

**APROXIMACIÓN DESDE LA TEOLOGÍA DE LA ACCIÓN A LA COMUNIDAD
AFRODESCENDIENTE VULNERABLE DE LA PARROQUIA SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT**

Una propuesta Pastoral

JEAN FISTON ASOBEAPAANE KARUME

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE TEOLOGÍA
PROGRAMA DE CARRERA DE TEOLOGÍA
BOGOTÁ D.C.**

2016

**APROXIMACIÓN DESDE LA TEOLOGÍA DE LA ACCIÓN A LA COMUNIDAD
AFRODESCENDIENTE VULNERABLE DE LA PARROQUIA SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT**

Una propuesta Pastoral inculturada

JEAN FISTON ASOBEAPAANE KARUME

Trabajo de grado como requisito para optar por el título de Teólogo

Tutor

Daniel De Jesús Garavito Villarreal

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE TEOLOGÍA
PROGRAMA DE CARRERA DE TEOLOGÍA
BOGOTÁ D.C.**

2016

AGRADECIMIENTOS

Me faltan palabras suficientes para expresar la inmensa gratitud a todo los que, de lejos o de cerca, me ha ayudado para la realización del presente trabajo. Parece mejor hacerlo en unión con el salmo 117.

Doy gracias al señor por el don de la vida, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por la inteligencia que me dio, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por mi familia, mi mamá Julienne Basea y mí papa Joseph Karume; mis hermanos y hermanas, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por todo los afrodescendientes, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por todos y todas que fueron fuentes de este trabajo, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por mis amigos y amigas, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por mis asesores, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por la Pontificia Universidad Javeriana, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por la familia misionera de la Consolata, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por el superior de los Misioneros de la Consolata, Padre Armando Olaya y su consejo, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por mis formadores P. Angelos Casadei y P. Adalberto, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por mis compañeros de la comunidad, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracias al señor por todos los misioneros de la Consolata de la región Colombia-Ecuador, “Porque eterna es su bondad”;

Doy gracia al señor por los Siglos de los siglos, “Porque eterna es su bondad”.

(Cf Salmo 117)

DEDICATORIA

El presente trabajo se dedica a mí querida familia; mi padre Joseph Karume, mi madre Julienne Basea, mis hermanos y hermanas por mucho apoyo que he recibido de ellos en mí crecimiento. Se dedica por siguiente a mis amigos y todos los afrodescendientes (especialmente a Carlos Antonio Vidal Angulo, Rosa Murillo Mosquera, Cecilia Perlaza, Yeison Valencia y otros) que me han acompañado en su realización. Se dedica además al Instituto de la Consolata para Misiones, especialmente la región Colombia-Ecuador por todos sus diversos apoyos. Reconozco que todos han sido de gran ayuda en mi vida.

Nota de aceptación

Firma del presidente del Jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de síntesis; sólo velará por que no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia (Reglamento General de la Pontificia Universidad Javeriana. Artículo 23 de la Resolución No. 13 del 06 de junio de 1964).

Bogotá, D.C., 2015

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS.....	3
DEDICATORIA	4
INTRODUCCIÓN	8
Capítulo I.	11
APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE LA PARROQUIA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT	11
1. Historia de la parroquia San Marcelino Champagnat	11
2. La procedencia y las razones del desplazamiento	12
3. Experiencia y secuelas del desplazamiento	14
4. La comunidad afrodescendiente y la Parroquia.....	15
4.1. La integración cultural y su reflejo espiritual	16
4.2. El bautismo el sacramento más valioso de la comunidad afrodescendiente	19
Capítulo II.	23
APROXIMACIÓN CRÍTICO-ANALÍTICA DE LAS PRÁCTICAS DISCRIMINTORIAS A LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE LA PARROQUIA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT	23
1. Algunos componentes del trasfondo de las prácticas discriminatorias.....	23
1.1. Discriminación política	26
1.2. Discriminación económica	29
2. El perjuicio de la superstición y brujería	45
2.1. Cultura como visión de Dios: Revelación y cultura	47
3. La discriminación en la experiencia espiritual.....	49

Capítulo III.	57
ESBOZO DE UNA PROPUESTA PASTORAL PARA UNA EVANGELIZACIÓN INCULTURADA	57
1. De la condena de la discriminación a la liberación de la vulnerabilidad.....	59
2. La promoción social de los afrodescendientes	61
3. El contexto, la identidad y la teología afrodescendiente.....	66
4. Por una propuesta pastoral y una evangelización de inculturación	77
4.1. Principios pedagógicos.....	78
4.2. Pasos metodológicos de un proceso de evangelización inculturada.....	78
5. Instauración de la pastoral integrada afrodescendiente	82
5.1. Objetivos de la pastoral afrodescendiente	83
5.2. La liturgia y expresiones religiosas afrodescendiente.....	85
 CONCLUSIONES	 89
 BIBLIOGRAFÍA.....	 92

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo corresponde a una investigación de carácter teológico pastoral con la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, localizada en el barrio Alfonso López, al sur-orienté de la ciudad de Bogotá en la localidad de Usme. Es uno de los barrios que alberga más población desplazada en Bogotá, como consecuencias de las distintas formas de violencias que atraviesan el país, por el conflicto armado que ha aquejado a la población campesina y en particular a la comunidad afrodescendiente que constituye el objeto central del presente estudio.

Dentro de la población que compone este barrio, hay un número significativo de personas afrodescendientes que no son originarias de Bogotá, sino desplazadas del Pacífico colombiano. Como consecuencia del desplazamiento, se percibe que los integrantes de esta comunidad viven desarraigados y, presentan dificultades para adaptarse en el contexto ciudadano de Bogotá. Debido a su condición afrodescendiente, ellos padecen muchas formas de exclusión y maltratos que han marcado considerablemente su convivencia en el proceso de su integración social. La discriminación y la desigualdad marcan sus relaciones cotidianas a causa de su color de piel y su cultura.

La comunidad padece discriminaciones política, económica, sociocultural e incluso a nivel espiritual. En su cotidianidad, la comunidad expresa un gran sentido religioso y de participación en los sacramentos, en las celebraciones y en las diversas actividades parroquiales. Siendo católicos, siguen conservando simultáneamente los ritos y tradiciones propias de su cultura, que han ido articulando con las actividades y las maneras de celebrar del catolicismo.

La presente investigación pretende entonces establecer una aproximación desde el método de la teología de la acción en sus tres momentos, a saber: perceptivo, analítico y planificación. Con este método teológico se busca que la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat enfrente la

problemática de la discriminación y su repercusión espiritual. Para lograr el objetivo de enfrentar esta problemática desde la teología, se propondrán tres capítulos organizados de la siguiente manera:

El primer apartado es diagnóstico-perceptivo y se centrará en la descripción y concreción teológica del problema. Este capítulo pretende ubicar a la comunidad, reflexionar sobre la incidencia que justifica la presencia de la dicha comunidad afrodescendiente en el barrio Alfonso López. Pretende a la vez, identificar el problema de discriminación en muchos de los aspectos que lleve a mostrar su incidencia y afectación en la experiencia espiritual de esta comunidad.

El segundo apartado se centra en el ejercicio crítico-analítico e intenta poner en evidencia los imaginarios, las doctrinas, las comprensiones y los discursos que históricamente han sostenido las prácticas discriminatorias y prejuicios contra esta comunidad afrodescendiente. El análisis y la crítica serán interdisciplinarios partiendo de la antropología y las ciencias sociales, pero el núcleo será esencialmente teológico, desde algunas fuentes bíblicas, el Concilio Vaticano II, y los documentos de las conclusiones de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (CELAM).

El tercer apartado se centrará en la planificación de la acción pastoral para con los afrodescendientes y pretende plantear la posibilidad de un aporte desde la teología pastoral para hacerle frente al problema de la exclusión de la comunidad afrodescendiente de la Parroquia San Marcelino Champagnat. Este capítulo se enfocará en unas propuestas y mecanismos de intervención para enfrentar teológicamente el problema. Las propuestas serán de tipo teológico-pastorales que permitirán abrir la puerta a la participación de esta comunidad dentro de la parroquia.

Se propone que se inicie con la condena de la discriminación dentro de la parroquia como en la sociedad en general. Luego promover a los integrantes de esta comunidad al nivel social y parroquial. La intervención del proceso teológico-pastoral de la inculturación será importante en la propuesta, para que esta

comunidad se comprometa a transformar su realidad actual y futura en la parroquia y reconocer al Dios que se revela a cada pueblo en su contexto oportuno. Para finalizar con el planteamiento de una propuesta pastoral afrodescendiente en la parroquia, y proponer acciones que reconozcan y respondan de manera más acorde a su identidad socio-cultural y que permitan que los afros puedan alabar a Dios sin ofender su cultura y su tradición.

En ese sentido, es imperativo para la Parroquia San Marcelino Champagnat acompañar al pueblo negro que hace parte de su comunidad parroquial, al reencuentro con su cultura, tradiciones, religiosidad y con su manera propia de escuchar al Dios de la Palabra, reclamando un cuidado y asesoría espiritual apropiado, partiendo de su ser diferente. Para que evangelizar en este contexto sea conversar con el Dios de la Biblia en su propia lengua y en su propia cultura, para que el afro se adapte y viva felizmente su fe dentro de la parroquia. Esta propuesta pastoral tendrá la precaución de no caer en el exclusivismo y favorecimiento de unas de las tantas subcomunidades que componen el grueso de la comunidad que integra la parroquia y al mismo tiempo debe tener en cuenta los componentes universales de la Iglesia.

Capítulo I.

APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE LA PARROQUIA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

1. Historia de la parroquia San Marcelino Champagnat

La comunidad afrodescendiente que es objeto del presente estudio es cristiana católica, pertenece a la Parroquia San Marcelino Champagnat y se ubica en el barrio Alfonso López en la localidad de Usme al Sur Oriente de la ciudad de Bogotá. La Parroquia fue construida por la comunidad de Hermanos Maristas de la cual hace parte el padre Pablo José Torav. El padre Pablo José Torav inició su labor pastoral en esta parroquia en el año 1998 fundando la comunidad cristiana con la visión de crear una parroquia, ya que él era Vicario parroquial de San Atanasio, en el barrio Yomasa¹. Así empezó la construcción de la casa cural cuya obra terminó en el año 2000, y continuó con la construcción del templo Parroquial. La comunidad Marista puso la parroquia bajo la protección de San Marcelino Champagnat, por motivo de su canonización en el año 1999. La parroquia fue consagrada el 16 de agosto de 2003, bajo el Decreto No 604 de la Arquidiócesis de Bogotá, Zona Pastoral Episcopal de San José en la UPZ 59, con el padre Pablo José Tovar Arias como representante legal y primer párroco de esta Parroquia². Antes de tener en cuenta las personas que conforman la parroquia, es importante contextualizar la procedencia de la población afrodescendiente que es una de las comunidades que integran el sector donde se ubica dicha parroquia.

¹ Arquidiócesis de Bogotá. San Marcelino Champagnat. Acerca de nosotros. <http://psanmarcelinochampagnat.arquibogota.org.co/es/acerca-de-nosotros-211> (Consultado el 14 de marzo 2016)

² Ibid.

2. La procedencia y las razones del desplazamiento

Yeison Valencia³, miembro de la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, cuenta que la mayoría de ellos proceden de los Departamentos que componen la Costa Pacífica, especialmente el Departamento del Chocó. Esta región es predominada por la población afrodescendiente y está bajo la autoridad de los consejos locales de negritudes.

Por muchas razones, ellos se sintieron obligados a desplazarse del Pacífico hacia otras ciudades en donde viven desarraigados. La riqueza en recursos naturales y mineros ha hecho atractiva a esta zona del país para muchos grupos armados, lo que la ha convertido en un centro de disputas y conflictos para las guerrillas de las FARC, el ELN, los paramilitares, los grupos de narcotraficantes y las bandas armadas de distintas denominaciones. Cada uno de estos grupos busca dominar el territorio, ya sea para explotar la riqueza minera representada en oro y platino o para dominar las rutas del narcotráfico y embarque que conducen al Pacífico. Igualmente, muchos empresarios están interesados en la producción masiva de palma africana que inunda en este territorio, para la obtención de biodiesel. Todo el conjunto de estos factores ha generado conflictos entre los distintos grupos armados y el Estado, lo que ha afectado fundamentalmente la población nativa de esta región.

En su mayoría, la población afrodescendiente son personas acostumbradas a vivir de la pesca, de la extracción de madera y de la minería artesanal, sin causar grandes daños al medioambiente. Con la llegada de los grupos armados y su interés de explotar las minas de oro a cielo abierto y, sin método amigable con el medioambiente, han originado la destrucción de la selva, la contaminación de los grandes ríos que se reconocen como el Atrato, San Juan y Baudó y sus afluentes que bañan el Chocó. Esta riqueza hídrica constituía la fuente principal de pesca para la población nativa. Los recursos pesqueros han ido desapareciendo, debido a la contaminación de la explotación minera y del oro a gran escala. Esto ha llevado

³Yeison Valencia, Uno de los responsables de la comunidad Afro. encargado de cantos y danzas afro. (Entrevista personal del 6 de Marzo 2016).

a un cambio de actividad laboral en la población autóctona que en su mayoría es afrodescendiente.

Por otra parte, la explotación minera indiscriminada y de forma no amigable con el ambiente conlleva graves problemas ambientales como la destrucción del bosque, los animales fugan y el suelo se inunda de enormes charcos de fango. En las palabras de Don Carlos Antonio⁴, afirma que “allá se encuentran arena en desorden y huecos por todos lados, como si hubiera habido un bombardeo”⁵. Es el signo indiscutible de la minería, que arrasa sin piedad zonas de importancia ambiental del Chocó.

Estos problemas ambientales afectan a la población, por cambios inesperados, puesto que el bosque que era antes verde intenso y húmedo como todos otros bosques tropicales, en donde la comunidad vivía tranquilamente, va transformándose progresivamente en un pequeño desierto repugnante, que obliga a la población afrodescendiente a desplazarse. Se destruye la naturaleza, pero esta destrucción y devastación no representa ningún progreso de la comunidad nativa, solo dejan daños irreparables como, acabar con especies de peces, contamina el agua dulce de la zona que consumen los pobladores⁶. Algo que constituye una gran amenaza para la salud de los habitantes, porque ante la falta de saneamiento y acueductos, la comunidad se ve obligada a consumir el agua de los ríos, quebradas y arroyos contaminados. Como consecuencia, se presentan síntomas de enfermedades, como la tos persistente, diarrea, fiebre, aumento de la tensión arterial, edemas pulmonares, dermatitis, incluso incidencia de abortos espontáneos y malformaciones genéticas, que causa muchos muertos⁷.

⁴Carlos Antonio Vidal Angulo. Representante legal de la comunidad afro de Alfonso López. entrevista personal del domingo 7 de Marzo 2016)

⁵Herrera Javier Silva. Enviado especial de EL TIEMPO. Cértegui y Río Quito (Chocó). *El desolador panorama de la minería ilegal en el Chocó. Entre el 2012 y el 2013 aumentó en un 180 % la cantidad de dragas que operan en el departamento.* <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-mineria-ilegal-en-el-choco/14361782> (consultado el 14 de Marzo 2016)

⁶Ibíd.

⁷ Ibíd.

El conjunto de estos factores conjugan las causas de la violencia que llevaron a los pobladores de la comunidad afrodescendiente procedente de la Costa Pacífica a trasladarse a ciudades como Bogotá y a sectores como lo es el Barrio Alfonso López donde se encuentra ubicada la Parroquia San Marcelino Champagnat, a pesar de que son personas que no están acostumbradas a las exigencias y ritmo de vida de una ciudad como Bogotá.

3. Experiencia y secuelas del desplazamiento

Debido a los factores de violencias mencionados, padecidos desde hace más de cincuenta años por la comunidad afrodescendientes, se han visto obligados a desplazarse a distintas regiones del país, principalmente a grandes centros urbanos como: Bogotá, Cali, Medellín, Barraquilla etc. Para escapar a las violencias del narcotráfico, de la guerrilla, de los grupos paramilitares y otras bandas delincuenciales organizadas, que han sido generadoras de múltiples formas de violencia, como asesinatos, secuestros, violaciones de mujeres.

En los relatos de los mismos desplazados, doña Cecilia Perlaza⁸, cuenta que hace veinticinco años que ella con su esposo llegaron al Barrio Alfonso López, aún poco poblado en esa época. Con lo poco que ganaban en las distancias actividades laborales informales, compraron un terreno en el que viven ahora, ya que en aquel tiempo la finca raíz era muy barata, especialmente en una zona retirada como lo que representa Alfonso López. La población afrodescendiente desplazada se ubica en esta zona de la Ciudad de Bogotá por sus condiciones económicas precarias, puesto que no tienen los recursos para vivir acorde con las exigencias económicas de otros lugares de la ciudad. Con el pasar de los años y el recrudecimiento de la violencia y la presión de los grupos armados, fue creciendo la población afrodescendiente procedente de las distintas regiones del Pacífico. Según doña

⁸ Perlaza Cecilia. Integrante del grupo, una de las primeras en ir a vivir en el barrio Alfonso López. (entrevista personal del domingo 13 de Marzo 2016)

María Rosa Murillo Mosquera⁹, al día de hoy hay más de ciento cincuenta familias afrodescendientes, cuyos padres o abuelos son nativos del Pacífico.

4. La comunidad afrodescendiente y la Parroquia

Entre los principales problemas a los que se ven enfrentados esta comunidad afrodescendiente está el hecho de que ellos no están preparados para vivir acorde de las exigencias de una vida citadina como la de Bogotá. En las distintas aproximaciones y diálogos espontáneos, manifiestan y describen la gravedad de las múltiples y complejas dificultades que padecen: dificultades económicas, porque no están capacitadas para acceder a empleos de demanda la industria, el comercio y la estructura económica de la ciudad de Bogotá. Una buena parte de la población afrodescendiente asentada en el barrio Alfonso López se ve obligada a dedicarse al rebusque y actividades informales de distinta índole para obtener su sustento diario. La mayoría de ellos son personas con bajo niveles de estudio y cualificación laboral, por lo que para muchos de ellos es un logro acceder al salario mínimo.

Por otra parte, viven en condiciones de hacinamiento por la improvisación de sus viviendas, inquilinatos y tugurios, donde se presentan problemas de convivencia con otras poblaciones y comunidades. Son espacios de generación de violencia, drogadicción, abuso de menores e informalidad en la consecución de sus recursos económicos para sobrevivir. Además de esta situación, son discriminados en sociedad por el color de piel y manifiestan su inconformidad por este trato que reciben de las otras personas que no son afrodescendientes. Esto lleva a altos niveles de exclusión y desprecio, lo que se ve reflejado también en problemas psicológicos y de autoestima.

A demás de los factores del desplazamiento, del desarraigo, de la exclusión y de la violencia en sus múltiples formas que padece esta población, uno de los factores que se ha vuelto un problema para la parroquia, es el problema de la “cultura”. La comunidad se siente desarraigado culturalmente en la parroquia, y esta situación

⁹Murillo Mosquera, Maria Rosa. Representante legal de la comunidad Afro del barrio Alfonso López. (Entrevista personal del domingo 6 de Marzo de 2016)

se ha reflejado en la dimensión espiritual. Esto se ha constituido en un problema para la Parroquia San Marcelino Champagnat, que no tiene una organización pastoral, teológica, catequética y de evangelización para afrontar la exigencia de integración cultural que representa esta comunidad específica en relación con el resto de la comunidad.

4.1. La integración cultural y su reflejo espiritual

En diálogo con doña Cecilia Perlaza, se percibe que la problemática central que vive la comunidad afrodescendiente de esta parroquia consiste en el desarraigo al extrañar las formas de vida de sus pueblos del Pacífico y la dificultad de adaptarse a las nuevas costumbres de otras comunidades plurales que también integran el entorno de la Parroquia, porque ellos constituyen un grupo étnico diferenciado y se presentan muchos riesgos de olvidar sus valores culturales que constituyen su identidad como afrodescendientes¹⁰. La experiencia del desplazamiento que cuenta demuestra que esta población ha sido víctima, pues huyó de su región de origen, rompiendo el nexo directo con sus familiares, oficios, costumbres y se encuentra obligada a adaptarse a estas nuevas condiciones. Vivir en Bogotá no quiere decir que no pueden gozar de sus costumbres étnicas, o alabar a Dios con los instrumentos musicales que les son apropiados y cantos de lenguas de sus ancestros¹¹.

La dificultad es entonces en la adaptación en esta vida citadina, ya que vivir en Bogotá no es igual que vivir en el Pacífico, donde podían llevar a cabo con mayor libertad sus costumbres, que ahora añoran. El problema de adaptación social y cultural de la comunidad afrodescendiente se refleja en la imposibilidad de vivir bajo las presiones de vida citadina de una ciudad tan densamente poblada como Bogotá. Puesto que por el desplazamiento, han sido obligados a trasladarse a otro entorno cultural, así experimentan un choque cultural, pues debe aprender muchas cosas para su supervivencia. Esta situación causa frustración, miedo hasta depresión por la mayoría de los integrantes de la comunidad, que se evidencia en su

¹⁰ Perlaza Cecilia. Entrevista personal del (domingo 6 de marzo, 2016).

¹¹ *Ibíd.*

comportamiento cotidiano. Esta comunidad se siente encantando por la nostalgia de revivir sus prácticas culturales del Pacífico en el contexto de la ciudad de Bogotá.

Gran parte de esta población afrodescendiente es católica, tiene un espíritu religioso muy fuerte, sin embargo tiene costumbres y cultura diferentes. Dado el espíritu religioso de esta comunidad, intentan participar en las actividades parroquiales como está establecido, pero la comunidad siente que sus costumbres, su cultura no se toman en cuenta. Esta situación se despliega desafiante para la parroquia que no está preparada a enfrentar y buscar soluciones a hechos culturales como lo de esta comunidad. Puesto que la visión del mundo del afrodescendiente no está en concordancia con el quehacer pastoral tradicional que usualmente ha llevado la parroquia, se genera una de las cuestiones para ser planteada y abordada teológicamente: ¿hasta qué punto la manera tradicional de transmitir los valores religiosos en ciertos contextos de la Iglesia Católica, supone una rigidez que desconoce la representación que tienen otras culturas como es el caso de la comunidad Afrodescendiente ubicada en la parroquia San Marcelino Champagnat del barrio Alfonso López?

