

CENTRO PASTORAL AFROECUATORIANO

ROSTRO NEGRO DE DIOS

**Presencia de Dios
en medio del Pueblo Afro**

**P. José Joaquín Luis Pedro
Misionero comboniano**

EL "ROSTRO NEGRO" DE DIOS

En estas páginas el término "Rostro negro" de Dios no significa ei semblante físico de Dios sino la "Presencia" de Dios en medio del Pueblo Afro. En varios pasajes bíblicos encontramos este significado del Rostro de Dios como Presencia de Él con alguien o en un evento¹. Trataremos de describir algunos elementos de

¹¹ "Rostro" en el hebreo bíblico, PANÉ (me), significa Presencia de Dios. Veamos algunos ejemplos: Gn 3, 8: "*Luego oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto.*" "Rostro negro" de Dios significa los valores religiosos, espirituales y culturales del Pueblo Afro que manifiestan la Presencia de Dios en él. Por lo tanto, la Iglesia no puede seguir huyendo de esta Presencia, de este Rostro. Huir del PANE de Dios es caminar hacia la propia muerte.

Gn 16, 8 "*Y le dijo: - Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: - Huyo de delante de Sarai, mi señora.*" En este texto PANÉ (hsb) significa presencia de Sarai o mejor aún, casa de Sarai. Ya que "rostro" de alguien significa hasta "casa de alguien", entonces nuestra expresión "Rostro negro de Dios", puede ser entendida como "casa" de Dios en medio del Pueblo negro. Así, los valores de la Cultura Afro son "casas" de Dios construidas por Él mismo, en medio de este pueblo. Por tanto, en lugar de abandonar, despreciar y arrinconar esa "casa" que Dios ha construido en medio de su pueblo negro, la Iglesia tenemos que vivir en ella. Preguntémonos: ¿Estamos los católicos convencidos de que el Pueblo Afro con toda su cultura es verdaderamente una morada de Dios en el mundo y en la Iglesia?

En Ex 33, 14-15 está claro que PANÉ de Dios es su compañía, su protección, que hace sentir paz y seguridad en las turbulencias: "*Yahvé le dijo a Moisés: Mi rostro te acompañará y te daré descanso. Moisés respondió: - Si tu rostro flb ha de acompañarnos, no nos saques de aquí.*" Sin dejarse acompañar por el PANÉ de Dios que se manifiesta en

las varias culturas, nuestra Iglesia nunca podrá experimentar una verdadera Paz. Descanso, "Bendición". (Considérese todo el contexto de He 9, 31).

En el Sal 24, 6 se nos invita a buscar el rostro de Dios. *"Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu PANÉ, Dios de Jacob."* El creyente tiene que buscar el PANÉ de Dios en todos los acontecimientos de su vida y en las culturas de todos los pueblos y tiempos. Nadie puede decir "ya lo encontré", "ya lo tengo", hay que seguir buscando este PANÉ que se manifiesta en todas las personas y culturas de todos los tiempos. Sin duda, seremos verdaderamente católicos solo cuando lleguemos a reconocer y gustar con alegría y gratitud a todos los diferentes rostros de Dios en la iglesia. Preguntémosnos: ¿Veo en la Cultura Afro una manifestación del PANÉ de Dios? O mejor ¿Considero la cultura afro como una manera en la que un pueblo busca el PANÉ de Dios?

En el Sal 68, 8, ante el PANÉ de Dios la tierra tiembla y los cielos se derraman: *"La tierra tembló y destilaron los cielos; ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló, delante de Dios, del Dios de Israel."* En este Salmo vemos que el PANÉ de Dios mueve las cosas. Nada y nadie permanece frío ni tibio ante este PANÉ. También en Jer 23, 9 ante Dios uno tiembla y queda como un borracho. Preguntémosnos: ¿Cuál es mi actitud ante el PANÉ Negro de Dios? (¿Ardor, Frialdad o Tibieza?). Considerando que la expresión hebrea "cielo y tierra" usada en el Salmo 68 quiere decir todo lo que existe, ¿Cómo hacer que ante las costumbres v valores del Pueblo Afro, todo v todos - la Iglesia con toda su ieraroula incluida - temblemos? Temblar ante la cultura afro es no violentarla, no destruirla, es vivirla con una cierta "veneración", es recibirla como un talento de Dios. La Iglesia Católica debemos negociar este talento negro v ganar más talentos. No lo escondamos en la tierra (Léase Mt 25, 14-30).

