

Centro Cultural Afro - Ecuatoriano**1**

MISIONEROS COMBONIANOS

Azua y No. 2006 y Leónidas Plaza

Casilla No. 80 - H.

Guayaquil - Ecuador

TEOLOGIA NEGRA.

Gustavo Gutiérrez

Una primera pregunta que podríamos hacernos y que ustedes se van a hacer durante la exposición es ¿qué tiene de diferente, qué perspectivas tiene una teología que parte de una realidad, aparentemente por lo menos, muy distinta a la nuestra ?.

Yo quisiera hablar ahora sobre la teología que viene de las Iglesias y de los cristianos negros de Estados Unidos, y también de la teología Africana, más concretamente Sudafricana. Hay otras vertientes, otras posibilidades en la teología Africana que no tocaré porque es imposible hacerlo y necesitarla más de una hora. Además la teología Negra Norteamericana y la teología Sudafricana tienen diferencias importantes pero también tienen muchos puntos en común. Hay dos preguntas centrales que nos podemos hacer:

1.- ¿Qué tiene que ver el color de una raza con la teología???

2.- ¿Qué significa para nosotros hablar de una teología de un ambiente cultural, racial, político, económico muy distinto al nuestro???

Los negros norteamericanos tienen una mentalidad muy diversa a la nuestra - diversa también a los negros peruanos. Los negros de Sudafrica viven, como ustedes ya han podido ver a través de noticias, una situación de racismo, de marginación racial muy grande; es entonces, una realidad muy distinta a la nuestra. Yo quisiera poder responder a estas dos preguntas presentando el contenido de esta teología; esta teología negra puede asustar tanto a autores americanos como sudafricanos; es consciente de las diferencias, pero voy a tomar, más bien, los puntos en común para nosotros.

INTRODUCCION : ¿Qué cosa es "hacer teología"???

1. Hacer teología es hablar de Dios. La teología es siempre decir algo sobre Dios: «Dios es, en última instancia, el único tema de la teología» Los demás temas en teología tienen razón de ser en la medida en que se relacionan con Dios; podemos hablar de diferentes cosas en teología pero tendrán un lugar en lo que llamamos teología o "profundización de la fe" solo si tienen una relación con Dios.

Ahora bien: según la revelación cristiana Dios es un misterio. Inmediatamente la pregunta es ¿cómo hablar de un misterio?, ¿qué cosa significa misterio en la tradición cristiana y en la Biblia?. En el lenguaje corriente, misterio es para nosotros sinónimo de problema o de enigma: cuando un tipo hace cosas raras decimos "yo no lo entiendo, para mí es un misterio". En la Biblia, misterio es más bien una "realidad que nos envuelve, que nos engloba, es la realidad más grande que nosotros" por ejemplo, San Pablo dice en una Epistola que "Dios se reveló a través de sus profetas y ahora a través de Cristo, el gran Misterio". Que somos hijos de Dios es el gran misterio pero eso no significa que lo sea porque no se entiende, no es que sea un enigma; no entiendo por la sencilla razón de que es una realidad más grande que nosotros y por lo tanto tenemos problemas para comprender todos sus alcances. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Lo básico lo

/ Centro Cultural Afro - Ecuatoriano

MISIONEROS COMBONIANOS

Azuay No. 2006 y Leónidas Plaza

Casilla No. 80 • H.

Guayaquil - Ecuador

TEOLOGIA NEGRA

Gustavo Gutierrez

entendemos: "una relación de amor con Dios¹, 'llamarle a Dios "Padre" es una manera humana de llamarlo "amor" jeso lo entendemos, pero simultaneamente hay a:~ Dectos en esta situación de hijos de Dios que se nos escapan: es una realidad: 'Lúe nos envuelve. Eso es misterio. Pero además es la revelación cristiana íisterio es, en primer lugar, una realidad que nos engloba y, en segundo lugar, js una realidad que Sebe ser comunicada: es decir, el misterio no es en el ritio- lo cristiano algo reservado a algunos iniciados, a algunos expertos jno se le juenta el misterio de ser hijos de Dios solamente a un grupo pequeño para •v ; jlios sepan eso y los demás ¡allá ellos!, ¡que se las arreglen!. Eso mo ocurre- an el cristianismo: en el cristianismo, el misterio debe ser anunciado, común W lo. Cuando decimos, entonces, que Dios es un misterio estamos hablando de ur.. •ealidad englobante y de algo que debe ser comunicado,

tablar de Dios con los demás, dar testimonio de El, de su presencia en la hi?- :oria, de su amor jeso es "hacer teología" pero, ¿cómo hablar de Dios?, En pri- ier lugar, antes de hablar de Dios hay que tener experiencia de El, encontrar: ., c .o primero en la vida cristiana es el encuentro con Dios, solamente después dj ncontEarlo nos es posible hablar de El, Acabo de emplaar una palabra que pv- le dar lugar a algunos equivocosh e dicho "despue's", no se trata de algo pura- lente cronológico pero ¿cómo comunicar a Dios si no lo vivimos?. No hay man- s- a. La verdad de la revelación cristiana no es una verdad abstracta, no es uri- lolución a un priblsma matemático (dos más dos, igual a cuatro: y yo comunico a verdad que son cuatro) «Cuando digo que dos más dos son cuatro, se acaba la omunicación: en cambio, a Dios nunca terminamos de conocerlo y por lo tanto há- lar de El supone siempre una relación, un contacto personal, en encuentro, una xperiencia y decimos entonces que a Dios no lo encontramos, De Dios no pode- IOS hablar si no tenemos un contacto de oración, de contemplación con El: en- ontrar a Dios significará siempre una dimensión orante, da oracion en nues- ras vidas sino no tenemos ese encuentro personal con El. La dimensión de ora- ión, a menudo llamada oracidh contemplativa, es lo propio de todo cristiano: a contemplación no es la propiedad privada de nadie, El cristiano que dice: lfijate, yo soy una persona activa, la comtemplacion es para las religiosas de -lausura", no ha entendido nada porque no hay activista que no deba orar, Sin ración no hay encuentro con el Señor y, por lo tanto, la contemplación es una .imension necesaria. La otra dimensión necesaria y fundamental de la vida cri- iana es la practica,

ué cosa es la practica? Es "poner en practica la Palabra de Dios', y los evan- elios están llenos de eso, Recuerdan el texto de Mt 7 "no es el que dice Se- ior, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre el que entrará en el Reino

MISIONEROS COMBONIANOS

Azuay No. 2006 y Leónidas Plaza

Casilla No. 80 • H.

Guayaquil • Ecuador

TEOLOGIA NEGRA — GuStaVO Gutierrez

de Dios, no es el que con los labios dice Señor, Señor sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios es lo que llamamos la práctica, poner en práctica, poner en hecho y en gesto al prójimo lo que Dios quiere de nosotros. Estas dos dimensiones, contemplación y práctica o compromiso, son -33 dimensiones necesarias de la fe cristiana y entonces, después de eso, nos es posible hacer teología, es decir, hablar de Dios porque necesariamente estaríamos hablando de una fe, de un Dios pero apoyados en una experiencia; no estaríamos hablando de Dios simplemente de memoria, porque nos dijeran cuatro cosas más. El y que las repetimos como loros, hablamos de Dios apoyados en un contacto, apoyados en una experiencia.

