

ESPERANZA DE UNA NUEVA CREACIÓN: UNA TEOLOGÍA DESDE UN CONTEXTO ESPECÍFICAMENTE SUDAFRICANO

Rvdo. Dr. A. Patrick Thomas

Iglesia del Nazareno de la Comunidad de Primrose, Johannesburgo, Sudáfrica

La comprensión de la «Esperanza de una nueva creación», expuesta por la Dra. Valentín-Vera, es sólida y está en consonancia con nuestro paradigma wesleyano de santidad. Es clara en su explicación de que debido a que nuestra fe cristiana fue vista, tocada y escuchada por los apóstoles, está viva y no es simplemente la esperanza de una promesa por cumplirse. Ya se ha cumplido a través de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, vive en el presente, y todavía tiene que alcanzar su culminación en su segunda venida. Esta esperanza es radical en el sentido de que, como cristianos, vemos en Jesús nuestro pasado, presente y futuro como redimidos de la caída, restaurados a la plenitud y, en última instancia, como una nueva creación en él. Esta nueva creación no conlleva nociones de venganza o juicio, sino que se basa por completo en la restauración: Dios restaura su imagen en todas las cosas, y esta restauración es innegablemente para el presente. Los hijos de Dios, a través de la Iglesia, viven como agentes de igualdad, compasión, justicia, amor y paz en un mundo caído, denunciando el pecado y la injusticia, y anunciando al mismo tiempo la salvación y la transformación mediante el poder del Espíritu Santo. El imperativo es claro, por incómodo que resulte al cristiano: le obliga a vivir y a proclamar el mensaje (Romanos 1:15-16).

Como persona arraigada en la tradición wesleyana de santidad, lo anterior tiene sentido. El imperativo de vivir y proclamar este entendimiento es claro. Sin embargo, soy un africano que se enfrenta al reto de cómo hacerlo precisamente en un contexto en el que están representados casi todos los sistemas religiosos del mundo y en el que a muchos africanos no les importa lo que piensen los asiáticos, los europeos o los estadounidenses sobre sus prácticas y expresiones religiosas o espirituales.¹ Acepto este reto a través de un cuidado pastoral que refleja la cosmovisión de la cultura sudafricana de la que formo parte. Mi punto de partida es que, dado que la cosmovisión africana es principalmente sistémica y se ocupa de patrones, estructuras y relaciones sociales, mi teología del cuidado pastoral debe alejarse del enfoque occidental intrínsecamente individualista y centrado en la persona. Debo ser capaz de incorporar a mi teología a las personas, sus acontecimientos, esperanzas, preocupaciones y riquezas, que son fundamentalmente comunitarias y relacionales.²

Religión tradicional africana

Si la teología va a ser aceptada en un contexto africano, su primera tarea es comprender la religión tradicional africana. Por desgracia, el alcance de este ensayo no permite un estudio en profundidad de la religión tradicional africana, ni un debate detallado entre la verdad de la Palabra y el contexto sudafricano, pero una breve explicación de sus principios nos ayudará a comprenderlos. Es lamentable que la religión y la espiritualidad africanas se denominen

---

¹ Chidester, D., Kwenda, C., Petty, R., Tobler, J. & Wratten, D. (1997). *African Traditional Religion in: South Africa: An Annotated Bibliography*. Greenwood; Mbiti, J. (1970). *African Religions and Philosophy*. Anchor.

² Louw, D. (1997). Pastoral Care in an African Context: A systemic model and contextual approach. *Missionalia*. 25(3). 392-407.

«tradicionales» como si fueran anticuadas o estuvieran muertas. Por el contrario, es una herencia de un pasado muy lejano, autóctona del continente, transmitida oralmente de generación en generación y mantenida y practicada sistemáticamente como medio de conectar el pasado con el presente, y el presente con la eternidad.³

Por lo general, los africanos son muy religiosos y fieles devotos, con una fuerte conciencia espiritual y la firme creencia de que los reinos sobrenaturales o invisibles están estrechamente conectados con su vida cotidiana.⁴ Según la tradición, el individuo solo puede tener acceso al Creador Supremo (que recibe diferentes nombres) a través de intermediarios que son espíritus de los miembros fallecidos del linaje familiar o clan.⁵ Sin embargo, este ser supremo no está completamente alejado o desconectado de la vida del individuo como se cree por lo general. Dios, tal como lo entiende el africano, está a la vez alejado e implicado en la vida del individuo y de la comunidad, y una buena relación con el Ser Supremo garantiza buena salud y prosperidad para todos los implicados.⁶