Dialogando con los integrantes de esta comunidad afrodescendiente, ellos expresan que, la parroquia planteó el modelo eclesial europeo y mestizo y todo se hacía en este meollo, olvidándose totalmente de la comunidad afro que es también cristiana católica y que habita la parroquia. La comunidad encuentra injusto la actitud según la cual, la parroquia no tenía nada que aprender de la cultura afrodescendiente, sino dar, porque todo es revelación de Dios. En los muchos sentidos que tienen esta comunidad parroquial, el sentido religioso es de suma importancia, ya que armoniza todo los aspectos de la vida. Los objetos de la naturaleza, el mundo simbólico, el cuerpo, la veneración a la virgen del Carmen, a San Pacho, San Martín de Porres, el culto a los fieles difuntos, el uso de novena, estampas con imágenes alusivas al mundo religioso, escapularios y rosarios, adquieren un significado de amuletos, pero en el fondo, a través de aquellos objetos, se establece una relación con el mundo de lo sagrado, de lo trascendente, así,

asumen consecuentemente, la función de mediación¹². Siendo de suma importancia, siempre la comunidad afrodescendiente hace una procesión a la Virgen del Carmen. Otros elementos importantes de la comunidad es que ellos cantan en diferentes lenguas, así mismo, la comunidad tiene diferentes vestidos para sus distintas celebraciones.

Además la comunidad tiene también sus propios instrumentos musicales que refleja su cultura y que dan buenos ritmos de bailes y que constituye uno de los modos de expresión de la comunidad¹³. Estos instrumentos están hechos de materiales naturales, como piel de animal para los tambores y les sirven para revivir y resentir sus cantos y danzas folclóricos del Pacífico en Bogotá. La comunidad anima también con marimba de chonta, que da una tonalidad especial y alegre a la música. El tambor incorpora la música, la danza, el drama y arte afroamericano, y constituye un símbolo de poder para la comunidad. Hay también la mandolina que es específico de los conjuntos de música popular sanandresana y se utiliza en bailes sociales como el quadrille, el galop, el schotisch, la polka, el top dance y el mento. La quijada o jawbone se utiliza en varias regiones colombianas, su empleo es notorio en el contexto de la música tradicional del Archipiélago de San Andrés y Providencia, pero la comunidad también se ha apropiado.

El problema radica entonces en tener en cuenta el multiculturalismo en la parroquia, que no solo supone la diversidad de culturas, sino también las variedades de estas culturas. La cultura puede entenderse como una identidad de tipo lingüística, religiosa o étnica¹⁴. Estos constituyen un problema parroquial, porque la comunidad afrodescendiente quiere incorporar algunos de estos instrumentos en las celebraciones litúrgicas porque les permite alabarle a Dios en su propio mundo. La comunidad se encuentra en dificultades de seguir revivificando su vivencia

¹² Herrera Quiñones Agustín. *Teología afroamericana, conceptualización para una propuesta de elaboración*. Quito. Centro Cultural Afroecuatoriano, 1994. P 44.

¹³ Instrumentos que la comunidad utiliza en su celebración. Tomado en 7 instrumentos de la música tradicional. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-83197_archivo.pdf (Consultado el 6 de marzo 2016)

¹⁴ Sartori Giovanni, *la sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*, Madrid, Taurus, 2001, p 70.

cotidiana, alabando a Dios con instrumentos típicos de su cultura y con los cuales se identifican, así como con sus prácticas tradicionales y culturales, como bailes que crea la alegría de la vida de esta misma comunidad. En la parroquia solo se autoriza unos instrumentos como la guitarra y el piano.

Estos equipajes culturales ayudan a la comunidad a identificarse como afrodescendiente, contienen sus valores culturales que orientan su comportamiento y crean sus costumbres. Estos valores constituyen una riqueza, que puede servir para expresar su fe a Dios como gente afrodescendiente, pero que no se logró por falta de metodología teológica pastoral de la parroquia en atender los diferentes grupos étnicos, y especialmente en atender la comunidad afrodescendiente. Otro problema que la parroquia enfrentó es lo del sacramento del bautismo.

4.2. El bautismo el sacramento más valioso de la comunidad afrodescendiente

Para la comunidad afrodescendiente el bautismo tiene una importancia muy particular. El bautismo, no es simplemente un sacramento de iniciación, sino que tiene un significado cultural importante. En sus decires, en el Pacífico, muchos miembros de la comunidad afrodescendiente prefieren el bautismo por sumersión, ya que se cree que todo el cuerpo debe ser mojado, para purificarse enteramente. Esta actitud también se manifestó en la comunidad afro de la parroquia San Marcelino Champagnat, sin embargo, en contexto bogotano, la dificultad reside en encontrar grandes ríos cerca de la parroquia para poder bautizarles, pues se necesitarían recorrer muchos kilómetros para encontrar grandes ríos limpios, y esta búsqueda implicaría un gasto económico significativo para la parroquia.

En la cultura afrodescendiente, el bautismo tiene una importancia capital, siempre hay un pre-bautismo antes del bautismo sacramental. Antes del bautismo de iniciación cristiana del niño, la comunidad pide una misa en la casa de la familia. Después de la misa, es el padrino que bautiza por primera vez al niño. Eso constituye la bendición ancestral a la vida del niño, ya que el padrino debe ser un hombre responsable y escuchado por la comunidad. Después del bautismo todos comparten esta agua y la beban, ya que se cree que esto constituye una buena

suerte para toda la vida del niño. Se cree que el agua es fuente de energía, el hecho de tomar el agua del bautismo, constituye el gran deseo del padrino y de toda la familia extendida, de darle energías al niño y comprometerse por su educación durante toda su vida. Porque el bautismo constituye un vínculo familiar con los padrinos no es solo durante la ceremonia, sino es ser acompañante del niño durante toda su vida. Unos meses después el niño puede seguir a la parroquia para recibir el bautismo sacramental de iniciación cristiana, de preferencia por sumersión.

Esta primera sección fue centrada en unos elementos percibidos en la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat. Estos elementos caracterizan la vida diaria de la comunidad. El punto inicial ha sido de ir al Pacífico, de dónde la comunidad se origina y, se desplaza por motivos de violencias armadas, de explotación de minerías que contamina las aguas, el aire, y el bosque hasta causa enfermedades. Estos constituyen razones por las cuales se desplazan hacia las ciudades periféricas como Medellín, Cali y Bogotá en donde habitan el barrio Alfonso López, territorio de la Parroquia San Marcelino Champagnat.

A través de los diálogos realizados con algunos integrantes de la comunidad, se ha percibido que, ellos tienen una cultura muy alegre y lleva consigo, su modo de vestirse, tiene sus instrumentos musicales centrado en el tambor que no se aceptan en las celebraciones litúrgicas parroquiales. En los múltiples problemas que enfrenta la comunidad, hay también el aspecto de la cultura, ya que es un grupo étnico de costumbres diferentes, especialmente del Pacífico, de donde viene la mayoría de sus integrantes. Siendo desplazados, se pone un problema serio en la adaptación de esta población, sea en la sociedad como en la parroquia. La comunidad tiene un espíritu religioso muy fuerte y participa en los sacramentos, sin embargo, el bautismo constituye el sacramento más importante, no solo por ser el sacramento de iniciación y de adopción divina, sino por tener otros significados particulares en la cultura y en la sociedad en general. Genera nuevos lazos familiares, pues la familia afrodescendiente no es únicamente constituida de padres e hijos, sino una familia extensa, que incluye los abuelos, primos, tíos hasta los padrinos que promueven socialmente al recién bautizado.

A continuación el segundo capítulo se centrará en desenmascarar los problemas que padece esta comunidad en su vivencia cotidiana. Además del desplazamiento y de dificultades de adaptación en la parroquia y en el contexto citadino de Bogotá, esta comunidad padece también de discriminaciones generalizadas. Los integrantes se sienten discriminados económicamente, políticamente, socioculturalmente e incluso en la experiencia espiritual, por su color de piel y por sus costumbres. La espiritualidad afro se fundamenta en unos elementos tomados en la naturaleza, pero que les ayuda a acercarse a Dios de la vida. Se distinguen unas simbologías naturales, humanas y divinas que les acompaña, pues la espiritualidad para ellos es vida. Además la comunidad tiene devociones particulares en unos santos humanizantes, como San Francisco o san Pacho, la Virgen del Carmen, San Antonio, San Pedro Claver y San Martín de Porres. La discriminación espiritual surge cuando no se considera ninguno de estos componentes en las actividades parroquiales.

La razón por la cual se les discriminan espiritualmente parte de un prejuicio antiguo que afirma que el negro no tiene alma. Afirmación que niega paralelamente que el negro no es creado a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir, siendo sin alma el negro no merece la salvación, además se consideran sus prácticas espirituales como animistas, fetichistas, llena de brujerías que se manifiestan en magias y hechicerías. Estos conducen a considerar la discriminación como problema teológico, pues tiene unas incidencias a la vida de fe de esta comunidad. Este recorrido ha sido de definir, de clarificar las necesidades y problemas que afectan la acción pastoral para con los afrodescendientes, sin olvidar las distintas subcomunidades que conformen el grueso de la parroquia San Marcelino Champagnat.

Ahora se piensa en analizar críticamente este problema de discriminación generalizada de los afrodescendientes de esta comunidad, basándose en fuentes interdisciplinarias. Es decir, recurriendo a las fuentes antropológicas, sociológicas y fundamentalmente teológicas de estos discursos. Para llegar a proponer en la

tercera sección unas pistas pastorales para atender a esta comunidad. La pregunta sigue pendiente: ***¿Cómo hacer una aproximación desde la teología de la acción a la comunidad afrodescendiente de la Parroquia San Marcelino Champagnat con miras a una propuesta pastoral inculturada?***

Capítulo II.

APROXIMACIÓN CRÍTICO-ANALÍTICA DE LAS PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS A LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE LA PARROQUIA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

Este segundo apartado se centrará en la analítica del problema teológico pastoral de la comunidad afrodescendiente planteado en el capítulo anterior. Por lo tanto, el ejercicio crítico analítico se enfocará fundamentalmente en profundizar los prejuicios, los imaginarios religiosos y las comprensiones que justifican o respaldan la discriminación de la comunidad afrodescendiente desplazada, que habita el Barrio Alfonso López de Bogotá. Para enfocar este ejercicio de análisis a la cuestión propuesta es importante hacer una aproximación a la constitución cultural y social de las distintas sub-comunidades que hacen parte de los pobladores del Barrio Alfonso López en que se encuentra la parroquia San Marcelino Champagnat, aunque se debe advertir que la investigación se ocupará fundamentalmente de la comunidad afrodescendiente.

1. Algunos componentes del trasfondo de las prácticas discriminatorias

Si bien, en el barrio Alfonso López se encuentran pobladores autóctonos de Bogotá, no obstante, hay de otras regiones del país, como santandereanos, paisas, afrodescendientes tanto de la costa caribe como de la costa pacífica y de las regiones del sur y oriente del país. La mayoría de estos pobladores entretejen una compleja red cultural plural, influenciado por sus distintas regiones de procedencias. Esta pluralidad cultural y social que refleja esta amalgama poblacional se convierte en un reto para la pastoral parroquial, la catequesis, la celebración de las eucaristías y otras actividades espirituales que lleva a cabo la parroquia. El principal asunto es atender espiritualmente y desde la fe cristiana estas diferencias. Pero sobre todo con poblaciones vulnerables como la afrodescendiente, quienes por el color de la piel y las peculiaridades de su cultura son las más discriminadas.

Es paradójico que a pesar de que la mayoría de estas comunidades son desplazadas y discriminadas por muchos factores, no obstante, entre ellas también ejercen prácticas de discriminación. Esto ocurre especialmente con la población afrodescendiente, la cual es la más discriminada entre todas las que conforman el sector del Barrio Alfonso López.

Según lo planteado en la aproximación y descripción del problema en el primer capítulo, el principal flagelo que padece la comunidad afrodescendiente del Barrio Alfonso López es la discriminación por su color de piel y sus costumbres. Es una dolorosa realidad que se refleja en los distintos espacios de la vida personal y comunitaria de esta comunidad. Para entender lo siente esta población, se debe preguntar sobre lo que significa el racismo para ellos.

El racismo se entiende como una mentalidad, una ideología, una manera de pensar, que creó desde hace mucho tiempo, la conciencia de la supremacía de la etnicidad blanca y ahora mestiza sobre la etnicidad afrodescendiente que es considerada como inferior, consecuentemente es subvalorada y dominada¹⁵. Esta comunidad parroquial se ve discriminada, cuando los integrantes sienten algunas conductas y prácticas de exclusión, de invisibilidad, de inequidad, pero que en el fondo todo ello depende de su carácter étnico. Además, en sus relaciones cotidianas persiste un desconocimiento de sus derechos históricos, étnicos, culturales y ciudadanos, por las poblaciones blancas y mestizas¹⁶.

Esta mentalidad se origina desde una creencia racista de la conciencia colectiva histórica blanca y mestiza, en donde los afrodescendientes fueron percibidos como seres inferiores, flojos, poco capaces para cuestiones intelectuales, seres no capacitados¹⁷. Se les consideraba además como seres paganos, que Dios creó sin alma como animales, con una fuerza salvaje para el trabajo y destinados a ser esclavos eternos de los blancos¹⁸.

¹⁵ Mosquera M., Juan de Dios, *Racismo y Discriminación Racial en Colombia*, Bogotá, Sigma Editores Ltda, 2007. P 2

¹⁶Ibíd. 16

¹⁷Ibíd. 3.

¹⁸Ibíd.

Dichas ideologías, imaginarios, prejuicios y estereotipos racistas siguen afectando la sicología colectiva de algunos integrantes de la comunidad afrodescendiente en la actualidad. Es una visión que ha sido transmitida de generación en generación, facilitando el estigma de inferioridad, de la marginación y de la pobreza de la población afrodescendiente¹⁹. La vivencia cotidiana del desprecio hacia esta población se sintetiza en la expresión de que “la persona afrodescendiente es mala, perezosa, fea, sucia, fuerte para los trabajos duros, de sexualidad exagerada, hechicera, rumbera, buena para el servicio doméstico”²⁰. En cuanto a la comunidad afrodescendiente de esta parroquia, testifican que son discriminados sin haber hecho nada, sino solo por el color de su piel, factor con respecto del cual la sociedad y los organismos del Estado no ejercen ningún tipo de control y protección²¹.

Afirman que la discriminación es evidente en la participación de las personas afrocolombianas en las altas esferas del Estado, los medios de comunicación, la Iglesia y otros. En el sector productivo se sienten serios indicios a la aplicación de una política discriminatoria en materia de empleo, puesto que se aprueba con dificultad la solicitud de los afrodescendientes, ideología conocida como N.P.N (No Personal Negros), practicada en algunos bancos, hipermercados, hoteles, compañías aéreas²². Estos hechos demuestran una clara estructura discriminatoria en las esferas de la vida social de la comunidad afrodescendiente.

Esta discriminación generalizada se refleja no solo en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, es decir, en las diversas relaciones que entretienen con el resto de los habitantes del sector, sino sobre todo, al nivel cultural. La discriminación genera la desigualdad racial, en donde la raza negra se percibe como una raza inferior en cuanto a las relaciones sociales²³. La discriminación de los sujetos

¹⁹Mosquera M., Juan de Dios, *Racismo y Discriminación Racial en Colombia*, Bogotá, Sigma Editores Ltda. P. 4.

²⁰Ibíd.

²¹Carlos Antonio Vidal Angulo. Entrevista personal con los integrantes de la comunidad afrodescendiente. (domingo 13 de Marzo 2016).

²²Herreño Ángel Librado, *Las políticas de discriminación pasiva como formas de reparación en Afrodescendientes en las Américas, Trayectorias sociales e identitarias, 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002, P 489

²³Mosquera Juan De Dios, *La Población Afrocolombiana. Realidad, Derechos y Organización*. Bogotá, Sigma Editores Ltda, 2007, p 110.

afrodescendientes se ha manifestado también en forma de una antropología del deprecio al nivel económico, político y sociocultural. Importa señalar que la discriminación genera la deshumanización que produce y justifica una supuesta inferioridad de parte de los explotados y empobrecidos como los afrodescendientes, quienes son silenciados históricamente, pulverizados culturalmente, desequilibrados psicológicamente, desintegrados socialmente y desestabilizados económicamente, con lo cual, sin lugar a dudas, desarticula la memoria cultural de aquello grupo étnico²⁴. En este sentido es necesario profundizar el análisis sobre los aspectos político, económico, sociocultural y espiritual de la vida de esta comunidad afrodescendiente que reflejan prácticas de discriminación. La discriminación de los afrodescendientes se refleja al nivel político, en donde se siente la ausencia del personal afrodescendiente en las responsabilidades políticas nacionales.

1.1. Discriminación política

A pesar de que Colombia cuenta con un marco constitucional apropiado para lograr la igualdad racial, lo cierto es que persisten formas estructurales agudas de invisibilización y de discriminación de la población afrodescendiente²⁵. Esta discriminación es institucionalizada por el gobierno mismo, transformándola en una estrategia sociopolítica. Esta situación es preocupante, pues se cree que esta estrategia política consiste, o bien en la incapacidad de las diversas instituciones que trabajan en la construcción de la sociedad o bien en un olvido culpable en el que intencionalmente se les quieren sumir²⁶.

Sería utópico imaginar que el hombre afrodescendiente logre un desarrollo político significativo con las más crueles y sofisticadas discriminaciones étnica, cultural,

²⁴ *Ibíd.* P 77.

²⁵ Uprimny Rodrigo, *La discriminación racial en Colombia*, El espectador, 2009. <http://www.elespectador.com/columna142461-discriminacion-racial-colombia>. (consultado el 16 de marzo 2016)

²⁶ Conferencia Episcopal de Colombia, *La pastoral misionera en Colombia, reflexión del Episcopado Colombiano*. XLVIII Asamblea Plenaria. P. 23

social y económica que le han impuesto²⁷. En la conversación con Don Carlos Antonio Vidal Angulo²⁸ se percibe que es una tarea difícil para los afrodescendientes lograr un futuro político satisfactorio en el barrio Alfonso López. Afirma que, en la administración del barrio, la presencia de los afrodescendientes es imperceptible, puesto que no participan en la formulación del proyecto y en la toma de decisiones del plan del desarrollo del barrio, solo participan en la ejecución de esta programación, pues se necesita de su mano de obra²⁹. Quiere decir, no se garantiza el respeto, el reconocimiento y la plena participación de esta comunidad en la vida política del barrio. A propósito, Agustín Herrera Quiñones afirma que la infantilización de los afrodescendientes constituye una triste herencia histórica que justifica la ausencia de su participación libre en el quehacer político³⁰.

La falta de participación de esta comunidad en la política se justifica además por el pensar histórico de que, el pueblo negro no luchó políticamente para conquistar su libertad, sino que le fue otorgado a partir de la abolición de la esclavitud, asumida por los países americanos, que en nada modificó las condiciones existenciales del hombre afrodescendiente³¹. Un pensar erróneo que merece muchas críticas, ya que hay muchos movimientos afrodescendientes que lucharon físicamente y políticamente por la liberación de sus miembros, como los palenques, el Movimiento Nacional Cimarrón etc.

La discriminación en la política se refleja también en la institucionalización de la ley que trata diferentemente a los miembros de la sociedad y que los miembros de la comunidad lo entienden como una discriminación política racial. Se distinguen tres dimensiones del racismo que son: la dimensión ideológica, la dimensión del prejuicio racial y la dimensión de la discriminación racial³².

²⁷ Herrera Quiñones Agustín. *Teología Afroamericana. Conceptualización para una propuesta de elaboración*. P. 85

²⁸ Carlos Antonio Vidal Angulo. (Entrevista personal 13 de Marzo 2016)

²⁹ *Ibíd.*

³⁰ Herrera Quiñones Agustín. *Op. Cip.* P. 85

³¹ *Ibíd.*

³² Pisano Pietro, *Liderazgo político negro en Colombia 1943-1964*, Bogotá D.C, Universidad Nacional de Colombia. P. 20

La dimensión ideológica se expresa en la producción científica del racismo, se basa en una interpretación teórica del mundo y en una visión histórica que justifica el derecho del grupo blanco y mestizo a dominar a los demás³³. El prejuicio racial son actitudes, sentimientos y estereotipos, abiertos o latentes que, a partir de la idea de raza, influyen las acciones hacia los sujetos sobre los cuales se construyen³⁴. Por fin la discriminación racial son comportamientos colectivos, observables, incluso mensurable, que construyen las relaciones sociales y limitan e imponen restricciones a los miembros de un grupo racializado³⁵.

Estos comportamientos colectivos se hacen evidentes en la comunidad afrodescendiente de Alfonso López. Yeison Valencia³⁶, afirma que en ciertas ocasiones, la discriminación política racial forma parte de la aplicación de la ley que se hace de manera diversa para los distintos grupos étnicos que conforman el barrio Alfonso López. La ley trata a los individuos en virtud de su raza o clase social, ya que algunos miembros de la comunidad afrodescendiente acabaron encarcelados algunos sólo por ser quienes son y otros por ciertos crímenes que cometen por causa de la pobreza que padecen. Los crímenes de violencias son compañero fiel de la vida de pobreza y privatización que padecen algunos afrodescendientes del sector y las víctimas de tales crímenes están encarcelados, sin solucionar anticipadamente la cuestión de la pobreza que les hacen criminales.

La discriminación se expresa también en las actitudes y comportamientos de algunos miembros de la policía en la falta de igualdad en cuanto a la asistencia legal. A propósito, Don Carlos Antonio atestigua que en ciertas ocasiones, cuando él camina en los barrios, él se encuentra siempre bajo sospecha pues, si bien pueden haber blancos y mestizos que circulan junto a él, la policía deja a todos ellos y le pide únicamente a él la cédula³⁷.