El hacer teología es para un segundo momento, el primer momento y el más importante es ser cristiano. Al final del Evangelio de Mateo y de Marcos leemos "van por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones"; no se dice, por lo tanto, "yo no lo he encontrado, vayan por el mundo y hagan teología". Esto no quiere decir que la teología no tenga sentido; yo creo que la teología tiene sentido pero siempre y cuando eche sus raíces en la vida cristiana. Lo que figura como primer momento es la vida cristiana, el segundo momento es hacer reflexión y la reflexión es necesaria en tanto que los seres humanos siempre reflexionamos. La teología no es una cosa exclusiva de los llamados teólogos; la teología la hace todo cristiano. Cuando una persona, por más simple que sea, hace una intervención diciendo "bueno, me parece muy bien, muy difícil lo que están diciendo, yo creo que como cristianos deberíamos..." teología; la que sigue ya no importa, ya está haciendo teología porque está diciendo, para ella, lo que es ser cristiano pero a su manera de entender; eso es teología. Es una reflexión sobre la fe desde el momento que dice "como cristiano deberíamos hacer esto o lo otro"; está haciendo teología, una teología básica, fundamental sobre la cual vendrá una teología más sistemática, también más erudita, etc. De todas maneras quiero recordar que todo cristiano tendrá fundamentalmente su vida cristiana, oración y compromiso, contemplación y práctica, la necesidad de reflexionar sobre su vida cristiana.

PRIMERA PARTE: Qué tiene que ver el color de una raza con la teología ???
Contemplación y práctica dije que eran dos dimensiones. Ahora bien, cuando yo hablo de oración estoy hablando de lo que hace un ser humano, una persona concreta y cuando hablo de práctica me refiero a personas concretas; son personas concretas las que rezan y personas concretas las que practican la voluntad de Dios y si digo personas concretas quiero decir que la contemplación y la práctica de las personas puede variar. Un ejemplo: yo dije hace un momento que la contemplación no es algo exclusivo de las religiosas contemplativas yo creo que la forma como las religiosas contemplativas viven la contemplación es distinta a un padre o una madre de familia. Creo que a nosotros, las religiosas contemplativas y los padres de familia, deben rezar porque digo que no es especial para uno pero, naturalmente, las condiciones son distintas y por lo tanto la vida contemplativa variará según la situación concreta de las personas; son personas determinadas, concretas las que rezan, la

lúe ponen en practica y no solamente esto sjano que la forma es distinta. La forma de practicar en el Perú el Reino de Dios será distinta a la fprma como Dtras personas pondrán en practica el mismo \$eino de Dios en Francia, Cuando una forma de practica es distinta no quiere decir que no tenga que ver 'nada la una con la otra pues es el mismo Reino de Dios; pero yo creo que, como Cristianos, estamos enfrentando algunos problemas muy concretos en Perú, Por 'ejemplo, la falta de respeto por la vida es un problema que enfrentamos en es- 'foe pais, la vida humana parece valer muy poco en nuestro paiso La cosa es poner 'en practica el Reino de Dios y el Reino de Vida, defender la vida, En otros lu- gares tendrá menos urgencia: siempre es un Reino de vida, pero no tendrá que en Afrentar las diferentes formas de muerte que hoy dia vinimos en el pais (pobrez terrorismo, represión), Tal vez la forma de poner en practica el ^eino de Dios • está marcada por las condiciones de vida áe las personas: si es asi, vamos acer toándonos a la pregunta ¿Qué tiene que ver la reflexión sobre la fe cristiana , -con el color de la piel?,

¡Si decimos que el cristiano es alguien que tiene una situación histórica, cul- tural determinada, que habla una lengua determinada, estamos diciendo que hay Varias maneras de reflexión sobre la fe, hay varias reflexiones, hay varias teo- jlogias y, legítimamente, la fe es una sola aunque las teologías son diversas. La teologia la hacen personas que viven situaciones determinadas, alguien de nues- 'tro pais, por ejemplo: el indio de nuestro pais (voy a hablar varias veces; de hl a proposito de la teologia negra), el indígena, el indio en nuestro pais ten 'drá una manera de profundizar la fe distinta a otra persona que viva en Lima, 'por ejemplo. Vuelvo a repetir: para mi, esto no quiere decir que sea una ofensa ni que no se entiendan; hay muchas cosas en comun. Tambie'n con la teología que se hará en ^raneta tendrá muchos puntos en común pero, enmarcando las diferen- cias, por qué digo que es distinta? Porque me parece francamente que la condicio- 'concreta del indio, su cultura, su manera de entender lo que es la relación con Dios, su religiosidad, etc, son elementos centrales de su vida cristiana y tendr 'us hacer reflexión sobre eso. Esta reflexión será muy distinta a la de al- guien que vive en la ciudad, que no tiene, por ejemplo, un contacto cercano con 'la tierra ni con los animales; el campesino tiene un contacto con el animal ^porque pasa todo el tiempo con ellos y además los necesita, los cuida mucho; 'el que vive en la ciudad, mucho menos; para la gente que vive en la ciudad los animales significan poca cosa, en cambio para el hombre del campo no porque •tiene uja cercanía mayor a ellos. Estas son diferencias culturales. La gente misma, por ejemplo aquí en Lima, no estamos mayormente preocupados por las cues- tiones del tiempo o de las lluvias porque aquí nunca llueve; pero el campesino si ve una realidad cercana a la tierra, al agua, al Señor que le da el agua, al 'Dios que le da el agua. Por otra parte, en la ciudad habrá otro tipo de pro- blemas: salud del hijo, pasar el examen de la Universidad.

Centro Cultural Afro - Ecuatoriano

MISIONEROS COMBONIANOS

Azuay No. 2006 y Leónidas Plaza

Casilla No. 80 • H.

Guayaquil - Ecuador

TEOLOGIA NEGRA — Gustavo Gutierrez

Lo que trato de decir es que si las personas concretas tienen condiciones concretas, distintas también su reflexión será distinta y entonces si que podremos entender, al menos teóricamente, y según vamos avanzando de una forma más completa qué tiene que ver el color de la piel con la teología. Ser negro no solamente es cuestión de color sino tener una situación humana, histórica, un pasado distinto al que no es negro o un presente distinto por ejemplo en Sudafrica, ser negro significa vivir en un país en el que hay sitios, cines, Iglesias en los que solo entran blancos y ningún negro puede entrar; hay cines para negros y no solo cines sino parte de la ciudad en la que viven solo negros y partes de la ciudad en la que solamente viven blancos y si un negro se aproxima a la parte blanca de la ciudad se lo llevan preso y si grita le disparan. Bueno, ustedes comprenden que la condición concreta del negro en Africa del Sur es muy distinta a la del blanco y si ese negro es cristiano, como los testimonios que voy a leer, su profundización de la fe será distinta y esto es en efecto la teología negra: es una reflexión sobre la fe, hecha sobre la vida cristiana del pueblo negro que "fue esclavo y que es marginado. Esto es lo que tiene que ver la teología con el color de la piel. En otras palabras, toda teología tiene que ver con las condiciones culturales, históricas, raciales, sociales de las personas que viven la fe; es una profundización de la fe y la fe es algo que se vive y, por lo tanto, se puede profundizarla en sentidos distintos; la teología, la fe es una sola pero la manera de entenderla depende de mis condicionamientos, de mi situación, etc.