En algunos textos del Nuevo Testamento el griego PRÓSOPON (TTpÓoc07T0V) remplace al hebreo PANÉ (i13\$) y a veces también significa Presencia de Dios: Veamos por ejemplo: Mt 18,10 *"Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el PRÓSOPON de mi Padre que está en los cielos."* En Le 2, 31 la salvación de Dios se revela, se hace presente y

la cultura, religiosidad y espiritualidad del Pueblo Afro, que son signos de la presencia de Dios en medio de este Pueblo.

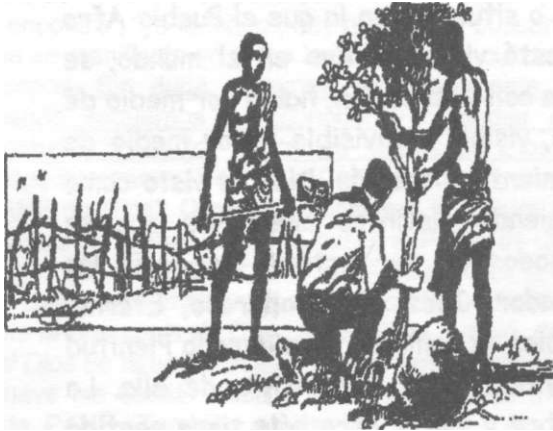
1. LA OMNIPRESENCIA ACTIVA DE DIOS EN EL MUNDO

En la religiosidad afro Dios siempre está presente en cualquier acción o situación en la que el Pueblo Afro se encuentre. Él está vivo y activo en el mundo, se comunica y colabora con la creación, habla por medio de todo lo que existe, visible e invisible y por medio de todos los acontecimientos. Además, Dios es visto como Uno, aunque recibiendo distintos apelativos que se refieren a sus "modos de ser activo", es decir las cualidades de Creador, Juez, Todopoderoso, Eterno, Omnisciente, etc. Dios es también considerado Plenitud de Bien y de la Vida, Autor y Principio de ella. La existencia del hombre y mujer afro sólo tiene sentido en relación con el Dios activo, con los demás y con el universo (cosmos). Todo (personas, animales, plantas y cosas) está inundado con esta presencia activa de Dios que crea armonía y relaciona toda la creación.

COMPROMISO: luchar contra el ateísmo (enmascarado y declarado). Luchar contra la indiferencia religiosa y el olvido de Dios. Luchar contra todo tipo de "idolatría"

actúa en la presencia de todos los pueblos sin exclusión de nadie. En Ap 22, 4 los siervos del cordero contemplarán su PRÓSOΠON es decir, estarán en su Presencia.

("ídolos" pueden ser una cultura, una liturgia, una teología, una filosofía dominantes en nuestra iglesia). Cultivar diferentes modos de relacionarse con Dios según las culturas y sensibilidades (Jn 4, 20,23; He 2, 6-11; 10,1 - 48).

2. HAY UN SENTIDO UNIFICADO Y SAGRADO DE TODA LA REALIDAD

Divinidad y humanidad son inseparables. Dios vive en el mundo y según la mentalidad afro Dios no puede ser concebido sin el mundo. No hay separación entre lo sagrado y lo profano, lo natural y lo sobrenatural, lo material y lo espiritual. Hay una unidad de todo el cosmos, y esta unidad es sagrada. Existe penetración recíproca entre lo visible y lo invisible, entre cuerpo y alma. Además, todos los seres en el universo están en relación profunda. No existe ninguna forma de dualismo.

