

Religiones "afros" y/o "de afros":

Religión, racialidad y activismo político afrolatinoamericano

Alejandro Frigerio (FLACSO/CONICET, Argentina)

Simposio *Después de Santiago: El Movimiento Afrodescendiente y los Estudios Afrolatinoamericanos*
 Universidad de Cartagena y Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center – Harvard University. Cartagena 9-10 de Diciembre de 2016

Para este simposio me pidieron que hable sobre espiritualidad.

Las preguntas principales que surgen en este tema, a mi ver, son:

- Qué es lo "afro" de las religiones? ¿su teología, sus rituales, o el fenotipo o la autoidentificación de sus practicantes?
- Quién define las características que las harían "afros" o "de afros": ¿los propios practicantes, la academia, el Estado, las sociedades nacionales?
- Cuál es la relación que, en cada contexto nacional, se establece entre *religión / cultura / política*
- => cuáles sus consecuencias para las *identificaciones, memorias y comunalizaciones afro?*

1- Religiones de matriz africana

Lo primero que me vino a la mente fue, por mi especialización y por la parte del mundo desde la que trabajo (digamos, Cono Sur, principal énfasis en Brasil, Argentina y Uruguay) fue : (lo que antes se llamaban) "Religiones negras" y ahora "Religiones de matriz africana" (en Brasil, pero que se expandieron de forma notable a Argentina y Uruguay). Ejemplos: en Brasil: Candomblé, umbanda, batuque, xangó, jurema, tambor de minas; en Cuba la santería o regla de Ocha y el palo monte y en Haití el vodoun .

1- Las religiones afrobrasileras, o de matriz africana, siempre fueron el paradigma de la resistencia cultural, quizás más radical, en la medida en que proponían cosmovisiones y ontologías alternativas a la europea/cristiana (por más que hayan sido indudablemente influenciadas por el espiritismo, y menos, por el catolicismo), de nociones de la persona diferentes a las del individualismo occidental (por la posibilidad del trance de posesión, y la progresiva constitución de una "persona religiosa" a través de sucesivos rituales de iniciación y pasaje), así como también un repositorio de símbolos, gestos, performance y lingüística de origen claramente africano.

2- hubo una fuerte injerencia académica en la construcción de algunas variantes de estas religiones (las de proveniencia yoruba) como las mas "africanas", "puras" y "religiosas" -en contraposición a las derivadas de la tradición Kongo que fueron consideradas más "sincretizadas", menos africanas y más "mágicas". Esto ayudó a legitimarlas socialmente, pero sólo a un grupo reducido de ellas -las demás tuvieron que ir adoptando ese "modelo".

3- promediada la segunda mitad del siglo XX, fue claro que ya no eran religiones tan "de negros" en la medida en que muchos de sus practicantes eran blancos.

Según el censo brasilero de 2010:

El porcentaje de pretos/pardos (afrodescendientes) que conforman las distintas religiones es:

Pentecostales: 57 % (46% en las históricas)
 Afro brasileiras: 52 % (68,5% candomblé, 45% umbanda)
 Católica: 50 %
 Sin religión: 58%
 TOTAL DE BRASIL: 51%

Tabela 3. Cor declarada dos seguidores de vários grupos religiosos. Brasil, 2010

Religião	Branços	Pretos	Pardos	Ama- relos	Indíge- nas	Total (*)	Pretos + pardos
Católica romana	48,8	6,8	43,0	1,0	0,3	100%	49,8
Evangélicas	44,6	8,2	45,7	1,0	0,5	100%	53,9
Evangélicas históricas	51,6	6,9	39,8	1,0	0,7	100%	46,7
Evangélicas pentecostais	41,3	8,5	48,7	0,9	0,5	100%	57,2
Espírita	68,7	6,6	23,4	1,1	0,2	100%	30,0
Afro-brasileiras	47,1	21,2	30,8	0,6	0,4	100%	52,0
Candomblé	30,3	29,2	39,3	0,7	0,5	100%	68,5
Umbanda	54,1	17,4	27,6	0,5	0,3	100%	45,0
Sem religião	39,6	11,1	47,0	1,5	0,8	100%	58,1
Total para o Brasil	47,5	7,5	43,4	1,1	0,4	100%	50,9

(*) O que falta para completar 100% deve-se a cor não declarada
 Fonte: IBGE, Censos demográficos

(fuente del cuadro: Reginaldo Prandi)

Algo que quedó muy claro en su expansión fuera de Brasil (principalmente Argentina y Uruguay, donde hay quizás 2 o 3 mil templos, y unos 500 en Montevideo) es que la mayoría de sus practicantes eran "blancos". O aún en países europeos como Portugal....

Sin embargo su adopción llevó a que los practicantes no sólo adoptaran cosmovisiones y formas devocionales de de indudable origen afro, sino también a que revalorizaran la historia y la herencia negra en países considerados "blancos".

Un ejemplo: en Buenos Aires, el Instituto de Investigación y Difusión de las Culturas Negras, con su Museo afroargentino

En los últimos años, estas religiones atraviesan un acelerado y extendido proceso de reafricanización, que hace de Nigeria la tierra prometida. Lo que eran campos sociales transnacionales regionales (Brasil-Argentina, Brasil-Uruguay, o Brasil-Argentina-Uruguay) ahora amplían su radio de acción en la medida en que Nigeria pasa a ser un país muy relevante en estos nuevos campos.

