

RESULTADOS CONSULTAS REGIONALES SOBRE SOBRE COMUNIDADES RELIGIOSAS AFRODESCENDIENTES

Este informe de alertas del proyecto estuvo a cargo del equipo de investigación conformado por:

Por parte de Redlad:

- Felipe Caicedo
- Ángela Rodríguez
- Daniel Prieto

Por parte de Otros Cruces:

- Loreto Massicot
- Elisabet Aylwin

¿Qué es Creer en Plural?

Creer en Plural es un proyecto implementado de manera conjunta entre la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (Redlad) y la organización Otros Cruces, con el objetivo principal de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para promover la LRC en el hemisferio occidental, así como exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas regionales e internacionales para proteger los derechos y apoyar la puesta en marcha de la resolución sobre libertad religiosa de la OEA. El proyecto tiene cuatro componentes y procesos que han permitido una efectiva articulación para la ejecución: gestión del conocimiento; monitoreo; incidencia; sensibilización y movilización, mediante la promoción del diálogo plural, la construcción colectiva y el fortalecimiento de nuevos liderazgos.

El día 11 de mayo de 2022 se llevó a cabo una consulta virtual con representantes de comunidades religiosas afrodescendientes que tenía como objetivos: i) Reflexionar, de manera exploratoria, acerca de la realidad de las espiritualidades de matriz afro en Brasil y Latinoamérica, como parte del ejercicio de la libertad religiosa; ii) Analizar colectivamente desde fuentes primarias la discriminación y persecución de grupos de matriz afro en Brasil y la región, e; iii) Identificar posibles acciones a nivel local y regional para visibilizar y denunciar la discriminación a los representantes de espiritualidades de matriz afro.

A continuación se presentan los resultados de esta consulta:

1

Enfoques para comprender las espiritualidades de matriz afro

Aproximación desde lo divino y lo individual

Las espiritualidades de matriz afro pueden comprenderse como una búsqueda de lo divino y la conexión con las divinidades. Se trata de una conexión significativa con entidades superiores que parte desde las vivencias de la relación entre los seres humanos y estas entidades superiores o divinidades. Esa conexión inicia dentro de cada individuo dado que el orishá¹ vive dentro de cada persona. Hace parte de la idea original de religare² o reconectar con uno mismo. A partir de esa conexión interior, personal, y el reconocimiento de la misión que debe cumplir cada persona, inicia el proceso de conexión con las divinidades de las espiritualidades afro.

“Es la creencia en los orishas y egguns como una manifestación de fé (...) es mantener la convicción que estos santos nos cuidan”

Participante de consulta virtual, Brasil

Aproximación histórica

Más allá también de la conexión con las divinidades, es un proceso de conexión con el pasado de los pueblos africanos que fueron secuestrados, desarraigados de sus territorios y esclavizados en el continente americano. La espiritualidad afro en el continente puede verse incluso como un proceso de rescate y re-apropiación cultural de los pueblos que perdieron este elemento al ser traídos a América y forzados a adoptar las creencias y cultura de quienes los secuestraron. Es así como

1 Los orishas son poderes espirituales asociados con las fuerzas de la naturaleza y antepasados enviados por el creador supremo, Odumare (Georgetown University). Disponible en: <https://library.georgetown.edu/exhibition/sacred-arts-orisha-traditions>

2 Del latín re- (intensidad) y ligare- (ligar o amarrar), una de las explicaciones etimológicas de la palabra “religión”.

la espiritualidad puede ser vista como un proceso de resistencia, la cual busca mantener la percepción de lo trascendente, la devoción a las fuerzas de la naturaleza, y su veneración a los espíritus protectores ancestrales. Este ejercicio espiritual fue testigo del etnocidio adelantado por los colonizadores españoles, su cultura logró sobrevivir y conservarse gracias a los ritos espirituales, convirtiendo a la espiritualidad afro en un reservorio cultural.

Las espiritualidades afro responden a un proceso de humanización de las comunidades afro esclavizadas e invisibilizadas desde el siglo XV. Es a través del rescate de esta espiritualidad que se humaniza a una población que durante siglos fue cosificada y tratada como mercancía. Fue el rescate de la espiritualidad un recordatorio que las personas de las comunidades afro también son seres humanos y que, así como las personas que profesa la fé católica (religión predominante en la época), también tienen una práctica espiritual.

“Las afro espiritualidades son un proceso de regreso a casa”

Participante de consulta virtual, Brasil

Aproximación social

Estas prácticas filosóficas, como alguno de los participantes le llamó a las espiritualidades afro, trascienden el plano de lo espiritual e invitan también a repensar elementos de la vida cotidiana. A través de la espiritualidad se promueven valores sociales como la solidaridad o el respeto por todo lo vivo. Estos valores sirven como puente para vivir en armonía con personas de otras religiones y espiritualidades así como, para apoyar causas sociales como el cuidado del ambiente y la naturaleza.