Continuando el esquema veamos, en primer lugar, lo que se llama el lugar teológico, es decir, el ambiente humano, cultural, político • histórico, el ambiente religioso del que viene la teología negra; y en segundo lugar quisiera decir algo sobre Dios. Lo primero que voy a tratar es el ambiente del que surge eso que se llama "teología negra" la expresión no es mía, es de los propios autores que escriben diciendo "voy a hacer teología negra". En el lugar teológico, es decir, partiendo del clima, del medio en que surge quisiera ver dos cosas: el sufrimiento de un pueblo y la fe de un pueblo; se trata del pueblo negro, tomando en este momento negros de Estados Unidos y de Africa del Sur.

-Veamos primero el sufrimiento, que es muy importante para entender la teología negra. El primer texto que voy a leer, que me parece muy claro y muy lucido, sobre lo que es la teología negra, que con frecuencia se llama también teología negra de la liberación. Este primer texto viene del Obispo Desmond Tutu. Tal vez se acuerdan de él, fue el premio Nobel de la Paz hace un par de años, es un Obispo Anglicano, tal vez se recuerden un noticiero en la televisión Peruana hace mucho tiempo cuando se veía un conflicto entre negros jóvenes y la policía blanca de Africa del Sur que trajo muertos y heridos, y la película trata a Desmond Tutu avanzando, colocándose en medio del pleito y tratando de detener la agresión a los negros y deteniendo a los negros también en sus respuestas violentas frente a la policía. Desmond Tutu es un hombre de una autocridad moral en Sudafrica, y a nivel mundial, muy grande hoy en día»

Centro Cultural Afro - Ecuatoriano

MISIONEROS COMBONIANOS

Azuay No. 2006 y Leónidas Plaza
Casilla No. 80 - H.

Guayaquil - Ecuador

TEOLOGIA NEGRA

Gustavo Gutierrez

De él tomo este texto que creo dice "bien de donde viene esta teología." Toda la teología de la liberación, en este caso la teología negra, proviene de trata de dar sentido al sufrimiento humano. ¿Qué sentido tiene sufrir, para un cristiano, cuando aquellos que sufren son víctimas de una opresión y explotación organizada?" Es distinto el sufrimiento del enfermo o del accidentado que el sufrimiento de quien se siente explotado. Cuando aquellos que sufren son víctimas de una opresión o de una explotación organizada, cuando son mutilados y tratados como seres inferiores a los que son personas, es decir, creadas a imagen del Dios Trino, reunidos por un solo Salvador: Jesucristo y santificados por el Espíritu Santo, cuando sucede esto se da origen a la teología de la liberación y, por lo tanto, a la teología negra, que es teología de la liberación de Africa. La teología negra ha surgido principalmente en Africa del Sur, donde los negros han tenido que rozar polvo a causa del racismo blanco que los despersonaliza hasta el extremo de llegar a dudar de su propia personalidad. Ustedes ven entonces que la teología negra parte del sufrimiento de los negros, un sufrimiento causado por otros, causado por el color que tienen en la piel. Desmond Tutu da luego dos o tres ejemplos de racismo en Africa del Sur; nos dira también, en forma muy aguda, tadas las cosas mas tristes: es una blasfemia que, a fuerza de ser despreciados, los negros comienzan a no tener identidad personal, a dudar de su propio valor personal. Eso pasa con todos, pasa también con los indios de este país, a fuerza de tratarles mal, los hijos no quieren aparecer como indios, se tiñen el pelo como pueden, se ponen polvos en la cara para blanquearse y disfrazarse.

Llega un momento en que pierden incluso el aprecio que deben tener a su propia situación cultural y racial o a sus costumbres: mucha de la gente de la sierra conservan sus tradiciones, otros no quieren que sus hijos apandan a bailar "guayno" para que no les digan serranitos. Eso es lo que llama D. Tutu blasfemia de blasfemia": cuando una persona comienza a no apreciar lo suyo, a sentirse despreciado. Es lo que pasa con el idioma "quechua": mucha gente que está en la sierra habla quechua y, si tienen algunos hijos en Lima, no les hablan quechua para que hablen bien castellano pues el castellano es la lengua de las personas importantes de este país, al desprecio de la lengua, entonces, los padres de familia prefieren que no sepan hablar ni una palabra en quechua y que solamente hablen en castellano. Eso es lo que Tutu llama blasfemia de blasfemia porque el marginado y oprimido deja de apreciar los valores. Sufrimiento como experiencia básica y una teología que trata de explicar él por qué o de dar sentido a esta situación.

Centro Cultural Afro - Ecuatoriano

MISIONEROS COMBONIANOS

Azuay No. 2006 y Leónidas Plaza

Casilla No. 80 • H.

Guayaquil - Ecuador

n

TEOLOGIA NEGRA — Gustavo Gutierrez

Desgraciadamente, en la historia de la humanidad, mucha gente es despreciada y marginada pero hay solo una raza que ha sido sistemáticamente, durante siglos, tratados como animales: los negros. Con el tráfico de esclavos comenzado en el siglo XIV, seguido a lo largo de los siglos XVI y XVII y en el peor de los siglos, el de mayor tráfico de esclavos, el siglo XVIII y Barcos Europeos con traficantes de esclavos que llegaban a Africa y embarcaban poblaciones, a veces cazándolas como animales, y las metían en los barcos: ustedes saben por los historiadores de hoy que la mitad morían en el barco y solamente llegaban la mitad de los que eran recogidos. Ustedes vieron, hace unos tres o cuatro años, una serie televisiva que vino de Estados Unidos y se llamaba "Raíces": esa es la historia de la esclavitud. Se calcula que en los siglos XVI-XVII-XVIII, 16 millones de africanos fueron traídos a este continente y a algunos lugares llevaron muchos iriás! traídos a Estados Unidos, sobre todo al sur, a las plantaciones de algodón, al Caribe, al Brasil y de allí a otros países. En Perú es una minoría importante. Se circula entonces que 16 millones llegaron en esos tres siglos, lo que significa que jarraron 32 si decimos lo que los historiadores: que solamente la mitad llegaban. Los africanos eran fuerza de trabajo que se los traía sin ningún derecho, no les decían: solamente tantas horas de trabajo, sino que simplemente a trabajar, a donde vieran, con todas las rupturas familiares, culturales que eso significaba: entre nosotros, que tenemos sobre todo la costa peruana y en Lima una minoría negra importante, hay una serie de cosas que tienen los negros: la música, por ejemplo. En la música, los negros son campeones, eso es interesante: la mejor música del mundo es la negra en todos los derivados, me refiero a la música popular y acá también hay una cancioncita que se canta mucho ahora y que es muy bien negra: si no hubieran negros no habría tambora, no habría Nicomedes Santacruz, no habría el Señor de los Milagros, porque es un Cristo Negro. La influencia ha sido grande pero han perdido su lengua: si hablaran las lenguas normales de Africa... pero los descendientes en este continente no las hablan. Hoy día nos ruborizamos al oír sobre esclavitud y decimos ¿cómo podía ser así?, la gente de ese tiempo tener esclavos! que barbaridad! Usted reacciona así y todos nosotros. Mi impresión es que en el siglo XXI, ojala sea en el XXI y no en el XXII, la gente va a decir: "la gente del siglo XX! que simpática! pero! que brutos!! que manera de tratar a la mujer!! a quien se le ocurría tratarles así! No nos damos cuenta que despreciamos/ a la mujer. Si están en la calle y el auto de adelante hace alguna cosa extraña dicen 'mujer tenía que ser! y yo diría ¡es hombre pero con el pelo largo!'. Lo que trato de decir es que hay expresiones culturales que tenemos tan metidas que no nos damos cuenta. La raza negra es una raza que tiene la historia de opresión y de maltrato impresionante.