Frecuentemente, para el Pueblo Afro la enfermedad es una desgracia que afecta a toda la persona e influye directamente sobre las relaciones que el paciente tiene con el mundo espiritual y sobrenatural y con los miembros de la sociedad². La espiritualidad afro reconoce las causas naturales de algunas enfermedades, pero eso no impide la simultánea influencia de causas sobrenaturales. Si existe una enfermedad, se va donde un curandero para curarse y también para vencer la causa y protegerse de los espíritus malignos y de los antepasados descontentos. De esta forma, los afro descendientes buscan a Jesucristo como médico o curandero-sanador, el vencedor por excelencia de todas las potencias del mundo. Jesús vino para que tuviésemos la vida y la tuviéramos en abundancia (Jn 10,10b).

Cuando se habla de curación, no se contempla sólo el aspecto físico, sino también el moral y espiritual.

La vida es el don supremo y más sagrado de Dios para el hombre y la mujer afro, es el primer acto de auto donación de Dios a los seres criados, el primero y último don de Dios. Hay varios ritos de sanación en la vida cotidiana, especialmente en África. La meta de estos ritos de sanación no es postergar la muerte o rechazarla, sino conservar el don precioso de Dios. De hecho, toda la vida está repleta de ritos para generar vida, protegerla y multiplicarla. Una larga vida es

² Como dice el teólogo keniano John Mbiti, "*todo lo que le sucede al individuo afecta al grupo entero, y todo lo que sucede al grupo entero afecta al individuo*".

considerada una bendición de Dios y de los antepasados. A veces las personas no serán curadas físicamente, pero sí moral y psicológicamente, llegando a aceptar la enfermedad con serenidad. El objetivo principal es resolver el problema concreto de la vida. Esta concepción de salud preserva al Pueblo negro del impacto de la desafortunada división entre mente y cuerpo, entre realidad espiritual y física, entre lo sagrado y lo profano, que la medicina moderna acarrea³. La religiosidad negra rechaza la idea de que la vida pueda ser aniquilada. Aquí está entonces una realidad primordial de la cultura y de la mentalidad africana tradicional. Desafortunadamente, esta luz no brilla siempre con la misma intensidad en todos los grupos de africanos y afro descendientes de hoy en día. Se observan en estos días focos de guerra y tensiones familiares y tribales que atacan y matan la vida. Los abortos dictados por el libertinaje sexual se multiplican. Hay focos de criminalidad en varios pueblos afro-descendientes de Latinoamérica y Europa.

COMPROMISO: No quedar indiferentes ante el hecho de que hoy en día pocos discípulos de Jesús poseemos/cultivamos/ejercemos el don de hacer

³ Muchos cristianos, en las horas sombrías de sus vidas, van hacia sacrificios o rituales mágicos, hacia la brujería para buscar ahí la vida, la salud y la paz. Ya que los bautizados no están satisfechos con la sola sanación espiritual, ¿Por qué nuestras liturgias no se abren, no rescatan las prácticas tradicionales de sanación? ^

curaciones físicas mientras los primeros "discípulos" lo poseían/cultivaban/ejercían (Mt 10,8; Le 9,1; Me 6,13; 26,18; He 3,1-16; 14,3; 19,11-12; etc.).

3. LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD

El Pueblo negro cree en una fuerza vital que circula en los miembros de la familia. Una persona aislada está incompleta. De esta idea de familia se entiende mejor la hospitalidad en los pueblos negros. Es que todos tienen que sentirse a gusto en todas las partes. Todos los mitos de la creación en las culturas africanas narran que los primeros seres humanos fueron criados como clanes o familias y no como individuos.

Es en la familia y en la comunidad que la persona CONOCE Y SE CONOCE. ESCUCHA Y SE ESCUCHA. DONA Y SE DONA. ACTUA CON LOS DEMÁS Y SE RECONSTRUYE.

La familia que es una realidad universal, "célula principal y vital de la sociedad", tiene una importancia particular para los pueblos negros. La familia es el lugar de incubación de la vida humana y social, el lugar primordial de las relaciones diversas (conyugales, paternas, entre clanes, etc.), el lugar de los aspectos positivos de las relaciones humanas (solidaridad, fraternidad, acogida mutua, amparo, etc.), y también el lugar de los aspectos negativos (tensiones, espíritu de enemistad y venganza, conflictos que pueden escalar hasta guerras entre las naciones).

