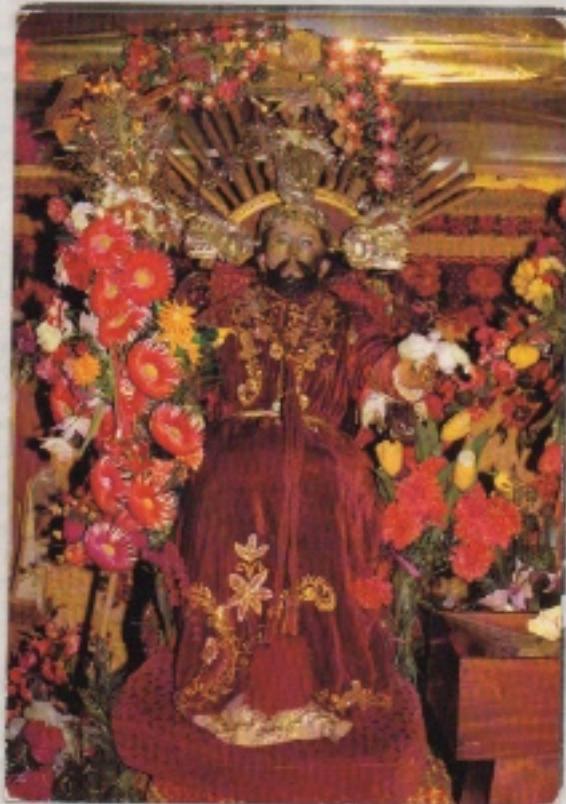

APORTE DE COLOMBIA EN LA REFLEXIÓN SOBRE LA
CRISTOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES NEGRAS

1.997

INTRODUCCIÓN

Los Agentes de la Pastoral Afrocolombiana hemos venido trabajando en los últimos años en forma organizada, conformando un Equipo con la animación de la Sección de Etnias de la Conferencia Episcopal y el Centro de Pastoral Afrocolombiana CEPAC. Con las Delegaciones de Cauca, Chocó, Valle, Nariño, Costa Atlántica, Bogotá y últimamente de Caldas se han trabajado las investigaciones sobre:

- Ritual Mortuorio
- Santoral y Fiestas Patronales
- Semana Santa y Navidad
- Jesús luz y liberador del pueblo afrocolombiano.

Estas investigaciones las hemos desarrollado en forma integrada con el proceso global que está viviendo nuestro pueblo en todos los aspectos: económico, social, político, cultural y religioso. El marco jurídico lo ha dado la nueva Constitución Nacional de 1991 y la ley 70 de 1993 donde se reconocen los derechos como grupo étnico, a nivel eclesiástico nos apoyamos en el Concilio Vaticano II, en los Documentos de la Iglesia de América Latina, especialmente Santo Domingo, en los aportes de algunos Obispos y de los Teólogos Afrocolombianos.

La Liturgia se ha enriquecido con la experiencia del V EPA, con el compartir de las diferentes regiones y las reflexiones y sugerencias de Sacerdotes y Religiosas africanos que laboran en Colombia. Somos conscientes que falta continuar profundizando este aspecto pero en general sentimos un clima favorable a este proceso.

La reflexión teológica sobre la espiritualidad propia ha sido muy rica, especialmente porque hemos escuchado la voz de los "rezaderos", "cantores y cantoras", "sindicos" y "mayores" de las diferentes regiones. En todo este caminar sobresale el espíritu profundamente religioso del pueblo afrocolombiano y la riqueza de símbolos y

que hoy le animan, motivan al no-negro en sus comunidades expresiones tejidas con las raíces africanas, católicas e indígenas que hoy enriquecen la Iglesia universal.

La vivencia de Cristo liberador en las comunidades no la podemos analizar en forma separada del conjunto de tradiciones religiosas, para no caer en afirmaciones que traicionen la espiritualidad del pueblo, por eso presentamos el presente documento como un aporte a la reflexión sin pretender sistematizar la Cristología del pueblo negro de Colombia, centrándonos en tres capítulos:

1. Ubicación en la realidad del pueblo afrocolombiano.
2. Hechos, con los cuales el pueblo negro expresa su vivencia de Cristo.
3. Dichos del pueblo en torno a Cristo

I. UBICACIÓN EN LA REALIDAD DEL PUEBLO AFROCOLOMBIANO.

La población Afrocolombiana está conformada por 6.500.000 personas incluyendo el mestizaje equivalente al 25.6% de la población nacional, está distribuida fundamentalmente en las regiones de la Costa Pacífica y Atlántica, zonas mineras de los Departamentos de Caldas, Antioquia y Santander, en los Valles de los ríos Cauca y Magdalena, en los cinturones agroindustriales y en los sectores periféricos de las ciudades Cali, Medellín y Bogotá.