A este fondo histórico de sufrimiento unamos una reflexión sobre la fe, sobre Dios y que nos completará el cuadro del lugar teológico, antes de pasar al segundo punto, que es la fe del pueblo.

Centro Cultural Afro - Ecuatoriano

MISIONEROS COMBONIANOS

Azuay No. 2006 y Leónidas Plaza

Casilla No. 80 - H.

Guayaquil - Ecuador

n

TEOLOGIA NEGRA — Gustavo Gutierrez

Desgraciadamente, en la historia de la humanidad, mucha gente es despreciada y marginada pero hay solo una raza que ha sido sistemáticamente, durante siglos, tratados como animales: los negros. Con el tráfico de esclavos comenzado en el siglo XIV, seguido a lo largo de los siglos XVI y XVII y en el peor de los siglos, el de mayor tráfico de esclavos, el siglo XVIII y Barcos Europeos con traficantes de esclavos que llegaban a Africa y embarcaban poblaciones, a veces cazándolas como animales, y las metían en los barcos: ustedes saben por los historiadores de hoy que la mitad morían en el barco y solamente llegaban la mitad de los que eran recogidos. Ustedes vieron, hace unos tres o cuatro años, una serie televisiva que vino de Estados Unidos y se llamaba "Raíces": esa es la historia de la esclavitud. Se calcula que en los siglos XVI-XVII-XVIII, 16 millones de africanos fueron traídos a este continente y a algunos lugares llevaron muchos más: traídos a estados Unidos, sobretodo al sur, a las plantaciones de algodón, al Caribe, al Brasil y de allí a otros países. En Perú es una minoría importante. Se calcula entonces que 16 millones llegaron en esos tres siglos, lo que significa que jarraron 32 si decimos lo que los historiadores: que solamente la mitad llegaban. Los africanos eran fuerza de trabajo que se los traía sin ningún derecho, no les decían: solamente tantas horas de trabajo, sino que simplemente a trabajar, a donde vieran, con todas las rupturas familiares, culturales que eso significaba: entre nosotros, que tenemos sobretodo la costa peruana y en Lima una minoría negra importante, hay una serie de cosas que tienen los negros: la música, por ejemplo. En la música, los negros son campeones, eso es interesante: la mejor música del mundo es la negra en todos los derivados, me refiero a la música popular y acá también hay una canción que se canta mucho ahora y que es más bien negra: si no hubieran negros no habría tambo, no habría Nicomedes Santacruz, no habría el Señor de los Milagros, porque es un Cristo Negro. La influencia ha sido grande pero han perdido su lengua: si hablaran las lenguas normales de Africa... pero los descendientes en este continente no las hablan. Hoy día nos ruborizamos al oír sobre esclavitud y decimos ¿cómo podía ser así?, la gente de ese tiempo tener esclavos ¡que barbaridad! Usted reacciona así y todos nosotros. Mi impresión es que en el siglo XXI, ojala sea en el XXI y no en el XXII, la gente va a decir: "la gente del siglo XX ¡que simpática! pero ¡que brutos!! que manera de tratar a la mujer!! a quien se le ocurría tratarles así! No nos damos cuenta que despreciamos/ a la mujer. Si están en la calle y el auto de adelante hace alguna cosa extraña dicen ¡mujer tenía que ser! y yo diría ¡es hombre pero con el pelo largo?. Lo que trato de decir es que hay expresiones culturales que tenemos tan metidas que no nos damos cuenta. La raza negra es una raza que tiene la historia de opresión y de maltrato impresionante.

A este fondo histórico de sufrimiento vamos a hacer una reflexión sobre la fe, sobre Dios y que nos completará el cuadro del lugar teológico, antes de pasar al segundo punto, que es la fe del pueblo.

El segundo texto que voy a leer viene de las Iglesias Negras Africanas y es del año 1969. Lo más importante es la primera frase: "Los negros afirman que existen". Eso es lo importante, porque ahora el marginado, el despreciado parece que no existiera; son los invisibles de la historia. Están allí pero nadie los ve y lo primero que resaltan los negros es "yo existo", lo primero que reclaman es existencia. Un poco como ocurre en nuestro país con los indígenas, ahí están pero no los tenemos en cuenta. Este es un país que no está con los más pobres sino que tiene otro tipo de intereses. Esta afirmación de su existencia es la vida, indirectamente, a través de la experiencia que tienen de ser negros; en versión de la sociedad norteamericana, que es hostil a la teología negra, la vida es el resultado de la experiencia y de la reflexión de los cristianos negros mismos, ellos hunden sus raíces en el pasado, ellos cuentan el presente y nosotros creemos que ellos constituyen un fermento redentor para el futuro: la primera experiencia, entonces, del marginado es "hay que hacer teología".

Veamos ahora dos textos que de alguna manera nos explican este fondo histórico - Ustedes conocen bien el nombre que voy a citar y que colaboró para que poco a poco los negros vayan tomando conciencia de su situación. Es el nombre de Martin Luther King, un negro norteamericano, premio nobel de la paz, asesinado hace 20 años, que fue el gran defensor de los derechos civiles de los negros, un pastor; como él dice: mi abuelo era Pastor, mi padre era Pastor, yo también pues mi vida está en la Iglesia, esos es lo que a mi me importa hasta por tradición familiar; era un cristiano muy profundo, un cristiano que, en ese estilo, hasta los católicos deberíamos admirar tanto porque es de una santidad de vida muy grande. Luther King hizo muchas cosas y consiguió muchas cosas hace 20 años con las famosas marchas y también con profundidad teológica y con capacidad poética. Este texto, que tiene algo de poesía y de teología simultáneamente, sirve como ejemplo de lo que es llegar a tomar conciencia y dice: "el pobre no solamente es pobre, lo más pobre es un pobre que no sepa que lo es, que ni siquiera se dé cuenta quien es". Martin Luther King hace esta reflexión que ya hizo el profeta Jeremías muchos siglos atrás; Jeremías hizo una pregunta: ¿No hay, acaso, balsamo en Galaad? Pueden consultar Jer 8, 21; es el texto al que se refiere Luther King. Jeremías tiene, hablando del sufrimiento de su pueblo, varias expresiones y en un momento dado dice ¿no hay un remedio para tanta enfermedad, tanto dolor en mi pueblo? Luther King lo aplica al pueblo negro, él preguntó esto porque vió a la gente negra sufriendo tanto y la gente mala prosperando. Muchos siglos después de Jeremías, los esclavos vieron también las injusticias de la vida y no tenían futuro alguno, mañana tras mañana, sino el látigo del capataz, el látigo en la espalda y, por delante, largas hileras de algodón en todo el sur de Estados Unidos, y mucho calor, pero ellos hicieron algo asombroso: miraron al pasado a través de los siglos y tomaron la pregunta de Jeremías, la reforzaron y así pudieron cantar "¿hay un bálsamo para poder curar a los heridos?, ¿hay un bálsamo para curar el alma enferma de pecado? Ustedes ven como, históricamente, el cambio de decir que hay un sufrimiento a decir que hay la posibilidad de remediarlo: el bálsamo es el remedio, esa es la idea; no solamente se sufre sino que, un poco poéticamente,