Contrariamente a las suposiciones populares no africanas, no se rinde culto a los antepasados que sirven de intermediarios entre el Creador Supremo y el pueblo.⁷ Sin embargo, se los respeta y honra incluyéndolos, consultándolos y recordándolos cuando las familias tienen celebraciones, cuando surgen calamidades o cuando se deben tomar decisiones importantes.⁸ Aunque la creencia predominante es que tanto los espíritus buenos como los malos influyen en la vida y en las actividades, se considera que los antepasados son los que proporcionan protección y seguridad, y los que reparten castigos cuando no se respetan los rituales relacionados con la vida y los acontecimientos o cuando se violan tabúes.⁹

Religión tradicional africana y cristianismo

Lo que hay que aceptar desde el principio es que muchos africanos que profesan su adhesión al cristianismo, o al islam, lo hacen abiertamente, mientras practican en secreto las religiones tradicionales.¹⁰ Esto se debe a que no abandonan del todo su religión, sino que optan

---

³ Bonsu, N. (2016). African Traditional Religion: An examination of terminologies used for describing the indigenous faith of African people, using an Afrocentric paradigm. *Africology: The Journal of Pan African Studies*, 9(6). Mokhoathi, J. (2017). Imperialism and its effects on the African Traditional Religion: Towards the liberty of African Spirituality. *Pharos Journal of Theology*. 98.

www.pharosjot.com

⁴ Chimhandu, F. (2013). Relevance of theology in relation to spirituality: an African Bantu perspective. *Scriptura* 112, 1-17. <http://scriptura.journals.ac.za>; Bonsu 2016; Khoaseb, M. & Thesnaar, C. (2019). Holistic Christian spirituality during times of illness and crisis: a hermeneutical pastoral perspective. *LitNet Akademies*. 13(3).

⁵ Ross, E. (2010). Inaugural lecture: African spirituality, ethics and traditional healing – implications for indigenous South African social work education and practice. *SAJBL* 3(1); Khoaseb, M. & Thesnaar, C. 2019.

⁶ Khoaseb & Thesnaar, 2019

⁷ Mbiti, 1970

⁸ Ross, 2010.

⁹ Khoaseb & Thesnaar, 2019, Ross 2010.

¹⁰ Mokhoathi, 2017

por abrazar tanto la perspectiva cultural como la cristiana.¹¹ Por ejemplo, no ven ninguna contradicción en consultar tanto a curanderos tradicionales como a médicos cristianos cuando están enfermos. Y no es porque quieran engañar: sus creencias únicas y firmes sobre el papel de los antepasados, combinadas con los «elementos prácticos» (rituales, sacrificios de animales, conjuros, etc.) y los «resultados tangibles» que experimentan con las prácticas tradicionales los hacen recelar de confiar solo en el cristianismo o en el islam.

En este sentido, el reto es que la teología, tal y como se expone generalmente, tiende a limitarse a las ideas, haciendo hincapié en los aspectos académicos o espirituales.¹² Rara vez toca la vida cotidiana y las cuestiones con las que los africanos tratan de lidiar y a las que intentan encontrar sentido, tal y como creen encontrarlo a través de sus antepasados.¹³ La respuesta a este desafío reside en garantizar que se perciba que la teología está tan interesada en la vida real como en la creencia correcta, porque la naturaleza fundamental de la religión o la espiritualidad para el africano es que la creencia y la vida real están íntimamente relacionadas.¹⁴

Acortar las distancias entre la religión/espiritualidad tradicional africana y el cristianismo

Como africanos, podemos aceptar una teología descontextualizada o reflexionar seriamente sobre cómo la aceptan aquellos de entre nosotros que no comparten nuestros puntos de vista. La religión tradicional africana no cederá el paso al cristianismo ni morirá en silencio. Mi sugerencia es que comencemos el proceso de hacer preguntas y entablar conversaciones que conduzcan a la comprensión con líderes, expertos y seguidores de la religión tradicional africana en nuestras zonas geográficas.