³³ Pisano Pietro. Op. Cit. P. 20

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Yeison Valencia. Integrante de la comunidad Afrodescendiente del Barrio Alfonso López. (entrevista personal del domingo 3 de Abril 2016)

³⁷ Carlos Antonio. (Entrevista personal del domingo 3 de abril, 2016).

Muchos interrogantes sobre esta comunidad que tiene sed de justicia al nivel político, que conduce a suponer que Jesús era político, ya que afirma que “he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10), asimismo, la política debe engendrar vida en la justicia y en el amor³⁸. La discriminación de esta comunidad étnica-racial se refleja también en el aspecto económico, visibilizado por la pobreza y ausencia de oportunidades de trabajo y de educación.

1.2. Discriminación económica

La discriminación de los afrodescendientes se manifiesta conjuntamente, en la denominada “desestabilización económica”³⁹ que padecen la mayoría de ellos. Se puede afirmar que este pueblo ha perdido el significado de su historia, ya que los acontecimientos que se registran en la historia son determinados por la economía⁴⁰. El manejo de la economía es entonces el factor indispensable para determinar la historia de un pueblo. Sin embargo, los integrantes de esta comunidad no han manejado la economía determinante de su historia ya que desde el inicio, la esclavitud no les permitió ser actores principales de sus historias para poder manejar la economía, sino han sido acompañantes de los blancos y los mestizos en la historia. Esto explica en grande parte, por qué las contribuciones de los afrodescendientes en la productividad del capital comercial histórico y en la construcción del continente no han merecido ningún reconocimiento, ya que en la economía colonialista, ellos eran considerados exclusivamente como mano de obra productora de capital⁴¹.

En la actualidad, los sujetos afrodescendientes siguen siendo víctimas de nuevos procesos de discriminación, que se evidencian ante los nuevos rumbos de la planeación social, y sobre todo ante la nueva política del desarrollo económico con

³⁸ Boff Leonardo. *Y la Iglesia se hizo Pueblo*. Bogotá, Paulinas, 1987, p 84.

³⁹ Herrera Quiñones Agustín. Op. Cit. 77

⁴⁰ *Ibíd.* 83

⁴¹ *Ibíd.*

sus diferentes tendencias privatizadoras y la liberación de los mercados⁴². Los Obispos colombianos afirman que, muchas de las comunidades afrodescendientes se encuentran sumergidas en las economías de subsistencia⁴³. Estas, son las mismas situaciones que atraviesa la comunidad afro del presente estudio.

En las conversaciones con algunos integrantes, manifiestan que, la discriminación económica hacia los afrodescendientes de este sector es promovida por la pobreza. Actualmente, ellos registran los más bajos niveles económicos, y sus miembros son considerados “los más pobres entre los pobres” y se sumergen en una economía de subsistencia, apoyada a la informalidad, todo lo cual no les permiten una mayor promoción económico-social. Su situación económica de subsistencia se empeora a medida que el tiempo transcurre y los recursos escasean, a la vez que se agotan las fuentes de trabajo. Afirma Yeison Valencia que, muchos de ellos sobreviven con un salario menos del básico, sus ingresos son ocasionales, así padecen de un nivel de vida socialmente inaceptable⁴⁴. La mayoría de los integrantes tienen deudas, sin tener con qué pagar, ya que siempre están en situaciones de crisis. Estos hacen que los afrodescendientes no gocen de una vida más digna y son siempre objetos de discriminación, pues la situación económica es cada vez más precario así, las condiciones de miseria se agudizan.

En cuenta a la educación, la comunidad es discriminada pues, no se puede esperar que ellos disfruten de un nivel de vida satisfactorio, por sus situaciones económicas que no les permitan acceder a una buena educación. Los obispos colombianos afirman que, las mismas situaciones históricas y la herencia dejada por periodos de dominación y explotación han condicionado enormemente el proceso educativo de los afrodescendientes⁴⁵. La comunidad afro de esta parroquia arroja entonces índices alarmantes de analfabetismo. Debido a sus situaciones económicas, mucho padecen de un proceso educativo inconcluso. Al mismo tiempo los programas de

⁴²Ibíd. 78.

⁴³ Conferencia Episcopal de Colombia, *La pastoral misionera en Colombia, reflexión del Episcopado Colombiano*. XLVIII Asamblea Plenaria. P. 22.

⁴⁴ Yeison Valencia, (Entrevista personal del domingo 3 de Abril, 2016).

⁴⁵ Conferencia Episcopal de Colombia, *La pastoral misionera en Colombia, reflexión del Episcopado Colombiano*. XLVIII Asamblea Plenaria. P. 22.

educación solo apuntan a la uniformidad de todos los ciudadanos, sin tener en cuenta la diversidad étnica y cultural de los afrodescendientes⁴⁶.

En cuanto al bienestar, la comunidad se siente aislada por falta de servicios sociales básicos adecuados para su supervivencia. En consecuencia, son discriminados porque en sus viviendas no tienen agua potable, padecen de una nutrición insuficiente y especialmente no tienen una atención primaria de la salud⁴⁷.

En cuanto a la salud, la discriminación se evidencia por la tasa de mortalidad de los niños.

La tasa de mortalidad infantil de las comunidades afrodescendientes es aproximadamente el doble de aquella de los colombianos en general. La incidencia del hambre en los afrodescendientes es prácticamente el doble de aquella de los mestizos. El acceso a los servicios de salud o a la vivienda de los afrodescendientes es más precario que la del resto de los colombianos⁴⁸.

La situación económica de esta comunidad favorece la tasa de mortalidad infantil de los mismos y hace que muchos aguanten hambre.

Como consecuencia teológica, la vulnerabilidad y la miseria económica de los afrodescendientes generan discriminaciones, pues algunos les consideran sucios, otros les tratan de bestias y sin alma⁴⁹. En consecuencia son excluidos en gran parte de las actividades espirituales parroquiales, ya que careciendo de alma, la cuestión espiritual no les concierne. Afirmar que los afrodescendientes no tienen alma es negar paralelamente que ellos son creados a la imagen y semejanza de Dios.

Sin embargo, la imagen de Adán y Eva en Génesis 2, 7-24 muestra el proyecto creador de Dios, ya que toda la raza humana es hecha a la imagen y semejanza de Dios y está llamada a reconocer esta imagen en todas las otras. Este proyecto de Dios es traicionado por la discriminación, por el racismo y especialmente cuando

⁴⁶ *Ibíd.* P. 23.

⁴⁷ *Ibíd.*

⁴⁸ *Ibíd.*

⁴⁹ Mosquera Mosquera Juan de Dios, *Las comunidades negras de Colombia. Pasado, presente y futuro*, Bogotá D.C, Trama Color, p.75

algunos cristianos de la parroquia les niegan a los afros el tener alma, así no se toma en cuenta sus convicciones espirituales. Por lo tanto, la Iglesia latinoamericana reunida en Aparecida denunció toda práctica de discriminación y racismo que no dignifica al ser humano, pues todos son creados a la imagen y semejanza de Dios. Por esto, “la Iglesia denuncia la práctica de la discriminación y del racismo en sus diferentes expresiones, pues ofende en lo más profundo la dignidad humana creada a “imagen y semejanza de Dios”⁵⁰.

Se debe pensar en una educación para que la comunidad afro tome consciencia de su estado de miseria y vulnerabilidad. Es entonces urgente que este pueblo pasa de los negros de la historia a los negros de la creación⁵¹. El negro de la historia es a quien se le ha negado todo en histórica, y tenía que ponerse al servicio de los patronos que le impedía vivir su propia historia. Se le ha negado toda posibilidad de autosuperación y autorrealización. Mientras el negro de la creación, es decir, el negro que se considera ser creado a la imagen y semejanza de Dios, no mendiga la dignidad, sino la crea por sí mismo y lo otorga a sus hijos. De ahí emerge un ser nuevo, un hijo de Dios, heredero según la promesa (Gál 3, 29). Implica entonces seguir oxigenando la causa de los afros de esta parroquia, desde la fe, la memoria para la construcción de una nueva historia. El conjunto de estos factores tienen consecuencias en su integración sociocultural. Parece entonces importante analizar la discriminación que se ha reflejado en la dimensión sociocultural de esta comunidad.

1.3. Discriminación sociocultural

Al plantear la cuestión del desarrollo social referido a esta comunidad afrodescendiente, parece que no registran procesos sociales armónicos. Este deficiente desarrollo social tiene su punto de arranque en la “Institución o maquinaria de la esclavitud, y su respectiva proyección histórica, con las variantes metodológicas y estratégicas”⁵². Quiere decir, las condiciones sociales conflictivas

⁵⁰ V. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo, San Pablo, Aparecida, no 533.

⁵¹ Mwangi Munyi Venanzio, *ABC de la Pastoral Afro*. folleto no 3, Cali, Cepac. P.3

⁵² *Ibíd.*

de esta comunidad afrodescendiente son proyecciones del pasado esclavista que padecieron sus antepasados, quienes, metidos en los trabajos de sus amos, no tuvieron tiempo de organizarse para mejorar su futuro. Consecuentemente, esta comunidad padece la discriminación en el goce de casi todos sus derechos sociales. Lo reconoce también los obispos colombianos cuando afirman que “el desarrollo social de los afrocolombianos ha sido limitado por diversos factores, como la discriminación, el olvido y el abandono”⁵³.

La manifestación de esta discriminación se ha hecho realidad a través de lo que Agustín Quiñones llama “antropología del desprecio”⁵⁴. Se entiende como una elaboración ideológica, que predica que los afrodescendientes sean siempre inferiores. La antropología del desprecio se fundamenta en una concepción anticientífica de la raza humana⁵⁵. Esta ideología constituye una estereotipada elaboración, vocera y defensora de la desigualdad entre los habitantes de un sector determinado⁵⁶. Es además, “encubridora de la injusticia, servidora incondicional de la deshumanización estructurada, al interior de unas sociedades enfermizas, en donde el hombre está perdiendo la capacidad de entenderse en el mundo”⁵⁷. La antropología del desprecio genera desigualdades en función de una determinada planificación socioeconómica, que se convierta en un punto de referencia a partir del cual se marca la separación entre el colonizador y el colonizado, entre el esclavo y el amo, entre el explotador y el explotado, entre el rico y el pobre, entre el varón y la mujer y, especialmente entre el blanco y el negro⁵⁸.

En la parroquia, esta ideología se manifiesta inconscientemente, en la desintegración y en la inequidad de disfrutar de la misma participación en las actividades parroquiales. La desigualdad no permite a esta comunidad de participar a la construcción parroquial, pues no se sienten miembros comprometidos de ella.

⁵³ Conferencia Episcopal de Colombia, *La pastoral misionera en Colombia, reflexión del Episcopado Colombiano*. XLVIII Asamblea Plenaria. P. 21.

⁵⁴ Herrera Quiñones Agustín. *Teología Afroamericana. Conceptualización para una propuesta de elaboración*. Quito, Centro Cultural Afroecuatoriano, 1994, p 76

⁵⁵ *Ibíd.*

⁵⁶ *Ibíd.*

⁵⁷ *Ibíd.*

⁵⁸ *Ibíd.*

Algunos son favorecidos, otros desfavorecidos y desmoralizado, se les hacen más vulnerables con la predica de la inferioridad que se difunde en sus relaciones sociales en este sector de la ciudad de Bogotá.

Se clama la igualdad de todos los hombres en la parroquia, sin embargo, los afrodescendientes están presente dentro de él pero no integradamente. Esta falta de integración es causada por la misma antropología del desprecio que, inconscientemente, está enraizada en la mentalidad de la comunidad parroquial y que manifiestan a las personas afros. Esta mentalidad ha alterado profundamente la visión social y parroquial de estos sujetos.

Los sujetos afrodescendientes del presente estudio son considerados como objetos a través de comportamientos acomplejados, que son resultados de la aceptación inconsciente de códigos de comportamientos que contribuyen a su destrucción y alienación⁵⁹. Se justifica por el hecho que, al interior de la dinámica social de este sector, se gesta la población afrodescendiente, sumida en silencio, discriminada y abandonada en condiciones que no les permiten competir en plan de igualdad. Tres factores favorecen dicha desigualdad a saber: el medio, ausencia de respeto y pertenencia a su propio grupo étnico y la dependencia del blanco⁶⁰. A propósito, los obispos colombianos testifican que “no sería honesto afirmar que al afrodescendiente se le han brindado en plan de igualdad todas las oportunidades que tenía derecho a esperar para mejorar su nivel social”⁶¹. Esta desigualdad explica por qué las actuales condiciones sociales de esta comunidad afrodescendiente aparecen como conflictivas y cargadas de tensión.

Esta desigualdad es entendida por los integrantes de la comunidad como una discriminación social racial. Se manifiesta en varios espacios y discursos de la vida social. Además de los espacios de discriminaciones de la salud, de la educación, de algunos empresas conocidos por la formula N.P.N, la discriminación es también

⁵⁹Ibíd. 77

⁶⁰Ibíd.

⁶¹ Conferencia Episcopal de Colombia, *La pastoral misionera en Colombia, reflexión del Episcopado Colombiano*. XLVIII Asamblea Plenaria. P. 21.

obvio dentro de los buses⁶². Muchos no les gustan sentarse cerca del afrodescendiente, ya que son siempre sospechosos de ser ladrones o criminales, otros les califican de ser sucios. Afirma que la discriminación social racial contra la comunidad afro es muy obvio también en los patrones de viviendas, pues se niegan frecuentemente la entrada de ciertas familias afros en algunas viviendas del barrio por su color de piel⁶³.

En cuanto a los discursos sociales usuales, la señora Jenny Paola Quiñones⁶⁴, explica que “el racismo en lenguajes corrientes consiste en utilizar el concepto “negro” para referirse en acontecimientos negativos y malos. Cuando se encuentra en dificultades, en situaciones de crisis, lo definen todos como negros. Así cuando se encuentra con agua sucia se la llama “agua negra”, cuando siente que su futuro es maldito, lo nombra “un futuro negro”, cuando uno vive una vida miserable, la nombra “vida negra”, cuando uno gana la plata por narco y por robo lo llama “plata negra”, cuando uno vive en dificultades lo llama “situación negra”, cuando se quiere representar al diablo y a satanás “lo representan de negro”, así que todo lo malo es negro⁶⁵. Estos discursos hacen aparecer a los negros afrodescendientes como feo, malo, peligroso y sospechoso, parecidos al diablo y generan consecuentemente el racismo. Por lo tanto el racismo tiene unos efectos psicológicos negativos en la vida de las personas discriminadas, puesto que produce el endoracismo que, a su vez, genera:

- Inseguridad psicológica y desdoblamiento del yo, de la identidad individual y colectiva
- Provoca baja de autoestima de auto-concepto, de autovaloración histórica, racial y cultural
- Auto-ignorancia o desinterés por el conocimiento de la identidad africana y la afrocolombianidad

⁶² Yeisón Valencia. (Entrevista personal del 3 de abril 2016).

⁶³ Jenny Paola Quiñones. Integrante de la pastoral afrodescendiente de la Parroquia Madre del divino Amor de Moralba (Entrevista personal del 17 de Mayo 2016).

⁶⁴ *Ibíd.*

⁶⁵ *Ibíd.*

- Dependencia y sobre valoración en las relaciones con la persona mestiza o blanca o ante personas que ejercen autoridad y poder
- Auto-invisibilización de sus imagen, semejanza o representación visual en su entorno cotidiano, individual y colectivo
- Auto-derrotismo y desconfianza sobre sus capacidades y potencialidades
- Complejo de inferioridad o subvaloración⁶⁶.

Estos efectos hacen que el negro viva sin aceptar su raza, así mucho busca purificar la raza a través de mestizajes a todo costo. Es necesario reconocer que muchos de los que practican estas formas de discriminaciones son cristianos católicos. ¿Qué crítica teológica puede hacerse de la discriminación racial de los afrodescendientes que son también hombres y mujeres de fe? ¿Qué dice la Sagrada Escritura a propósito del hombre de piel negra?

En la Biblia no se habla directamente de los negros afrodescendientes, sino se puede hacer una hermenéutica desde el libro de los Hechos de los Apóstoles referido a la gente de piel oscura o del eunuco etíope.

Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue; y he aquí que un etíope, eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia; mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto?

⁶⁶Mosquera M. Juan De Dios. Op. Cit. p 9.

¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí agua; ¿qué impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino (cfr. Hch 8, 26-39)⁶⁷

Por este pasaje, Lucas enseña sobre la fe cristiana, en donde a través del ministro de Etiopía, toda África y todo los afrodescendientes negros se hacen presente en el reino de Dios⁶⁸. En cuanto a la etimología, la palabra griega “aithiops” deriva de dos términos: aither (el air que quema bajo el sol) y “opsis” (rostro). El etíope viene de la palabra “Etiopia”, un país africano al sur de los dos Sudanes (Sudan del Norte y Sudan del Sur) y quiere decir “persona de piel oscura” o negro⁶⁹.

Este episodio está muy ligado a la conversión de Samaria y con los helenistas. Este pasaje de la Biblia muestra claramente cómo el etíope fue discriminado por ser eunuco y por su lugar de origen, ya que era negro africano venido del sur y especialmente por no ser judío. Su condición de eunuco le quitaba el privilegio de mezclarse con la congregación judía y de entrar al atrio judío del templo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios, pero no le vedaba pasar al Atrio de los Gentiles, en el que de todas las naciones, limpios e inmundos, tenían libertad de tributar culto⁷⁰. Por lo tanto, el etíope hacía su propia experiencia de fe en Dios, pues Felipe le encontró leyendo el libro del profeta Isaías. Leía justamente el pasaje que contiene la profecía del pueblo de piel broceada, y continúa también la profecía sobre los

⁶⁷ Hch 8, 26-39

⁶⁸ Comblin José, *El bautizo del Ministro de la Reina de Etiopía en El Negro y La Biblia, Un clamor de Justicia*, Quito, Centro cultural Afroecuatoriano. P.82

⁶⁹ Mwangi Munyiri Venanzio. *A.B.C de la Pastoral Afro*. Folleto No 3. Cali, CEPAC 2015. P. 21.

⁷⁰ http://editoriallapaz.org/Hechos_McGarvey_8.htm

eunucos y extranjeros que se han glorificado de Dios⁷¹. Felipe se aproximó a él como compañero creyente, devoto adorador de Dios, aunque tesorero de un reino distante que no podía saber todo los requisitos de la ley. Sin embargo, la pregunta de Felipe al Etíope no es insolente, pues no quiere decir que es un ignorante. Refleja en cambio la convicción de los cristianos que nadie podía comprender las Escrituras si Dios no le abre la mente para entender. Los propios apóstoles no entendían hasta que Jesús les explicó⁷². Felipe desempeña el papel de Cristo, de los apóstoles y misioneros, le explicó entonces el significado cristológico de la predicción que iba leyendo. El apóstol anuncia la Buena Nueva de la resurrección de Jesús a partir de las Escrituras. Pues Jesús fue humillado y exaltado

La fe en Dios es humana, todos los humanos sin distinción de raza tienen la capacidad de adorar a su Creador en su propio contexto. A través del eunuco etíope, Dios muestra cómo no puede discriminar a nadie por su origen y por su color de piel enviando a su Ángel a Felipe para que encuentre al etíope.

La pregunta del etíope a Felipe ¿qué impide que yo sea bautizado? es la pregunta de muchos integrantes de los afrodescendientes de la parroquia San Marcelino Champagnat. Muchos se preguntan ¿qué impide que participe en las actividades parroquiales?, ¿qué impide que alabe a Dios con mi tambor, cununo, Guasá, Marimba de Chonta? Se puede añadir ¿qué impide que los afrodescendientes se integran socioculturalmente, políticamente, económicamente en toda los haceres de la sociedad colombiana? Etc. Consecuentemente el etíope fue el primer negro en ser bautizado, sin pertenecer ni a la raza, ni a la cultura judía⁷³. Lo que testimonia la apertura de la Iglesia a todas las culturas y razas. Jesús invita a todos los creyentes en la casa de su padre, circuncisos como incircuncisos, blancos como negros.

El rechazo social, económico, político, sociocultural de los afrodescendientes no puede caracterizar a los cristianos. Pues todos los humanos son iguales a los ojos de Dios, y toda persona que cree, sin tener cuenta su situación social, económica,

⁷¹ Comblin José. Op. Cit. P. 84

⁷² *Ibíd.* P. 85

⁷³ *Ibíd.* P.24.

religiosa se salvará. La comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat también está en búsqueda de su integración parroquial por su salvación. No importa rechazarles por su raza, por su situación económica, política y sociocultural, sino acogerles en la parroquia aceptando la experiencia de Dios que hacen en su contexto apropiado. A través de esta perícopa, el Espíritu de Dios invita a los cristianos a hacer una opción clara por los que están discriminados, o los que están en el sur o en los confines geográficamente, económicamente, socialmente, racialmente, culturalmente y políticamente⁷⁴.

Uno de los factores importante de la discriminación de este pueblo es la cultura. Muchos claman que no se toma en cuenta su diversidad cultural en los oficios religiosos y espirituales, razón por la cual la comunidad se siente discriminada culturalmente.

La discriminación por la “cultura” constituye uno de los núcleos que merece un análisis más profundo. Como se mencionó antes, la segregación por la cultura se fundamenta en la consideración de los afrodescendientes como gentes inferiores y su cultura como subcultura, así merece ser dominada. En consecuencia la cultura afro se siente amenazada de desaparición, ya que se están olvidando sus valores como la solidaridad, la unidad, la medicina natural, hasta se está perdiendo la identidad y el orgullo de ser afrodescendiente⁷⁵. Se consideran además estos valores como campesinos, infantil e irracional, factores que contribuyen a la edificación de la discriminación afro por sus prácticas culturales. En este sentido es importante señalar que, la cultura no es simplemente un hecho antropológico y sociológico, sino que también tiene unas influencias en el comportamiento humano que define sus cualidades espirituales. La cultura constituye también un componente que merece ser analizado teológicamente entender el modo de transmisión del evangelio y de la fe en un grupo cultural determinado.

