación, a partir de . factores como la interculturalidad, el bilingüismo, la participación, la permanencia y la sistematicidad.

Elementos Concretos que Definen el Carácter Popular de un Proyecto Etnoeducativo Afroamericano

En un intenso diálogo realizado en los grupos de trabajo se llegó a establecer algunos elementos concretos que definen el carácter popular de un proyecto etnoeducativo afroamericano.

a. El Conocimiento de la Realidad:

El proyecto etnoeducativo debe fortalecer la conciencia de clase social empobrecida, de los afroamericanos; al igual que su carácter de grupo étnico. Para ello debe contemplar procesos de investigación participativa, popular, mediante los cuales sea la misma comunidad la que vaya leyendo su realidad.

b. La Recuperación Histórica:

De manera que se haga una lectura crítica del pasado, que ayude a comprender el presente y así poder proyectar el futuro. Comprende una lectura crítica y profunda de la historia afroamericana, secularmente ocultada. Tiene que ver, igualmente, con procesos de recuperación de la memoria colectiva de las comunidades, para que la denominada concientización se haga un proceso cotidiano.

c. La Identidad Cultural:

Se deben dar condiciones de auto-reconocimiento étnico-cultural, que permitan relaciones de igualdad con las demás culturas, desde la propia y verdadera identidad. Esta comprende o está relacionada con aspectos como el derecho a la territorialidad, a la organización social, a la recuperación histórica y la vivencia religiosa particular, entre otros.

d. Recuperación y Conservación de Valores, Agentes y Prácticas Religiosas Tradicionales: Se refiere al mundo simbólico y sus expresiones en el arte, la memoria colectiva, la relación con lo trascendente, las prácticas religiosas del pueblo, sus ministerios y creencias, su manera de vivir la fe y su relación con la naturaleza.

e. Autonomía y Organización Comunitaria: El pueblo afroamericano tiene derecho a auto-determinarse, a ejercer su poder comunitario de decisión. Para ello, en virtud de su sentido cultural comunitario, los procesos conscientes, sistemáticos e intencionales de organización para la acción (campo de lo político), son claves fundamentales, y por ello deben impulsarse.

f. Su Carácter Contextual:

El proyecto educativo debe tener como base la realidad multideterminada de lo local, lo regional e internacional del mundo afroamericano, en los distintos niveles: económico, político, ideológico, cultural y religioso.

g. Ser Parte Integral del Movimiento Popular: Los proyectos educativos, además de generar organización comunitaria, deben integrarse a la dinámica del movimiento popular en todos los ámbitos. De esta manera, el proceso de liberación del pueblo afroamericano se va concretando de manera articulada y no se queda en intentos parciales o sectoriales sin resultados concre-

los o desviaciones de tipo localista; pues se amplía la visión de las relaciones y la implicación entre los diferentes procesos.

h. Formación Integral de los Agentes Educativos:

A diferencia de la educación oficial, nuestro proyecto educativo debe formar a sus agentes no para un momento educativo predefinido, sino para todo un proceso educativo, dentro de los componentes de la cultura y dentro de la mayor calidad de contenidos y metodologías.

i. El Sentido Crítico:

La educación liberadora debe ser espacio y herramienta, proceso y posibilidad, para que el afroamericano asuma su realidad con sentido histórico, realizando análisis permanentes de la coyuntura en todos los ámbitos, educando a una cultura de la libertad, que tenga uno de sus ejes fundamentales en la valoración y defensa de la vida digna del pueblo afroamericano.

j. Su Carácter Sistemático: La continuidad y la integración de los proyectos educativos, su continuidad en el tiempo y en el espacio de la cultura afroamericana.

k. Sus Mecanismos de Evaluación: Que deben ser rigurosos, pero flexibles, innovadores, enfocados no tanto a medir cuantitativamente la superación de tales o cuales grados, sino la adquisición de sentido histórico y la afirmación étnico-cultural, en el marco del desarrollo social del pueblo.