En las costas Pacífica y Atlántica se encuentra el 90% de la población Afrocolombiana. Habitamos los litorales y los ríos, en la Costa Pacífica las comunidades negras convivimos con un 5% de indígenas ubicadas en las zonas montañosas y ribereñas y con un 5% de mestizos - paisas - que en las zonas urbanas controlan el comercio y gran parte de la producción. En los centros urbanos o cabeceras de 2.000 a 10.000

habitantes reside un 30% de la población, mientras el 70% está diseminado en extensas áreas rurales.

El ascenso del movimiento social de las comunidades negras del Pacífico, del Atlántico y de otras regiones del país, que se viene desarrollando en los últimos 12 años, encuentra expresión y gran legitimidad en el periodo de modernización del Estado Colombiano, representado en la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución Nacional de 1991 reconoce los derechos de los grupos étnicos, indígenas, negros, y raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Concretamente para el pueblo negro la Constitución Nacional presenta el Artículo Transitorio 55, primera herramienta jurídica para conseguir posteriormente la Ley 70 de 1993, como **LEY DE NEGRITUDES**.

La Ley 70, a pesar de las limitaciones que presenta, por desconocer la compleja realidad de toda la población negra del país, es un verdadero estatuto de derechos y obligaciones de las comunidades negras en sus relaciones con el Estado y el resto de la nación colombiana.

Reconociendo que aún no contamos con una sistematización completa de nuestra realidad en Colombia, resaltamos los Aspectos comunes, que hemos compartido en los Encuentros Nacionales:

1. ASPECTO ORGANIZATIVO:

La inclusión del Artículo Transitorio 55 en la nueva Carta Política, tuvo sus antecedentes en los movimientos Organizativos que se conformaron en regiones como el Medio Atrato, Bajo San Juan, Buenaventura, Norte del Cauca, Tumaco, Palenque de San Basilio y centro de Narino, principalmente y en los planteamientos esbozados por otros sectores sociales negros como el Movimiento Nacional Cimarrón y algunos grupos intelectuales y estudiantiles. Entre las Organizaciones étnico - territoriales que llevaron las primeras

iniciativas se pueden enumerar la Asociación Campesina Integral del Atrato - ACIA -, la Organización de barrios Populares - OBAPO -, La Asociación Campesina del San Juan - ACADESAN -, Asociación Campesina del Alto Baudó - ACABA -, Organización por la defensa de los intereses de las comunidades negras del río Naya -ODEINCAN -, Asociación popular de negros unidos del río Yurumangui - APONURI -, Movimiento Cultural CINECIO MINA , Asociación Campesina del río Satinga etc.

Es importante resaltar que en este proceso Organizativo inicial las Comunidades negras contamos con el apoyo conceptual y metodológico de algunas Organizaciones indígenas como la Orewa y la Onic, el respaldo de algunos sectores de la Iglesia, y de intelectuales independientes

La fuerza inicial de las Organizaciones se ha visto debilitada por muchos factores entre otros:

- Se ha centrado el poder en la cúpula de las mismas organizaciones sin una proyección real a las bases.
- No se avanza en la reflexión, no se ha socializado la formación para que el pueblo elabore su propuesta.
- Desconfianza hacia los líderes por la lentitud del proceso, y por malos manejos económicos.
- En algunos sectores el proceso organizativo no ha respondido a las expectativas del pueblo.
- Dificultades para la consecución y distribución de recursos
- Analfabetismo en los sectores rurales
- Intereses personales, y divisiones

A pesar de estas dificultades, el proceso Organizativo va adquiriendo experiencia en el manejo interno, en los convenios con el gobierno y con instituciones internacionales. Es de resaltar también los esfuerzos hechos en la parte Urbana por el grupo Cimarrón y la Asociación de mujeres negras de Bogotá y Fundación de vida.

Indicaciones dadas por el DIFER en la política, asentando en 2000 para las comunidades negras y mestizas, la necesidad de establecer una estrategia de desarrollo y desarrollo social en el DIFER.

2. POLÍTICA

Una de las grandes dificultades en este campo es la burocracia estatal, con toda su fuerza de influencia a los sectores de comunidades negras, el derecho adquirido en el art. 66 de la Ley 70 de elegir por circunscripción especial dos miembros de las comunidades negras para la Cámara de Representantes dividió más a las comunidades y organizaciones, no logrando una verdadera representación.