La familia vista como una comunidad de personas unidas por una misma fuerza vital podría enriquecer el concepto de Iglesia como Familia de Dios, verdadera fraternidad cristiana cuya característica primordial es la acogida mutua. Y la Eucaristía que reúne a los fieles de horizontes diversos se convertiría verdaderamente en un lugar de alegría profunda, de unión y comunión. Por eso es que las celebraciones eucarísticas afro no son momentos folclóricos y espectaculares sino momentos de verdadera alegría, paz, fraternidad humano-divina y finalmente de santificación personal y comunitaria.

COMPROMISO: Despojarse de los complejos de superioridad/inferioridad cultural, religiosa, racial que puedan ser obstáculos para la edificación de la Iglesia como una verdadera familia universal (He 15,1 - 21). ¿ „

4. LOS ANTEPASADOS

El Pueblo Afro tiene una fuerte creencia en el mundo invisible de los ancestros. Los muertos no se "van", sino que pasan a pertenecer a la categoría de los antepasados, los guardianes de la vida. Son personas que han vivido en el mundo, que transmitieron y dejaron un buen ejemplo. Con su muerte pasan a un mundo invisible junto a Dios. Son intermediarios entre Dios y el pueblo viviente. Cuando uno hace un sacrificio, su oración pasa a través de ellos.

Existen algunas condiciones para ser considerado antepasado: la primera es que transmita la vida. El acto de transmitir la vida es sagrado, pues sólo Dios es fuente de vida. Una persona que no transmite la vida es un egoísta y no es bien aceptado en el mundo viviente y en el mundo invisible. No transmitir la vida es un acto indecoroso. En la antropología africana solo los "buenos" pueden ser considerados antepasados, aquellos que transmitieron el orden ético, social, cultural y religioso.

La función de los antepasados es prácticamente religiosa entre los vivientes y el mundo de los antepasados. Ya que Dios es inaccesible directamente, los seres humanos, por el sistema de la mediación, deben pasar por los espectros de los ancestros y por los diferentes "espíritus" para ofrecer sacrificios de paz y de reconciliación a Dios. Ellos se reconcilian así con el mundo de los ancestros y de los "espíritus",

captan sus favores con estos sacrificios para luego alcanzar en definitiva a Dios Todo Poderoso. El sacrificio se ofrece primero a Dios; después a la Tierra, por eso se la rocía con sangre. Por último a los antepasados, cuya tumba también se esparce

El "Rito Litúrgico Inculturado" del Congo por ejemplo, en sus partes introductorias, tiene una letanía de invocación a los santos. Entre estos "amigos de Dios" se invoca también a los "antepasados de corazón sincero", aquellos antepasados que sin haber conocido el Evangelio, han vivido según su conciencia la ley natural.

El hombre/mujer afro se considera como el fruto de un sinfín de solidaridades, como el extremo de una cadena de vida que de eslabón en eslabón, le mantiene unido a su Antepasado a través del cual se arraiga en Dios, fuente de la vida. Vivir quiere decir vivir-con otros, vivir-en armonía, no sólo con lo que le rodea a uno en su entorno cotidiano, sino también con la cadena invisible de vida, compuesta de antepasados que unen a la persona con Dios.

Así, un cristiano africano que invoca a sus antepasados para pedir su bendición, sabe que Cristo es el Antepasado por excelencia, y es el que da sentido a la intercesión de toda la cadena de vida porque es "el primer nacido de entre los muertos".

Jesucristo con su sangre adquirió a todo ser humano, por eso todos somos hermanos. Esta fraternidad que se deriva de la misma sangre derramada por Cristo, derriba las barreras entre las tribus y culturas (cf r. Ef 2,14-17) y permite a los descendientes de una tribu o un clan poder invocar indistintamente a sus propios antepasados y a los de otras tribus.