Contenidos para un Proyecto Etnoeducativo Afroamericano

A continuación se indicaron las líneas generales de contenidos para un proyecto etnoeducativo afroamericano:

a. Historia:

Local, regional, nacional, continental. Teniendo en cuenta tanto la recuperación de la memoria histórica y la relectura de la historia afroamericana, como la historización de la cosmovisión, la axiología de la cultura y todos los demás componentes del mundo simbólico de la cultura afroamericana.

b. Derechos:

Referidos no sólo a los derechos fundamentales del ser humano como globalidad, sino a la especificidad étnico-cultural afroamericana, que tiene derechos sociales que comparte con los demás grupos y que posee además el derecho fundamental a su identidad y a vivirla. Todo ello tiene relación con el reconocimiento de la existencia de este pueblo, su territorialidad, su autonomía y sus propios procesos organizativos.

c. Identidad:

Comprende lo relacionado con la cultura globalmente, su triple componente de relaciones con la naturaleza, relaciones sociales y el mundo del sentido. Igualmente, abarca las manifestaciones artísticas y folclóricas y el saber popular del pueblo afroamericano.

d. Recursos Naturales y Producción: Reconocimiento de la territorialidad, del ámbito geográfico y su sentido de pertenencia al mismo, y las relaciones específicas de los afroamericanos con su ecosistema. Incluye, además, la posibilidad de generar alternativas de producción que posibiliten la superación de las condiciones de marginalidad, en el marco del etnodesarrollo.

e. Relaciones con Otras Culturas: Reconocimiento de otras culturas, de una manera crítica, huyendo de cualquier tentación etno-centrista.

f. Mundo Simbólico Negro:

El ámbito del sentido que a la vida le da el pueblo afroamericano y las manifestaciones mediante las cuales lo expresa.

g. Valores:

Partiendo de la axiología propia de la cultura afroamericana, en relación con los fundamentos cristianos que refuerzan los profundos contenidos evangélicos, de trascendencia y justicia, de valoración de la vida, que están en el interior del alma cultural afroamericana.

h. Salud:

Recuperación y valoración de la medicina tradicional, en diálogo con otros tipos de medicinas, para llegar al impulso de la medicina popular no

como un tipo de medicina, sino como un método que ponga al servicio del pueblo afroamericano los servicios de salud, partiendo del diálogo de saberes.

i. Mujer:

Reconocimiento y revalorización de su papel fundamental dentro de la estructura familiar y social de los afroamericanos, con miras al ejercicio de sus derechos.

j. Análisis de Realidad:

Marco global imprescindible para que no se descontextualice el proceso y para aplicar el sentido crítico que se va adquiriendo a través de los demás contenidos. Debe ser ejercicio y práctica transformadora cotidiana.

En conclusión

En Quibdó 1991 se logró el objetivo del V EPA, en cuanto se trazaron líneas para la elaboración de un Proyecto de Educación Afroamericana Liberadora.

O sea una educación inculturada a partir de la opción por los pobres, que cuente con la participación comunitaria, con agentes autóctonos, contribuyendo a fortalecerla identidad cultural, la conciencia crítica del afroamericano, para que reclame el respeto de su autonomía y derechos, llegando así a realizar una educación afro verdaderamente liberadora, y solidaria con el proyecto global del movimiento popular.

Puntualmente, se propone también que se sistematicen todas las experiencias educativas afroamericanas que existan actualmente, al igual que incluir dentro de ellas procesos de formación artística que contribuyan a mantener la tradición del pueblo en este campo.

Perspectivas:

La presencia de 220 delegados fue en sí misma significativa y alentadora. Procedían de diferentes organizaciones negras, sin contar con muchas personas que han solicitado participar como invitados o simplemente como oyentes, y que no se han podido admitir por problemas técnicos y organizativos. Naturalmente que la mayoría era colombiana, y en algunos momentos se ha arriesgado limitarse a tratar la problemática pastoral de la educación afrocolombiana.

- La voluntad de la Asamblea de llegar a expresar a través de los Encuentros de Pastoral Afroamericana la realidad y las aspiraciones del pueblo creyente afroamericano, se manifestó con el afán de crear un mínimo de estructura, para facilitar el intercambio de experiencias y materiales a través de una secretaría de los EPAs, para un camino común en el respeto de las diversidades que nos enriquecen.

- "La Pastoral Afroamericana nacida de la experiencia, y realizada por APN con auténtica conciencia de negritud" ya va dando fruto a través de las Comunidades Cristianas Negras, las organizaciones de APN, sacerdotes y obispos negros, formandos y formandas para la vida religiosa.

La producción de una teología negra latinoamericana con una espiritualidad y liturgia propia. Este último será el tema que se abordará en Esmeraldas en 1993.

- La presencia de varias instituciones culturales y organizaciones populares negras, inclusive de hombres políticos negros (no siempre respetuosos de la peculiaridad del EPA), y la solidaridad de los indígenas colombianos que tomaron la palabra en el V EPA, ha sido un llamado a abrir fronteras, entrelazar alianzas, para fortalecer el movimiento popular hacia la construcción de una sociedad sin pobreza y racismos.