Los políticos tradicionales, negros y mestizos con sus prácticas gamonales se sienten afectados por la toma de conciencia de las comunidades, por eso aprovechan toda su maquinaria para desacreditar y desarticular el proceso organizativo.

3. TERRITORIO y RECURSOS NATURALES

En el transcurso del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando se hace fuerte la crisis del modelo económico esclavista y la resistencia, las poblaciones de origen Afro asentadas al rededor de los centros mineros inician la aventura de recomponer su cultura a lo largo de la inmensa red de ríos que configuran el Pacífico, las bocanas, los manglares y las playas; se trata de una forma de apropiación territorial donde pequeños grupos de pobladores de origen Afro se dispersan hacia ríos donde la tierra fértil permite buenas cosechas de maíz y plátano, los peces y animales de monte son abundantes, los frutos del bosque están cerca y lejos de todo control.

Este modelo de apropiación territorial, donde es el flujo de productos del ecosistema el que garantiza la reproducción de la familia descansa en una baja presión demográfica por unidad territorial.

Este es el territorio por el cual se organizó el pueblo negro del Pacífico para exigir el reconocimiento jurídico de su propiedad real y aprovechamiento por varias generaciones. Hasta el momento se ha

logrado la definición de este derecho en la Ley 70, avanzando con la reglamentación del Capítulo III que se refiere al RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA, pero la puesta en práctica va en contra vía del capitalismo salvaje y de las políticas desarrollistas que miran en los recursos naturales del Pacífico la alcancía que le permitirá a Colombia pagar la deuda externa y entrar a la era del Pacífico, donde se multiplican los actores regionales, luchando y compitiendo por crear su propio orden territorial. (cf. Comunidades Negras, territorio y desarrollo)

- En los lugares donde no hay tierras baldías y se han perdido las propiedades por la presencia de terratenientes, Empresas o explotaciones mineras como son los casos del Cauca, con las grandes haciendas de caña de azúcar, en la costa Atlántica los ganaderos, en el Urabá los cultivadores del banano, en Nariño con los cultivos de palma africana, etc., no se puede aplicar la Ley 70, pero se puede aprovechar la Ley 160, para que el Incora apoye la recuperación con un porcentaje del valor, ya se han dado casos concretos en el Pilamo al Norte del Cauca, la Alsacia y el Cerro de la Teta, donde las comunidades se organizaron, compraron las tierras con el apoyo del Incora y constituyeron un Consejo Comunitario

- El territorio de las comunidades negras es compartido en muchos lugares con grupos indígenas y mestizos, con los primeros, que cuentan con la titulación comunitaria bajo la figura de Resguardos, se han dado casos de concertación y apoyo mutuo para resolver problemas comunes, pero también de enfrentamientos por linderos y explotación de los recursos naturales como la minería y la madera.

Debido al carácter colonialista que ha articulado a estos tres grupos sociales, que se mantiene hasta nuestros días, los comúnmente llamados hoy países han buscado sacar provecho de la región a través de economías extractivas ligadas a los augeos económicos del comercio

interior y exterior, el paisa, educado con la mentalidad del negocio y la plusvalía, establece relaciones modernas de dominación en la región, llevando al negro a definirse e identificarse en aquello que encuentra como lo no paisa, presentándose casos de agresividad y amenazas.

Se han dado varias guerras económicas y territoriales, especialmente en el sector urbano contra el pueblo negro, desalojándolo de sitios estratégicos: Las ventas en los Sanandrecitos, las esquinas comerciales, las pesqueras, el transporte y últimamente la política, quedando esto bajo el control de los paisas, en defensa de su territorio y economía el negro reivindica, fortalece y hace operativa su identidad cultural, sacándola del estado histórico, folklorista y de salón de espectáculo.

4. ASPECTO ECONOMICO - ETNODESARROLLO:

El pueblo negro ha vivido una economía basada en la utilización artesanal de los recursos naturales, en un territorio rico por su biodiversidad, pero al sufrir la avalancha del estilo capitalista con la extracción a gran escala, queda esclavizado nuevamente como mano de obra en condiciones inhumanas,

Hasta hace algunos años el pueblo negro, habitante del Pacífico se mantuvo al margen de la intervención desarrollista, pero una serie de hechos prepararon el ambiente institucional para que se inicie la fase desarrollista de esta región. Con el Plan Integral de desarrollo de Buenaventura, y con el Plan de reconstrucción de Nariño y Cauca se inaugura la era del desarrollo planificado en el Pacífico Colombiano. Luego estos dos planes se integran en el Plan de Desarrollo integral de la Costa Pacífica PLAIDECOP dentro del cual aparece por primera vez un intento de construcción regional. Pero este plan sucumbe ante la presión de los macro proyectos y la alarma de su impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente.