Desde el fuero interno o fuerza vital que se desprende de la práctica espiritual, se invita a tener una postura ética con la vida propia, la vida de otras personas y los ecosistemas. Se piensa así en las espiritualidades afro como potenciales motores de transformación de las sociedades occidentales.

“La cotidianidad de la espiritualidad se representa en el amor y el respeto por el río, el mar, al cielo, a la tierra”

Al igual que otras creencias, las espiritualidades afro se entrelazan con la cotidianidad de cada persona. El anterior proceso se vio obstaculizado en la historia cuando la diversidad cultural y las espiritualidades afro en América Latina fueron invisibilizadas por la Iglesia católica y los poderes europeos. En medio de su proceso de estandarización de elementos como las creencias y la cultura, llevaron a que estas espiritualidades se vivieran en la intimidad puesto que no había otra forma de subsistir en medio del mundo de jerarquización y homogeneización cultural que existía. No fue sino hasta hace algunas décadas que estas espiritualidades tuvieron la posibilidad de entablar diálogos más allá del círculo social de cada practicante, llegando así a la sociedad en general y a los poderes estatales.

Aproximación sincrética

Las espiritualidades afro no transitan en soledad ni aisladas de una realidad más grande. Las comunidades provenientes de África llegaron a un continente donde fueron forzadas a vivir con comunidades católicas y adoptar sus creencias, rituales y tradiciones. Como resultado de ese proceso surgieron algunas de las religiones afro conocidas hoy en día, como la Umbanda, religión que nació en el continente americano. La Umbanda es una religión que surge a partir de elementos del candomblé³, el catolicismo y las espiritualidades indígenas. Este sincretismo se da como consecuencia de la imposibilidad que tuvieron las primeras comunidades que llegaron a América de continuar con sus tradiciones. Ello hizo necesario adoptar otras religiones como una estrategia de supervivencia y poco a poco las tradiciones de esas nuevas religiones adoptadas fueron enraizándose en estas comunidades, surgiendo así las espiritualidades afro de origen americano.

³ Religión de matriz afro practicada principalmente en Brasil pero cuya práctica también se ha extendido a lo largo del continente americano.

Retos, desafíos y dificultades para la práctica de las espiritualidades afro

La discriminación de la que son víctimas las personas practicantes de espiritualidades afro viene desde múltiples frentes: i) de otras instituciones religiosas; ii) de parte de ciudadanos; iii) de parte de líderes políticos y; iv) del ordenamiento legal.

La discriminación y estigmatización de parte de instituciones como la iglesia católica y grupos religiosos hegemónicos contra personas practicantes de espiritualidades afro se da por el solo motivo de auto identificarse como creyentes de los Orishas. Los líderes de la iglesia católica recurrentemente se refieren a estas tradiciones y sus practicantes como “satánicos” o “contrarios a Dios y todo lo divino”. En países como Brasil se registran incluso casos de líderes iglesias evangélicas que directamente hostigan y difaman a líderes de *terreiros*⁴ de candomblé o Umbanda. El peligro más latente de estos discursos de odio es el potencial que tienen de generar acciones violentas por parte de los creyentes de estas comunidades contra practicantes de espiritualidades afro a quienes, sus líderes, califican de ir en contra de los valores tradicionales cristianos.

La discriminación de parte de otros ciudadanos contra practicantes de espiritualidades de matriz afro se da desde un rechazo a los símbolos, como por ejemplo la tradicional vestimenta blanca. Las víctimas son sujetas de actos simbólicos de odio como “bendecirles para liberarles del espíritu que llevan por dentro”. Este odio está en gran medida alimentado por el desconocimiento de la ciudadanía sobre las tradiciones de las espiritualidades de matriz afro, sus elementos y ritos, sumado a la influencia que reciben de personas líderes religiosas de sus comunidades, como se mencionó anteriormente. Lo desconocido y diferente se asocia a lo satánico o contrario a los principios de las religiones mayoritarias como la religión cristiana y evangélica.

4 Lugares de culto para las religiones de matriz afro.

Estos estigmas tienen un antecedente histórico dado que el momento en que comenzaron a consolidarse las espiritualidades afro en el continente lo hicieron en medio de un contexto donde predominaba el discurso católico, blanco y europeo. En ese sentido, el fortalecimiento de las espiritualidades de matriz afro se asocia a la población esclava y a la población negra, relacionándoles de manera intrínseca a algo considerado negativo para el poder político de la época. Dicha relación ha perdurado hasta la actualidad y ha permeado en todos los espacios de la sociedad latinoamericana desde los poderes políticos hasta la vida cotidiana.

En la actualidad, la construcción social racista se profundiza con los medios de comunicación que vinculan cualquier práctica o comunidad afro a la delincuencia, ritos satánicos, o a pseudo religiones vinculadas a lo mágico. Dicha construcción, entonces altera la percepción de los símbolos de las religiones de matriz afro. En el caso de México, menciona un participante, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento han creado una asociación entre la santería y otras creencias afro con el narcotráfico. Ello ha influido en que en el ideario colectivo se profundice la idea errónea que la santería y el narcotráfico son dos elementos que existen juntos de manera exclusiva.