está presente la idea de que estos esclavos negros, mirando al pasado, dijeron "si hay remedio para esta situación, si hay manera de cambiar": sin embargo, en la época de Luther King, el problema de la esclavitud negra seguía pues el problema no termina cuando se declara libres a los esclavos sino cuando cambian las costumbres y actitudes de una sociedad: declarar libres a los esclavos no era más que una ley si se les sigue despreciando igualmente. Uno de los grandes mitos latinoamericanos es "en América Latina no hay racismo" y es una gran mentira, lo que no hay en América Latina son leyes racistas; y para que va a haber leyes? si lo que hay son costumbres racistas; hay lugares en Lima donde no entra nadie que tenga "la color", como se dice en criollo.

- El punto segundo se va a referir a África del Sur. África es un continente negro al que, los blancos llegaron a principios de este siglo. Sudafrica es el país de África del Sur que más blancos tiene y sin embargo son una minoría ante los negros, esto es lo que ha hecho esta separación entre blancos y negros: justifican humanamente esta separación y algunos incluso se atreven a justificarla bíblicamente, dicen que en la Biblia está la razón para afirmar que el negro es un ser inferior. Voy a citar un texto de Don Clemente Palma, escritor peruano e hijo de Don Ricardo Justo Palma, Clemente Palma decía: "la raza negra es tan inferior que tiende a desaparecer". Lo mismo dice de los indios. Don Clemente Palma es un escritor peruano, blanco, de los albores de este siglo y para él la raza negra es tan inferior que va a desaparecer.

Quisiera leer el texto N° 4 que viene de un Africano del Sur, Pastor Protestante, uno de los mejores teólogos, un excelente teólogo de África del Sur y sobre todo un profundo cristiano, tremendamente valiente: Desmond Tutu: no es el que hace teología en su escritorio sino que está mezclado con su pueblo, ha tenido varios problemas, varias veces ha sido amenazado de muerte: al empezar su vida joven y cuando descubre que Dios le ha hecho un ser humano, aunque no blanco, escribe: "Parecerá raro pero, en África del Sur, la blancura de la piel se identifica con la humanidad, los seres humanos son los blancos, los otros son una especie rara. Dios me ha hecho un ser humano, aunque no blanco, eso significa que tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a existir; Dios me ha hecho también a mí, yo tengo derecho a existir, yo soy bueno a sus ojos".

Es el descubrimiento de una afirmación cristiana fundamental: ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Yo creo que en él habla un profundo cristiano; permítanme una cosa muy personal con respecto a él: he tenido la ocasión de encontrarme con un gran amigo, más que un amigo es un hermano para mí, yo le tengo una admiración muy grande. »Dios ha enviado a su Hijo, esto parece elemental por un lado, pero dicho por alguien que es despreciado por otro y que reconoce que sí, que Dios mandó a Jesús por él también, Jesús diferente. Cuando la Palabra se hizo Carne, Dios se hizo un ser humano, mi hermano se hizo como yo, igual que yo, participa de los mismos sentimientos que yo tengo, cuando comencé a entender esto me pregunto ¿que soy entonces yo? Se da la oposición, entonces, de una experiencia social, legal y política que me dice "tu no eres un ser humano si eres negro"; y por otra parte, la experiencia cristiana que me

está presente la idea <le que estos esclavos negros,mirando al pasado,dije-ron "si hay remedio para esta situación,si hay manera decambiar":sin embar, en la época de Luther King,el problema de la esclavitud negra segura pues problema no termina cuando se declara libres a los esclavos sino cuando caí bían las costumbres y actitudes de una sociedad:declarar libres a los esclavos no era más que una ley si se les sigue despreciando igualmente. Uno de los grandes mitos latinoamericanos es "en America Latina no hay racismo" y es una gran mentira,lo que no hay en America Latina son leyes racistas: y para que va a haber leyes? si lo que hay son costumbres racistas:hay lugares en Lima donde no entra nadie que tenga "la color",como se dice en criollo. El punto segundo se va a referir a Africa del Sur. Africa es un continente negro al quilos blancos llegaron a principios de este siglo.Sudafrica es el país de Africa del Sur que más blancos tiene y sin embargo son una minoría ante los negros,esto es lo que ha hecho esta separación entre blancos : negros:justifican humanamente esta separación y algunos incluso se atreven a justificarla bíblicamente,dicen que en la Biblia está la razón para afirmar que el negro es un ser inferior. Voy a citar un texto de Don Clemente Palma,escritor peruano e hijo de Don Ricardo;bueno,Clemente Palma decía: "la raza negra es tan inferior que tiende a desaparecer"«Lo mismo dice de los indios.Don Clemente Palma es un escritor peruano,blanco,de lo@ albores de este siglo y para ll la raza negra es tan inferior que va ha desaparece} Quisiera leer el texto N9 4 que viene de un Africano del Sur,Pastor Protestante,uno de los mejores teólogos,un excelente teologo de Africa del Sur y sobretodo un profundo cristiano,tremendamente valiente:Desmond Tutu:no es el que hace teología en su escritorio sino que está mezclado con su pueblo, ha tenido varios problemas,varias veces ha sido amenazado de muerte:al emperzar su vida joven y cuando descubre que Dios le hn hecho un ser humano,aunque no blanco,escribe:"Parecerá raro pero,en Africa del Sur,la blancura de la piel se identifica con la humanidadjlos seres humanos son los blancos, los otros son una especie rara.Dios me ha hecho un ser humano,aunque no bisco,eso significa que tengo derecho a estar aquí,tengo derecho a existir:Dic me ha hecho también a mi,yo tengo derecho a existir,yo soy bueno a sus ojos ^s el descubrimiento de una afirmacion cristiana fundamental^' ante los ojos de Dios,todos somos iguales.Yo creo que en él habla un profundo cristiano: permitánme una cosa muy personal con respecto a él:he tenido la ocasión de encontrarme con un gran amigo,más que un amigo es un hermano para mi,yo le tengo una admiración muy grande_c"Dios ha enviado a su Hijo,esto parece elemental por un lado,pero dicho por alguien que es despreciado por otro y que reconoce que si,que Dios mandó a Jesús por él tambien_jes diferente Cuando le Palabra se hizo Carne,Dios se hizo un ser humano,mi hermano se hizo como yo igual que yo,participa de los mismos sentimientos queyo tengo,cuando comierzo a entender esto me pregunto ¿que soy entonces yo? Se da la oposicion,entonces,de una experiencia social,legal y política que me dice"tu no eres un ser humano si eres negro";y por otra parte,la experiencia cristiana que me

dice: "Dios mandó a su Hijo por ti también, tu eres igual a los blancos ante los ojos de Dios". Esta contradicción entre lo social y la revelación cristiana es lo que la gente vive en Sur Africa.