Desde el punto de vista de líderes como Carlos Rosero las experiencias en materia de planeación han sido muy generales desconociendo la cultura y las experiencias particulares. Hay una propuesta del Documento CONPES, pero desde 1995 la discusión está parada en temas como recursos naturales, y el manglar, el gobierno quiere coger la plata que está en estrategias sectoriales y decir que es para comunidades negras.

Hay algunas situaciones regionales que afectan directamente la economía del pueblo negro;

- En el Cauca, en las haciendas de la caña, la maquinaria ha desplazado la mano de obra, la quema que se realiza antes del corte, contamina el ambiente y el agua.
- En Nariño, las empresas camaroneras, pesqueras y de palma africana, no permiten el descanso ni siquiera los Domingos, cambiando el estilo de vida del pueblo. Las comercializadoras pesqueras compran toda la producción artesanal, para luego vender a mayor precio el pescado congelado.
- En la región de Córdoba el pueblo carece de tierras, su economía se basa en la ganadería, en la pesca y agricultura. Las regalías de la explotación petrolera de Cerromatoso son las que permiten que la Alcaldía de Montelíbano apoye el proceso de las comunidades descendientes del Palenque de Uré.

5. ASPECTO CULTURAL, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA:

La identidad de las Comunidades negras de Colombia se distinguen y se expresan a través de un fuerte intercambio y solidaridad en una continua interacción cotidiana. En el uso de una estrategia económica de subsistencia, complementariedad y diversidad en áreas de aprovechamiento de recursos naturales y de zonas rurales y urbanas.

La cultura de las comunidades negras apoyada en una amplia red de parentes, con mecanismos internos para la resolución de los conflictos, ha diseñado un proyecto de vida centrado en lo colectivo y en lo público. Está en una tradición oral, en un contexto musical dominante, en una religiosidad mestiza y en unas prácticas de salud que cuentan con especialistas que ha permitido una relativa autonomía.

Los procesos históricos vividos nos ha enseñado a manejar los ámbitos rurales y urbanos, en la relación campo - ciudad, como espacios alternativos y complementarios integrados en los procesos de producción económica a través de la parentela, es normal en regiones como Quibdó, Istmina y Buenaventura que el padre de familia permanezca en el campo, trabajando la tierra mientras la madre viaja con los hijos a la capital para poder estudiar y buscar otra forma de vida, aquí es fuerte el aspecto de género, porque la mujer que se ubica en los centros urbanos, es en la mayoría de los casos la responsable de la familia, es vendedora de frutas en forma ambulante o en el mercado o cocinera, últimamente en Buenaventura se están conformando grupos folklóricos con las jóvenes negras, que sirven de pantalla para llevarlas a la prostitución a lugares como Italia.

El proceso de las comunidades negras ha favorecido la toma de conciencia como pueblo, podemos enumerar los siguientes puntos:

- Reconocimiento de la diversidad étnica, como una riqueza cultural.
- Reconocimiento constitucional.
- Recreación de las experiencias artísticas de lo Afrocolombiano
- Despertar en la búsqueda de las raíces Afro (gran aporte de evangelizadores africanos y de investigadores colombianos - círculos de estudios -)
- Valoración de lo propio - arte, religión, lenguaje -
- Revaloración de la historia

Però reconocemos que en algunos sectores y personas no se ha logrado dar este paso de concientización, predominando el complejo

racial , el desprecio de lo propio, pérdida de las tradiciones, carencia de alternativas ante la sociedad de consumo.

6. ASPECTO SOCIAL:

La realidad social del pueblo negro en Colombia depende de la ubicación en las diferentes regiones, teniendo en cuenta las regiones rurales de los ríos y costa y centros Urbanos, de toda esa realidad podemos subrayar lo más común:

- En la parte rural:
 - Hay presencia de todas las fuerzas de violencia del país, la zona de Urabá, zona estratégica de los años 60, donde había una organización sindical muy fuerte, cuando aparecen los palamilitares empujan a la guerrilla más hacia el Chocó.
 - Así como las Instituciones y el gobierno miran al Pacífico, también la izquierda, la guerrilla se hace presente promoviendo el aspecto de reivindicación cultural con grupos como Benkos Biojó, Columna móvil Cimarrón y la Boinas Negras , atrayendo en muchos casos a la juventud.
 - En algunos sitios los grupos guerrilleros protegen, a cambio de vacunas, a los inversionistas quienes destruyen los recursos naturales.
 - La intimidación y muertes ha hecho que los campesinos se desplacen a la zona urbana, constituyéndose en un nuevo problema social, porque no se tienen mecanismos de ubicación,
 - Zonas tradicionalmente pacíficas como Playa de Oro en el Chocó, hoy son teatro de amenazas y asesinatos.
 - En la zona de Satanga - Narino - la Armada retiró el Ejército y ahora se está viviendo una situación de violencia, protagonizada especialmente por jóvenes.