⁷⁴ *Ibíd.*

⁷⁵ Girardi Julio. *Organizaciones afroamericanas y teología negra de la liberación. Aportes teológicos pastorales negros.* Quito, Centro cultural Afroecuatoriano, P 60

No se debe pretender aquí evangelizar la cultura, sino inculturar el evangelio en el contexto afrodescendiente. La discriminación se ha también reflejado en el contexto parroquial por los reclamos de la comunidad afrodescendiente causado por la falta del diálogo entre evangelizar y practicar la cultura. Se piensa que, por ser un grupo étnico reconocido, es importante considerar esta comunidad como un caso particular dentro de las variedades culturales presente en la parroquia. Abordando este tema, parece importante diferenciar primero la cultura en singular y las culturas en plural.

Hablar de la cultura en singular conduce sin duda a considerar la cultura en grado cero, es decir, la cultura en esta perspectiva constituye todo lo que los hombres hacen, como individuos o como comunidad. Siendo hombres, los afrodescendientes del presente estudio necesitan de la cultura para alcanzar su verdadera humanidad y esta comprensión de la cultura es lo que explica el Concilio Vaticano II:

Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano⁷⁶.

Esta afirmación del Concilio Vaticano II tiene tierra fértil en contexto de la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat. La cultura afro es constituida por conocimientos que son frutos de sus trabajos y contribuyen a hacer de la vida de la comunidad, una vida más humana, en las familias y en la sociedad civil. La comunidad se caracteriza por un sentido de la vida comunitaria muy fuerte. Lo mismo constituye el progreso de sus costumbres, puesto que son cualidades espirituales y corporales que procuran someter el mismo orbe terrestre. Es entonces

⁷⁶Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral *Gaudium et Spes*, no 53

imposible separar la vida humana con la cultura, ya que es “una determinación que acompaña toda practica humana, que no se sitúa en una instancia, sino que penetra todas las instancias”⁷⁷.

Las culturas en plural conducen en las prácticas sociales de diferentes comunidades que existen en el mundo. “Las culturas significan las maneras o los modos en que el ser humano organiza su práctica al nivel cósmico, personal, económico, social etc.”⁷⁸. Son las distintas maneras de hacer y significar el trabajo de la convivencia humana en el mundo. Esta especificidad de los grupos humanos en el mundo, constituye lo que se llama las culturas en plural. Eso es lo que define de igual forma la comunidad afrodescendiente de la parroquia, que tiene su propia manera de entender y significar el hacer religioso parroquial. El concilio Vaticano II afirma en esta perspectiva que:

De aquí se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un aspecto histórico y social y que la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En este sentido se habla de la pluralidad de culturas. Estilos de vida común diversos y escala de valor diferentes encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza. Así, las costumbres recibidas forman el patrimonio propio de cada comunidad humana. Así también es como se constituye un medio histórico determinado, en el cual se inserta el hombre de cada nación o tiempo y del que recibe los valores para promover la civilización humana⁷⁹

El Concilio Vaticano II muestra por esta afirmación que la cultura tiene algo que ver con la situación histórica social de un pueblo. En esta afirmación del Concilio Vaticano II, otro elemento importante es el reconocimiento de las diferencias entre grupos humanos. Ya que habla de estilo de vida común diversos y escala de valor

⁷⁷Boff Leonardo, *Evangelizar partiendo de las culturas oprimidas*, en *cultura y evangelización, la unidad de la razón evangélica en la multiplicidad de sus voces*, Ecuador, Abya-Yala, 1992. P 91.

⁷⁸Ibíd.

⁷⁹Concilio Vaticano II. G.S, no 53.

diferentes que encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza. Se entiende que el mundo es al mismo tiempo uno y diversificado por las culturas. Este reconocimiento de las diferencias conduce a considerar la discriminación de la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat por su cultura y sus costumbres recibidas, que forman el patrimonio propio de su comunidad como humano dentro de los humanos, como una discriminación injusta.

Por tanto, todo lo que la comunidad afrodescendiente tiene, corresponde a lo que es su cultura, ya que siendo humanos viven dentro de su cultura como cualquiera vive en su casa. Puesto que en la cultura se elaboran relaciones humanas sociales y personales, con los demás, con la naturaleza, con las tradiciones y con Dios⁸⁰. Dentro del contexto cultural, se maneja conceptos de salvación y vida eterna, y también se piensa en las respuestas o en la manera de saciar esta sed. En el contexto de la comunidad afrodescendiente de la parroquia, esta sed se puede saciar dentro de la parroquia, aceptando las prácticas culturales de la comunidad que son inadecuadas con el evangelio, reconociendo al mismo tiempo su ser diferente.

No se puede entonces hablar de la cultura afrodescendiente, sino de las culturas afrodescendientes, porque entre ellas hay variedades y divergencias. La cultura afrodescendiente no se puede reducir exclusivamente en la raza negra, sino en la simbología y en la constatación de su ser individuo diferente, que es producto de las oportunidades y experiencias que hacen parte de la historia de vida como personas afrodescendientes, que han consecutivamente aprendido y asimilado. La cultura de esta comunidad hace que ellos representan un caso particular dentro de las multiplicidades culturales parroquiales. Conviene considerarla como el otro que está a su alrededor, que entiende el hacer religioso de la parroquia de manera distinta. Así se necesita un espacio, social y parroquial para el ejercicio adecuado

⁸⁰Boff Leonardo, Op. Cit. 103

de este patrimonio cultural, para permitir a los integrantes, innovar y recrear su futuro deseado.

Se justifica teológicamente por el hecho de que, todo el género humano, sin distinción de cultura es obra de Dios, y merece la salvación. La primer carta a los Corintios afirma que “con los judíos me hecho judío; con los que están bajo la Ley, como quien está bajo la Ley aun sin estarlo para ganar a los que están bajo ella. Con los están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley” (1Cor. 9, 20-21). Este pasaje muestra la diversidad cultural del mundo, con la necesidad de ser evangelizada y salvada cada una en su contexto apropiado. Lo más importante no es entonces tener la ley, ser judío, o ser afrodescendiente, sino que la palabra de Dios llegue a todos sin distinción de cultura y otro. Lo importante es la comunicación de la fe, sin importar las diferencias culturales. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta la otra cultura cuando se mete a comunicarle la Palabra de Dios, buscar modos que la comunicación sea efectiva.

Para entender el prejuicio de evangelizar la cultura afrodescendiente, se debe tomar en cuenta la diferencia entre “evangelizar la cultura” e “inculturar el evangelio”. Es absurdo pretender evangelizar la cultura afrodescendiente, ya que el enfoque será en cambiarla para que ellos aprendan otras culturas por su integración⁸¹. Teniendo en cuenta los prejuicios que serán mencionados posteriormente, en donde se la considera como llena de prácticas de superstición y brujería, la tendencia será considerar esta cultura como imperfecta, consecuentemente se debe cambiarla en la cultura cristiana⁸². En esta perspectiva, la evangelización no se dirigirá a los sujetos de la comunidad sino, constituirá una amenaza a la estructura “cultura afrodescendientes”. Evangelizar la cultura de este pueblo significará que el evangelio salga de la parroquia y se dirige hacia la comunidad afrodescendiente, sin que responda en su particularidad como pueblo.

⁸¹ Agenor Brighenti. *Por una evangelización inculturada, Principios Pedagógicos y Pasos Mitológicos*. Bogotá, Paulinas, p. 41

⁸²Ibíd. P. 41

Se recomienda inculturar el evangelio, es decir, los sujetos serán evangelizados guardando su identidad cultural. Pablo VI afirma por lo tanto que:

“el gran problema es la ruptura entre evangelio y cultura que se define como el drama de nuestro tiempo. De ahí la necesaria unión de esfuerzos con vista a una generosa evangelización de la cultura, lo que significa que esta debe ser generada por el encuentro con la Buena Nueva”⁸³.

Lo central es entonces el encuentro de los miembros de la comunidad con la Buena Nueva, es decir, no es el evangelizador que debe considerarse como mediador absoluto de la Palabra de Dios, sino son los miembros de la comunidad que van inculturando gradualmente el mensaje evangélico. Así ellos mismos serán actores principales de su credo y, se puede entonces establecer un proceso de evangelización mutua entre la parroquia y la comunidad⁸⁴. Por lo tanto el tema de la inculturación será desarrollada en el tercer apartado, ya que constituye una de las propuestas integradora de la comunidad afrodescendiente.

El concilio Vaticano II afirma que el Espíritu siempre habitó en el mundo humano y entusiasmó el corazón para la actuación de las acciones generadoras de vida⁸⁵. Estas acciones generadoras de vida constituyen la cultura y, la tarea de la teología es justamente de comunicar la fe dentro de la matriz cultural apropiada para generar vida. Doran Robert afirma que “la teología hoy día, pues, comunica la fe cristiana no tanto a un conjunto relativamente estable de significados y valores, sino a un conjunto de componentes culturales de un orden social global...”⁸⁶. Se debe preguntar cómo comunicar la fe dentro de la simbología y del contexto cultural afrodescendiente. Afirma por adelante que la teología debe ser cristiana,

⁸³ Jesús Vela Andrés. *Relación Evangelización y Cultura. problemas en nuestra sociedad moderna, neoliberal y capitalista*. Bogotá D.C, Paulinas. P 57.

⁸⁴ *Ibíd.*

⁸⁵ Concilio Vaticano II. *Gaudium et spes*. 58.

⁸⁶ Doran Robert M. *La teología y las dialécticas de la historia*, México D.F, Jus. Universidad Iberoamericana, P. 422

sistemática y mediadora entre una matriz cultural y los significados y valores que los cristianos sostiene como verdaderos y buenos⁸⁷.

La teología debe seguir reflexionando en la evangelización de los pueblos de diferentes culturas y costumbres, sin tener anticipadamente prejuicios sobre aquellos. En cuanto a esta comunidad afrodescendiente, uno de los prejuicios más notorios y por lo que en muchos casos no se tiene en cuenta su participación en las actividades espirituales y religiosas de la Parroquia es el prejuicio de que ellos practican actividades de brujería⁸⁸.

2. El perjuicio de la superstición y brujería

Las diferencias de identidades culturales, de costumbres, de pensamientos, no deben generar prejuicios negativos como de brujería hacia otros pueblos. Es cierto que la brujería es una de las prácticas étnicas de algunos miembros de la comunidad afrodescendiente, sin embargo hay que tener un espíritu crítico, ya que no es una práctica universal de todos ellos. Una minoría de los afrodescendientes practica la brujería, es también una herencia del poder ancestral, que va más allá del poder natural, que servía de resistencia a las enfermedades y a las distintas formas de maltratos que padecían en la época colonial. No se debe por lo tanto generalizar, ya que hay muchos que no practican.

Las prácticas de brujerías son identificadas en expresión y prácticas de la magia y de la hechicería. La magia es entendida como una técnica considerada a veces como un arte o una ciencia, que pretende obtener efectos contrarios a las leyes naturales, mediante la recitación de una fórmula o la realización ritual de determinados actos considerados infalibles⁸⁹. La hechicería es percibida como el conjunto de prácticas mágicas mediante las cuales se pretende dominar los sucesos y acontecimientos por vías irracionales⁹⁰. Usualmente estas prácticas paganas no se ejercen por los integrantes de la comunidad afrodescendiente parroquial que

⁸⁷ *Ibíd.*

⁸⁸ Murillo Mosquera María Rosa, (Entrevista del 13 de Marzo 2016).

⁸⁹ F. Marsá. *Diccionario Planeta de la lengua español usual*. Bogotá. Ediciones Lerner Ltda. 1989.

⁹⁰ *Ibíd.*

tiene un espíritu religioso muy fuerte, ya que afirman que son condenadas por la Biblia. El libro de Deuteronomio afirma que:

No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practica la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada (Dt 18, 10-12)⁹¹.

La brujería reflejada en formas de magia y hechicería constituye una abominación para Dios, así no se practica por los afrodescendientes que participan en las actividades parroquiales. Como la mayoría de ellos son cristianos católicos tienen conciencia de la incompatibilidad entre la fe cristiana con esa serie de prácticas y supersticiones que en muchos casos son identificadas como fetichistas y llena de brujería. En la parroquia san Marcelino Champagnat, muchos afrodescendiente ya no practican la brujería, en cambio inscriben a sus hijos a la catequesis con el fin de bautizarles según la fe católica. Hay que reconocer por lo tanto que, la cultura afrodescendiente está constituida por prácticas aprendidas como también lo han hecho los otros grupos étnicos y culturales. Estas prácticas culturales deben entonces quedar claro y a salvo de todos los prejuicios, es decir, no es animismo sino, espiritualidad afro, no es fetichismo sino, simbolismo, no es brujería en forma de magia y hechicería sino, ritos sagrados tradicionales⁹².

Resulta significativo tener una mirada crítica entre lo que es la brujería y lo que es realmente la cultura afrodescendiente. Roque de Barros afirma que, “la cultura, o el comportamiento de los individuos dependen de un aprendizaje, de un proceso que se llama endoculturación”⁹³. Es decir, las diferencias culturales no son biológicas y hormonales, sino especialmente educacionales. Debido a que las diferencias

⁹¹ Dt 18, 10-12

⁹² Viveros Gabriela y Chalá Catherine, *Encuentro de Pastoral Afroamericana, Iglesia y Pueblo Negro*. Cuaderno de Pastoral Afroamericana 7-8, Quito, Centro Cultural Afroecuatoriano. P 65.

⁹³Roque de Barros Laraia. *El concepto antropológico de Cultura, en cultura y evangelización, la unidad de la razón evangélica en la multiplicidad de sus voces*. Ecuador, Abya-Yala, P 20.

existentes entre los hombres no se explican en términos de las limitaciones que les son impuestas por su aparato biológico, o por su medio ambiente, porque con la cultura, el ser humano ha podido romper con sus limitaciones para dominar a la tierra⁹⁴. Esta dominación en contexto afrodescendiente, se refleja a través de su cultura, su visión del mundo, hasta en su modo de entender el hecho religioso.

Para entender entonces lo que es cultura en esta perspectiva, es preferible tener en cuenta la definición de Edward Tylor, que entiende la cultura como “este todo conjunto que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres o cualquiera otra capacidad, o hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad”⁹⁵. Este aprendizaje se realiza dentro de un contexto social, étnico ya que es un hecho comunitario.

Para tener una visión amplia de lo que es realmente la cultura afrodescendiente, importa tener en cuenta su historia, debido a que ellos son herederos de un largo proceso acumulativo, que refleja el conocimiento y la experiencia adquiridas por sus antepasados desde África, durante la esclavitud en las Américas, hasta en la actualidad. Es decir, para entender lo que es la cultura afrodescendiente, se debe colocar a África como punto de partida, con toda la diversidad étnica-cultural que tiene, que bajo las nuevas condiciones en las Américas, fue influenciada con las culturas amerindias y del hombre europeo⁹⁶. Este conjunto de influencia africana, europea y amerindia constituye lo que se denomina cultura afrodescendiente.

2.1. Cultura como visión de Dios: Revelación y cultura

Hablar de la revelación en el contexto afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat conduce sin duda a reflexionar sobre la interpretación de la misma revelación en el contexto de la tradición cultural afrodescendiente. No se piensa aquí en crear una nueva religión, sino asimilar la catolicidad de la Iglesia y de la parroquia por los afrodescendientes desde sus prácticas culturales, teniendo

⁹⁴Ibíd. 20

⁹⁵ Tylor Edward, en LARAIA, Roque de Barros. *Cultura un concepto antropológico*, Zahar, Rio de Janeiro, 1986.

⁹⁶ Herrera Quiñones Agustín. *Teología afroamericana, conceptualización para una propuesta de elaboración*. Quito. Centro Cultural Afroecuatoriano, 1994. P 32

en cuenta las otras comunidades presentes en la parroquia. Puesto que la revelación y la fe persisten dentro del contexto cultural. Hablar de la fe, conduce a saber la relación existente entre la religión y la cultura, tomando la teología como mediación. Lonergan citado por Olga Consuelo Vélez afirma que “la teología media entre una determinada matriz cultural y la función significativa de la religión dentro de esta matriz”⁹⁷.

Lo importante es entender la función de la religión dentro de la cultura, teniendo en cuenta la conciencia diferenciada para hacer teología en este contexto. Puesto que la cultura es un “conjunto de significados y valores que informan sobre el modo de vida de un grupo y la religión como la respuesta de fe a la experiencia de la gracia divina derramada en nuestros corazones”⁹⁸. Es entonces imposible separar la cultura y sociedad, como el caso de la comunidad afrodescendiente. No se trata de un individuo particular, sino bien de una comunidad, de un grupo étnico que merece ser reconocido y tomando en cuenta la manera en que esta comunidad responde en el sentido de sus propias vidas con su fe, a la experiencia de la gracia de Dios. Es importante reconocer que es un pueblo de diferentes costumbres, puesto que la respuesta de fe constituye un don que se debe vivir y expresar de manera diferente en cada cultura determinada⁹⁹.

La teología es entonces una mediación entre la religión y la cultura, porque la religión entra en el mundo mediada por el significado y por el valor. “La cultura ejerce su función en la religión y, a su vez, la religión ejerce un papel en el proceso cultural”¹⁰⁰.

Es significativo entender esta complejidad en el contexto de la comunidad del presente estudio, puesto que ella tiene la cultura y tiene al mismo tiempo la fe católica. Por fin “la teología debe entonces ser capaz de afrontar la complejidad, extensión y profundidad de cada cultura, de manera que la religión pueda ejercer

⁹⁷Olga Consuelo Vélez Caro. *El Método Teológico. Fundamentos, Especializaciones, Enfoques*. Pontificia Universidad Javeriana. Colección Teología hoy no. 63. 2008. P. 103

⁹⁸Ibíd.

⁹⁹Ibíd.

¹⁰⁰Ibíd.

su función creadora y liberadora”¹⁰¹. El sentido de la cultura afrodescendiente, solo se puede encontrar si se plantean preguntas teológicas desde el fenómeno afrodescendiente que respondan a sus inquietudes y, que sirve de lugar de revelación de Dios y camino de salvación de esta comunidad. Ahora queda por saber ¿cómo se refleja la discriminación en la experiencia espiritual de esta comunidad?

3. La discriminación en la experiencia espiritual

Hablar de la discriminación en la experiencia espiritual afrodescendiente conduce sin duda a preguntarse sobre lo que es la espiritualidad para esta comunidad. La espiritualidad en el contexto afrodescendiente se refiere a las motivaciones últimas que hacen que la persona viva, tenga sentido, luche, encuentre razones para defender la vida en todas sus manifestaciones¹⁰². La espiritualidad afrodescendiente es todas aquellas elaboraciones que ha ido condensando para definir su identidad, su sentido y prolongar su existencia, es decir, es la integridad de la cultura, de todas aquellas fuerzas que el pueblo ha creado y recreado en favor de la vida¹⁰³. Resulta significativo nombrar brevemente algunas formas de expresiones espirituales de esta comunidad.

La presencia de la espiritualidad afro se evidencia primero en relación entre el hombre y la naturaleza¹⁰⁴ representada por el mundo simbólico afro. La comunidad experimenta la presencia de Dios en la naturaleza, en la creación, en lo cotidiano y en la historia concreta¹⁰⁵. Esta conexión entre el hombre y la naturaleza consiste en relacionarse con el valor y el cuidado de la vida.

Con los elementos de la naturaleza la comunidad afro crea y recrea símbolos. La simbología afro reside en que no solo utilizan la naturaleza, sino la transforma en

¹⁰¹ *Ibíd.*

¹⁰² Cuesta Emigdio, *La espiritualidad afro, un aporte a la identidad Colombiana*, en *Espiritualidad Justicia y Esperanza, desde las teologías afro-americano y Caribeñas*, Cali, Pontificia Universidad Javeriana. P. 40

¹⁰³ *Ibíd.* 44.

¹⁰⁴ Armando Gabriel. *¿Espiritualidad Afro?* en Katanga. *Revista de teología afroamericana n.1. Teología Afroamericana hoy*. Bogotá. Caedi. P. 82

¹⁰⁵ Líneas Pastorales Afroecuatorianas, Quito, Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 2000, p. 11.

objetos que tienen nombres, como los instrumentos mencionados en el primer capítulo, para alegrarse y alabar a Dios. La discriminación espiritual que ofende a la comunidad reside en la prohibición de estos elementos de la naturaleza en las celebraciones. No tiene sentido prohibirles la utilización de su conocimiento, o de materiales heredados de sus ancestros. Estos objetos tienen sentido en su vivencia cotidiana, ya que ayudan a reflexionar y a revivir el modo que sus antepasados transformaron la vida social, para que adopten y conviertan en su modo de ser. Así por la comunidad en cuestión como por todos los humanos:

La ordenación de la vida colectiva pasa del orden de la necesidad al de la libertad, o sea del dominio de la biología inscrita en el cuerpo del individuo y la lógica natural de la especie, al dominio del arbitrario, de la elección entre alternativas, sobrepone la lógica de la naturaleza a una lógica de la naturaleza vivida como símbolo, es decir, como sentido y valor¹⁰⁶.

Quiere decir la comunidad elige dentro de la naturaleza, símbolos que dan sentido en vida. Se puede resumir que los miembros de esta comunidad llegaron a la cultura, y se formaron como humanos dentro de ella. Esta formación tiene lugar cuando optan incorporar la realidad del símbolo al orden de la naturaleza, concibiéndola como valor y sentido, asimismo como alternativa de combinación de significados que ordenan la vida colectiva y la forma en que se comprende, sin oponerse a su propia naturaleza¹⁰⁷. La espiritualidad afrodescendiente se entiende precisamente como este proceso simbólico, ordenador por medio del cual crean su propio mundo cuando, realiza la acción lógica de sus tramas de significados y valores, incluye cuentos y cantos de su etnia y, la cosmovisión vivida como una forma peculiar y ancestral de religión¹⁰⁸. Este mundo creado por la comunidad, a través de su cosmovisión identifica esta comunidad como grupo étnico con una cultura apropiada. ¿Qué piensa entonces la teología a propósito?