El punto segundo, también importante con respecto al lugar teológico, se trata de la Fe de un pueblo. Estamos hablando de teología, por lo tanto, algo que hacen los negros cristianos: la fe para los cristianos negros, norteamericanos y sud-africanos, es algo muy importante y aparece en su mundo cultural como una característica fundamental; así común en la vivencia religiosa de este pueblo. Leamos el texto N2 \$, que está tomado nuevamente del Obispo Desmond Tutu: "Quienes sufren tan cruelmente, en general, no han dudado de que hay Dios; el sufrimiento del negro es tan fuerte que no han dudado que haya Dios, ni siquiera han dudado de que es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios Justo y bueno ^ pesar de la injusticia y maldad en que vive; el negro sufre la razón de su perplejidad; si no creyese, no necesitaría una teología. La teología es obra siempre de inteligentes.' y si creyesen que Dios no es bueno, ni amante, ni poderoso no habría problema para un cristiano. ¿Por qué tiene problema un cristiano cuando sufre? Porque sabe que Dios es justo contra la injusticia, porque Dios es amor contrario a la falta de fraternidad en la que vive. La fe del pueblo negro, en este caso, no vale para todo africano pues hay muchas religiones en Africa; aquí estamos hablando de teología que es entonces para y por negros cristianos. Yo no sé si ustedes conocen lo que se llama los "negros espirituales", la forma original es en inglés pero son cantos influenciados por muchas cosas, sea en música moderna o en Jazz; el "negro espiritual" es un canto de esclavos donde se pone en una estrofa lo que se refiere a la fe. Quisiera leerles el texto NS 6, en este caso norteamericano, y es muy simple y habría que cantarlo, cosa que yo no sería capaz de hacerlo; dice: "Oh-libertad, Oh libertad yo te amo. En lugar de ser esclavo, me acostaré en mi tumba me iré a la casa del Señor y seré libre". Comentamos un poco el texto. Piensen que el canto es de un esclavo y, por lo tanto, la libertad tiene para ellos un sentido muy preciso, la tiene para todo ser humano pero más para aquel que es esclavo y que es propiedad de otros. El esclavo está buscando escapatoria en la historia, dice: soy esclavo, pertenezco a otro ser humano, me acostaré en mi tumba, es decir, no quiero ser esclavo, más vale morir. Continúa diciendo: Me iré a la casa del Señor y seré libre; este es un aspecto bíblico muy interesante pues quiere decir que con Dios seré libre, mientras que en contacto con otros seres humanos soy esclavo. Unavez más la contradicción. Quiero destacar también la fe que expresa esta pequeña estrofa, la fe en Dios y la percepción que se trata de un Dios que nos libra a todos; éste es el lugar teológico de la teología negra, es decir, el ambiente humano y religioso del que viene, ésta es la vivencia que tiene esta teología hecha por descendientes de esclavos y hoy marginados. Otra estrofa del mismo canto dice: "Dios es el Dios de los oprimidos, del pueblo oprimido que creemos en El y le llamamos nuestro Dios Dios de nosotros, que somos oprimidos" El "Dios de los oprimidos" es una expresión que utilizan mucho los teólogos negros; se comprende perfectamente, si su experiencia es de falta de libertad, van a ver en Dios el Dios de los oprimidos

Entremos un poco más al detalle. Aquel lo importante es lo siguiente: el tema de la libertad, ser libres es central dada la condición de marginación, de desprecio, de esclavitud del negro, de antigua esclavitud pero que la sigue manteniendo hoy como desprecio, marginación; por eso, la teología negra va a hablar mucho de tema del Exodo. Yo no voy a alargarme en esta hora sobre el tema del exodo, es decir, el tema de la salida de la opresión en Egipto y del camino hacia la tierra prometida, una tierra de libertad; este tema del Exodo, que es tan central en la Biblia, no solamente está en el libro que se llama Exodo sino en casi todos los libros bíblicos; incluso en el Nuevo Testamento hay una cantidad de referencias a la acción liberadora de Dios que saca al pueblo de la esclavitud de otros hombres, también de la esclavitud del pecado para llevarlos a la libertad a la tierra prometida; la experiencia entonces de carecer de libertad o, más exactamente, de no ser reconocidos en su vida humana es muy importante. Es cierto, y lo he dicho varias veces, que el negro vivió esclavo y vive todavía en una situación de marginación y de desprecio; sin embargo, los teólogos negros son por fundamentos cristianos y se dan cuenta cual es el verdadero punto de partida de la teología.

SEGUNDA PARTE: Qué significa para nosotros hablar de una teología de un ambiente cultural, racial, político, económico muy distinto al nuestro???

Comencemos leyendo el texto N° 7, que viene de uno de los autores más destacados del pueblo negro de Estados Unidos y que se llama James H. Cone, escribe: "La experiencia religiosa negra no es una visión política, aunque tenga sus consecuencias políticas; la experiencia religiosa es una experiencia de Dios; la vida religiosa tiene consecuencias políticas pero no es una visión política; es más, el punto de partida de la religión negra es Dios, no la política. Esto vale para toda teología; una teología auténtica siempre tiene como punto de partida y como punto de llegada a Dios mismo. El pueblo negro ha resistido a la esclavitud, no porque creyera que Jesús era un revolucionario radical, él ha resistido porque Jesús les ha encontrado y les ha dado nuevos nombres, me refiero al Bautismo, gracias a lo cual su identidad ha sido afirmada como filiación de la del Hijo del Padre Celestial; esta experiencia es específicamente religiosa y era específicamente religiosa, de allí que la lucha política llega como una consecuencia y no como el punto de partida. Ustedes ven, entonces, muy claro como en el punto de arranque está Dios.

Si afirmamos lo que Dios es, eso mismo tendrá consecuencias de orden social; yo no puedo decir, por ejemplo, "Dios ama a toda persona" y al mismo tiempo decir que no se pueden hacer consecuencias de lo que he dicho; si digo que Dios ama a toda persona significa que todos somos iguales ante Él y esto tiene una consecuencia muy clara: una sociedad en la que los seres humanos no son iguales significa que no están de acuerdo con la Voluntad de Dios. Yo no puedo decir ante una afirmación que no tiene ni una consecuencia social, pero, como dice James Cone, se trata de una consecuencia pues el punto de partida está en Dios; en una teología y una fe ante Dios todos somos iguales, ¿no?; luego, la organización social de este país no está de acuerdo con lo que Dios quiere.

Esta es una consecuencia que cualquiera puede sacar, sin necesidad de decir ni de ver a Jesús como un revolucionario radical: las consecuencias fueron histórico-sociales directamente. Nuestra experiencia de Dios y de lo religioso^ y, por lo tanto, un cristiano está contra toda forma de opresión contra su hermano. Nos preguntamos: ¿será contrario a nuestra fe toda forma de desprecio y no reconocimiento del valor humano de alguien?