- En algunas regiones se vivió una bonanza coquera, que se calmó por un tiempo, por la persecución a los narcotraficantes, pero ahora está volviendo con todas sus consecuencias de orden público, violencia, robos, divisiones.

-En la parte urbana:

- Faltan programas que respondan a la situación de los niños por esto es común la desnutrición y deserción escolar.
- En los jóvenes hay desorientación, dificultad para asumir su identidad, influencia de la drogadicción, alcoholismo, prostitución y empieza a ser notable la conformación de pandillas.

BIBLIOGRAFÍA:

1. COMUNIDADES NEGRAS, Territorio y desarrollo, edición especial de la Revista ESTEROS, Marzo de 1996
2. Perea Hinestrosa, Fabio Teolindo, Conozca a Tadó - El Chocó y la cuenca del Pacífico, 1990
3. Mina, Mateo, ESCLAVITUD Y LIBERTAD, Publicaciones de la Rosca, 1975
4. MEMORIAS, Seminario Ley 70 de 1993 y políticas Nacionales para el Pacífico colombiano. Plan Nacional de rehabilitación, Pereira 1993
5. MEMORIAS Foro Ecológico Urabá Chocuano, programado por Proyecto Biopacífico y PNR, Titumate , Abril de 1994
6. MAGENDE, Cuadernos de estudio, de la Asociación Campesina del San Juan, ACADESAN, Cucurupí, Junio 1996
7. EL ATRATEÑO, Boletín de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Marzo - Abril 1995

8. PROCESO, Boletín de Comunidades Negras de Colombia, Enero de 1993
9. BARCO NEGRERO, de. DPA
10. ECOLÓGICA, Política - Medio ambiente - Cultura , Publicación del Proyecto Biopacífico
11. LA NEGRITA, Revista etnoeducativa, Costa Pacífica Nariñense, Satanga 1996
12. LAS CARAS LINDAS DE MI GENTE NEGRA 1 y 2, Compilador Vasquez A., Miguel - Legislación histórica para las Comunidades negras
13. COMUNIDADES NEGRAS, territorio - identidad y desarrollo, Consejería Presidencial para la política social P.N.R., 1993
14. Velasquez Jairo, BASE PARA UNA COMPRENSIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LA CUENCA DEL PACÍFICO, fotocopias
15. AA.VV. El Municipio de Olaya Herrera: Una aproximación a la Realidad Socioambiental, Convenio Corporación Educativa - Gleba - Parroquia del Señor de la Misericordia, 1996.

II. HECHOS CON LOS CUALES EL PUEBLO AFROCOLOMBIANO EXPRESA SU VIVENCIA DE CRISTO

La complejidad de la cultura y de la piedad popular del pueblo negro de Colombia resalta al acercarnos a una sistematización de la reflexión sobre Jesucristo, ya hemos visto en reflexiones anteriores como los Santos fueron asumidos como un sustituto de los ancestros intermediarios africanos y una posibilidad de dignificación en el nuevo

territorio, por la suspensión de los trabajos forzados y la permissividad para la expresión de la alegría propia con motivo de las fiestas patronales.

La relación con Cristo tiene su base funcional en la pasión y muerte, con la cual se identifica el pueblo esclavizado y explotado, por eso el Santo Cristo Crucificado es temido y respetado, su puesto ordinario es presidir el altar del velorio y las oraciones. Para ser fieles a la vivencia del pueblo resaltamos los hechos que se destacan en relación a las celebraciones de Cristo: Algunas imágenes asumidas por el pueblo y las celebraciones de Navidad y Semana Santa:

- JESÚS NAZARENO DE PAYÁN:

En el pueblo de Payán, Vicariato Apostólico de Tumaco, se venera la imagen de Jesús Nazareno, según la tradición esta milagrosa imagen fue encontrada por unos esclavos, a orillas del río Magüí, la encontraron entre unos matojos de mora, como primera providencia la imagen fue transportada a la casa de los Srs. Diego en Mirabel; después la llevaron a visitar las minas de oro de Santa Rosalía, sobre el río Magüí, río arriba, más tarde a la de Santa Elena, sobre el río Telembi. De aquí dicen que la imagen desapareció y se volvió al lugar de la aparición, los que la buscaban hallaron las sandalias en distintas partes por el camino de Magüí. Esto lo tomaron como indicio de que el Señor deseaba que le veneraran su imagen donde se había manifestado a los esclavos, y levantaron una capilla muy humilde y rústica, con los materiales que brindaba la tierra. Por causa de las avenidas del río, que con frecuencia inundaba la región, obligaron a hacer una nueva construcción casi a una cuadra del sitio de la aparición.