¹⁰⁶Ibid. 31.

¹⁰⁷Ibid. 32.

¹⁰⁸Ibid. 33.

El mundo simbólico constituye también el ámbito más sagrado de la comunidad afro; es allí donde tiene las razones definitivas para pensar y actuar de una manera determinada. Es prácticamente el último y fundamental reducto de la fe de este grupo humano¹⁰⁹.

Los objetos naturales son medios poderosos para manifestar la acción de lo espiritual. El poder simbólico es muy importante y por eso las prácticas culturales y las acciones sociales están cargadas de múltiples simbolismos. Estos símbolos se dividen en tres clases básicas: Símbolos Naturales, símbolos humanos y símbolos divinos¹¹⁰.

Los símbolos naturales son elementos primordiales de la vida:

- El Agua: símbolo de vida y de purificación;
- La Tierra: madre de los hombres y de los pueblos, señal de fertilidad;
- El Fuego: elemento que transforma y señala la vida;
- El Bosque: lugar de los espíritus;
- El Río: ser impersonal formado de numerosas fuerzas y seres míticos;
- Las Plantas: dotadas de enormes poderes naturales para defender la vida o provocar la muerte. Conocer su variedad y potencialidades requiere capacidades y sabiduría.
- Los Animales: portadores de vida, salud o infortunio;
- Los Colores: signo de los estados de ánimo. Poseen una dimensión social.
- Hay muchos otros elementos de variadas utilización que también son cargadas de significaciones como huesos, piedras, aromas, flores, etc¹¹¹.

¹⁰⁹ Viveros Gabriela y Chalá Catherine, *Encuentro de Pastoral Afroamericana, Iglesia y Pueblo Negro*. Cuaderno de Pastoral Afroamericana 7-8, Quito, Centro Cultural Afroecuatoriano, p. 72.

¹¹⁰ *Ibíd.*

¹¹¹ *Ibíd.* P. 73

Símbolos humanos son objetos hechos por el hombre que también cargaron significaciones a lo largo de la historia. Se pueden enumerar algunos:

- Las Palabras: signos eficaces que transforman y actúan sobre la realidad y las personas;
- La Música: signo natural que el hombre relatara para comunicarse. Tiene propiedades curativas o invocadoras;
- El Vestido: se ha cargado de significado en la historia, de enorme dimensión social;
- Las Herramientas: son el símbolo del trabajo y pueden serlo de la fortuna.
- Se puede añadir otros elementos humanos que poseen gran significación en las comunidades como las construcciones, la casa, la iglesia, una puerta, el cementerio, figuras artísticas simbólicas, etc¹¹².

Además hay símbolos divinos que constituyen los elementos humanos cargados de significación religiosa muy fuerte:

- La Cruz: signo cristiano de enorme poder divinizado por el propio Hijo de Dios;
- El Aceite: uno médicamente humano que también es signo de consagración divina;
- Los Objetos Litúrgicos Cristianos: por su proximidad con el misterio de Cristo adquieren propiedades divinas;
- El Sacerdote: persona que se consagra por el contacto con el Misterio Divino;
- Las Oraciones: donde hay que distinguir a las divinas de aquellas humanas según su sentido y origen¹¹³. Hay también muchos otros elementos que no están mencionados que igual cargan muchas significaciones espirituales para la comunidad.

¹¹² *Ibíd.* 74

¹¹³ *Ibíd.*

Por segundo, la espiritualidad afro se encarna y se actualiza con fuerza en el cuerpo. El cuerpo constituye algo sagrado y espacio de encuentro con Dios, asimismo se emplea para expresar y manifestar la espiritualidad.

El tercer espacio en donde se manifiesta la espiritualidad afro es la celebración de la historia, la fiesta que se celebra con todo su vigor. El afrodescendiente celebra casi todo: por la vida y la muerte, por el fracaso y la victoria, por el pasado, el presente y el futuro. Igualmente baila por todo: por amor y por odio, por alegría y por pesar, por placer y por falta de sentido¹¹⁴. La vida se entiende como fiesta a la cual Dios invita a todos por amor.

El cuarto espacio es el ámbito sacramental. El bautismo constituye simultáneamente fuente de renacimiento en la vida cristiana y social. Así el bautismo tiene la función espiritual y juega al mismo tiempo un papel social importante. No solo simboliza la adopción divina, sino que es también sinónimo de aceptación social, ya que protege y cría un nuevo parentesco, el padrinzago que estrecha los lazos sociales¹¹⁵.

El quinto espacio de la manifestación de la espiritualidad de esta comunidad es la práctica devocional. Parece una relectura y refuncionalización del santoral católico, en una suerte de inculturación, vivida desde el espíritu de reciprocidad: “dar para recibir y recibir para dar”¹¹⁶. Se hace alrededor de santos humanizados como San Francisco, conocido como San Pacho. Además la comunidad expresa una fuerte devoción a la Virgen del Carmen, San Martín de Porres etc.

El último espacio en donde se manifiesta la espiritualidad afro es el mundo religioso. Manifiestan a Dios a través de culto, ritos y celebraciones para captar la relación entre fe y vida, y la relación con lo trascendente y lo sagrado¹¹⁷. Son partes de la espiritualidad afro los cantos, la creatividad, recrean el cristianismo con las riquezas de las tradiciones africanas. El afro vive consiente de la presencia de Dios que se

¹¹⁴ Ibid. 88.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Cuesta Emigdio, *La espiritualidad afro, un aporte a la identidad Colombiana, en Espiritualidad Justicia y Esperanza, desde las teologías afro-americano y Caribeñas*, Cali, Pontificia Universidad Javeriana. P. 43

hace presente en sus alegrías y dolores que es luz y compañero de camino a través de la historia. Los afros creen además en la vida eterna¹¹⁸.

En la comunidad afro de la parroquia San Marcelino Champagnat se ha manifestado también muchos de estos espacios. No se pretende considerar todos aquellos sino, algunos que tienen mayor sentido en la vida espiritual de la comunidad. La discriminación en el ámbito espiritual surge cuando no se toma encuenta ninguno de ellos. La comunidad se siente discriminada cuando se la prohíbe realizar la procesión de San Pacho y de la Virgen del Carmen o cuando la realizan, se constata la ausencia total del resto de la comunidad parroquial. La prohibición de todas estas expresiones espirituales en la parroquia, contribuye al desarraigo y a la infelicidad de esta comunidad.

Los afrodescendientes han aprendido lo esencial de la espiritualidad cristiana predicada por los españoles y ahora por los mestizos y blancos, sin embargo, busca siempre adaptarlo a su esquema de pensamiento que le permitió sobrevivir en tiempo de la esclavización, y que ahora le está permitiendo sobrevivir en el contexto ciudadano de Bogotá, con todas las formas de desarraigos y discriminaciones que padecen. La espiritualidad para los afros es vida que se va creando y recreando en su camino, sin la cual no pueden lograr cualquier desarrollo integral de sus miembros¹¹⁹.

La Carta a los Gálatas insiste sobre la unidad de los cristianos por la fe que comparten y los previene contra todas las formas de discriminación: “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer; ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús (Gal. 3, 26-28)

Este pasaje constituye una crítica teológica contra todas las prácticas discriminatorias. En Cristo todo el género humano es uno, no se puede discriminar a los demás por las tradiciones y culturas que tienen, que sea judío, griego, etíope

¹¹⁸ *Ibíd.* 83.

¹¹⁹ *Ibíd.* P. 44

y todos los afrodescendientes como los de la parroquia San Marcelino Champagnat. No se debe excluir a los afrodescendientes por su modo de entender la espiritualidad, sino dejarles expresar al Dios de la vida que se revela continuamente en su historia y su vida cotidiana, desde su visión del mundo. Lo que importa es que ellos sean testigos de Cristo en su propio contexto, haciendo su propia experiencia de fe. La fe no se puede vivir de forma interpersonal, sino que debe inscribirse en un contexto histórico y expresarse por medio de una praxis, puesto que debe hacer aparecer en signos comprensibles el mensaje de liberación del hombre en Jesucristo¹²⁰. Es importante orientarse hacia la praxis de la fe que parte de la situación histórica, en lo concreto del hombre afrodescendiente discriminado y excluido sistemáticamente en la sociedad.

El evangelio de Juan en el capítulo cuarto muestra la apertura de Jesús a todas las razas. El coloquio de Jesús con la samaritana testimonia la apertura de Dios a todos los pueblos sin discriminación. Muestra también la capacidad de Jesús de enfrentar los prejuicios racistas del pueblo Judío dominante. Es entonces importante adoptar la actitud de Jesús frente a la samaritana cuando se trata de las convicciones espirituales de los afrodescendiente, sin tender a excluirles, sino aceptarse tal como son.

La Biblia advierte contra todas formas de discriminaciones que sean racial, social, político y económico. “Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra” (Santiago 2, 1). Esta afirmación de la Epístola de Santiago debe ser tomada en cuenta, ya que advierte contra toda forma de discriminación. Jesús no discrimina a nadie, sino acepta todo los humanos tal que son, que sea negros, samaritanos, prostitutas etc. Igualmente para los cristianos las formas de discriminaciones no deben tener lugar, puesto que la discriminación es un pecado. “Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios”. (cfr. Santiago 2, 8-9). Los cristianos no

¹²⁰ Marc Ela Jean. *El grito del hombre africano*. Madrid. Verbo Divino. P. 123.

deben discriminar ya que va en contra de la ley de Dios, especialmente en un contexto parroquial como el de San Marcelino Champagnat.

La identificación en el primer capítulo de un problema de discriminación en muchos de los aspectos de la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, llevó a mostrar su incidencia y afectación en la experiencia espiritual de esta comunidad. En el segundo capítulo se ha intentado poner en evidencia los imaginarios, las doctrinas, las comprensiones y los discursos que históricamente han sostenido las prácticas discriminatorias contra la comunidad afro. Resta ahora, plantearse en el tercer capítulo la posibilidad de un aporte desde la teología pastoral para hacerle frente al problema de la exclusión de la comunidad afrodescendiente de la Parroquia San Marcelino Champagnat. Así la pregunta a saber ***¿qué propuesta pastoral puede hacerse, que tenga miras hacia la integración y la inculturación de la comunidad afrodescendiente de la Parroquia San Marcelino Champagnat?***

Capítulo III.

ESBOZO DE UNA PROPUESTA PASTORAL PARA UNA EVANGELIZACIÓN INCULTURADA

Este capítulo presenta una propuesta de teología pastoral renovada e incluyente en la parroquia San Marcelino Champagnat. Importa señalar que, esta propuesta pastoral se centra evidentemente en la integración de la comunidad afrodescendiente que ha padecido tantas discriminaciones, sin embargo, no pretende excluir a otros grupos étnicos de la parroquia, ya que tiene una apertura hacia la pluralidad de las distintas comunidades que la conforman. Se propone valorar y mantener la participación de los blancos y mestizos: santandereanos, paisas, caribeños, llaneros, incluso autóctonos de Bogotá en las actividades parroquiales ya que la comunidad afrodescendiente constituye una unidad dentro de esta pluralidad. Es decir, la propuesta teológica pastoral afrodescendiente no se contrapone a la teología y a la pastoral practicada por los otros grupos que residen en el territorio de la parroquia.

Es una propuesta que constituye la traducción de la teología en categorías culturales afros, para que sea accesible a esta comunidad, sin cambiar su contenido universal. La pastoral aplica en la práctica de este contenido a la condición particular de los afrodescendientes¹²¹. Es una planificación a partir de la acción del agente pastoral, es decir, parte de un campo específico que es la parroquia San Marcelino Champagnat y quiere responder a los desafíos y necesidades de una comunidad específica que es afrodescendiente.

La planeación pastoral parte del concepto de planificación social aplicado a la pastoral de conjunto¹²² y el presente plan pastoral constituirá un esbozo de respuesta unificadas y comunitarias a los grandes desafíos que plantean los núcleos

¹²¹ Girardi Julio. *Organizaciones Afroamericanas y teología negra de la liberación. Aportes teológico-pastorales negros*. Quito. Centro Cultural Afroecuatoriano. P. 11.

¹²² Jesús Vela Andrés. *El camino de la planeación pastoral en La Pastoral en Iglesia, ámbito de realización de la teología*. P.U.J. Theologica Xaveriana. P. 178.

problemáticos de la evangelización de los afrodescendientes. Esta propuesta se inspirará de la estructura de la planeación que Jesús Andrés Vela enseña en su artículo de camino hacia la planeación de la acción pastoral¹²³. Contendrá unas metas, objetivos para alcanzar, desafíos para enfrentar y líneas pastorales para seguir¹²⁴. La planificación siempre ha de partir de objetivos operativos; que se convierten en tareas y acciones pastorales que han de ser sistematizadas¹²⁵.

Analizando entonces el contexto de la parroquia San Marcelino Champagnat, se evidencia que las subcomunidades mestizas y blancas están más integradas, así el enfoque se centrará en la integración de los afrodescendientes que siguen excluidos, y que constituyen el objeto principal del presente estudio. Se quiere proponer los objetivos, la metodología, las estrategias y un programa para enriquecer el campo pastoral.

Teniendo en cuenta los factores discriminatorios, excluyentes y todas las formas de las dificultades que ha padecido esta comunidad, es necesario pensar en una teología y una pastoral de integración. Siendo que esta comunidad posee una cultura diferente, es mejor pensar en un marco teológico pastoral que les integran desde su propia perspectiva en las actividades parroquiales, así como los blancos y mestizos. La finalidad es hacer una pastoral, una teología, una evangelización inculturada, para que cada integrante de esta comunidad encuentre respuestas significativas a sus preguntas de fe dentro de la parroquia.

El primer paso de estas propuestas parte de las situaciones de discriminación y exclusiones que ha sufrido esta comunidad. Teniendo en cuenta su situación, después de haber sufrido más de cuatro siglos de esclavitud y, en la actualidad muchos padecen de desplazamientos de toda forma, la primera propuesta se

¹²³ Jesús Vela Andrés. Doctor en Misiología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; profesor de Evangelización y Cultura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; director del Seminario de Planificación Pastoral, Programa de la misma Facultad.

¹²⁴ *Ibid.* 192.

¹²⁵ Ramos Guerreira Julio A., *Sapientia Fidei. Serie de manuales de Teología. Teología Pastoral*. Madrid, Biblioteca de autores Cristianos. P. 157.

orienta a su dignificación a través de la condena de las prácticas discriminatorias que han padecido.

1. De la condena de la discriminación a la liberación de la vulnerabilidad

Se ha descrito en el primer apartado la experiencia del desarraigo de algunos miembros de la comunidad, unos por la guerra, otros por cuestiones ambientales y mineras del Pacífico. Algunas problemáticas centrales de la evangelización de la Iglesia en América Latina son: injusticia, pobreza, evangelización, cultura¹²⁶.

La comunidad afrodescendiente se identifica con estas cuatro problemáticas pues, gran parte de la comunidad no está capacitada para ejercer trabajos de estructura económica e industrial de un contexto citadino de una gran urbe como es Bogotá.

El objetivo de este punto será crear un centro de recuperación escolar de los afrodescendientes para que entiendan la catequesis y que les permita también ejercer trabajos básicos en Bogotá.

Según lo anterior, es urgente crea una escuela de capacitación, de los niños como adultos para que aprendan algo técnico, las matemáticas, asimismo a escribir y leer la lengua española, por su supervivencia y especialmente para que entiendan el mensaje evangélico. Se puede iniciar en el salón parroquial y así ir dejando poco a poco la responsabilidad al Estado. Los alumnos que tendrán más posibilidad puedan realizarlo a la Cena. Esta propuesta implica buscar fondos para su concreción y pagar a los docentes. Así se necesita un proyecto específico claro para ponerlo en práctica. Esta propuesta incluirá también a los integrantes de otras subcomunidades, que viven la misma condición que los afrodescendientes.

La finalidad pastoral de esta propuesta será la de reducir la vulnerabilidad de la comunidad afrodescendiente de la parroquia y de otras subcomunidades que atraviesan la misma situación, condenar la discriminación económica, liberarles de la miseria y brindarles de una vida más digna como lo desea el documento de Santo

¹²⁶ Jesús Vela, Andrés, *Seminario de Planificación Pastoral, 25 años en Theológica Xáveriana* Vol. 53, no. 4 (148) (oct.-dic. 2003), Bogotá P.U.J. p. 570.

Domingo. Así, conscientes de estos factores y del problema de marginación y racismo que pesa sobre la población negra, la Iglesia, en su misión evangelizadora, debe participar de sus sufrimientos y acompañarlos en sus legítimas aspiraciones en busca de una vida más justa y digna para todos¹²⁷.

Para dignificarles, se necesita una justicia social frente a la vulnerabilidad y las prácticas de exclusiones que padecen este pueblo, creando un espacio de educación y capacitación, porque todos somos hijos de Dios. Asimismo, en la conferencia de Aparecida, la Iglesia latinoamericana se puso en favor de la educación de los afrodescendiente para que ellos tengan acceso a las tomas de decisiones sociales.

Nos preocupa que pocos afroamericanos accedan a la educación superior, con lo cual se vuelve más difícil su acceso a los ámbitos de decisión en la sociedad. En su misión de abogada de la justicia y de los pobres se hace solidaria de los afroamericanos en las reivindicaciones por la defensa de sus territorios, en la afirmación de sus derechos, ciudadanía, proyectos propios de desarrollo y conciencia de negritud. La Iglesia apoya el diálogo entre cultura negra y fe cristiana y sus luchas por la justicia social, e incentiva la participación activa de los afroamericanos en las acciones pastorales de nuestras Iglesias y del CELAM¹²⁸.

Así pues se necesita reflexionar teológicamente en este contexto en la liberación de este pueblo, promoviéndoles socialmente. Porque la pobreza genera otros empobrecimientos de tipo cultural, psicológico, espiritual, y agrava los sufrimientos provenientes de otras raíces estructurales: raza, cultura sexo¹²⁹. Asimismo, los pueblos pobres, por serlo, son también los que están más sometidos al peligro de ser privados de su identidad y oprimidos en su cultura y religiosidad, privatizados de

¹²⁷ IV conferencia General del Episcopado Latinoamericano. *Nueva Evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy y siempre*. Santo Domingo. Conclusiones. Santafé de Bogotá. Conferencia Episcopal de Colombia. N. 249.

¹²⁸ Cfr. Aparecida, n. 533.

¹²⁹ Sobrino Jon, *El principio misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados*, Polígono de Raos, Santander, Sal Tarrae 2ª edición. P. 53

y violentados en los derechos humanos que garantizan dignidad y libertad¹³⁰. Es entonces importante que la pastoral parroquial ayude a condenar la discriminación, sufrimiento y la pobreza de este pueblo, para que no genere el empobrecimiento espiritual de este pueblo a través de lo que Jon Sobrino llama “teología como intelectus amoris”. Es decir, a través de la inteligencia de la realización del amor histórico a los pobres de este mundo y del amor que nos hace afines a la realidad del Dios revelado, la cual consiste, en definitiva, en mostrar amor a los seres humanos¹³¹.

Esta liberación del sufrimiento, de la opresión y aflicciones, de la comunidad se relaciona con la misión de Moisés que fue a liberar al pueblo de Israel de la Esclavitud de Egipto. Se explicita en el libro de Éxodo:

“He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra..., así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen” (Ex. 3, 7-10)¹³².

En el contexto de la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, esta liberación va junto con el reconocimiento de su historia, la promoción de su cultura y de sus miembros, para facilitar su integración en el contexto ciudadano de Bogotá. El segundo paso consiste en apoyar la idea de una promoción social humana que les integren en actividades sociales y eclesiales.

2. La promoción social de los afrodescendientes

La IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo se presenta en favor de la promoción social humana de los afrodescendientes, puesto que la voluntad de la Iglesia es defender los esfuerzos afrodescendientes para ser reconocidos como tales por las leyes nacionales e internacionales, con pleno

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.* P. 71.

¹³² Ex. 3, 7-10

derecho a la tierra, a sus propias organizaciones y vivencias culturales. Estos garantizan el derecho que tienen de vivir de acuerdo con su identidad, con su propia lengua y sus costumbres ancestrales, y de relacionarse con plena igualdad con todos los pueblos de la tierra¹³³.

Los objetivos de la promoción serán los mismos de la Iglesia Latinoamericana que se ha comprometido a asumir los siguientes correctivos:

- Superar la mentalidad y la praxis del desarrollo inducido desde fuera, en favor del autodesarrollo a fin de que estos pueblos sean artífices de su propio destino.
- Contribuir eficazmente a frenar y erradicar las políticas tendientes a hacer desaparecer las culturas autóctonas como medios de forzada integración; o por el contrario, políticas que quieran mantener a los indígenas y afrodescendientes aislados y marginados de la realidad nacional.
- Impulsar la plena vigencia de los derechos humanos de los indígenas y afroamericanos, incluyendo la legítima defensa de sus tierras.
- Como gesto concreto de solidaridad en favor de los campesinos, indígenas y afroamericanos, apoyar la Fundación "Populorum Progressio" instituida por el Santo Padre.
- Revisar a fondo nuestros sistemas educacionales para eliminar definitivamente todo aspecto discriminatorio en cuanto a métodos educativos, volumen e inversión de recursos.
- Hacer lo posible para que se garantice a los indígenas y afroamericanos una educación adecuada a sus respectivas culturas, comenzando incluso con la alfabetización bilingüe¹³⁴.

Así se piensa que para lograr la promoción de esta comunidad, se necesita involucrarse con ella para transformar su realidad actual y futura. No solo en la

¹³³Santo Domingo. N. 251

¹³⁴Ibíd.

sociedad, sino también dentro de la parroquia, integrándoles en las actividades parroquiales.