“Cuando una persona ve una vela blanca en una iglesia lo asocia a algo bueno, pero cuando ve una vela negra o roja lo asocia a algo diabólico”

Participante de consulta virtual, Argentina

El discurso de odio de líderes políticos y religiosos en contra de las tradiciones afro, particularmente en Brasil, también ha contribuido a la construcción social estigmatizante de estas tradiciones.

En el caso de Brasil, la autoridad estatal se utiliza para apalancar la discriminación religiosa contra practicantes de religiones afro, lo cual tiene una fuerte conexión con el racismo religioso. Aunque en la constitución del país se protege el derecho a la libertad de culto, mencionan las personas participantes que hay situaciones en las que, por ejemplo, diputados de las Asambleas Legislativas se oponen a incluir a religiones de matriz afro en las discusiones sobre libertad de cultos. También

mencionan casos en los que agentes de la fuerza pública persiguen y acosan a practicantes de religiones afro. Gradualmente, líderes religiosos o políticos con fuertes vínculos a comunidades religiosas han ido posicionándose en altos poderes del gobierno, lo que ha servido para agudizar esta situación. Incluso, menciona un participante, la existencia de una “fuerza paralela”, milicias paraestatales que son utilizadas para perseguir a líderes de terreiros que son forzados a cerrar sus templos y huir de sus comunidades.

En Venezuela, hasta la década del setenta, las religiones afro eran estigmatizadas, acusadas de brujería y satanismo. Con la llegada de Chávez al poder, la estigmatización y el racismo crecieron. Las clases medias y altas, mayoritariamente católicas, asociaron a las religiones afro y sus practicantes como aliados del gobierno. La polarización social y política profundizó la discriminación por motivos religiosos al relacionar las religiones afro con el chavismo.

“Ser chavista se volvió sinónimo de santero, negro, y/o espiritista”

Participante de consulta virtual, Venezuela

En lo legal, por ejemplo en el caso argentino, solo hasta finales de la década de los setenta se creó un registro de cultos que divide tajantemente el culto católico de otros cultos, figura que ha sido vista como si estuviera poniendo estas otras creencias en un segundo plano frente a las cristianas.

Mientras que en otros países existen avances legales que enfrentan derechos y legitiman la estigmatización contra los ritos de espiritualidades afro. En el caso de México, se creó la ley contra la violencia animal en la cual se establece que se prohíben los sacrificios animales para ritos religiosos. Ello profundizó un sentimiento de desaprobación en la población que históricamente veía con desdén y sospecha elementos de algunas expresiones afro, como los sacrificios animales.

Las espiritualidades de matriz afro en América Latina son prácticas con las que se busca una conexión con lo divino que no solo tiene un valor para la identidad de cada persona creyente, sino que también es una reivindicación histórica y cultural de los pueblos africanos. Tienen también una dimensión de unión comunitaria que propicia espacios de encuentro para atender aspectos de las comunidades que van más allá de lo netamente religioso. Es más, tras una larga historia de opresión, la resiliencia de estas comunidades ha logrado que en la actualidad se observen algunos Estados más abiertos a las diversidades, con secretarías y subsecretarías de culto, y donde se celebran y rescatan tradiciones afro, como ocurre en Cuba. Ahora bien, esto es un pequeño avance en medio de un contexto de invisibilización, discriminación racista y estigmatización que sigue siendo predominante en la región, especialmente desde ciertos sectores de la población cristiana católica.

Es por esto último que se vuelve necesario eliminar los estereotipos y estigmas contra las espiritualidades afro para que no continúen siendo menospreciadas dentro del mundo religioso y espiritual, ni se les asocie al crimen, narcotráfico o brujería. Por un lado, es fundamental dar a conocer las tradiciones afro y difundir cómo éstas aportan valores que promueven la armonía y la buena convivencia. Se propone también iniciar un diálogo amplio dentro del mundo religioso y espiritual para lograr resignificar la imagen que hay sobre las espiritualidades afro. Esto debe ir de la mano con un trabajo para eliminar el racismo estructural que afecta de manera directa las dinámicas sociales en comunidades donde viven practicantes de religiones afro.

Por otro lado, también se propone un trabajo interno de modificar algunas tradiciones, como los sacrificios animales, para que mejore la percepción pública sobre estas tradiciones. Finalmente, abordar de alguna forma la fragmentación de las comunidades afro que se evidencia hoy en día sería igualmente esencial, pues ésta debilita su capacidad para incidir positivamente en la garantía de sus derechos religiosos.

Consulta nuestros informes temáticos

Resultados
consulta
LGBT

Sistema de
Alertas

Resultado
Consultas
Indígenas