Al lado de la capilla se formó el pueblo con los moradores de las minas de alrededor, que eran pequeños caseríos: Santa Rosalía, Mirabel,

Samaria, el Charco, la Aurora, Getsemani, Miraflores, San Pedro, Callelarga, San Juan y Santa Elena

En tiempos anteriores, cuando se necesitaba arreglar la capilla, sacaban la imagen por los caseríos y campos vestida como la gente del lugar, con sombrero de alas grandes, ropa vieja y machete a la cintura, una hoja de empajar en la mano y zarzas prendidas en el vestido, era llevado en procesión entre cánticos y música propia.

Las fiestas anuales son el 6 de Enero, y a ella concurren gentes de diversos lugares de la Costa pacífica sur: Barbacoas, Guapi, Tumaco, Mosquera, El Charco, Iscuandé, San José de las Lagunas etc.

- EL SEÑOR DEL MAR:

No se tienen muchos datos históricos del Señor del Mar, lo que popularmente manejan los habitantes de Salahonda - Nariño, donde se encuentra la imagen, es que fue encontrado por unos pescadores, en las playas de San José, posiblemente en 1850, ellos estaban pescando con astarraya y en vez de peces sacaron la imagen de "Marino" como lo llaman cariñosamente hoy, lo volvieron a tirar al mar por temor o respeto y al segundo lance volvieron a sacarla, entonces decidieron llevarla a Salahonda allí la bautizaron como el ECCEHOMO, después de un tiempo el Padre Jesús María Mera le cambio el nombre por el del "Señor del mar" más o menos en el año 1910. Para los habitantes del sector el Señor del mar es un santo milagroso, el mayor de todos los santos, protector del pueblo, lo ha salvado de la famosa ola del terremoto de 1979

- EL SANTO ECCEHOMO DEL PLAN DE RASPADURAS:

En el Km. dos de la carretera de Istmina hacia Quibdó, Depto del Chocó, Diócesis Misionera de Istmina - Tadó, se encuentra el Santuario erigido a la pintura milagrosa que representa al Eccehomo, según la

tradición el cuadro al óleo fue encontrado en el año 1802, en la mina de Don Juan José Mosquera, por un esclavo en el río y al intentar llevarlo al templo el cuadro se regresaba al sitio, donde finalmente le construyeron una Capilla rústica y organizaron a los Sindicatos, encargados de cuidar el cuadro y de organizar las fiestas y cumplir las "mandas" que el pueblo hace. Es de anotar que estas celebraciones no están relacionadas con la presencia de los Sacerdotes, aunque el pueblo hace promesas que incluyen participar o mandar a decir Misas, otras promesas pueden ser sacar la imagen por el pueblo con repiques de campana, subir de rodillas, donar alhajas etc.

La fiesta se celebra el Domingo de Cuasimodo, y representa la mayor peregrinación del pueblo negro y mestizo del Chocó. En la mayoría de las Parroquias se tienen réplicas del cuadro original, pero el pueblo siempre que puede prefiere peregrinar a Raspadura. El ama al Santo Ecchomomo ~~a entrado~~ a hacer parte de la vida chocóana por medio de poemas, cantos e historias.

- CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA:

La Semana Santa es la fiesta más solemne para el pueblo afrocolombiano del pacífico, porque en ella se conmemora la vida, pasión y muerte de nuestro Divino Maestro, quien dio la vida por salvarnos de la esclavitud del demonio.

Según la tradición cuando se acerca la fiesta la comunidad se prepara buscando los alimentos como: pescado seco, guacaco, sábalo, maíz, papachina, el guarapo, el biche y leña en los sectores de la Costa Pacífica chocóana, en la costa sur se busca la concha - piangua - coco y pescado para los tamales. El objetivo de estos preparativos es tener alimentos preparados para compartir con amigos y familiares y no cocinar los días santos, antiguamente, en algunas regiones ni siquiera

se prendia el fogón los días Jueves, Viernes y Sábado Santo. También se preparan dulces como el "cabello de angel" de papaya biche, dulce de "pepa de pan", de coco, bimbi de maíz atejó etc.

En la mayoría de los lugares de la Costa Pacífica se tiene costumbre de dramatizar los diferentes momentos litúrgicos y de la religiosidad popular: El Domingo de Ramos, la Última Cena, el Vía Crucis, las Siete Palabras, el descendimiento, con la presencia del Sacerdote o sin Él.