Como parte de nuestra responsabilidad de revestir el evangelio de términos culturales y cuestiones contextuales de la vida africana, estoy de acuerdo con Knoetze en que el diálogo es importante.¹⁵ En este diálogo, como adherentes al paradigma wesleyano de santidad, estamos obligados a ser abiertos sobre la coexistencia de diferentes confesiones, creencias o convicciones acerca de Dios y la creación, incluso si ello amenaza nuestras arraigadas creencias sobre la «exclusividad» del cristianismo.¹⁶ En este proceso debemos comprometernos a escuchar y aprender de otras confesiones, creencias o convicciones mientras nos mantenemos firmes en las nuestras. Pero como entendemos que nadie entra en un diálogo sin ideas preconcebidas, no puede haber posiciones de poder: ni «los que tienen» ni «los que no tienen», ni «superiores» ni «inferiores». Esto significa que debe haber una verdadera compasión por los devotos de la religión tradicional africana en su búsqueda de sentido, en lugar de afirmar nuestros propios puntos de vista o nuestra teología. La compasión también debe despertar en nosotros la conciencia de que Dios utiliza muchas formas para darse a conocer, y de que nuestra perspectiva no es necesariamente la única. Al hacer esto, sin embargo, no debemos negar las tensiones entre

---

¹¹ Khoaseb & Thesnaar, 2019

¹² Kunhiyop, S. (2012). *African Christian Theology*. Zondervan.

¹³ Mbiti 1970

¹⁴ Kunhiyop, S. (2012). *African Christian Theology*. Zondervan.

¹⁵ Knoetze, J. (2021). Reformed theology in dialogue with a spirituality of creation within the context of religious pluralism in Africa. *HTS Theological Studies*. 77(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6336>

¹⁶ Mokhoathi, 2017

las diferentes creencias y puntos de vista, porque el objetivo es aceptar las diferencias como una vía para alcanzar el entendimiento, aunque los participantes puedan tener motivos secundarios.

Lo hacemos contando nuestra historia. Aunque el tema de la ponencia del Dr. Daniels es nuestra historia de la escatología y cómo ha variado su énfasis a lo largo de dos siglos, nuestra historia de Dios y su trato con la humanidad es valiosa. En ella residen cuestiones como la justicia y la paz, la preocupación por la ecología de la Tierra, la preservación de culturas humanas únicas y sus creaciones que, según el Dr. Daniels, se pasan por alto en nuestra visión de la escatología. Son aspectos importantes de las religiones tradicionales africanas y forman un todo coherente en sus relatos. Comprender la propuesta de escatología de la nueva creación del Dr. Daniels, que comunica que la gracia de Dios es razón suficiente para que participemos en la renovación de la creación, nos ayuda a encontrar un terreno común con la religión tradicional africana. Y así, nuestro diálogo incluirá relatar nuestra historia de participación con Dios en el mantenimiento de la creación, la justicia y la paz. Estos elementos coinciden con la concepción de la religión tradicional africana sobre el lugar que ocupan el individuo y la comunidad en la vida y en el mundo, lo que permite encontrar puntos en común en la búsqueda del entendimiento mutuo. Sin embargo, el terreno común puede no ser muy amplio, y los caminos relativos a la soteriología y a la escatología divergirán. Pero es contando sin concesiones nuestra historia y escuchando respetuosamente los puntos de vista divergentes como construimos puentes para que el Espíritu Santo «reanime todo lo que está muerto y lo lleve a una vida nueva y eterna» (Daniels, 9).

Conclusión

Nuestra teología wesleyana de la santidad de la esperanza de una nueva creación está articulada con habilidad y solidez por la Dra. Valentín-Vera. Sin embargo, nuestra teología no significará mucho para una persona africana que se aferra a sus creencias religiosas tradicionales si no se traduce a los contextos que ellos entienden y en los que viven. Con este fin, debemos revestir nuestra teología de términos y cultura africanos: primero, aprendiendo a entender la religión tradicional africana; segundo, haciendo teología en su contexto (sirviendo sin prejuicios); y tercero, entablando un diálogo significativo sobre lo que significa compartir nuestra fe en la misma plataforma que la religión tradicional africana, sin nociones de superioridad o inferioridad. Dios recibe la gloria a través de nuestra voluntad de vivir y servir junto a quienes creen de forma diferente de nosotros.