Todo rechazo del valor humano de alguien es contrario a aquello que decimos que Dios es Padre de todos y contrario a lo que decimos que Dios prefiere a los más pobres, y es esto lo que encontramos en la Biblia. Dios ama a todos y en preferencia a los más olvidados, ésta es una idea fundamental que tiene que ser el criterio para juzgar lo que hoy día pasa entre nosotros: si los más olvidados son despreciados, ¿no es ir contra la voluntad de Dios?. Decir que Dios ama preferentemente a los más pobres no quiere decir que no ame a los demás. Entre ustedes hay madres de familia, ¿no es cierto?. A quién prefieren ustedes de sus hijos? Al más pequeño, ¿no es verdad? Y no porque sea mejor, de repente resulta que él es el más sinvergüenza de la casa, nunca sabemos; pero ahora como es el más chiquito de la casa se le prefiere, porque los hermanos más grandes pueden abusar de él y, si le pegan y usted le defiende, entonces pensarán los hermanos que a ellos no les quiere pero usted le dirá que nada más le defiende porque es el más pequeño y nada más. Eso es lo que pasa con Dios, ama a todos pero prefiere a los más débiles justamente porque son más débiles. Hemos de rescatar estas cosas en nuestro mundo social, sabemos muy bien que el punto de partida es Dios y hemos de tener en cuenta nuestra experiencia religiosa. Hay una afirmación que les puede llamar la atención, dicen que "para la teología negra Dios tiene color"; ustedes dirán: ¿que raro! ¿Dios tiene color? Díganme ustedes, ¿conocen ustedes a un Dios blanco?, ¿será el color del Padre Celestial un color blanquito? Y entonces ¿dónde está la novedad de decir que Dios tiene color? Pues si, se lo ponemos todos los días, siempre que, en el arte, pintamos a Dios decimos: "Dios tiene color y es el negro" pero "al decir eso lo que queremos decir es que Dios no tiene color y es paradójico, ¿no es cierto?, pero al decir porque no pintan a un Dios negro y no solamente a los angelitos lo que estamos diciendo es que Dios no tiene color, pero Dios prefiere a los últimos de la sociedad y los negros están entre ellos. Dios mismo no puede ser conocido y estamos hablando de negritud, La negritud es la condición de ser negro, la negritud es lo raro pero si se dice que Dios es blanco nadie protestó y cuando se habla de la negritud de Dios todos dicen ¡que raro! y su significancia es una sociedad racista, es el corazón de Dios en la teología negra. Para un Dios sin color, en una sociedad donde la gente sufre precisamente por el color, la teología negra debe realzar toda concepción de Dios que llegue a una, autodeterminación de los negros, que es lo que este aspecto quiere decir: el negro es el que sufre y Dios está con los que sufren, luego Dios es negro. Pero lo que importa es que Dios está con los últimos y precisamente nos está juzgando en su manera de decir: "cierto, ¡Dios es negro!". Vamos a volver a este punto hablando de Cristo, porque se dirá que Cristo también es negro.

Veamos el aspecto de Cristo Liberador. Tomamos nuevamente un texto del Obispo Desmond Tutu: "los negros cristianos son muy conscientes de que es necesario un proceso de liberación del desprecio, de la opresión, de la marginación que sufren los negros por lo que acabo de decir, nos damos cuenta muy bien que la liberación es un proceso muy complejo". Leemos otro texto también de D. Tutu: "los que se oponen a la teología de la liberación piensan a menudo que los defensores de ésta son extremadamente ingenuos porque esperan un cambio mejor en las circunstancias económicas y políticas. Necesariamente traerá consigo este cambio". Para algunos es cuestión de estructura y creen que todo va a andar bien; claro que el que no quiere que cambie la sociedad es un escéptico contra el cambio y dice: yo no estoy seguro pero me gustarla. Alguno preguntará: ¿usted cree que se puede llegar a una sociedad perfecta? La respuesta sería: yo no creo; como cristiano, yo no creo el paraíso en la tierra pero tampoco creo que la gente pobre va a vivir en un infierno; no veo ninguna razón para decir que deben seguir viviendo en una situación infernal.

Podemos añadir otro aspecto importante a tener en cuenta y es la relación opresor-oprimido. En muchos casos la destitución de un opresor significa un cambio por otro que no conocemos, la víctima de ayer pasa a ser rápidamente el dictador de hoy. Ustedes conocen demasiado bien cuán recalcitrante es la naturaleza humana y por tanto aceptan las leyes tradicionales de la caída y del pecado original pero ustedes saben también que Dios nos ha dado el remedio: Jesucristo. Es muy peligroso/ que el que fue oprimido puede hacerse opresor más tarde y esto es muy duro y por eso que la teología de la liberación tiene en cuenta la naturaleza humana y el pecado; creemos que el pecado es una posibilidad para todo el ser humano, sea para el rico, para el pobre, para oprimidos y opresores.

Leamos el texto N9 10, nuevamente tomado de James H. Cone, y que nos refiere a un aspecto de "Cristo es negro". Dice: "Para mí, la esencia de Cristo negro tiene que ver solamente con cuestiones teológicas, no es una cuestión histórica. Jesucristo fue un hombre concreto, no fue negro, fue judío. Cuando dicen que Cristo es negro están refiriéndose al aspecto teológico"! ^ tenemos en cuenta los aspectos cristológicos, la escritura, la tradición, la existencia social, y el contenido pasado, presente y futuro de Jesús podemos afirmar una vez más que Jesús fue un judío. La teología debe afirmar el aspecto cristológico, no el aspecto histórico; el aspecto teológico puede decir que Cristo es negro porque se encarnó y ahí está la negritud de Jesús pero en el aspecto histórico sigue siendo judío. Recuerden ustedes Mateo 25 "no viste a un pobre, a mí no me viste?" le diste a un negro, entonces a mí me lo diste. Esto quiere decir que al darle a un negro a Cristo se lo di; si el pobre es un indio, al darle al indio a Cristo se lo di; esa identificación de Cristo con el pobre es la manera de entender Mateo 25. Cristo no solo está en el negro, Cristo está en el pobre; Cristo es pobre, es indio, es cholo, es negro, es decir, se identifica con los últimos de la sociedad y de la historia. Él se identifica y eso es lo que quiere decir que Cristo es negro. Dicen que Cristo es el liberador de todos, que Cristo Jesús se identifica con el negro, con todos los pobres y despreciados. Esto no quiere decir que no ha venido a liberar a toda persona humana, leamos el texto N3 en

donde la Iglesias Negras (1969) repiten el deseo de que Dios salve a los oprimidos para el "bien de los opresores. Dicen: "El hombre es deshumanizado; el que desprecia al hombre él mismo se deshumaniza. La teología de la liberación se preocupa tanto de la liberación de los opresores como de los oprimidos, es decir, para el amor de Dios no hay diferencias, hay preferencia por el último pero ama a todos. La teología negra es una teología de la liberación de los oprimidos, ella busca ver la condición de los negros a la luz de la revelación sin no sería teología; no es a la luz del análisis político o de la sociología, es a la luz de la revelación de Dios y Jesucristo, de modo que la comunidad negra pueda comprender que el Evangelio y el desarrollo de la humanidad van unidos" La teología negra es una teología de la negritud, ella es la afirmación de la humanidad negra que libera a los negros del racismo de los blancos abriendo así la vía auténtica de libertad para los blancos y para los negros; esto es un cristianismo muy profundo pues rechazan que el racismo viene de los blancos y piensan que Dios también les libera a ellos, nadie está afuera de la acción de Dios. La teología negra reconoce la calidad de seres humanos en la medida en que dice "no al abuso de la opresión blanca". El mensaje de liberación es la revelación de Dios encarnado en Jesucristo y se trata de la liberación de todos y no solo de los negros. Si la palabra "negro", repetida tantas veces en esta hora, les ha cansado un poco quiero decirles que este tema viene de una experiencia. muy profunda al mismo tiempo, e~tos teólogos y cristianos negros, no olvidan que Dios ha venido para todos, hacen un reclamo del papel que ellos tienen en el amor de Dios, no olvidan que es un amor universal.

