

ESPIRITUALIDAD Y RELIGIOSIDAD AFRODESCENDIENTE

Memorias del II Ecuentero de Espiritualidad y Religiosidad Afroamericana (Quibdó, Noviembre 2-3 de 2012)

La espiritualidad afro se centra en la vida...

REVISTA MAMA-Ú
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA – FUCLA

10

Justa Victoria Sánchez Caballero

Directora del Centro Cultural Mamaú

- EL CENTRO CULTURAL MAMAÚ tiene el gusto de ofrecer a sus lectores las “MEMORIAS DEL II ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD Y RELIGIOSIDAD AFROAMERICANA”, celebrado en Quibdó (Chocó) los días 2-3 del mes de noviembre del año 2.012.
- El hecho de que un Centro Cultural como el nuestro, dedicado a atender a niños y jóvenes de barrios marginales, ofrezca un material de espiritualidad tan rico como el presente, no debe parecernos extraño, ya que es propósito de Mamaú hacer que sus integrantes vivan la música, la danza y el teatro como expresiones llenas de espiritualidad. A la Divinidad se le siente y se le revela a través de la cultura, la cual crea expresiones simbólicas para dar razón de esa fuerza que está en el inconsciente colectivo y que continuamente lucha por salir a flote, en todas las formas posibles. La cultura tiene la fuerza de poder convertir en espiritualidad todas sus tendencias.
- Ningún pueblo crea una espiritualidad idéntica, por la simple razón de que cada grupo tiene una historia propia e irrepetible que lo hace único en el panorama planetario. Por eso, el verdadero título de éste y de los siguientes Encuentros debería ser en plural: “Memorias de las Espiritualidades Afroamericanas”... ya que cada grupo afro de la América Nuestra tiene su propia historia, su propia cultura y por lo mismo, su propia espiritualidad.
- Sin embargo, el título en singular (“Espiritualidad y Religiosidad Afroamericana”) es también valedero, ya que se trata de una realidad histórica y cultural que pertenece a un colectivo humano, cobijado por una historia parecida. No olvidemos que la historia afro de nuestro continente está marcada por realidades que cobijaron a todos los grupos afrodescendientes: origen africano, ruptura de los esquemas culturales originarios entre los cuales sobresalen los esquemas religiosos, realidad de esclavitud, reconstrucción de los esquemas mentales en tierra Americana (llamado “fenómeno afroamericano”)... Todos estos procesos han dejado huellas históricas y culturales comunes, que hoy nos permiten hablar de una “Espiritualidad Afroamericana” con elementos comunes, que nos hermanan a todos los grupos afros de la América Nuestra.
- A lo largo de toda América vemos que las distintas comunidades afrodescendientes tienen un modo común de comportarse con sus santos, con la Divinidad Mayor, con sus difuntos, con los distintos fenómenos humanos y de la naturaleza, que de alguna manera nos hermanan. Esto no quita que dentro de este extenso panorama común, haya diferencias y características especiales que hacen cada vez más rica la espiritualidad afroamericana. Precisamente para vivir y recoger esta inmensa riqueza y sus variedades nacen estos ENCUENTROS DE ESPIRITUALIDAD AFRODESCENDIENTE que, con la ayuda del Padre Celestial, seguiremos celebrando en este privilegiado lugar de energías espirituales, llamado Quibdó.
- Bienvenidos a este rincón afro que en septiembre del presente año abrirá de nuevo sus puertas para vivir las bellas experiencias espirituales de todos los pueblos afrodescendientes de América la Nuestra.