El antepasado que seguirá viviendo junto a su familia para su protección, puede desaparecer o convertirse en un ser dañino para la familia' si es olvidado y se le deja de venerar.

De ahí, que sea deseable tener muchos hijos, ya que así éstos le recordarán y mantendrán las comunicaciones rituales con él y poder así continuar procurando beneficios para sus parientes vivos (salud, larga vida, buenas cosechas, etc.). Los vivos pueden relacionarse con los antepasados a través de los sueños y los adivinos.

Se cree que un antepasado disfruta de ciertos poderes mágico-religiosos especiales que pueden ser utilizados para el bien o para el mal de la familia. Se les a*riíjye cualidades corporales y espirituales: son

invisibles pero circunstancialmente pueden hacerse visibles, tienen la capacidad de entrar y poseer a los humanos y animales salvajes, capacidad de consumir comida o bebidas, por lo que es habitual en muchos pueblos el echar al suelo - antes de las comidas - parte de la comida y sobre todo de la bebida que se va a consumir. Tienen la capacidad de existir en cualquier parte (especialmente, en urnas que guardan sus restos, en determinados árboles o bosques, etc.). Cuando son olvidados se cree que se enfadan y como castigo traen la desgracia familiar. Para aplacar el enfado se hace entonces necesario realizar determinadas oraciones, ofrendas, rituales y sacrificios.

Gracias a su condición sobrehumana y su proximidad al Creador, los antepasados son considerados a menudo como mediadores entre el Ser Supremo y los parientes vivos. Cuando los tiempos son malos y ante la inseguridad del futuro se intercede a los antepasados para que ayuden en cada situación.

Cuando los problemas son graves y se desconoce sus causas o no se encuentra soluciones, los creyentes acuden a los antepasados.

Así, para que las cosechas sean abundantes, antes de cazar, para lograr un embarazo, etc. se derrama sangre de un animal sobre tierra, cerveza u otros alimentos que sean del agrado del antepasado.

Según la cultura tradicional, la dolencia de una persona puede estar causada por la acción de malos espíritus, por su incumplimiento de las reglas sociales, por su falta de respeto a los antepasados, por contagio con objetos considerados tabúes... En general, puede decirse que la mentalidad africana considera la enfermedad como una especie de castigo por parte de los espíritus de los antepasados, a quienes no observan las reglas de buen comportamiento del grupo humano al que pertenecen. Los antepasados retiran su protección a los desobedientes y los dejan a merced de los malos espíritus que causan los trastornos físicos y espirituales.

¿Es verdad indiscutible que una fe cristiana sólida debería abandonar definitivamente los sacrificios y oraciones a los antepasados?

COMPROMISO: Recordar a los héroes de la fe, a los que profesaron públicamente su fe en Cristo y a los que sin conocerlo cumplieron con el mandamiento del amor (Heb. 11,1 - 40).

5. LA SALVACIÓN: CUESTIÓN HUMANA PRIMORDIAL

El Pueblo Afro (y quizás los demás pueblos también) entiende la salvación como "la cuestión humana primordial" profundamente ligada al ser y al sentido último de lo humano. Por lo tanto, está ligada a algunos conceptos como integridad, trascendencia, plenitud, futuro mejor, afirmación de la propia existencia, dignidad, presente sano, etc. Ahora bien, la idea de salvación supone que en el hombre existe la necesidad, aunque sea en forma implícita, de una salvación. Y así ocurre efectivamente. Es evidente que la experiencia del Pueblo Afro se encuentra con la necesidad de (1) superar ciertas cosas negativas que padece, además (2) realizar ciertas aspiraciones profundas de felicidad y plenitud que experimenta, y (3) saciar el anhelo de lo absolutamente sano y santo, que no es la prolongación de lo que el Pueblo es, sino de su perfección, de algo totalmente Otro, en el encuentro con el cual el Pueblo

descubre su verdadera identidad, no la identidad impuesta por las experiencias negativas de su historia sino aquella identidad que Dios les concedió ya antes de la creación del mundo (Jer 1, 5). Lograr esas tres cosas es lo que entendemos por salvación. Sin embargo, la realización de esto supone la transformación de nuestra realidad actual del Pueblo afro, el tránsito a otra forma de vida. El Pueblo Afro está conciente que su salvación solo puede venir de Dios que los libera de todo tipo de culpa; y que los acoge sanando y santificando, ofreciéndoles un futuro de plenitud y de amor. Por eso, bien podemos definir la salvación según la espiritualidad afro como la unión íntima con Dios y la unidad de todo el Pueblo entre sí, con lo que ello significa, es decir la liberación de todo mal y plenitud de todo anhelo.