Cristo en el Santo Sepulcro, es la celebración que más congrega al pueblo, esto se puede relacionar con el ritual mortuorio tan fuerte en la tradición del pueblo afrocolombiano, a Cristo se le acompaña en su entierro, con oraciones y "alabaos" solemnes, porque según algunos "rezaderos" el máximo poder se concentra en el Sepulcro el viernes Santo, los "secretos" u oraciones para las curaciones se refuerzan al ponerlas en contacto con el Sepulcro. Toda la naturaleza está reflejando el poder de Cristo para el bien, por eso las plantas medicinales están más activas, pero también pueden representar el triunfo momentáneo del mal sobre Cristo, por eso el temor de que al irrespetar la naturaleza en ese día sucedan desgracias, por ejemplo si se corta un árbol o se raja leña puede salir sangre, si se nada en el río haciendo ruido se puede convertir en un pez, en sirena o en bufón, si corre la tierra se lo puede tragar etc. Los mayores cuidan mucho el comportamiento de los niños, en el río San Juan, el Jueves Santo los mayores aconsejan a los hijos *mientras* comparten la comida. Como parte del respeto a los días santos no se puede comprar ni vender, porque se compraría o vendería al mismo Cristo.

Aunque menos popular, pero existe tradición de la resurrección, en la procesión de este día, representan a la imagen de San Juan y de la Dolorosa que van al Cementerio a buscar a Cristo y lo encuentran Resucitado, los que cargan las imágenes hacen moverlas representando el saludo de alegría y el baile de encontrar a Jesús vivo. También hay "alabaos" de resurrección. "El romero estaba seco, de seco se

enverdeció, Jesucristo estaba muerto, de muerto resucitó", en la Costa Atlántica aparecen expresiones artísticas que demuestran otras facetas cristianas, seguramente como reminiscencias antiguas de catequesis cantadas "Jueves Santo murió Cristo, Viernes fue su santo entierro, Sábado le cantan gloria, Domingo subió a los cielos. Murió Cristo que dolor, resucitó que alegría. Pero no subió a los cielos, hasta los cuarenta días"

Bajó María de su Trono (alabado de Semana Santa)

Bajó María de su trono preguntando a Magdalena
si no le ha visto pasar a su hijo preso en cadena.

Por aquí pasó Señora, no sé si lleva cadena
a un pecador fue que vi, qué iba a compurgar su pena.

Por aquí pasó Señora, Magdalena dá razón
que más quiere que le diga, si hoy es día de pasión

Santa María, oca pronobis, madre de Dios, miserere nobis.

- TRADICIONES DE Navidad:

En la región del Pacífico sur es más tradicional la celebración de la Navidad, con la novena que se hace en el templo y luego los arrullos que se realizan por la calle, para terminar pidiendo la posada en el barrio que se ha designado con anterioridad, los participantes cantan representando a José y María que piden la posada, dentro de la casa responde una delegación del barrio correspondiente negando la posada, hasta reconocer que los peregrinos son José y María y mandarlos a entrar, se abren las puertas y empieza el canto de los arrullos y el baile alrededor del bombo y el conúno. El día 24 en la noche después de la celebración litúrgica los participantes salen a buscar al niño, que está bien adornado en una cunita para salir a bailar con él.

- DEVOCIÓN A MARÍA:

El amor y devoción a María está vinculada a diferentes imágenes, especialmente para el pueblo de Itsmina en el Chocó, la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo, se celebra el 24 de Septiembre, la imagen se lleva en balsa o lanchas por el río, le regalan vestidos, y como fiesta patronal tiene una fuerte dimensión comanditaria, pues los diferentes barrios responden por la novena con los "pasacalles" y "comparsas" donde dramatizan los principales acontecimientos del año, entre cantos y bailes que involucran a toda la comunidad. Entre las súplicas que se le dirigen se escucha "Merceditas hoy me arrodillo ante ti", "bendice a los niños Merceditas". Otras imágenes muy acogidas son la Virgen del Carmen, La Pura y Limpia, Purísima o Inmaculada, en el Cauca el pueblo negro se une al pueblo indígena y mestizo para venerar a la Niña María de Caloto y a la Virgen de Párraga en el Municipio de Rosas, cerca a Popayán.

En María La Baja, Costa Atlántica, el pueblo mantiene una familiaridad sencilla y popular con su santa patrona. La Inmaculada Concepción. En los veranos fuertes la sacan en hombros, para conseguir la lluvia y a veces se le obsequia con fandango, estas tradiciones han sido combatida por algunos Sacerdotes, desconociendo la vivencia profunda de la religiosidad del pueblo y el sentido humano de su devoción.