REVISTA MAMA-Ú

PLANTEAMIENTOS
SOBRE
ESPIRITUALIDAD
AFRODESCENDIENTE

Memorias del II Encuentro de Espiritualidad y
Religiosidad Afroamericana
(Quibdó, noviembre 2-3 de 2012)

Coordinación general
Centro Cultural Mama-Ú

COMITÉ EDITORIAL:

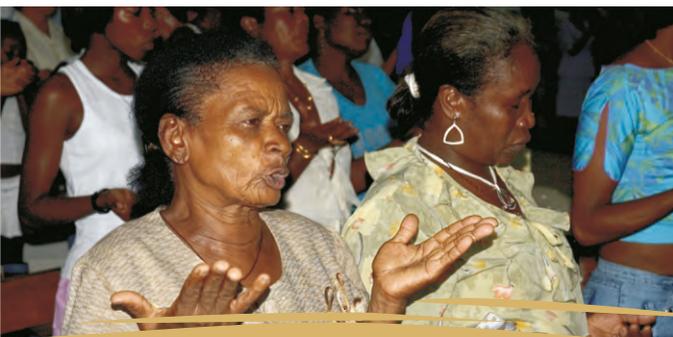
Alfredo Vanin Romero
Gonzalo M. de la Torre Guerrero
Justa Victoria Sánchez Caballero

Fotografías: Steve Cagan

Diseño gráfico: Nayith Said Quintana Rentería
Impresión: Editorial Mundo Libro | Medellín

Quibdó | 2012

Las opiniones expresadas en los artículos firmados son de estricta responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición del editor. La reproducción total o parcial de los artículos y fotografías deben llevar el nombre del autor y el crédito de la revista

Contenido

Página

- 4 Editorial
- 5 El contexto de los congresos de espiritualidad afro.
- 9 Del primero al segundo Encuentro (Alfredo Vanín Romero)
- 11 Matrices fundantes de la Religiosidad Afrocolombiana (Rafael Díaz)
- 20 En busca de una definición de espiritualidad que incluya el amplio horizonte de la espiritualidad Afrodescendiente (Gonzalo M. de la Torre Guerrero).
- 31 Etnización de los santos, “San Pacho”, el santo más etnizados (Ana Gilma Ayala Santos)
- 38 La espiritualidad afro, un procesos en el que el pueblo “se apropia” de sus santos. (William Villa Rivera)

3

La espiritualidad afro va más allá de templos y capillas. Estas se pueden arruinar, pero la espiritualidad perdura...

Memorias de dos encuentros de espiritualidad y religiosidad afrocolombianas

(Quibdó, septiembre 18, del 2011 -Quibdó, noviembre 2 y 3, del 2012)

Alfredo Vanín Romero

Una de las obligaciones del Ministerio de Cultura es la de promover el reconocimiento de la diversidad cultural colombiana y garantizar el disfrute de los derechos culturales de las comunidades, siguiendo el mandato constitucional de 1991 y las leyes que rigen la actuación del Ministerio.

Por eso, alguna vez reunidos en torno a Changó, el gran putas, pensamos con el Director de Poblaciones del Ministerio de Cultura, Moisés Medrano, que la religiosidad afrocolombiana no había tenido la reflexión ni el reconocimiento dignos de uno de las expresiones culturales y espirituales más grandes y más representativas de la diáspora africana en América. Hablamos de religiosidad, no de religión en este caso, porque la zona de nuestra reflexión, Colombia, no fue depositaria del corpus estructurado de una religión africana, como el caso de Brasil, Haití, Cuba, o ese legado se desestructuró a lo largo del proceso esclavista y la diáspora interna que causó el proceso productivo, dejando profundas raíces transformadas y transformadoras del Muntu bantú, de la cosmovisión Yoruba o de n Ghana, culturas y lugares donde existieron o existen imperios y religiones famosos, que en muchos casos recibieron la imposición islamista o católica.

Pero la música afroamericana no suena sino movida por una motivación atávica de conexión con el universo, y los tambores y las marimbas resuenan para invocar deidades lejanas transmutadas en santos de una nueva religión, que ya son otros. San Antonio desfila en las calles de Andagoya rodeado de mujeres que lo tratan como a un par masculino de la tierra; San Pacho se sale de su nicho cada año para recorrer las calles de Quibdó en una fiesta que no tiene igual en Nuestra América. La Virgen del Carmen recorre los ríos y ensenadas del Pacífico sur en balsadas adornadas con bambúes y flores artificiales, movidas ahora por máquinas y no a remo como fue la tradición hasta más acá de la segunda mitad del siglo XX.