Para concretar la propuesta de la promoción humana social de los afrodescendientes en parroquia San Marcelino Champagnat, se necesita fijar unos objetivos particulares para lograr, unos desafíos para enfrentar y unas líneas de acciones concretas para seguir:

El primer objetivo específico será de promover la familia afrodescendiente. El documento "Iglesia y Pueblo Negro" muestra la importancia de reconocer y valorar el sentido de familia amplia, que no se limita exclusivamente en la familia nuclear, sino que se extiende a tíos, primos, abuelos, compadres, ahijados, entenados, personas con el mismo apellido en donde la mujer afro es considerada como acogedora de la vida y transmite valores a sus hijos¹³⁵. El desafío que se puede enfrentar al nivel familiar es lo de la extensión de la familia, ya que la familia afrodescendiente no es compuesta únicamente de padres e hijos. La pastoral con las familias afros permitirá también de enfrentar los desafíos de desplazamientos que desintegran las familias. Enfrentará por adelante algunas prácticas culturales en desacuerdo con el evangelio, asimismo el machismo y el alcoholismo que generan inseguridades en las familias. Será también un motivo de promoción del sacramento de matrimonios, ya que muchos viven en uniones libres. Tomará también en cuenta las madres solteras y ancianos abandonados de la misma comunidad¹³⁶.

Otro desafío que enfrentará la promoción humana es el desarraigo: "la migración trae graves consecuencias de desintegración familiar y desangre de fuerzas productivas, junto con el desarraigo, inseguridad, discriminación, explotación y degradación moral y religiosa"¹³⁷. Grande parte de las familias afrodescendientes que frecuentan la parroquia San Marcelino Champagnat es desplazada.

¹³⁵ *Iglesia y Pueblo Negro. Cuadernos de pastoral afroamericano 3-4*. Quito. Centro Cultural Afroecuatoriano. P 71

¹³⁶ Santo Domingo. No. 218

¹³⁷ *Ibid.* 187

El objetivo será entonces implementar medios de adaptación de estas familias en el conjunto del barrio Alfonso López y de la ciudad. Esta pastoral consistirá en crear una organización de agentes de pastoral afrodescendientes que pueda reflexionar y dar respuestas sobre estas situaciones y ofrecerles catequesis adaptada a su cultura. Esta promoción debe reflexionar en presentarles alternativas de salud, educación, trabajo y asumir su acompañamiento para que ellos mismos se incorporen al trabajo social y pastoral.

Se debe tomar en cuenta también los trabajos afrodescendientes que se consideran como fuente de vida, y no como acumulación¹³⁸. “La Iglesia, como depositaria y servidora del mensaje de Jesús, ha visto siempre al afrodescendiente como sujeto que dignifica el trabajo, realizándose asimismo y perfeccionado la obra de Dios, para hacer de ella una alabanza al Creador y un servicio a sus hermanos¹³⁹. Se necesitará un apoyo por medios justos y pacíficos, debidamente remunerado, la seguridad social y organización de trabajadores sin discriminación de raza ni condición social por la dignificación de afrodescendientes. Esto podrá mejorar la situación de la discriminación económica mencionada en el segundo apartado, ya que en el trabajo se discrimina a los afrodescendientes, sobre todo a los que han migrado a la ciudad. Así se debe denunciar las violaciones que se dan en las empresas (como en N.P.N), y ayudarles a reorganizar su vida con valores de trabajos y solidaridad.

También al nivel político se necesitará tener una organización que busca la unidad de los afrodescendientes para enfrentar la discriminación política y tener representantes en la sociedad. Esta organización tendrá como objetivo de fortalecer su identidad, autonomía y valores comunitarios. Apoyará las actividades de este pueblo en esta nueva realidad de la ciudad.

La línea pastoral que seguirá será de acompañarlos con un proceso de concientización y de formación permanente a la luz de la Palabra de Dios y de la

¹³⁸ Líneas Pastorales afroecuatorianas. Quito. Conferencia Episcopal Ecuatoriana. P. 24.

¹³⁹ Santo Domingo. No. 182.

doctrina de Social de la Iglesia¹⁴⁰. Se propone que esta organización afrodescendiente propicia la coordinación con las organizaciones de las otras subcomunidades, para que la construcción de la nueva sociedad parroquial sea más eficaz e integrada. Que impulse la formación, desde la cultura afro, de los agentes de pastoral, de los promotores y dirigentes de las organizaciones de este pueblo. Que respete y estimule los esfuerzos de organización por medio de un comité, cooperativas, sindicatos y otras organizaciones del barrio Alfonso López.

Estas propuestas de promoción social son trabajos de la comunidad misma que debe comprometerse, para lograr su futuro deseado. Sin embargo, no solo la comunidad luchará por su propia cuenta, sino que se necesita que toda las subcomunidades de la parroquia y todo el mundo de buena voluntad le acompañe, ya que todos pueden hacerse afro con los afros, sin tener en cuenta la raza, la cultura y costumbres. Se han encontrado muchos blancos, mestizos e indios que se han hecho afro con los afros. Es decir, han asumido sus casos, han promovido la cultura afro, han ayudado a la capacitación de muchos, con becas de estudios. Así el nuevo pueblo afrodescendiente puede escapar a la triste memoria de la esclavitud y proyectar su futuro con mucha esperanza.

Estas propuestas permitirán que, al nivel parroquial la comunidad goce de una libertad, ya que la comunidad clama siempre del olvido eclesial y parroquial del que ha sido víctima, llevando entonces a la comunidad a que clame su libertad sin ningún tipo de exclusión.

La Iglesia con su predicación, vida sacramental y pastoral habrá de ayudar a que las heridas culturales injustamente sufridas en la historia de los afroamericanos, no absorban, ni paralicen desde dentro, el dinamismo de su personalidad humana, de su identidad étnica, de su memoria cultural, de su desarrollo social en los nuevos escenarios que se presentan¹⁴¹.

¹⁴⁰ Líneas Pastorales afroecuatorianas. P. 26

¹⁴¹ Ibid. N. 533.

De esta manera, una propuesta teológica pastoral de evangelización inculturada, podrá contribuir y enraizarán la comunidad, en donde se reconocerán parte de la población citadina, en su contexto histórico y socio-cultural, para entender la imagen de Dios que se revela en esta comunidad. Consecuentemente, la teología y la pastoral serán fértil en este campo, ya que ayudará a reconformar, a reforzar y a reorganizar esta comunidad, reconociendo los procesos de resistencias y de reelaboración cultural que hará posible la obtención exitosa de una expresión religiosa comunitaria muy rica, a través de la manifestación de la experiencia de Dios particular. El tercer paso en esta planificación consiste en la identidad y la teología afrodescendiente.

3. El contexto, la identidad y la teología afrodescendiente

Antes de proponer unos objetivos y líneas pastorales sobre la identidad de este pueblo, resulta necesario entender lo que es el contexto que permitirá identificar con facilidad al pueblo afrodescendiente.

Para entender el sentido de la revelación desde la comunidad afrodescendiente, hay que preguntarse sobre este primer paso que se hizo en el primer capítulo, teniendo en cuenta su mundo, su historia, su relación con la parroquia, su cultura, su manera de vestirse, sus instrumentos musicales, sus situaciones del desplazamientos.

Alberto Parra afirma que:

“...la genuina comprensión del sentido de la revelación divina opera en el punto de convergencia del texto de tradición con el contexto de historia situación de hombres y de mujeres que interrogan por el significado, el valor y la orientación de sus existencias, por sus actividades en el mundo...”¹⁴²

Si no hay convergencia entre el texto y el contexto histórico de la situación de los hombres, no hay revelación. Se necesita de un texto y de un contexto para que haya revelación. Sin texto y contexto de hombres y mujeres que interrogan sobre la

¹⁴²Parra Alberto, S.J. *Textos, contextos y pretextos. Teología fundamental*. Bogotá, P.U.J. P. 263

orientación de su existencia no hay revelación, y no hay teología. Qué se debe hacer para que este pueblo se apropien la Palabra para realizar una teología denominada afrodescendiente.

En la interpretación de la Palabra de Dios, la apropiación es uno de los factores clave que genera la comprensión del individuo y de su situación vital. Para lograrlo se necesita un diálogo profundo entre la Palabra y la comunidad afrodescendiente en este contexto. Así la comunidad puede tener respuestas significativas en sus preguntas vitales, pueden escuchar con facilidad la Palabra de Dios y apropiarse, es decir, hacer de esta palabra suya. Eso se puede lograr con facilidad si esta Palabra es anunciada teniendo en cuenta la historia, la cultura y la situación vital de esta comunidad afrodescendiente. Esta comprensión y apropiación exige una buena lectura del contexto de situación de la comunidad. Parra muestra las razones de esta lectura contextual en cinco puntos a saber:

- Primero, porque la realidad-ahí es objeto de virtual vehículo de la manifestación del Señor, si es verdad que la divina revelación acontece en hechos de la historia interpretados por la Palabras.
- Segundo, porque la realidad-ahí, es objeto de virtual discernimiento de los signos del Reino y Reinado de Dios, que opera ya en la realidad de la vida y de la historia posibilitando un mundo según su voluntad.
- Tercero, porque la realidad-ahí agazapan las fuerzas del misterio de inequidad que opera en la historia en forma de anti-vida, de opresión y de cautiverio moral social, económico, político y religioso del hombre y de la mujer concreto.
- Cuarto, porque la realidad-ahí, leída y convenientemente analizada en sus signos positivos y negativos, es la que permite descubrir los desafíos puestos a la evangelización y las responsabilidades para los seguidores del camino de Jesús en la historia presente.
- Quinto, porque el mismo texto de tradición certifica que la formalidad teológica o lectura creyente solo puede operarse a partir de un objeto material histórico. Solo así es verdad que la teología, en el testimonio

de Israel, del Nuevo Testamento y del Vaticano II, consiste en la lectura creyente y confesante, “sub ratione Dei et salutis, bajo la óptica de Dios y de la salvación, de los procesos históricos, sociales, políticos y culturales del hombre en situación¹⁴³.

Así entonces, para trabajar con la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, se necesita una comprensión de su realidad histórica, cultural y étnica, para poder realizar unas reflexiones teológico pastoral en su contexto apropiado, hacer este diálogo entre la sagrada Escritura y el contexto propio del pueblo. Se debe tener en cuenta también las dos identidades que tienen los miembros de la comunidad afrodescendiente.

Pensar sobre la identidad cultural afrodescendiente de la comunidad de Alfonso López conduce sin duda a resaltar algunos factores de mejoramiento intelectual y moral de esta comunidad. De ahí, se puede llegar al modo de representación y comprensión del mundo de esta comunidad, su modo de vida, incluso sus valores éticos. Con la finalidad de encontrar un equilibrio entre ellas, para que puedan relacionarse de una manera adecuada con la parroquia. Cada comunidad o colectivo siempre busca afirmarse, ya que hace parte de la naturaleza humana misma.

Es cierto que en el contexto eclesial, se sienten unos elementos de la cultura, que sea occidental como oriental. Se propone que la Iglesia sea siempre abierta en otros valores culturales como lo afrodescendiente, que igualmente están en acuerdo con el evangelio. En esta línea de idea la parroquia San Marcelino Champagnat debe seguir resignificando y perfeccionando la vida de fe de esta comunidad, para ejercer la catolicidad de la Iglesia, ya que la venida de Cristo al mundo era para la salvación de toda las sociedades, incluso a la comunidad afro.

Para integrar a la comunidad afro en la parroquia, será importante mirar al mundo desde lo afro mismo. Para la lógica de la comunidad Afro, la verdad es lo que se encuentran en el creer de la comunidad misma y que sea compatible con el

¹⁴³Ibíd. P. 265

evangelio. Así será oportuno para esta comunidad, creer en Dios y expresarlo en su contexto y así disfrutar también de su creencia, es decir, ser feliz en lo que hacen. Es entonces importante que la parroquia tenga en cuenta esta cultura particular dentro de las variedades de las culturas existentes en su territorio.

Por ser diferente, podría preguntarse si ¿es importante que la cultura de esta comunidad sea reconocida por el resto de la comunidad parroquial? El documento de Santo Domingo afirma que la Iglesia en América Latina y el Caribe debe apoyar a los pueblos afroamericanos en la defensa de su identidad y en el reconocimiento de sus propios valores; como también ayudarlos a mantener vivos sus usos y costumbres compatibles con la doctrina cristiana¹⁴⁴. Del mismo modo, la V conferencia de Aparecida insiste sobre el reconocimiento de los valores afrodescendientes, dentro de las parroquias e Iglesia universal latinoamericana:

El seguimiento de Jesús en el Continente pasa también por el reconocimiento de los afroamericanos como un reto que nos interpela para vivir el verdadero amor a Dios y al prójimo. Ser discípulos y misioneros significa asumir la actitud de compasión y cuidado del Padre, que se manifiestan en la acción liberadora de Jesús. La Iglesia defiende los auténticos valores culturales de todos los pueblos, especialmente de los oprimidos, indefensos y marginados, ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna. Conocer los valores culturales, la historia y tradiciones de los afroamericanos, entrar en diálogo fraterno y respetuoso con ellos, es un paso importante en la misión evangelizadora de la Iglesia. Nos acompañe en ello el testimonio de san Pedro Claver¹⁴⁵.

El reconocimiento de la cultura de la minoría étnica afro conduce a pensar en la visibilización de la misma ya que existe siempre en estado latente, sin tener mucha importancia en el consejo y el resto de la comunidad parroquial. Dejar a esta comunidad creyente desconocida, sin integrales en las actividades parroquiales, y

¹⁴⁴Santo Domingo. N. 249

¹⁴⁵Aparecida, n. 532.

aprovechar de su riqueza cultural sería una gran pérdida para la misma. Consecuentemente, muchos se convertirán en miembros de otras confesiones religiosas, en donde podrán tener este espacio de expresar su fe dentro de su contexto cultural, debido a que sin reconocer su identidad, esta comunidad sufre de frustración, depresión e infelicidad. El único refugio será entonces de emigrar a otras confesiones, porque se sienten oprimidos por el desconocimiento de sus costumbres y prácticas en la parroquia.

En opinión de gran parte de la comunidad, reconocer su identidad cultural constituye un gran respeto, pues, el Afro se sentirá igual que los demás, libres de expresar su fe en su contexto cultural. Si la comunidad afro siente que su cultura es valorada por el resto de la comunidad parroquial, sin duda, concluirán que son respetados por ello. Reconocer la identidad cultural afro, le ayudará a que se sientan felices en su diferencia, puesto que no es una diferencia injustificada, sino una diferencia injustamente desconocida, pero que es susceptible de ser valorada y consolidada¹⁴⁶. Este reconocimiento favorecerá también su integración dentro de la sociedad citadina de Bogotá. Para dar pistas de soluciones en las problemáticas espirituales, es importante también tener en cuenta la reflexión teológica afrodescendiente.

Se puede hablar de la teología de la Iglesia católica que reflexiona, y da pistas de soluciones a la manera del creer católico del mundo afrodescendiente. Son estas respuestas que pueden llamarse “teología afroamericana”. Esta teología tiene puntos originales en el contexto de esta comunidad, una originalidad que depende hasta ciertos puntos de la originalidad de la situación cultural sobre la que se asienta el pueblo¹⁴⁷. Es decir, para poder hablar de la teología afrodescendiente, se debe tener en cuenta la existencia y la importancia de la cultura afrodescendiente, y después entender su particularidad dentro del conjunto teológico en general.

¹⁴⁶ Sartori Giovanni, Op. Cit. p. 84

¹⁴⁷ Herrera Quiñones Agustín, Op Cit. P 42

La pregunta es entonces, ¿cuáles son los elementos que podrían configurar la originalidad de la cultura del pueblo negro, y como se pueden aplicar a la situación afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat? Algunos factores que identifican la cultura afrodescendiente merecen ser tomados en cuenta, ya que constituyen su originalidad.

Hablar de la cultura conduce a la propuesta pastoral y evangélica de la inculturación, antes bien, es importante identificar primero algunos factores que caracterizan la cultura afrodescendiente, que puedan tomarse en cuenta para el diálogo con el evangelio. En las palabras de Francisco Merlos Arroyo, la inculturación “entronca en la cultura, con sus valores y expresiones, los cuales respeta y está dispuesto a encontrarse con ellos en actitud de diálogo y de reciprocidad fecunda”¹⁴⁸. Estos factores pretenden dar cuenta de esta comunidad, ya que nacen de costumbres afros y atiendan a la manera en que estas pueden hacerse compatibles con el evangelio en todas las actividades parroquiales, para permitir que la comunidad afro de San Marcelino Champagnat se sienta realmente parte integrante de la parroquia.

La IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo también reconoció la existencia de algunos de estos valores, afirma que “estos pueblos, que suman millones de personas, tienen también en sus culturas, valores humanos que expresan la presencia del Dios Creador”¹⁴⁹.

Es importante resaltar unos elementos que se han visto en la vida cotidiana de la comunidad, que también Agustín Herrera Quiñones explicita en sus escritos¹⁵⁰.

- El sentido de alegría que lleva a celebrar la vida, con un ritmo paciente peculiar y esperador. Este ritmo vital es garante de una misteriosa energía espiritual, que estimula una apertura hacia el otro y hacia lo trascendente que es Dios.

¹⁴⁸ Merlos Arroyo Francisco. *Teología contemporánea del ministerio pastoral*. Mexico, Palabra Ediciones, p 134.

¹⁴⁹ Santo Domingo n. 246.

¹⁵⁰ Herrera Quiñones Agustín. Op. Cit. P 43.

- Se encuentra por segundo, el respeto por los mayores, con cariño se los llaman Tíos, a quienes se reconocen autoridad y liderazgo. Estos tíos enseñan a los jóvenes la cultura, el saber ancestral, y especialmente los elementos musicales descritos en el primer apartado.
- Una familia que no solo se conforma de padre, madre e hijos, sino que se extiende hasta tíos, abuelos etc., es decir una familia extensa.
- El sentido de la vida comunitaria, en donde se origina la “minga” en donde se colaboran mutuamente¹⁵¹.
- En las comunidades afrodescendientes, como la de Alfonso López, subyace un deseo de participación, que se expresa en las fiestas patronales, el jueves y viernes santo.
- Un sentido bien determinado en lo profano o lo religioso, que incluso la música tradicional, está también bien definido.
- El sentido de la maternidad, que estimula el valor de la generación, el amor a la vida y el compartir de la misma vida.
- El sentido de la amistad que se prolonga hasta la familia, estimula la cooperación y crea las condiciones para una comunicación abierta, en donde se anida la hospitalidad¹⁵².

De estos sentidos, se encuentra uno que es de suma importancia, que es el sentido religioso, el cual armoniza todo los aspectos de la vida.

Estos sentidos se ha identificado en la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, que incluye como se ha mencionado anteriormente, la devoción a San Pacho y a la Virgen del Carmen, el culto a los fieles difuntos, el uso de novena, estampas con imágenes alusivas al mundo religioso, escapularios y rosarios, que va adquiriendo el significado amuletos, pero en el fondo, a través de

¹⁵¹Ibíd.

¹⁵²Ibíd. 44

aquellos objetos, se establece una relación con el mundo de lo sagrado, de lo trascendente, así, asumen consecuentemente, la función de mediación¹⁵³.

Estos elementos son de una gran consideración para esta comunidad, ya que revelan el mundo afrodescendiente y, contribuyen a la construcción de una teología que surge de lo que es el pueblo y de lo que el pueblo tiene. En este contexto, la teología afrodescendiente puede entenderse como:

“el esfuerzo que hombres y mujeres afrodescendientes hacen para comprender discursivamente en la realidad, en la historia, en sus valores culturales, en sus duras vivencias de todos los tiempos, el quehacer y accionar del Dios de la vida, que se revela significativamente en el acontecer del pueblo afrodescendiente¹⁵⁴.

La teología en este contexto, consiste en reflexión de la presencia de Dios en el devenir histórico del pueblo afrodescendiente. Siendo que este pueblo es vulnerable, marginado, excluido y, muchos viven en condiciones de desplazamiento forzoso como se describió en el primer capítulo, se piensa que es necesario referirse en la palabra de Dios, recogiendo al mismo tiempo las experiencias de fe, de las comunidades, que les guarda y se transmite de generación en generación, en donde se piensa el sentido comunitario del pueblo, lo que les hace caminar en la esperanza y en confianza en el Dios de la vida¹⁵⁵.

Se puede hablar también de la teología afrodescendiente en la perspectiva que explicita Emigdio Cuesta¹⁵⁶, que surgen para responder a los desafíos que el mundo ha planteado a las sociedades en el contexto afrodescendiente, a saber: la sociedad afrodescendiente, su cultura y su etnia¹⁵⁷. Para responder a estos desafíos, se siente la necesidad en la comunidad afrodescendiente, de pronunciar en sus propias palabras, develar sus mensajes, haga desde su sentir sus propuestas, dibuje sus

¹⁵³Ibid.

¹⁵⁴Ibid. P 13.

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Cuesta Emigdio. *A propósito de la teología Afroamericana en Teología Afroamericana y hermenéutica Bíblica, Raíces y Nuevos caminos*. Bogotá, Kimpres Ltda. 2001, p 11

¹⁵⁷Ibid.

sombras y esperanzas, grite sus sufrimientos y construya desde lo más hondo de su ser el futuro deseado¹⁵⁸. La comunidad afrodescendiente se encuentra en esta necesidad de apropiarse de conceptos y contenidos que hablen de su propia historia, de su realidad de pueblo afrodescendiente, de su propio devenir, de su sobrevivencia en América Latina y Caribe como hijos de África. Haciendo estos esfuerzos para responder a estos desafíos, puede apropiarse el concepto de la teología, que es ver desde su contexto vital de afrodescendiente, la manera como Dios se relaciona con su comunidad, para planificar, para ayudarles a encontrar en Él, sentido y vida como personas, pero más como comunidad afrodescendiente con una historia particular y un compromiso pleno con transformación de su realidad¹⁵⁹. En este quehacer teológico, la comunidad debe dejarse influenciar positivamente, creativamente y críticamente por los aspectos culturales de su pueblo, para encontrar en ellos elementos que les sigue construyendo como pueblo y como etnia afrodescendiente¹⁶⁰.