- Antes de entrar en la etapa final del V EPA, se presentaron por parte de las delegaciones de los diferentes países las experiencias de trabajo relacionadas con la educación y los afroamericanos, con enriquecimiento recíproco y sobre todo pasaron a iluminar los elementos fundamentales del proyecto de etnoeducación afroamericana.

La asamblea entre otros se solidarizó con: los hermanos de Colombia apoyando la solicitud dirigida al presidente de la República a los presidentes y miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, a los medios de comunicación y a la opinión pública, en el que los 220 participantes en el V EPA, declaran que "los afroamericanos nos reconocemos como grupo étnico y pedimos a la Asamblea Nacional Constituyente que el articulado definitivo sobre territorios étnicos sea el siguiente: "...Territorios Etnicos Indígenas y Afroamericanos".

Los firmantes agregan además que "lo que solicitamos no es un favor, ni una limosna, sino un acto de justicia histórico en beneficio de los 3.5 millones de afroamericanos desconocidos legalmente y marginados durante 470 años.

- Igualmente se hizo público un comunicado en que las delegaciones presentes en el V EPA, solicitan al Presidente del Departamento de Misiones del Celam, que en la Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana, que se realizará en Santo Domingo, sean invitados delegados afroamericanos en calidad de representantes de las Iglesias Particulares

NOTICIAS

TV Congreso de la Cultura Negra de las Américas: La Junta Directiva Permanente del Congreso¹ de la Cultura Negra de las Américas, debido a circunstancias insoslayables se vió precisada a posponer la fecha original para la realización del IV Congreso de la Cultura Negra de las Américas, prevista para los pasados días 6, 7 y 8 de Marzo de 1991, en París. En consecuencia, reafirma la convocatoria original por el presente documento de la IV Asamblea Estatutaria que se realizará en la ciudad de Bogotá en **1992**, confiando en los auspicios de la UNESCO.

Primer Encuentro de Culturas Afro-Americanas, se celebrará del **2 al 7 de Agosto de 1991 en** Buenos Aires Argentina. Temas: artes plásticas, literatura, música, historia, religión, situación actual de la cultura afroamericana. Serán abordados por 55 profesores universitarios y 12 documentalistas de EEUU, Brasil, Venezuela, Colombia, Francia, México, Canadá, Portugal, España, Nigeria, Togo, Senegal. Y además por 10 especialistas en historia y cultura afro-argentina. Organiza el Instituto de Investigación y difusión de las culturas negras, lié áse ósun doyo. El evento está declarado de interés nacional.

Consulta Negra-CLAI: se celebrará del 9 al 11 de septiembre en la ciudad de Panamá "un encuentro de líderes de Iglesias y Organismos ecuménicos con membresía negra, que podría culminar con la organización de una Pastoral Negra, como la que tienen los indígenas". El evento fue solicitado en la Consulta Continental contra el Racismo organizado por el Concilio Mundial de las Iglesias, realizado en Río de Janeiro en enero de 1990. Fué aprobado por la Junta Directiva del Clai en Asunción (Paraguay), en noviembre de 1990. Se encargó el Programa 500 años del Clai organizar una consulta, invitando a líderes negros de las Iglesias, para estudiar y discutir la posibilidad de abrir este espacio de encuentro y promoción de la Pastoral Negra.

Secretaria General de los Encuentros de Pastoral Afroamericana (EPA): por voluntad de los 220 delegados de diferentes países de América Latina reunidos en Quibdó para el V EPA, tiene la sede en Quito, Centro Cultural Afro-ecuatoriano. Esperamos la colaboración de todos para el intercambio de experiencias y materiales: folletos, publicaciones, videos, actas de reuniones, encuentros y congresos.

Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Negros del Ecuador se realizó en Esmeraldas del 13 al 15 de Mayo pasado, sobre el tema de la educación y la cultura afroecuatoriana en preparación al V EPA de Quibdó. Asesoró el abogado indígena Kuricamac Yupanqui de la Dirección Nacional Bilingüe, presentes 27 delegados de las provincias del País donde hay población negra.

Asamblea de las Comunidades Cristianas Negras de los barrios suburbanos Cristo del Consuelo, La Cristal, El Quinche, Pablo Neruda, y otros, de la ciudad de Guayaquil: se realizó el 28 de Abril de 1991 en el local del Centro Cultural Afroecuatoriano, con la finalidad de evaluar las actividades realizadas y programar. Se trató también de la relación entre Movimiento Afroecuatoriano Conciencia y Comunidades Cristianas Negras.

Primer Festival de música y danza afroecuatorinas de la cuenca del río Mira: se realizó con éxito en Ibarra en el coliseo Luis Leoro Franco el 14 y 15 de Julio pasado, organizado por la Universidad Técnica del Norte.