COMPROMISO!. Hacer de todo para que la salvación se extienda a toda mi familia, la Iglesia doméstica (He 16, 31 - 32).

6. PUNTOS ADICIONALES

La Pastoral Afro ha de ser movida por una espiritualidad vuelta hacia el futuro. Los Agentes de Pastoral Afro han de ser profetas que desvíen la atención del pueblo, del pasado hacia el futuro. Profetas que, en lugar de intentar entender el

presente⁴ exclusivamente en términos de acontecimientos pasados, pidan al pueblo que entienda el presente en términos de una futura acción de Dios. Profetas que estén orientados hacia el futuro, que avizoren el futuro, que sean progresistas. Profetas que de verdad quieran que el Pueblo cambie, planee, actúe en vistas al futuro. Ya ese acontecimiento futuro será un acontecimiento cualitativamente nuevo. Precisamos de profetas que le pidan al pueblo que haga cosas nuevas, que realice transformaciones inauditas.

Es impactante la frecuencia con que los profetas de Israel usan la palabra "NUEVO": un nuevo pacto, una nueva era, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva Jerusalén, o simplemente que Dios haría una cosa nueva. Ellos incentivaban al pueblo a romper con su pasado y a mirar

⁴ El presente (y el pasado) del Pueblo negro está marcado por todo tipo de humillación: económica, política, afectiva, sicológica, racial, etc. Nótese que la humillación racial se manifiesta principalmente en el mundo de acceso al trabajo: se prefiere un blanco pobre a un negro pobre. Se prefiere el último simplemente porque se le puede monopolizar e instrumentalizar con más facilidad. Hay racismo en las escuelas y universidades. Racismo en el poder político y en la Iglesia. Hay familias blancas que todavía no aceptan tranquilamente que su hijo se enamore de una chica negra. El Negro es asociado a todo lo que es feo, malo y peligroso mientras el blanco al bonito, bueno y confiable. Los niños negros creen que han nacido en una familia equivocada y que el color de su piel es una maldición. Hay divisiones, barrios de negros, enfermedad de los negros, comedor para negros, etc. La Policía en las cárceles trata de manera más cruel a los negros que a los blancos. j

hacia la novedad del futuro de Dios. 'No se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen ya más en las cosas del pasado. Pues *yahvé* va a realizar una cosa nueva (Is 43, 18-19). Esto no significa que los profetas querían que el pueblo de Israel rechazase todas sus tradiciones: ellos tomaban las tradiciones y las interpretaban de nuevo modo, en términos de la nueva era o del nuevo futuro. Así la antigua alianza es usada para hablar de una nueva alianza futura o nuevo testamento. El Éxodo o Reino del Pasado serán usados para llamar la atención sobre el nuevo Exodo o Nuevo Reino del Futuro.

Quando los profetas miraban hacia atrás, hacia los acontecimientos pasados, ellos los veían como "profecías" de Dios hacia el futuro. Por lo tanto, el mismo pasado apunta hacia el futuro y al final nosotros nos encontramos nuevamente cara a cara con el futuro. Precisamos de Agentes de Pastoral Afro que no sean "conservadores". Hombres y Mujeres que estén muy enfrentados a su tiempo y por eso raramente serán apreciados por sus contemporáneos. Profetas que estén orientados hacia el futuro, y en este sentido sean progresistas. Los Agentes de Pastoral Afro están convencidos de que rescatar la cultura es sobretodo hacer ver que la cultura afro es un instrumento de "salvación" para el Pueblo Negro, que el pueblo afro puede encontrar en su propia cultura respuestas para los contravalores del postmodernismo.