Hablar de la teología afrodescendiente, no se trata del método teológico tradicional o la cuestión de la ortodoxia teológica, que a veces tiene unas faltas de sensibilidades a los desafíos que el mundo moderno presenta a la fe cristiana, sino de la renovación teológica a partir del descubrimiento de las fuentes patrísticas y la historia de las doctrinas¹⁶¹. Karl Rahner que profetizaba sobre las teologías del futuro, afirma que debería ser “una teología pluralista, desmitologizada, transcendental, histórica, socio-cultural-política, ecuménica y misionera”¹⁶². ¿Será entonces indigno que la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat alabe a Dios de la vida, desde su contexto cultural?

Este análisis debe necesariamente conducir a esta comunidad a reflexionar, indagar, descubrir la voluntad de Dios que ilumina su realidad, que orienta su camino hacia una sociedad plural de las subcomunidades parroquiales, que

¹⁵⁸Ibíd.

¹⁵⁹Ibíd.

¹⁶⁰Ibíd.

¹⁶¹Ibíd. P. 21

¹⁶²Karl Rahner. *Lávenir de la teologie*, in *Bilan de la teologie du XXesiecle. II, Castermam*, Tournai-Paris, 1970, p. 914.

respetan sus diversidades y que valoran su riqueza espiritual¹⁶³. No importa entonces secuestrar a Dios y secuestrar al mismo tiempo su palabra¹⁶⁴, con una sola manera de hacer teología pastoral que es inspirada por la escolástica, una teología ortodoxa y tradicional, sino dejar al pueblo de Dios elevar sus alabanzas en sus mundos, con elementos de su cultura y su etnias, con sus tambores, bailes, cununos, marimbas de chontas como lo quiere la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat. Dejar que les corresponden a los sujetos de la comunidad afrodescendiente, descubrir caminos para reconocer la presencia viva de Dios en su historia, en su cultura, en su vida cotidiana. Parece de suma importancia que la teología católica siga reflexionando sobre los cristianos católicos de otras culturas, costumbres y etnias como la comunidad afrodescendiente de esta parroquia, y darles también un espacio significativo dentro del conjunto de la Iglesia para poder expresarse. No solo importa la tradición, sino juntar la tradición con el contexto histórico de la situación de la comunidad afrodescendiente, en los que ellos desean por su existencia.

Hay que preguntarse como Dios se revela en esta comunidad afrodescendiente, puesto que “el accionar comunicativo de Dios desborda los segmentos paradigmáticos y abarca la totalidad del decurso general y universal de la historia”¹⁶⁵. Para percibir entonces a Dios, para percibir su Palabra, y mostrar su propósito de gracia y salvación para esta comunidad afrodescendiente es extensivo a la percepción de los fenómenos históricos de este pueblo mismo, en lo que Él se muestra en su contexto de vida apropiado.

Se propone para la comunidad afrodescendiente la aplicación de una teología pastoral que se relaciona con la cultura, y que toma estos valores culturales en cuenta en su elaboración. No importa seguir teniendo agentes de pastoral ajenos a este grupo social, sino los que realmente se hacen afro con los afros. Es decir, que asuman la condición de vida de la comunidad y ayudan en su camino de fe, y

¹⁶³ Bueno Rubio Virgilio. *Apuntes para una teología afroamericana de la tierra*, en *Teología Afroamericana y hermenéutica Bíblica, Raíces y Nuevos caminos*. Bogotá, Kimpres Ltda. 2001, p. 95

¹⁶⁴ *Ibíd*

¹⁶⁵ *Ibíd*. P. 264

especialmente hacia su liberación en las angustias, y dificultades que atraviesa este pueblo en el contexto bogotano. Puesto que “la fidelidad de una teología al ser humano se mide por su asunción de la realidad cotidiana, de la historia y de la cultura de estos sujetos”¹⁶⁶. En este sentido, es necesario, pensar en una teología y una pastoral desde la cotidianidad de la comunidad, es decir, desde elementos culturales que la comunidad utiliza para su supervivencia, que le identifican como tal. Con esto, la pastoral y la teología descubrirán nuevas perspectivas de reflexión que podrán enriquecer su campo, a partir de diversos contextos, y especialmente a partir del contexto de esta comunidad afrodescendiente. Para que esta comunidad descubra la voluntad de Dios a partir de su cultura, su historia caracterizada por tantas marginaciones y sufrimientos que podrá darle a un paso hacia la esperanza dada por su liberación y verdadera humanización. ¿Qué propuestas concretas, qué objetivos y líneas pastorales debe realizarse para enfrentar los desafíos de la de la cultura y de la identidad afrodescendiente?

El objetivo consistirá en asumir y fortalecer la identidad afro como fruto de la historia y de los valores de negritud y respetar sus diferencias como pueblo. Enfrentará los desafíos de la desintegración de las comunidades afros en la parroquia y en el barrio, la pérdida de las tradiciones propias por la evolución socio-cultural actual. Esta identidad llevará a sentirse orgulloso de ser negro, así podrán perfeccionar sus talentos y dones.

La línea pastoral que se va a seguir será para lograr la recuperación crítica y la recreación de las tradiciones y valores afros¹⁶⁷. A través de los seminarios, se capacitarán a los animadores, delegados de la Palabra y líderes para que se encarnen en la comunidad, a la luz de la Historia de la Salvación. Se incrementarán los grupos folclóricos y culturales para que iluminen críticamente la realidad y fortalecen la misma identidad afrodescendiente. Se necesitará también de una propuesta de evangelización y de pastoral de inculturación, para la integración de esta comunidad negra y para resolver la cuestión cultural en la parroquia.

¹⁶⁶ Bueno Rubio Virgilio, Op cit. 97

¹⁶⁷ *Ibíd.* 73.

4. Por una propuesta pastoral y una evangelización de inculturación

La integración de la comunidad afrodescendiente en las actividades parroquiales y en la Iglesia en general fue uno de los temas centrales de la IV Conferencia de Santo Domingo, en donde se comprometió a dedicar especial atención a la causa de las comunidades afroamericanas en el campo pastoral, para favorecer la manifestación de las expresiones religiosas propias de sus culturas¹⁶⁸.

En el proceso de inculturación, se debe promover un diálogo sincero entre la cultura y la evangelización de la comunidad, ya que no se puede incluir antivalores comunitarios en las actividades parroquiales, sino los valores (como antes mencionados) que están en acuerdo con el evangelio, para que constituyen una riqueza para toda la comunidad parroquial, y especialmente que acerque la comunidad afro del reino Dios. Así lo afirma el Concilio Vaticano II que “la Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno”¹⁶⁹.

No se piensa aquí en un etnocentrismo de la comunidad afrodescendiente de la parroquia, sino en la integración de esta comunidad eclesial particular dentro de la Iglesia universal. Se justifica por el hecho que dentro de la Iglesia universal hay Iglesias particulares representadas por obispos, como lo afirma el Concilio Vaticano II “La unión colegial se manifiesta también en las mutuas relaciones de cada Obispo con las Iglesias particulares y con la Iglesia universal”¹⁷⁰.

Consecuentemente, desde 2012, se ha iniciado la pastoral afrodescendiente en la misma parroquia, para solucionar la cuestión de la integración de esta comunidad en los haceres parroquiales. Eso se hace evidente hace tres años debido a la ayuda del padre Emigdio Cuesta Pino¹⁷¹ y la colaboración de algunos laicos y de un grupo

¹⁶⁸Santo Domingo. N. 249.

¹⁶⁹Concilio Vaticano II, *Constitución Dogmática Lumen Gentium*, no. 13

¹⁷⁰Ibíd. No 23

¹⁷¹ Emigdio Cuesta. Superior de los misioneros del Verbo Divino y representante legal de la pastoral afro en Bogotá.

de misioneros de la Consolata, dentro de los cuales hace parte el autor del presente trabajo. Se han iniciado unas eucaristías animadas al estilo afrodescendiente, de modo que poco a poco la comunidad empezó a sentirse integrada a las actividades parroquiales y así progresivamente poder modificar la antigua construcción fundamentalista eclesial y parroquial, que limita los espacios de participación en los que la comunidad afro pueda expresar la totalidad de su riqueza cultural en otras actividades parroquiales. Sin embargo, se piensa en fortalecer esta participación a través de estas nuevas propuestas, que tienden hacia una reflexión teológica pastoral desde la inculturación.

Se mencionó en el análisis del segundo apartado que, no se piensa por aquí en evangelizar la cultura afrodescendiente, ya que el evangelio tendrá una mirada crítica sobre la cultura y siempre buscará a cambiarla para imponer la cultura cristiana, más bien, inculturar el evangelio en la comunidad afrodescendiente, en donde la parroquia y la comunidad llegan en unos puntos de encuentros.

Agenor Brighenti ¹⁷²propone cuatro principios y siete pasos metodológicos para una evangelización inculturada que resulta importante mencionar y que pueden también aplicarse en el contexto de San Marcelino Champagnat.

4.1. Principios pedagógicos

- Concebir el método desde el horizonte de la inculturación.
- La endoculturación y la enculturación de la Iglesia como condición para una inculturación del Evangelio.
- Toda revelación es recibida y expresada según el modo de sus receptores.
- Inculturar el Evangelio a partir de las culturas que defienden y promueven la vida.

4.2. Pasos metodológicos de un proceso de evangelización inculturada

- Presencia testimonial o empatía hacia la otra cultura.

¹⁷² Brighenti Agenor, *Por una Evangelización inculturada. Principios pedagógicos y pasos metodológicos*. Paulinas, Bogotá, 1997

- Relación dialógica o de simpatía.
- Indefinición y reconocimiento de los valores de la cultura como semillas del verbo.
- Anuncio amoroso y respetuoso de la positividad cristiana.
- Mutua evangelización explícita o reflexión crítica.
- Aproximación o asimilación sintética.
- Surgimiento o crecimiento de Iglesias culturalmente nuevas.

La constitución dogmática “Lumen Gentium” afirma que:

“Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana, y a sus hijos, que estaban dispersos, determinó luego congregarlos (cf. Jn 11,52)¹⁷³.

El único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino no terrestre, sino celestial¹⁷⁴. El documento de Santo Domingo muestra la voluntad del episcopado latinoamericano y caribeño de acercarse a la comunidad afrodescendiente y en su cultura, para que ésta constituya una riqueza para la Iglesia entera. “Queremos acercarnos al pueblo afrodescendiente, a fin de que el evangelio encarnado en su cultura manifieste toda su vitalidad y entre ellos en diálogo de comunión con las demás comunidades cristianas para mutuo enriquecimiento¹⁷⁵.

En cuanto a la parroquia San Marcelino Champagnat, se debe enfrentar unos desafíos para lograr una verdadera evangelización inculturada con la comunidad afrodescendiente. Esta evangelización inculturada debe tener una mirada hacia la salvación, la liberación y el fortalecimiento de la identidad afrodescendiente como lo afirma el documento de Santo Domingo que:

¹⁷³Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium, no. 13.

¹⁷⁴Ibíd.

¹⁷⁵Santo Domingo no. 299

Una meta de la Evangelización inculturada será siempre la salvación y liberación integral de un determinado pueblo o grupo humano, que fortalezca su identidad y confíe en su futuro específico, contraponiéndose a los poderes de la muerte, adoptando la perspectiva de Jesucristo encarnado, que salvó al hombre desde la debilidad, la pobreza y la cruz redentora. La Iglesia defiende los auténticos valores culturales de todos los pueblos, especialmente de los oprimidos, indefensos y marginados, ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna¹⁷⁶.

En búsqueda de la salvación, de la liberación y el futuro de la comunidad afro, ¿Cuáles son los objetivos concretos que se proponen alcanzar, cuáles son los desafíos que se debe enfrentar y qué líneas pastorales se deben planificar?

El primer desafío que se pretende enfrentar la evangelización inculturada en este contexto es la consciencia de negritud. Se ha mencionado en el segundo apartado la perícopa del eunuco etíope para mostrar que ser negro no es una enfermedad y no impide hacerse cristiano. El objetivo principal será aquí de despertar y fortalecer la conciencia de negritud afrodescendiente, sumándose con sus valores y aportar a la parroquia y al barrio, nuevas energías para enfrentar y construir formas de convivencias, de desarrollo, de pensamientos y de vida cristiana. Se va también a reafirmar el sentido de la vida, de la dignidad y libertad afro en el barrio y en la parroquia.

Este permitirá a enfrentar el desafío de la multiétnicidad y pluriculturalidad de las subcomunidades parroquial, para que cada una conviva teniendo en cuenta su propia cultura, su identidad social, su cosmovisión y de los demás. Así los afros se situarán en la sociedad desde lo que son, consiente de su ser negros, con miras a enfrentar las situaciones de desplazamiento en lo que son rechazados y discriminados. Esta conciencia ayudará también a enfrentar la situación de la total

¹⁷⁶ Santo Domingo, no. 243

dependencia de los blancos y mestizos que conduce a algunos negros a blanquearse para ser considerado en la sociedad.

La línea pastoral que debe seguir esta conciencia es la de promover a la luz de los principios evangélicos los valores de la cultura afrodescendiente¹⁷⁷. Con el apoyo de la ciencia social, la pastoral ayudará a conocer, comprender y respetar la historia y el modo de ser de los afrodescendientes. Para alcanzarlo se propone realizar unos seminarios sobre la promoción de la cultura afrodescendiente. Estos seminarios ayudaran a reforzar la concientización como metodología para despertar el sentido de libertad y autoestima que desafía los efectos del racismo mencionado en el segundo apartado, con el fin de fortalecer la conciencia de negritud.

Para una adecuada inculturación, se propone por objeto recurrir a la etnoeducación afrodescendiente, teniendo en cuenta la pluralidad de las subcomunidades de la parroquia San Marcelino Champagnat.

América Latina y el Caribe configuran un continente multiétnico y pluricultural. En él conviven en general pueblos aborígenes, afroamericanos, mestizos y descendientes de europeos y asiáticos, cada cual con su propia cultura que los sitúa en su respectiva identidad social, de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo, pero buscan su unidad desde la identidad católica¹⁷⁸.

Teniendo en cuenta la pluriculturalidad del barrio Alfonso López, se propone la etnoeducación. El objetivo de este último será de promover la etnoeducación para hacer de los afrodescendiente sujetos activos en la sociedad y en la parroquia. Educar, formar y capacitarles desde la vida y la cultura afro. La etnoeducación enfrentará los desafíos de los prejuicios de hechicería, de magia, de fetichismo y otros que se mencionaron en el segundo apartado. Enfrentará también los desafíos de los textos que acentúan la inferioridad del afro y la consideración de su cultura como subcultura.

¹⁷⁷ Iglesia y Pueblo Negro 1-2, p. 136.

¹⁷⁸ Santo Domingo. No. 244

La línea pastoral que se propone en este contexto será para promover una etnoeducación partiendo de la cultura afro, en función del desarrollo integral de la misma comunidad negra¹⁷⁹. Realizar una etnoeducación integral, tanto en las escuelas como la catequesis de la parroquia, en donde el afro se siente reflejado, para que se siente parte de la comunidad parroquial desde su propia identidad.

El documento de Santo Domingo afirma que, “nuestras iglesias particulares se comprometen a trabajar en una evangelización inculturada, que se encarne en las culturas indígenas y afroamericanas”¹⁸⁰.

Mirando la realidad actual del nuevo Mundo, vemos pujantes y vivas comunidades afroamericanas, que sin olvidar su pasado histórico, aportan la riqueza de su cultura a la variedad multiforme del continente. Con tenacidad no exenta de sacrificios contribuyen al bien común integrándose en el conjunto social, pero manteniendo su identidad, usos y costumbres. Esta fidelidad a su propio ser y patrimonio espiritual es algo que la Iglesia no solo respeta sino que alienta y quiere potenciar, pues siendo el hombre –todo hombre- creado a imagen y semejanza de Dios, toda realidad auténticamente humana es expresión de dicha imagen, que Cristo ha regenerado con su sacrificio redentor¹⁸¹.

En la inculturación, se debe también tener en cuenta la relación entre la liturgia católica y la cultura afrodescendiente. En resumen, se propone restaurar la pastoral afrodescendiente, que no solo promueve la comunidad sino que tiene en beneficio la participación de esta comunidad en las actividades parroquiales por el crecimiento de su fe.

5. Instauración de la pastoral integrada afrodescendiente

Como solución a los problemas de integración de la comunidad afrodescendiente de la Parroquia San Marcelino Champagnat, se propone instaurar la pastoral

¹⁷⁹ Iglesia y Pueblo Negro 1-2, P. 135

¹⁸⁰ Santo Domingo, No. 302.

¹⁸¹ Conferencia general del episcopado latinoamericano (SD). *Mensaje a los afroamericanos*. Rep. Dominicana., Santo Domingo, Octubre 12-28 de 1992.

afrodescendiente para integrar adecuadamente a la comunidad en el que hacer religioso parroquial. Esta pastoral se entiende como “constitución de Comunidades Eclesiales con rostro propio negro¹⁸², a partir de su propia organización social, conocimiento de su historia, afirmación de su identidad y vivencia de su sentido de libertad a luz de la Palabra de Dios¹⁸³. Esta pastoral debe proponerse de acompañar a los afrodescendientes, puesto que se hace con y desde las mismas comunidades afrodescendientes. Se plantea desde la opción por los pobres, así tiene implicaciones sociales, acoge sus angustias y aspiraciones con miras a la construcción del Reino¹⁸⁴. Utiliza los símbolos, el lenguaje y la cultura de los afrodescendientes, es una pastoral de acompañamiento de los grupos, que respete el ritmo y los procesos de las mismas comunidades, a través de la constitución de equipos pastoral que trabajen con un proyecto pastoral de conjunto¹⁸⁵. Esta pastoral se propone unos objetivos:

5.1. Objetivos de la pastoral afrodescendiente

La pastoral afrodescendiente instaurada, tendrá como objetivos:

- Contribuir al proceso de evangelización entre los afroamericanos, acompañándolos en su proceso histórico, asumiendo su situación social, los valores de su cultura y afirmando su identidad, en busca de una inculturación auténtica de la fe entre estas comunidades.
- Inculturar la fe en las comunidades afrodescendientes, exigiendo que las formas que se expresa la fe correspondan a las formas de expresión de la

¹⁸²Juan Pablo II, Mensaje a los Afrodescendientes DSD. Citado por Gabriel Viveros y Catherine Chalá, *Encuentro de Pastoral Afroamericana. Iglesia y pueblo Negro*. N. 7-8. Cuaderno de Pastoral Afroamericana, segunda edición, Quito, Centro Cultural, Afroecuatoriano. 2001. P 19

¹⁸³ Viveros Gabriel y Chalá Catherine, *Encuentro de Pastoral Afroamericana. Iglesia y pueblo Negro*. N. 7-8. Cuaderno de Pastoral Afroamericana, segunda edición, Quito, Centro Cultural, Afroecuatoriano. 2001. P19

¹⁸⁴Ibíd.

¹⁸⁵Ibíd. 20

propia cultura, evitando que el afrodescendiente, para ser cristiano, tenga que ser culturalmente blanco.

- Promover la liberación integral en el amor: liberación en lo socio-cultural, en lo económico, en lo político y en lo religioso, con una verdadera conciencia de solidaridad comunitaria y de pertenencia responsable de la Iglesia y de la parroquia local.
- Ofrecer a la Iglesia Universal los dones de la negritud, los muchos valores evangélicos que han penetrado la cultura negra: la libertad, ya que Cristo ha liberado a toda la humanidad, la reconciliación que es una virtud proveniente de África, el respeto mutuo, la espiritualidad contemplativa y la capacidad de alabar a Dios con todo su ser, el don de la alegría sobre todo en las celebraciones en la fe en la esperanza¹⁸⁶.

Esta pastoral consistirá también en formar a través de cursos, a los agentes de la misma que organiza la comunidad, manteniendo la autonomía y la identidad que van a vivirla y testimoniarla en su fe cristiana. Se fundamentará también a los agentes de pastoral en la teología y pastoral afro, para que conociendo y recogiendo su lenguaje y sus expresiones culturales logren inculturar el mensaje evangélico de una forma vivencial.

Igualmente se propone aprovechar los medios de comunicación social para que den a conocer los valores del pueblo afro, para fortalecer su cultura. Posibilitará que este pueblo tenga acceso a los medios de comunicación social y preparación profesional para dar aporte, desde su propia realidad, a la sociedad afro. También servirá para cambiar la imagen y las informaciones negativas de afros que se propaga en los medios de comunicación social, especialmente, las expresiones racistas utilizadas por la sociedad¹⁸⁷.

¹⁸⁶Encuentro de Pastoral Afroamericana. *Iglesia y pueblo Negro*. N. 7-8. P.20.

¹⁸⁷ Líneas Pastorales Afroecuatoriano. P. 32

La línea pastoral será la de aprovechar los medios de comunicación de su alcance como la radio, video, prensa, internet, para cambiar la imagen negativa que la sociedad tiene de los afros.

Es aquí la pastoral que se propone a la parroquia San Marcelino Champagnat, para resolver los problemas de discriminación y de integración de la comunidad, sin embargo este último paso de las propuestas consiste en una pastoral que siga unos principios pedagógicos y unos pasos metodológicos de inculturación. Así que es importante pensar en unas liturgias animadas al estilo afrodescendiente.

5.2. La liturgia y expresiones religiosas afrodescendiente

Será aquí importante dejar de lado los prejuicios de brujería, y aceptar los valores de la cultura afro que están en acuerdo con el evangelio. En cuanto al sacramento del bautismo, adaptarlo según las circunstancias. Si se encuentra un río alrededor de la parroquia, bautizarles sumergiéndoles en este, de lo contrario la comunidad debe aceptar ser bautizados como lo hacen los demás cristianos.

Cabe reconocer que la liturgia tiene unos componentes universales que se deben respetar. Sin embargo, teniendo en cuenta las expresiones que a través de la historia marcan el itinerario de esta comunidad, en África y su descendencia en la diáspora¹⁸⁸. Puesto que “la liturgia nació en el pueblo y cultura de Israel, desde entonces se ha insertado en muy diversos pueblos o ámbitos culturales, los transformó a lo largo de la historia”¹⁸⁹.