CONCLUSION : Algunos puntos de reflexión, como conclusión.

La primera es que hay pobres, que el pobre tiene color; no basta decir que hay pobres o una clase social, pobre. El pobre tiene cultura, tiene una lengua (en nuestro país el quechua, el Euimara), el pobre tiene un color j en nuestro país, que es un país patriciamente coloreado, es importante saber que el color forma parte de ser pobre. El pobre no solamente tiene color sino que también está marcado, como dije casi al comienzo, está marcado por su condición: ser mujer, por ejemplo. La mujer, como dice Puebla, es doblemente oprimida y doblemente marginada? la condición de mujer le añade a la de pobre; no basta expresarse solamente en términos sociales del pobre sino también expresarse en términos culturales y , puede ser que tenga económicamente una situación excepcional, pero sin embargo por ser india ser?, despreciado; el pobre tiene color y también se_xo, la mujer por ser mujer es despreciada y, por lo tanto, la mujer de los sectores populares será doblemente despreciada: por pobre, por india tal vez y por mujer-.

Segunda conclusión: en la raíz de la teología negra está el sufrimiento y la pobreza. Como decía el Obispo Desmond Tutu "la pobreza está hecha al sufrimiento, la pobreza no es una cuestión puramente social o económica, la pobreza es una condición humana, la pobreza en última instancia significa muerte; pobre es el que no cuenta, el insignificante". Pobre es el que hace cola durante tres días para que le añadan un granito que tiene en la cara, llega y le dicen "vuelva mañana": él no puede ir a un consultorio privado sino que tiene que hacer cola y volver a la próxima vez el insignificante, el que no cuenta. La pobreza es un factor/ de sufrimiento.

La tercera conclusión, sin embargo, parece muy extraña: vivir con alegría. La experiencia que nosotros tenemos de los pobres en nuestro país es que sufren y que simultáneamente saben vivir la alegría. Lo propio del pobre es festejar la fiesta, es decir que todo va bien: son seres humanos y un ser humano no puede pasarse llorando días enteros pues se le acabaría el agua. Yo les he contado alguna vez que hace muchos años aprendí de una señora una distinción elemental que nunca me había dado cuenta hablando de estos temas y la señora me dijo: "padre, perdóneme, pero el sufrimiento no se opone a la tristeza", la que se opone a la alegría es la tristeza: uno puede sufrir y ser alegre, no digo que es alegre porque sufre, eso no es una enfermedad; pero lo que quiero decir es que una persona puede estar sufriendo y sin embargo puede tener motivos de alegría. Cuanta razón tenía esta señora. La tristeza es contraria si él está triste o amargado, es no poder ser alegre; pero el sufrimiento no se opone a la alegría. Espero que me estén comprendiendo, no estoy justificando el sufrimiento, trato de decir que un hombre tan rico o incapaz de vivir estas cosas y a. pobre, que sabe que Dios lo ama, tiene una fuente de alegría; a pesar que su ubicación diaria de pobreza es una razón de sufrimiento.

Y, para terminar, mi última conclusión es que tenemos que ir más allá de nuestras fronteras. Yo quisiera con esto responder a una pregunta que planteé: ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Voy a contestar primero de una manera un poco brusca. Yo miro esta sala y me parece que no hay muchos; y entonces me dije: "que interesante la teología negra" pero con los negros yo no tengo nada que ver? Pues no, en primer lugar, habría que discutir lo que decía don Ricardo Palma "en este país el que no tiene de indio tiene de mandinga": hablar de teología negra nos quiere despertar a una situación que si tenemos en el país, que es la situación de cultura, de raza y de color. El color del runa del indio no es el color del blanco; si tenemos algo importante para nosotros y el hecho de que no vivamos lo mismo no quiere decir que no sea un problema humano; tristes cristianos seríamos si los problemas de los hermanos negros no nos importaran; de algún modo, manera hay que saber estar abiertos a otras situaciones; considerar inaceptables cosas que se dan en Sudafrica es también nuestro problema. Ustedes dirán: "directamente yo no puedo hacer nada"; puede ser, pero la solidaridad cristiana va más allá que una respuesta inmediata, como es la oración; yo creo que la oración es una dimensión de toda una vida cristiana., sin oración no hay vida cristiana.

Centro Cultural Afro - Ecuatoriano

MISIONEROS COMBONIANOS

Azuay No. 2006 y Leónidas Plaza

Casilla No. 80 • H.

Guayaquil • Ecuador

TEOLOGIA NEGRA

Gustavo Gutierrez

No solamente solidaridad con estas situaciones geográficamente lejos de nosotros sino con nuestra propia situación. Durante toda la charla, yo me he referido constantemente al indio, pues viene de una cultura, de una raza que tenemos en el país y cuya sangre tenemos mezclada con otras: por eso, es que somos algo cía ros algunos y "el que no tiene de inga tiene de mandinga". Las preguntas concretas que nos hacemos son ¿quienes son los que en nuestro país tienen que hacer teología?, ¿quienes rezan y practican la voluntad de Dios?, ¿quienes son esas personas concretas que llamamos indios, mestizos, blancos, negros? La reflexión teológica viene de personas concretas que hay acá y tal vez la teología negra nos puede ayudar a pensar en ciertos aspectos de nuestra reflexión teológica: la teología negra y el sufrimiento de nuestros hermanos nos puede hacer mirar un poco mejor los sufrimientos de nuestro propio pueblo. En última instancia lo que importa es lo que declamamos de los negros: "saber que nuestro punto de partida es Dios y la experiencia religiosa" y, si queremos hacer teología, es para comunicar a otros el amor de Dios; si queremos hacer una teología que tenga en cuenta la cultura, la raza, la lengua india es porque queremos comunicar a Dios no por el gusto folklórico, no por el gusto de ser solidarios, no por el gusto de hablar del pueblo y de las opresiones; todo esto puede ser válido porque fundamentalmente creemos en Dios y por esta razón los pobres del mundo nos importan. Si buscamos optar por los pobres es porque creemos en el Dios de Jesús en el Dios que se encarnó y nos dice que se identificó con los más pobres; es nuestra fe en Dios el fundamento de nuestra opción de solidaridad con los más pobres y es también esa fe en Dios y esa solidaridad la que nos permite hablar de Dios de manera que el lenguaje sea entendible; es esa, tal vez, la lección mayor de reflexionar sobre la teología negra y sobre el sentido que tiene y que debe tener para nosotros.