También, la expansión de Santería cubana en el Cono Sur, como otra forma de reafricanización (sin ser mayoritaria, ya se practica en Argentina, el propio Brasil, o, con más intensidad, en México o Venezuela)

4- En Brasil, los practicantes de estas religiones (de matriz africana) tuvieron en un principio relaciones conflictivas con los militantes del movimiento negro, aunque actualmente convergen cada vez más en su lucha contra el racismo

Interpelan al Estado para pedir iguales derechos religiosos: para librarse de los ataques evangélicos, poder realizar sacrificios de animales, acceso a hospitales, cementerios, libre presencia espacio público, patrimonialización de templos

Excepcionalmente, pueden derivar en comunidades quilombolas (existen algunos, pocos, casos). Varios templos o terreiros fueron patrimonializados en diferentes estados brasileiros.

Sin embargo, me parece necesario agregar, a las "religiones negras" clásicas, otras posibilidades cuya relevancia ha crecido en los últimos años:

2- "Afrocaticismos" -desde abajo y desde arriba

a) Desde abajo: Congados, cofradías y fiestas y cultos populares a santos negros

Tradicionalmente despreciados o ignorados por los académicos por caer más en el polo "adaptación" que en el de "resistencia" (al contrario del caso anterior) en las últimas dos décadas se ha comenzado a revalorizar (aunque sin duda aún *no* suficientemente) el rol de las Cofradías afro-católicas, principalmente cuando, como suele ser el caso, se desarrollan y actúan en comunidades mayormente afrodescendientes .

El largo camino por recorrer en esta revalorización se nota por el hecho de que la propia Fundación Palmares, en su página web, las incluye entre las "manifestaciones culturales negras" (junto con el samba, la capoeira, el maracatú, la ciranda) y no como religiones o aspectos de religiosidad, sino mas bien de "folklore" (algo similar pasaba con las religiones de matriz africana hasta la década de 1980 aproximadamente).

Sin embargo, en Brasil se ha comenzado a ver el importante rol que cumplen como custodios de una memoria e identidad negras, especialmente en el interior de estados considerados "blancos" del centro y sur del país, como Minas Gerais, Sao Paulo o Río Grande do Sul. En Minas Gerais, por ejemplo, por ejemplo, existen 720 de ellas (registradas), llegando a conformar 4400 subgrupos o "guardas" (Rafael Galante, comunicación personal).

La protagónica presencia de seres espirituales y símbolos católicos en oraciones y rituales (la Virgen del Rosario, o santos negros) no impide que estén ampliamente resignificados dentro de cosmovisiones religiosas alternativas, negro-populares, y entrelazados con lecturas de la historia brasilera en la cual los esclavizados ocupan un lugar moral superior. Además de la presencia de instrumentos, ritmos y danzas de indudable origen afrobrasileño y una performática ritual del mismo origen.

Con las nuevas políticas de reclamo de territorios como "comunidades remanescientes de quilombos", algunas o varias de estas cofradías se transforman en "quilombos" -sujetos de derechos colectivos a la tierra. Ejemplo: Los Arturos, en Minas Gerais;

En otros países de América las cofradías y grupos afro-católicos también son importantes vectores de conciencia y valoración positiva de la afroamericanidad y ocupan un rol importante o central en los esfuerzos de comunalización afrodescendiente.

Es el caso de:

- Las ceremonias alrededor de la Cruz de Mayo entre los afrochilenos de Arica
- Fiesta de San Juan en Venezuela
- Devoción por San Martín de Porres entre los afro-ecuatorianos:

(La Comunidad San Martín y Las Martinas está integrado por un grupo de 5 mujeres afroecuatorianas. Utilizan el nombre de Comunidad San Martín (de Porres) para trabajar temas religiosos en el barrio, y el de Martinas para trabajar temas políticos y de género. Trabajan en conjunto desde 2005 y entre sus principales actividades está la difusión de sus derechos como mujeres y como negras/afroecuatorianas, la difusión de la historia africana y afroecuatoriana, así como la realización de las novenas, procesión, misa y fiesta en honor a San Martín de Porres, y las novenas por Navidad con la imagen de un niño Jesús Negro - según trabajos de Rocío Vera Santos)

- La cofradía de San Baltazar en Corrientes, Argentina

b) Afrocatolicismos "Desde arriba": Pastoral del negro

Muy integrada a, y propuesta desde, la Iglesia Católica.

Pero cada vez más integra -o da origen a- movimientos políticos negros, en varios países latinoamericanos:

Promueve modalidades devocionales afro, con algún contenido teológico afrolatinoamericano.

Aún en países tradicionalmente considerados "blancos":

-Negro Manuel, custodio de la Virgen de Luján (patrona nacional), en Argentina

---

3- Movimiento Negro Evangélico

Principalmente en Brasil (no sé qué pasa en otros países)

Es un fenómeno reciente (última década) y aún minoritario (para la mayoría de los evangélicos, especialmente los neopentecostales) la "cultura negra" es "del diablo".

Esto dificulta, en muchos casos, la enseñanza de cultura e historia africanas y afrobrasileras en las escuelas brasileras (donde, recientemente, por ley, deben ser incorporadas a la enseñanza oficial)

4- Espiritualidad étnico-racial, en comunidades (que en un principio estuvieron más o menos) geográficamente aisladas

Es otro tema que habría que considerar (y no lo haré en esta presentación) aunque numéricamente es menos significativo que los anteriores.

Finalizando

Sería interesante realizar una comparación entre todas estas formas, evaluando la medida en que difieren en la posibilidad de

- 1- transmitir cosmovisiones y ontologías de origen afro
- 2- formas devocionales de origen afro
- 3- producir identificaciones negras o afrodescendientes

4- construir memorias negras o afrodescendientes, y/o proponer lecturas oposicionales de las narrativas dominantes de la nación en cada país

5- articular con movimientos políticos en la consecución de la ampliación de derechos ciudadanos de los afrodescendientes.