La Iglesia, por su catolicidad se ve obligada de formas simultáneas con distintas culturas ya que la Iglesia no es de ninguna cultura, por lo tanto, no puede vivir ni propagarse sin apropiarse de las culturas¹⁹⁰. El Consejo Episcopal Latinoamericano lo afirma que la Iglesia se convierte en un espacio vital que trasciende las culturas,

¹⁸⁸ Mwangi Munyiri Venanzio. *Liturgia y expresiones religiosas afrodescendiente, ayer, hoy y perspectivas*, en *Teología Afroamericana hoy, Katanga, Revista de teología afroamericana* N.1. *Hermandad de teología, cultura y Pastoral Afroamericana*. Bogotá, CAEDI, 2012. P 46.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

que las arrastra en su memoria, así se despoja y se purifica de unas culturas para penetrar en otras¹⁹¹. Asimismo, la Iglesia, no se identifica con esta ni con otra cultura, pero su acción pastoral la viven hombres y mujeres vinculados de forma profunda a una cultura¹⁹².

Si la finalidad primaria de la liturgia es glorificar a Dios, es entonces capital tener en cuenta las diferentes maneras de hacerlo. Se debe tener en cuenta la cosmovisión afrodescendiente, especialmente del maltrato físico de la esclavitud que sufrieron sus antepasados y que tiene influencia en su manera de glorificar a Dios. Se propone entonces, inculturar las expresiones litúrgicas afrodescendientes que se materializan en esteros, manglares, bocanas, resacas, mares, ríos, quebradas, cerros, cementerios, santuarios¹⁹³ y otros acompañando con sus bailes, tambores, cununos, marimbas que permiten a los afrodescendientes de glorificar a Dios en su contexto cultural. Para que al celebrar, los afrodescendientes vivan el sentimiento y la comunicación con el misterio. Se siente y se goza la vida, lo concreto, lo inmediato, con todo el cuerpo y con todo el ser, en donde hay emotividad, se vive la historia, comulgando con Dios al máximo, impregnado por la alegría de vivir¹⁹⁴. Es ahí expresarse y hacer liturgia para los afrodescendientes, eso es tener una experiencia propia de Dios para los afrodescendientes. Eso será para la comunidad una verdadera liturgia, medio de santificación de hombres y mujeres afros, glorificando a “Dios de los oprimidos que asume su rostro, su color, su cultura y su forma de habitar en el mundo; un Dios liberador, sometido pero resistente y que se manifiesta en el emprendimiento y la auto-superación¹⁹⁵”.

En conclusión, Venanzio Mwangi muestra algunos criterios pastorales de la inculturación de las expresiones afrodescendientes en lo hacer religioso católico que parece mejor resaltar:

¹⁹¹ CELAM. *Teología de la cultura*. Bogotá, 1989, p 12.

¹⁹² *Ibíd.* P. 144.

¹⁹³ Mwangi Venanzio. *Op Cit.* P 49.

¹⁹⁴ *Ibíd.* P 50.

¹⁹⁵ *Ibíd.* 51.

- Criterio de fe: se debe tener muy presente el contenido de la fe. No puede ser objeto de adaptación, creatividad, inculturación, encarnación o incorporación de expresiones culturales en la liturgia, aquello que está indisolublemente ligado a supersticiones o errores.
- Criterio litúrgico: se debe respetar la naturaleza de la liturgia y las diversas características propias de cada celebración litúrgica y de sus fuentes.
- Criterio eclesiológico: la adaptación, la creatividad, la inculturación, la encarnación o la incorporación de expresiones culturales en la liturgia, debe hacerse con sentido eclesial a fin de no proceder a innovaciones que puedan afectar a la unidad y al bien de la Iglesia.
- Criterio antropológico: al realizar las experiencias de adaptación, creatividad, inculturación, encarnación o incorporación de expresiones culturales en la liturgia, los responsables deben acercarse a las culturas con un compromiso de máximo comprensión, respeto y aceptación a sus valores. Toda adaptación, creatividad, inculturación, encarnación o incorporación de expresiones culturales en la liturgia debe estar precedida de una serie investigación antropológica, además de la teológica, histórica y pastoral de cada una de las partes que hay que revisar¹⁹⁶.

Estos criterios ayudarán a seleccionar las creatividades que se deben insertar en la liturgia y expresiones religiosas afrodescendientes, para que siga la línea litúrgica que respeta los componentes universales de la Iglesia católica.

Están aquí descritas unas propuestas que podrán aportar a la integración y la participación más activa en las actividades religiosas y espirituales de la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat en todo lo hacer eclesial. Se ha iniciado con la condena de la discriminación, de las prácticas excluyentes y liberación de la vulnerabilidad, porque la pobreza genera otros empobrecimientos de tipo cultural, psicológico y, especialmente espiritual, y agrava

¹⁹⁶ *Ibíd.* P 56.

los sufrimientos provenientes de otras raíces estructurales: raza, cultura, sexo. La promoción social se centrará en las familias afros para enfrentar los desafíos de desplazamientos que desintegran a estas familias, algunas prácticas culturales en desacuerdo con el evangelio, asimismo el machismo y el alcoholismo que generan inseguridades en las familias y promover el sacramento de matrimonios.

Se ha sugerido asumir y fortalecer la identidad afro como fruto de la historia y de los valores de negritud para enfrentar el desafío de la desintegración de esta comunidad en la parroquia y en el barrio y la pérdida de las tradiciones propias por la evolución socio-cultural actual. Se ha sugerido también la evangelización inculturada que promueve un diálogo sincero entre la cultura y la evangelización de la comunidad. Se ha planteado la instauración de la pastoral afro para acompañarlos y para constituir una comunidad con rostro negro, a partir de su organización social, conocimiento de su historia, afirmación de su identidad y vivencia de su sentido de libertad a luz de la Palabra de Dios, que permite la participación activa de esta comunidad en las actividades parroquiales. Se ha propuesto la liturgia animada por la comunidad afrodescendiente que les permite glorificar a Dios en su contexto y en su cosmovisión. Ahora ¿qué conclusiones pueden sacarse de esta investigación?

CONCLUSIONES

Muchas conclusiones pueden desprenderse de la presenta investigación y, resulta significativo apuntar algunas de ellas.

Se ha logrado identificar la problemática presentada por la población afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, empezando con la ubicación y una breve historia del desplazamiento de esta comunidad. Por motivos de violaciones armadas que inundan al país y por la inseguridad que las explotaciones mineras de la zona Pacífica atrae, algunos miembros de la comunidad se sintieron obligados a desplazarse a diversas ciudades del país. Sin embargo, el desplazamiento de la comunidad afro se especifica por el hecho de que ellos constituyen un grupo étnico particular, que tiene diferente cultura y costumbres. Algo que genera dificultades de adaptación de esta comunidad en el contexto citadino de Bogotá y en la parroquia San Marcelino Champagnat. Muestra al mismo tiempo que el sacramento del bautismo, no solo simboliza la adopción divina por la salvación, sino que tiene una significación cultural importante para la promoción social, a través de los lazos sociales de parentesco y padrinazgo.

Después de un análisis profundo, a través de medios, consultas, entrevistas, diálogos, se logró identificar la problemática de esta población. Siendo desplazados y de piel negra, la comunidad padece discriminaciones sistemáticas al nivel político, económico, sociocultural y especialmente espiritual. En muchos de los aspectos de la comunidad afrodescendiente de la parroquia San Marcelino Champagnat, la comunidad padece la discriminación espiritual que lleve a mostrar su incidencia y afectación en sus vidas de fe.

A través del análisis y la crítica interdisciplinaria partiendo de las ciencias sociales, de la antropología y, fundamentalmente del análisis teológico desde algunas fuentes bíblicas, la investigación dejó en evidencia los imaginarios, las doctrinas, las comprensiones y los discursos que históricamente han sostenido las prácticas discriminatorias y prejuicios contra esta comunidad afro.

Las consideraciones resaltadas a lo largo del trabajo condujeron a proponer unas pistas desde la teología pastoral para hacerle frente al problema de la exclusión de la comunidad afrodescendiente de la Parroquia San Marcelino Champagnat.

Desde la Teología se propone realizar una pastoral a la problemática presentada en la comunidad afrodescendiente de la Parroquia San Marcelino Champagnat. Se ambiciona que esta investigación sirva para brindar oportunidades laborales y educativas, creyendo en los valores y en las virtudes que ellos tienen.

Se piensa en una propuesta que inicie con la condena de la discriminación dentro de la parroquia como en la sociedad en general. Luego promover a los integrantes de esta comunidad al nivel social y parroquial. Pensar por siguiente en un proceso teológico-pastoral de la inculturación del evangelio, para que esta comunidad participe activamente en todas las actividades parroquiales y que se comprometa para transformar su realidad actual y futura, reconociendo al Dios que se revela a cada pueblo en su contexto oportuno.

Se logró proponer la instauración de la pastoral afrodescendiente en la parroquia, y proponer acciones que reconozcan y respondan de manera más acorde a su identidad socio-cultural y que permitan que los afros puedan alabar a Dios sin ofender su cultura y su tradición. La propuesta de instaurar la pastoral afrodescendiente para integrar a la comunidad en el que hacer religioso parroquial contribuirá a la constitución de Comunidades Eclesiales con rostro negro, a partir de su organización social, conocimiento de su historia, afirmación de su identidad y vivencia de su sentido de libertad a luz de la Palabra de Dios. Una propuesta pastoral de acompañamiento que facilita la utilización de los símbolos, del lenguaje y de la cultura de los afrodescendientes, que respete el ritmo y los procesos de vidas de la misma comunidad, a través de la constitución de equipos pastoral que trabajen con un proyecto pastoral de conjunto.

Algunas dificultades no faltaron en el proceso de la investigación, pues los integrantes de la comunidad desconfían mucho de los investigadores, y comparten con dificultad las experiencias de racismo, de discriminación, de exclusión que

padecen. Se necesitó de mucha confianza para que compartieran sus experiencias. Igualmente no se logró viajar hasta la Costa Pacífica para profundizar la investigación con las realidades concretas de pueblo afrodescendiente.

La presente investigación no pretende por lo tanto poner un punto final en este campo. Se propone que el próximo investigador tenga en cuenta algunos aspectos que se mencionaron sin profundizarlos, como el bautismo que va más allá de la adopción divina, como la situación minera y ambiental del Pacífico desde la carta Encíclica Laudato Si del Papa Francisco y otros. Todos somos llamados a hacernos afro con los afros.

BIBLIOGRAFÍA

Adelmo, Vilma Solano Oliveros, y Mane Hernández Valdés. *La Afrocolombianidad otra manera de pensar, sentir y valorar la diversidad*. Barranquilla: Campu-Artes, 2008

Agenor Brighenti. *Por una evangelización inculturada, Principios Pedagógicos y Pasos Mitológicos*. Bogotá, Paulinas, 1997

Agustín Herrera Quiñones. *Teología afroamericana, conceptualización para una propuesta de elaboración*. Quito. Centro Cultural Afroecuatoriano, 1994

Ángel Libardo Herreño. *Las políticas de discriminación pasiva como formas de reparación en Afrodescendientes en las Américas, Trayectorias sociales e identificarías, 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia*. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002.

Arando, Olga Lucía. *El ícono religioso, una forma de comunicación popular*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1985.

Boff Leonardo, *Evangelizar partiendo de las culturas oprimidas, en cultura y evangelización, la unidad de la razón evangélica en la multiplicidad de sus voces*, Ecuador, Abya-Yala, 1992

Boff Leonardo. *Y la Iglesia se hizo Pueblo*. Bogotá, Paulinas, 1987

Cáceres Rina Compiladora. *Rutas de la Esclavitud en África y América Latina*. Universidad de Costa Rica, 2001

Congar Y.M., *El Racismo y la Iglesia*, Barcelona, Estela S.A. 1963

Comblin José, *El bautizo del Ministro de la Reina de Etiopía en El Negro y La Biblia, Un clamor de Justicia*, Quito, Centro cultural Afroecuatoriano. 1992

Cuesta Emigdio, *La espiritualidad afro, un aporte a la identidad Colombiana*, en *Espiritualidad Justicia y Esperanza, desde las teologías Afro-Americanas y Caribeñas*, Cali, Pontificia Universidad Javeriana. 2009

Diccionario de la academia española, duodécima edición, Madrid, Gregorio Hernando, 1884.

Doran Robert M. *La teología y las dialécticas de la historia*, México D.F, Jus. Universidad Iberoamericana. 1993.

Eduardo Restrepo-Alex Rojas, *Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia*. Cali, Universidad del Cauca, 2004.

Edward Tylor, en LARAIA, Roque de Barros. *Cultura un concepto antropológico*, zahar, Rio de Janeiro, 1986.

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). *Teología de la cultura*. Bogotá, 1989

Giovanni Sartori, *la sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*, Madrid, Taurus, 2001

Girardi Julio. *Organizaciones afroamericanas y teología negra de la liberación. Aportes teológico-pastorales negros*, C.C.A, Ecuador, Quito, 1997

HERRERA Javier Silva. Enviado especial de EL TIEMPO. Cértegui y Río Quito (Chocó). *El desolador panorama de la minería ilegal en el Chocó. Entre el 2012 y el 2013 aumentó en un 180 % la cantidad de dragas que operan en el departamento*. <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-mineria-ilegal-en-el-choco/14361782>

Jasmin, Jean Hérick, O.M.I. *Propuesta de fundamentos para una teología de la acción*, Bogotá, P.U.J., 2014.

Jean Marc Ela. *El grito del hombre africano*. Madrid. Verbo Divino. 1998

Jesús Vela Andrés, S.J. *El camino de la planeación pastoral*, en *Theologica xaveriana*, Bogotá, P.U.J, 142, 2002, pp 177-204

Jesús Vela Andrés, S.J. *Relación Evangelización y Cultura. Problemas en nuestra sociedad moderna, neoliberal y capitalista*. Bogotá D.C, Paulinas. 1997

Jesús Vela, Andrés, S.J. *Seminario de Planificación Pastoral, 25 años en Theológica Xáveriana* Vol. 53, no. 4 (148) Bogotá, P.U.J. oct.-dic. 2003.

Karl Rahner. *Lávenir de la teología*, in *Bilan de la teologie du XXesiecle*. II, Castermam, Tournai-Paris, 1970

McLean George F., Gallo Antonio, Magliola Robert, *Culture, Evangelization and dialogue. Cultural heritage and contemporary change series VII, Seminars on culture and values, volumen 8*, Washington, D.C, Copyright, 2003.

Mena López, Maricel, *Espiritualidad, justicia y esperanza: desde las teologías Afro-Americanas y caribeñas*. Santiago de Cali, P.U.J Cali 2008

Metz, Johann Baptist. *Dios y tiempo. Nueva teología política*. Madrid, Trotta, 2002.

Merlos Arroyo Francisco. *Teología contemporánea del ministerio pastoral*. México, Palabra Ediciones, 2014

Moliner, María. *Diccionario de uso del español H-Z*, Madrid, Gredos 1992

Mosquera Claudia, Pardo Mauricio, Odile Hoffmann, *Afrodescendientes en las américas, trayectorias sociales e identitarias, 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia*, Universidad Nacional de Colombia, 2002

Mosquera Mosquera, Juan de Dios. *Racismo y Discriminación Racial en Colombia*. Bogotá, Sigma Editores Ltda, 2007.

Mosquera Mosquera Juan De Dios. *La Población Afrocolombiana. Realidad, Derechos y Organización*. Bogotá, Sigma Editores Ltda, 2007

Mosquera Mosquera Juan de Dios, *Las comunidades negras de Colombia. Pasado, presente y futuro*, Bogotá D.C, Trama Color

Mwangi Munyiri Venanzio. *Liturgia y expresiones religiosas afrodescendiente, ayer, hoy y perspectivas*, en *Teología Afroamericana hoy*, Katanga, *Revista de teología afroamericana N.1. Hermandad de teología, cultura y Pastoral Afroamericana*. Bogotá, CAEDI, 2012

Olga Consuelo Vélez Caro. *El Método Teológico. Fundamentos, Especializaciones, Enfoques*. Pontificia Universidad Javeriana. Colección Teología hoy no. 63. 2008. P. 103

Parra Mora, Alberto, S.J. *Instructivo para levantar los marcos perceptivo, analítico y de planificación de la acción*. Seminario de Maestría: *Razón y método de la Teología de la acción*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología.

Parra Mora, Alberto, S.J. *De camino hacia la teología de la acción*, en *teológica Xaveriana* – vol. 63 No. 175 (143-171). Enero-junio 2013. Bogotá, Colombia. issn 0120-3649.

Parra Mora, Alberto, S.J. *Textos, contextos y pretextos. Teología fundamental*. Bogotá, P.U.J. 2003.

Pisano Pietro, *Liderazgo político negro en Colombia 1943-1964*, Bogotá D.C, Universidad Nacional de Colombia, 2012

Primer congreso de la cultura negra de las Américas, Fundación Colombiana de Investigaciones folclóricas (Ecoe), Bogotá, 1988.

Ramos Guerreira Julio A., *Sapientia Fidei. Serie de manuales de Teología. Teología Pastoral*. Madrid, Biblioteca de autores Cristianos. 2001

Rodríguez M. da Silva, *Teología Afro-Latinoamericana, primer ensayo de la teología Negra de la Liberación*, Centro cultural Afro-ecuatoriano, Quito (año)

Rodríguez, Carlos Brandao, *El Arca de Noé. Apuntes sobre significados y diferencias respecto a la idea de cultura*, en *cultura y evangelización, la unidad de la razón evangélica en la multiplicidad de sus voces*, Ecuador, Abya-Yala, 1992.

Roque de Barros Laraia, *El concepto antropológico de Cultura*, en *cultura y evangelización, la unidad de la razón evangélica en la multiplicidad de sus voces*, Ecuador, Abya-Yala, 1992.

Silvia Regina Da Silva. *Una misión descolonizadora de nuestras mentes en relación con los afrodescendientes*, en *la Comisión en cuestión. Aportes a la luz de aparecida*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana y San Pablo, 2009

Sobrino Jon, *El principio misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados*, Polígono de Raos, Santander, Sal Tarrae 2ª edición. 1992

Solle Dorothee, *Dios en la Basura. Otro descubrimiento de América Latina*, Munich, Verbo divino, 1993.

TeresinhVictor. *Los valores culturales afro de la Isla de tierra Bomba Cartagena-Bolivar*, Universidad Pontificia Bolivariana, 2010

Uprimny Rodrigo. *La discriminación racial en Colombia*, en *El espectador*, Bogotá. 2009.

Vigil José M. (dir), Leonardo Boff, Pedro Casaldáliga, Victor Codina, Giulio Girardi, Julio Lois, Alberto Nolan, Jorge Pixley, Jon Sobrino, *La Opción por los pobres*, Sal Terrae Santander, Guevara España, 1991.

Virgilio Bueno Rubio. *Apuntes para una teología afroamericana de la tierra*, en *Teología Afroamericana y hermenéutica Bíblica, Raíces y Nuevos caminos*. Bogotá, Kimpres Ltda. 2001

Viveros, Gabriela y Catherine Chalá. *Iglesia y pueblo negro. Cuaderno de Pastoral Afroamericana 7-8. Encuentro de Pastoral Afroamericana*. Quito, Centro Cultural Afroecuatoriano, 2001

WoutersMieke, *Comunidades negras, derechos étnicos y desplazamiento forzado en el Atrato medio: respuestas organizativas en medio de la guerra*. En *Afrodescendientes en las Américas, trayectorias sociales e identitarias, 150 años de la abolición de la Esclavitud en Colombia*. Universidad nacional de Colombia. 2002

Zendrón, Claudio, mccj, cultura negra y espiritualidad. El caso de Esmeraldas-Ecuador. C.C.A. Ecuador, Quito, 1997

Documentos eclesiales

CELAM. *Los grupos afroamericanos. Aproximaciones y pastoral*. Quito, Librería Espiritual, 1980.

Concilio Vaticano II. Segunda edición. Paulinas, Bogotá, 1996

IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. *Nueva Evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy y siempre*. Santo Domingo. Conclusiones. Santafé de Bogotá. Conferencia Episcopal de Colombia 1992.

V. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo, San Pablo, Aparecida, 2007.

Conferencia Episcopal de Colombia, *La pastoral misionera en Colombia, reflexión del Episcopado Colombiano*. XLVIII Asamblea Plenaria.

Líneas Pastorales afroecuatorianas. Quito. Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Iglesia y Pueblo Negro. Cuadernos de pastoral afroamericano 3-4. Quito. Centro Cultural Afroecuatoriano. 1990.

Fuentes de internet

<http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v63n175/v63n175a06.pdf> (consultado el 28 de octubre, 2016)

7 *instrumentos de la música tradicional.*
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-83197_archivo.pdf

(Consultado 16 de Abril de 2016)

Sobre la descremación racial en Colombia.
<http://www.elespectador.com/columna142461-discriminacion-racial-colombia>.

(Consultado 16 de Abril de 2016)

Sobre la teología de la acción.
<http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v63n175/v63n175a06.pdf> (consultado el 28 de octubre, 2016)

Datos de la parroquia San Marcelino Champagnat. Arquidiócesis de Bogotá. San Marcelino Champagnat. Acerca de nosotros.
<http://psanmarcelinochampagnat.arquibogota.org.co/es/acerca-de-nosotros-211> (Consultado el 14 de marzo 2016)

Entrevista personales

Emigdio Cuesta 16 de abril 2016

Carlos Antonio Vidal Angulo. 6 de marzo, 13 de marzo 2016 y 7 de abril

María Rosa Murillo Mosquera 6 de marzo, 13 de marzo 2016 y 7 de abril

Cecilia Perlaza 6 de marzo, 13 de marzo 2016 y 7 de abril

Yeison Valencia 6 de marzo, 13 de marzo 2016 y 7 de abril

Jenny Paola quiñones 17 de Mayo de 2016