Eso tampoco significa que los Agentes de Pastoral Afro querrán cualquier progreso. Lo que ellos buscarán será la novedad total del futuro de bios. Los Agentes de Pastoral Afro tendrán la Espiritualidad del Samaritano de Le 10, 25-37. Se comprometerán a decirle STOP a la actitud del sacerdote y levita (w 31-32) que viendo al hombre medio-muerto, toman el otro lado de la calle y siguen. Es triste que muchos cristianos al ver a los Pueblos marginados dejados medio-muertos en el camino estemos tomando el otro lado en lugar de socorrerlos.

Otro punto es que no es posible conocer la verdad sobre el pobre y el inocente si uno encarna y defiende al poder dominante y esclavizante. En Pilotos (Jn 18, 38) vemos un claro ejemplo de esto. También Moisés mientras estaba en el palacio del Faraón non se daba cuenta de la verdadera situación de su pueblo, él tuvo que salir, ir al desierto, desamparado por el poder e por la religión oficial y así pudo tener la experiencia de la

zarza ardiente (Ex. 3), del mandato de ir a liberar al pueblo de la esclavitud.

Por tanto, para evangelizar al Pueblo negro tenemos que asumir varios elementos de su cultura, religiosidad y espiritualidad. Si la Palabra del Padre se ha revelado de manera definitiva y universal cuando se ha encarnado un hombre concreto, histórico y temporal, entonces lo histórico, temporal y concreto ha llegado a ser lugar y medio de salvación. Ahora bien, este elemento concreto que es esencial a la revelación cristiana es la cultura del pueblo, la loro vida, costumbres, creencias y religiosidad, etc⁵. En esta perspectiva, la Biblia es la

⁵ Los Obispos de la República Democrática del Congo se pronunciaron sobre el tema: "Nuestro pueblo no puede ser llamado cristiano mientras no asimile el Evangelio."

Tercera Palabra de Dios. La Primera es la Presencia de Dios en la vida de cada persona. Luego la segunda Palabra es la Presencia de Dios en la vida del Pueblo y en su propia historia de salvación. Luego viene la Biblia, espejo personal y comunitario de la vida de fe, esperanza y caridad. De lo contrario, la Biblia queda Palabra vacía y hasta puede ser usada para justificar guerras, opresiones y esclavitudes.

PRESUNTAS SUELTAS

- *¿Qué fricciones, dificultades y luchas he experimentado debido a diferencias culturales? ¿Cómo las he enfrentado?*

- *En el lugar donde vivo, ¿quiénes son las personas más marginadas debido a sus diferencias culturales y étnicas? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Qué tipo de barreras existe entre los distintos grupos culturales de*

Dicho de otra manera: mientras no pueda pensar y expresar en el propio lenguaje su experiencia de Cristo (doctrina y vida)... Esta "africanización" del Cristianismo se debe dar a todos los niveles: expresión teológica del mensaje, "africanización" de las estructuras de gobierno y del ejercicio de la autoridad, géneros literarios proverbiales en la predicación y la oratoria sagrada, expresión y simbolismos típicos en la liturgia, "africanización" de la disciplina eclesiástica, búsqueda de valores africanos (por ejemplo, la solidaridad, el compartir, la vida comunitaria, la hospitalidad, etc.) Todo el episcopado está invitado a poner a prueba su creatividad y espíritu de inventiva". (III Asamblea General del Sínodo de Obispos, Kinshasa, 1977). *

mi área, de mi parroquia? ¿Qué ejemplos de falta de respeto, prejuicio, racismo e injusticia he presenciado? ¿Los he experimentado personalmente?

- ¿Cómo he experimentado la presencia de Cristo a través de las personas de otras culturas?

- ¿Qué afiliaciones tengo, dentro y fuera de mi comunidad parroquial, que enriquecen mi entendimiento y apreciación de otros grupos culturales y que me animan y estimulan en mi vivencia del Evangelio?