Maria se ve como mujer y como madre, por eso en la perspectiva de la nueva Evangelización se resalta su relación con la mujer negra, mujer que cuida a sus hijos, mujer que lucha por sus hijos. María es mujer fuerte compañera de la mujer negra que trabaja en la mina, en la agricultura, que en muchos lugares participa en trabajos duros hasta el último día del embarazo, mujer que ha sido madre y padre en el hogar y que ejerce un gran liderazgo en la comunidad.

III. DICHOS DEL PUEBLO EN TORNO A CRISTO

La reflexión del pueblo negro de Colombia en torno a Cristo se centra en las imágenes veneradas que hacen referencia al ECCEHOMO O Nazareno, y en las celebraciones de Semana Santa y Navidad. Los participantes a los encuentros nacionales subrayamos las siguientes afirmaciones:

- Cristo es un ser suficiente, liberador, alegre a pesar del sufrimiento. Se descubre en el hermano que nos acompaña en el dolor. Desde el nacimiento que celebramos en la Navidad se resalta el sufrimiento de Cristo.
- Jesús es todo, es padre, maestro, amigo, luz, es el Dios cercano al sufrimiento del pueblo, al mismo tiempo libera de la muerte. Jesús representa un papel muy importante, es amigo en las buenas y en las malas, está ahí aunque no se le tenga presente.
- Si Dios ayuda a Jesús a salir del sufrimiento y de la muerte, también nos ayudará a nosotros, por esto Jesús es mediador, Cristo como compañero de sufrimiento da esperanza y camina con el pueblo.
- En la Semana Santa acompañamos a Cristo en su dolor, con sentido de solidaridad y por eso la resurrección la celebramos con bailes, cantos y alegría.
- Cristo es la luz de esperanza, la visión de avance donde se encuentra apoyo y un modelo para la colaboración entre los Hnos.
- Dios y Cristo es el mismo, Dios que sufre y pasa trabajo en la Semana Santa, se presenta como Hermano, el Hijo de Dios está triste, humillado y angustiado. El Viernes Santo expresa la tragedia del Señor por nosotros, se rezan tres padrenuestros, tres salves, tres ave María, tres glorias y tres credos, en honor al Dios uno y trino

CONCLUSIÓN:

Cristo es para la comunidad negra de Colombia, el hijo de Dios Padre, que se hizo hombre igual a nosotros, y que entregó su vida para salvar a la humanidad. El es conocido como la gran revelación del amor de Dios que se ofreció por cada uno de los hombres de ahí que el pueblo se quede con el Cristo que murió en la cruz, más que con el Cristo resucitado.

Cristo es por lo tanto un ser suficiente que se identifica con el dolor del pueblo negro. El tiene por función enseñar el camino para llegar al Padre, por ser el verdadero Maestro. La cualidad de Maestro lo ubica en las mismas funciones del Padre, al venir ha hacer lo que Dios hacía; Enseñar el buen camino y la buena nueva.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Herrera Quíñones Agustín. TEOLOGIA AFROAMERICANA, de Centro Cultural Afroecuatoriano, 1994
2. ESPIRITUALIDAD AFROAMERICANA, VI EPA, ACTAS, Centro Cultural Afroecuatoriano, 1994
3. POR LA VIDA. Tierra y Cultura en el Chocó, Publicación del Vicariato Apostólico de Quibdó, 1989
4. NUESTRA HISTORIA , NUESTROS DERECHOS, NUESTRA LEY, Publicación del Vicariato Apostólico de Tumaco
5. MEMORIAS, Encuentros Nacionales de Pastoral Afrocolombiana.
6. Boletín PUEBLOS
7. Napoleón García, Pbro. , Religiosidad Afroamericana, PUEBLOS No. 4 pags. 32 -34

8. Bideri Niagazasa, MXP, Espiritualidad africana, PUEBLOS No. 4
pgs. 30 - 31
9. Mons. Enrique Bartolucci, Hacia una Pastoral Afroamericana,
Cuadernos de Apertura, Vicariato Apostólico de Esmeraldas -
Ecuador.
10. Marco Antonio Romero Parra, Pbro., Salmos chocoanos

EL VERBO DE DIOS, QUE ANTES DE
HACERSE CARNE PARA SALVARLO TODO
Y RECAPITULARLO TODO EN EL, ESTABA
EN EL MUNDO COMO LUZ VERDADERA QUE
ILUMINA A TODO HOMBRE (G.S.57).

UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA

