

62 SEMAMA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA LA MISIÓN EN SITUACIÓN DE CONFLICTO

La misión en la tensión entre razas y culturas

Por Francisca Calleja Castaño
Compañía Misionera del Sagrado Corazón

INTRODUCCIÓN

I.-SITUAR INDIA

India cuyo verdadero nombre es BHARAT DESH = tierra de la Tribu Bharata. El nombre de India se empezó a usar cuando las invasiones de Alejandro Magno- se refería a la tierra regada por el río Indo conocido por los nativos como Río Shindu, de ahí viene también el nombre de HINDUSTAN (Hindu, nombre dado por los musulmanes a su llegada a India. Por ello, la palabra Hindu se hizo popular para denominar a todos los que profesaban las religiones indígenas.

Aunque India ocupa solamente un 2,4% del área de la Tierra, acoge más del 15% de la población mundial. Sólo China tiene una población mayor. Casi el 40% de los indios tienen menos de 25 años. Cerca del 70% de la gente vive en más de 550 mil aldeas, y el resto en más de 200 ciudades y capitales. En los milenios de años de su Historia, India ha sido invadida desde la meseta iraní, Asia Central, Arabia, Afganistán y Occidente. El pueblo de India y su cultura han absorbido y cambiado estas influencias produciendo una remarcable síntesis cultural y racial.

Población India: Actualmente la población sobrepasa los mil millones de habitantes
Religión, casta e idioma son los mayores determinantes de la organización social y política en la India de hoy.

La población religiosa se agrupa como sigue:

Hinduismo 83%

Islam 11

Cristianismo 2.5% (Católicos 1,5%)

Sikhismo 1,76%

Jainismo 0.45%

Budismo 0.7%

Zoroastrismo 0.03%

Animistas 3.4%

Aunque el 83 % son hindus, India también acoge a más de 120 millones de musulmanes, una de las comunidades más grandes en el mundo. La población también incluye: Cristianos, Sikhs, Jainistas, Budistas y Parsis y Tribales.

El Sistema de Castas define la jerarquía religiosa y ocupacional. Tradicionalmente hay 4 amplias categorías de castas (varna) incluyendo la categoría de los sin casta, antiguamente llamados "intocables" pero en el presente llamados "dalits". A pesar de la modernización económica y las leyes en contra de la discriminación de la estructura de las clases bajas, el sistema de castas permanece para la mayoría de los hindus como importante fuente de identificación social y un potente factor en la vida política del país.

El Gobierno ha reconocido oficialmente 18 idiomas, siendo el "hindi" el más hablado. Aunque también se hablan 544 dialectos.

La Unión India la forman treinta estados y seis Uniones Territoriales y está considerada la mayor democracia del mundo DEMOCRACIA PARLAMENTARIA SECULAR. En su sistema de gobierno tomado del inglés y el americano hay dos Cámaras: el Congreso (Lok Sabha) y el Senado (Raja Sabha). VIDHAN SABHA (a nivel local).

La religión mayoritaria de India es el HINDUISMO que se define a sí mismo como una filosofía de vida.

El Hinduismo no tiene fundador. Puede considerarse un sincretismo religioso resultado de la conciliación de dos religiones ya existentes: la de los DRAVIDAS del sur (5.000 a.C.) y la de los ARIOS que se infiltraron en el país como criadores de ganado (2.500 años antes de Cristo).

Durante el tiempo que estos pueblos lucharon, la población que huyó a la selva y permaneció allí, se llama ADIVASIS=aborígenes.).

El periodo musulmán se extiende desde el s.XI hasta el XVI. India actualmente acoge a 120 millones de musulmanes. Cuando la partición de India por los ingleses en India y Pakistán, la mayoría musulmana pasó a Pakistán.

En cuanto a comunidad cristiana: existe en el Sur de India a partir del s. I, por la predicación de St. Tomás.

En el Hinduismo auténtico no se hace proselitismo: SE NACE HINDU. Aunque en el fundamentalismo hindu actual, se ha llegado a forzar, incluso, a cristianos y musulmanes de áreas rurales a convertirse o re-convertirse al hinduismo.

India es un gran mosaico de razas, religiones, culturas y lenguas que se va configurando como una gran potencia con fuerza atómica. Su economía está basada principalmente en la agricultura por lo que el gobierno está poniendo mucho énfasis en desarrollar las áreas rurales. También tiene una floreciente industria textil, química, metalúrgica (TATA) en JAMSHEDPUR Hierro y

acero) y del automóvil (MARUTI). Va a la cabeza en informática teniendo algunos de sus mejores científicos trabajando en la NASA y por último la mayor producción mundial cinematográfica.

En agosto de 1970 "The Illustrated Weekly of India" publicaba acerca de las religiones que habían ayudado a formar la identidad de la mentalidad india.

"El encuentro entre Hinduismo y Occidente comenzó a principios del siglo XIX con la introducción de la educación inglesa. Entonces comenzó una gran transformación en la historia que revolucionaría con gran impacto la forma de ver las cosas y las leyes hindus

El pensamiento hindu está formado para sostener contradicciones y asimilar diferentes puntos de vista. En el pasado éste ha sido un gran valor y la condición para su supervivencia. Hoy, cuando hemos venido a enfrentarnos con la fea realidad de la situación comunal en India, quedan solamente dos posibilidades: una, descartar todo lo que no sea hindu en la construcción de nuestra nación. Dos, continuar con el difícil y complejo proceso de asimilar lo que hemos tomado de otras fuentes, particularmente de occidente y avanzar hacia una nueva civilización a la vez que se realiza una evolución conjunta"

Volvemos a algunos textos del semanario ilustrado antes citado:

"La moderna mentalidad hindu deriva de la reforma que comenzó con la nueva generación de indios que se educaron en inglés y que más tarde alimentaron la lucha por la libertad y culminó estableciendo una India independiente, secular y democrática. A esta pertenecen los que aprecian su herencia, pero creen que India es más grande y más rica que el hinduismo. El otro movimiento es exclusivamente hindu para quienes hindu e India son sinónimos.

La intolerancia en aumento, es el resultado de la inseguridad y del miedo a perder las propias raíces.

En 1920, hubo un estallido de violencia entre las dos comunidades hindu y musulmana. Ambas creían que solamente los hindus podían librar a India del yugo extranjero. Desconfiaban del movimiento nacional secular como de algo que traicionaría a los hindus. La historia muestra según Guru Goldwalkar "que los hindus son los dueños de esta tierra, los parsis y los judíos, los invitados y los musulmanes y los cristianos son los invasores. ¿Tienen todos igual derecho en este país?"

"El Vaishnavism, la forma más alta del hinduismo promueve la no violencia con los animales, de ahí el estilo de vida vegetariano y una ética puritana prevalente en Gujarat. Tradicionalmente conocido por su tolerancia, Gandhi lideró la marcha de la paz por el estado de Gujarat que hoy va al frente de la intolerancia religiosa en India (febrero de 2002). En Gujarat se queman iglesias, se practica el vandalismo y la profanación de símbolos religiosos y hay una campaña activa de odio ante la cual el Estado, permanece mudo.

Después de la violencia y vandalismo en Godhra (en 2002), la sociedad gujarati ha dado un giro de 180 grados en el aspecto político, económico y también cultural. La casta Patidar y los Jainistas, apoyan a Sang Parivar especialmente de VHP. A los dalits en las zonas urbanas y a los adivasis en las rurales, se les ha enconado en contra de los musulmanes. Las minorías han sido reducidas a ciudadanos de segunda clase.

Lo que quieren el BJP y Sang Parivar es eliminar la democracia y el secularismo".

El origen de los más cercanos incidentes de violencia que continúan hasta nuestros días fue la destrucción por los hindus el 06.12.1992 de Babri Masjid en Ayodhya (Uttar Pradesh) mezquita construida sobre un anterior templo hindu en el lugar en el que se creía había nacido el dios Rama. Este acto fue como la chispa para prender el fuego de la violencia en casi todo el país, principalmente en el Estado del Gujarat en ciudades y pueblos (saqueos, violaciones, familias musulmanas quemadas en sus casas). En 2002, en Godhra fueron incendiados trenes con todos los pasajeros, indiscriminadamente, quemados vivos. Los musulmanes a su vez respondieron con atentados terroristas de centro públicos

En algunos lugares la violencia se ha reavivado por la torpe actuación de algunos cristianos que imprimieron panfletos condenando a los dioses de las otras creencias.

Según los "Padres de la Constitución India" está muy claro que los temas relacionados con la fe pertenecen al ámbito de la vida privada, mientras que los temas relativos a la vida pública deben estar basados en la razón."...Sin duda, todos nosotros tenemos derecho a nuestras deidades y rituales en nuestra vida personal pero hacer de ello un asunto de Estado está totalmente en contra del espíritu de los tiempos modernos y del espíritu de nuestra Constitución,"

Ahora vamos a pasar a conocer la opinión de Suguna Ramanathan sobre conversiones en India. Este artículo fue publicado en Promotio Iustitiae, nº 96, 2007/3.

La autora se confiesa India y hindu, dice haberse sentido profundamente atraída muy tempranamente, por el Cristianismo y la figura de Cristo.

"El tema de las conversiones religiosas en India, hoy, es un arma en manos de los partidos políticos que necesitan demostrar sus credenciales y su cultura nacionalista, mientras que en el mundo se oyen frases como: "Choque de civilizaciones", "eje del mal" que parecen apuntar a diferencias irreconciliables"

"La diversidad de religiones en India, puede llegar a confundir la mente. Con excepción del Confucionismo y Shintoísmo, todas las demás, han encontrado su lugar en este tapiz cultural. Por siglos, se ha hecho proselitismo para conseguir conversiones. Hasta hace 40 años esto no se vio como problema. Pero ahora sí lo es. En 1998 el anterior Primer Ministro Atal Bihari Vajpayee anunció un debate sobre conversiones "libertad de Religión" con el fin de restringir "el cambio de dioses" que ya estaba en proceso.

Cuando Nerhu fue preguntado por Andre Malroux cual había sido su mayor dificultad desde la independencia, respondió: "Crear una sociedad justa por medios justos, creo y pienso.... Quizá también crear un Estado secular en un país religioso. Nehru era socialista (Fabian) pero no un hombre religioso en el sentido tradicional. Su deseo era que todas las religiones fueran tratadas imparcialmente con el mismo respeto e indiferencia religiosa por el Estado y la Judicatura. Pero en los años 60 el resentimiento del hinduismo, que no es una religión proselitista, comenzó a sentirse. (El hinduismo tiene proliferación de mitos, dioses con miles de nombres, una filosofía elaborada sin credo central, y con prácticas sociales discriminatorias). Los teólogos se sienten más a gusto con el Budismo que tiene fundador y un credo articulado. En el Hinduismo, la Teología está excluida porque lo trascendente permanece sin nombre, no se conoce, por lo que no se puede decir nada. En lugar de la teología existe una averiguación filosófica (5 sistemas de filosofía) y una vibrante mitología.

Se puede entender cuan confuso debe de resultar esto para los que han crecido en la fe Semítica donde cualquier grado de duda acerca de Dios es inaceptable. Esta premisa filosófica coexiste con una plétora de deidades imaginadas en múltiples formas a quienes puede acudir si se desea. Por tanto, escrito está que no hay un solo camino hacia la verdad; no hay creencia en un solo credo. El proselitismo es, por tanto, irrelevante. El Cristianismo y el Islam (que se basan enteramente en la asunción de que la historia fue cambiada por la aparición de una figura encarnando la verdad), Sikhismo, Jainismo, Budismo, Zoroastrismo y las creencias animistas de los grupos tribales también forman la trama religiosa de las Nación.

Después del Vaticano II, un grupo de obispos católicos fue al Aslhrum Divine Light en Rishikesh cuando Swami Chidanand era el director. Buscaban un diálogo ínter-religioso y los obispos pensaban que este era el lugar apropiado para iniciarlo. Pidieron a Swami Chidanand que les hablara. Todo lo que les dijo fue: "Hermanos, tengo solamente una pregunta que hacer: Estáis dispuestos a convertirlos a nosotros como esperaréis que nosotros nos convirtamos a vosotros?". El resultado fue silencio y confusión. Uno cree en la obligación de extender la Palabra, el otro despierta a la sensación de que su cultura está amenazada y resiste (a veces con la ley en la mano y otras con ataques violentos).

En la antigüedad las conversiones se daban en gran escala: Ashoka en India; Constantino en Europa, bien por la fuerza de la espada, bien por la labor de los misioneros persuadidos de la Verdad que poseían y querían comunicarla. Lo que si es cierto, es que conversiones basadas en una visión y experiencia como la que tuvo San Pablo en el camino de Damasco, son raras.

¿Por qué se da una conversión? Lo ideal sería porque haya una convicción de que lo que se predica es sagrado y verdadero. El deseo de la conversión se debe respetar aunque vaya mezclado con un deseo de mejora económica y posición social. Los que se oponen a ello hablan de proteger al grupo del engaño y la seducción. Los que la apoyan hablan de igualdad y libertad como expresión del amor de Dios.

Ejemplos de conversiones individuales:

Ambedkar: se convirtió al Budismo por una liberación política.

Dr. B. R. Ambedkar pertenecía a los intocables o dalits; fue el líder indiscutido de los dalits. El principal autor de la Constitución India, se convirtió al Budismo pocos meses antes de su muerte por la opresión de algunas leyes sociales aprobadas por el Hinduismo.

La experiencia de Gandhiji es considerada con gran simpatía como ejemplo de una persona abierta a todas las culturas pero enraizada en la suya propia (invitando a *atmaparivartan*, (metanoia), not *dharma* o cambio de religión). Gandhi era de la opinión que la opresión que se sufre por la misma religión que se practica no era razón suficiente para abandonarla. La respuesta era reformarla. Tener un profundo e igual respeto por todas las religiones y un amor servicial hasta el final y el último. Gandhi se abrió totalmente a la historia de aquel hombre "familiarizado con el sufrimiento" pero nunca desistió de la idea de *el reino de Rama* que el identificaba con el Reino de Dios. Conocía y amaba el Nuevo Testamento pero sorprende que al misionero/antropólogo Terrier Edwin le animara a dejar de hacer conversiones.

II. LINEAS DE ACCIÓN DE LA MISION DE GUJARAT.

Respondiendo a una pregunta que se me hizo sobre que líneas de acción se siguen en la Misión del Gujarat cito al P. Joseph Lobo, sj, en un manuscrito sin fecha encontrado en los archivos de la Provincia:

"Nosotros trabajamos en dos áreas - la de las comunidades Gujaratis y la de las comunidades tribales. Cada una tiene su cultura distintiva que no puede ser olvidada. Por tanto, primero: **conocer la cultura** para iniciar el diálogo y reconocer la presencia del Espíritu en ella.

La **asimilación del mensaje** ha de ser una verdadera fe vivida. Solamente entonces se puede decir que la cultura ha sido convertida, se ha hecho religión.

No solo el individuo recibe una nueva vida cuando recibe a Cristo sino La **cultura recibe un fuerte impulso para el cambio**: *tamaso ma jyotir gamaya*: "Yo soy la Luz del mundo" (conversión intelectual). "*Condúceme de las tinieblas a la luz* "

El mensaje de la Iglesia al proclamar el pecado del hombre, es un mensaje de redención para **purificar la cultura de sus aspectos negativos**, *asato ma sadgamaya*: *Condúceme de la irrealidad a la a la realidad* (conversión moral).

La Iglesia no está interesada en preservar culturas momificadas, sino en **el desarrollo de la cultura hacia la plenitud en Cristo**. "*Mrutyorma amrut gamaya* " *de la muerte a la inmortalidad*"

Nuestro mensaje permanece el mismo "Jesús es el Salvador del mundo". Pero su sentido para nosotros y nuestras comunidades no es el mismo que el que tenía para la Iglesia de hace 100, ó 30 años atrás. Aunque es verdad que el amor misericordioso de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo no podemos dar por hecho que nosotros respondemos amándolo con toda la fuerza de nuestro corazón y nuestra mente.

Aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador deben estar unidos y esforzarse por vivir la fe más auténticamente. El diálogo, primero entre nosotros, para remover el escándalo de la división entre los cristianos, para que en la misma aldea, en la misma tribu la comunidad no esté dividida.

Y nosotros que creemos que Dios es el Salvador del mundo tenemos la obligación de dialogar con los hombres eruditos y científicos y buscar que guíen responsablemente al mundo en sus políticas sociales y económicas. El fundamento de este diálogo es siempre el mismo - convertidos por el amor de Dios los hombres viven su amor siempre más auténticamente en comunidad, ya que el poder sanador de Dios ha llegado a nosotros en Jesucristo.

III - TESTIMONIO DE MIS AÑOS VIVIDOS EN INDIA.

Llegué a India el 20 de febrero de 1971 aterrizando en SAHA A.P. Santa Cruz, Mumbai con temor y temblor. Con cierta curiosidad ante un mundo tan desconocido como fascinante, consciente de los retos que me esperaban pero con grandísima ilusión, (la ignorancia y el celo misionero te hace ver las cosas de color de rosa y sentirte una heroína) y un gran deseo de luchar contra la lepra y, en general contra todas las enfermedades que sufriera la población, para lo que yo me había preparado concienzudamente y con lo que esperaba fuera un testimonio callado del Reino. (Según la Constitución, solamente los ciudadanos indios tienen derecho a propagar su religión.) De hecho, son las obras asistenciales y de enseñanza el mayor testimonio de la Iglesia Católica en India.

A las pocas semanas de mi llegada a India empecé mi trabajo en el Parvatibai Leprosy Hospital de la ciudad de Surat; de ayudante de la entonces encargada Hna. Rosa Porta que pronto marchó a Blangladesh para, junto con un grupo de voluntarios, ayudar en un campo de refugiados de India-Pakistán.

Pronto me dí cuenta de lo que suponía la barrera de las lenguas. Ciertamente hay una lengua que todo el mundo entiende, el amor, pero aún así me parecía necesario aprender la lengua para poder comunicarme con los enfermos sin necesidad de intérprete y, al año siguiente, marché a Ahmedabad entonces capital de Gujarat, a estudiar Gujarati.

Fue allí donde viví mi primera experiencia de violencia y de disturbios comunales entre hindus y musulmanes. Casi todas las noches, desde la terraza del Colegio Mayor de las Carmelitas de Vedruna donde me hospedaba, en Navrangupura, se divisaban en el

horizonte grandes fogatas al otro lado de la ciudad. Eran las tiendas de los musulmanes que ardían prendidas por la turba de los "enardecidos" hindus como protesta para que dimitiera el entonces Primer Ministro de Gujarat. No recuerdo, quizás no me enteré, de que arremetieran también contra los cristianos. En todo caso, ya entonces parecía evidente que se deseaba que el hinduismo fuera la única religión del país.

Estando en Ahmedabad salí un día a dar una vuelta por la ciudad y entré en un templo, Allí me detuve frente a uno de los altares donde se veneraba una imagen de uno de sus dioses, aparentemente de plata; me impresionó aquella riqueza... De pronto vi delante de mí a un servidor del templo levantando hacia mí una bandeja con luces, flores, y frutos, especialmente coco, diciéndome "Hermana, presenta una ofrenda al dios". En aquel momento me quedé como paralizada por dentro pero pude responderle con serenidad y esbozando una sonrisa: "Yo soy cristiana, mi Dios es Jesús." Y se retiró de mí.

El Parvatvai Leprosy Hospital (Surat) al que regresé después del intervalo del aprendizaje del idioma en Ahmedabad, es una fundación Parsi con cabida para 250 pacientes. El Comité lo forman Parsis y Hindus. La Congregación Religiosa encargada de la Administración interna desde el año 1951- Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús- está formada por religiosas católicas. Había una total aceptación y armonía entre todos los enfermos y nosotras, incluso, todos celebrábamos las fiestas más importantes de cada religión. Porque, hay que tener en cuenta que la enfermedad no entiende de casta, credo o lengua y, entre los enfermos había hindus de casta alta, la mayoría de casta baja, los que aquí se conoce como Parias y algunos Adivasis o aborígenes (sin casta) y algún caso de Parsis. Recuerdo que en dos ocasiones fui a dos casas particulares de casta alta para confirmar si en realidad había un caso de lepra tal como nos habían comunicado.

Allí en el Hospital me dediqué totalmente a la atención a los enfermos y a seguir estudiando y colaborando con el personal del Gobierno para erradicar la lepra en el distrito de Surat.

En realidad he vivido tres experiencias distintas: El mundo de la Lepra, el mundo Aborígen y el mundo de las Castas. Había un denominador común: el respeto mutuo. He de admitir que yo gozaba de reconocimiento y simpatía en el entorno, siempre que la situación del País era normal.

En el mundo de la Lepra donde los misioneros en general, somos más audaces, llegamos allí donde otros agentes de salud temen por las consecuencias de la enfermedad. Además, creo que debo manifestarlo : yo puse mucho empeño en investigar hasta donde mis medios lo permitían y ello me reportó aprobación y admiración, contando además con las ayudas materiales que se recibían para beneficio de los enfermos y que se empleaban en darles los mejores tratamientos tanto específicos como complementarios. A este respecto, recuerdo un comentario del Dr. Tattitali al frente del departamento de los enfermos de lepra del municipio de Surat, así como otro del Dr. Appu que llevaba el Centro de Vyara: los dos me decían que teníamos suerte de trabajar en un Centro

Privado y con medios para financiar los tratamientos porque ellos, siendo empleados del Gobierno, tenían que someterse a las directrices del mismo.

Incluso, me ofrecieron abrir un Centro de Rehabilitación para los Enfermos Ambulatorios.

En el Hospital del Gobierno de Surat, estuve colaborando un tiempo en el Departamento de Medicina Social y Preventiva. Era yo la única extranjera y religiosa, todos me conocían y nunca percibí rechazo alguno, al contrario, estaban dispuestos y de hecho colaboraban conmigo cuando yo necesitaba ayuda.

En cuanto al mundo Aborigen, había conversiones al Cristianismo. Cuando lo pedían ellos, quizás impresionados por nuestro testimonio de vida y relación,- y tal vez esperando soluciones materiales- se preparaba a toda la aldea y cuando todos estaban dispuestos a comprometerse y recibir el Bautismo, se daba el paso. Nunca individualmente.

Mi trabajo personal era de servicio a la comunidad local en general, tanto en materia de Salud y prevención de ciertas enfermedades, como el Estudio que se llevó a cabo sobre la anemia drepanocítica muy común en aquella zona donde hacía muchos estragos entre los Adivasis y también formación de las Promotoras de Salud.

Durante aquellos años se llevó a cabo un Proyecto Integrado, subvencionado por CARITAS - Holanda, del cual, la parte correspondiente a la salud de la población, en general, más los Centros Infantiles de 0 a 5 años y las mamás gestantes y lactantes estaban a mi cargo. Fue muy gratificante por sus resultados y el agradecimiento de los beneficiarios.

En cuanto al mundo de las Castas, los meses que pasé en Dhakor (El Vaticano de los hindus como lo llamaban algunos misioneros), mi estancia se limitó a acompañar a las hermanas que vivían allí a distintas aldeas, a visitar algunas familias para hacer amistad y conocernos. Allí pernoctábamos donde nos daban acogida, familias hindus o en los locales de las iglesias.

Recuerdo que un día que iba yo a la ciudad, porque vivíamos en las afueras, de lejos vi venir a un señor que a todas luces, era diferente a los demás. Su vestimenta a la europea y su porte distinguido me impresionaron pero no crucé al otro lado de la carretera como en principio pensé. Al llegar a su altura no esquivé su mirada. Nos saludamos y se presentó como Mr. Tambekar, profesor de la Universidad. Muy cortésmente me preguntó que hacía yo por aquel lugar. Aunque vestida de sari de color parecido al de los sadus, (color que allí habíamos adoptado) no podía esconder mi identidad de extranjera y por tanto levantar alguna sospecha. Mi explicación (como siempre decía) le dije que era la encargada del Departamento de Medicina del P.L.H. y estaba pasando unos días en casa de unos amigos. Parece que le convenció la explicación y despidiéndonos tan afablemente como nos habíamos saludado, seguimos adelante cada uno por nuestro camino. Si lo creyó o no, nunca lo sabré.

IV.- CONCLUSIÓN PERSONAL

En mi experiencia personal mi desconocimiento de la realidad del país, me hacía soñar con realizar el sueño misionero de toda mi vida: (Luc 4,18-19) "*El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Buena Nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor.*" Y puedo dar fe de ello: el trabajo médico abre muchas puertas y derriba muros infranqueables. Tal es la necesidad del ser humano de sentirse libre de enfermedades, sufrimientos y lacras sociales que les mantiene aislados de la sociedad, tanto más, cuanto el sistema de castas aunque abolido en la Constitución pero vigente en la práctica considera la lepra como un castigo divino y una maldición.

Al mismo tiempo por mi experiencia **vivida en las aldeas** en mi cometido médico, estoy convencida de que quién convierte es Dios que toca el corazón de cada persona. Nosotros, los misioneros, somos meros instrumentos, simples colaboradores que bien podemos repetir: "siervos inútiles somos..." Nuestra actitud ha de ser en definitiva, de cercanía, respeto y servicio hacia aquellos que hemos sido enviados.

Cercanía: Que nos sientan como uno más, lo cual exige una adaptación máxima. No podemos imponer sino APRENDER.

Respeto: Teniendo en cuenta que es otra cultura, otra lengua, otras costumbres que no entendemos y que, a veces, nos resultan hasta chocantes pero que poco a poco, podemos ir embebiendo y haciendo nuestras.

Servicio: Que suele ser mutuo. Ellos nos pueden ayudar en muchas cosas y debemos hacer que se sientan útiles. Y, por supuesto, voluntad de diálogo. Entrar en la piel del otro, ver las cosas desde su perspectiva que será la única forma de empezar a ver las cosas como ellos las ven y las sienten y, todo juntos, descubrir "las semillas del Verbo allí sembradas". ¡Hay tantas cosas buenas en sus culturas ... !

Y termino con referencias a la R.M. nº.42:

"El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros, cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías"

"El testimonio evangélico al que el mundo es más sensible es el de la atención a las personas y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con los que sufren"

ORACIÓN

"Permite, Padre, que mi patria se despierte en ese cielo donde nada teme el alma, y se lleva erguida la cabeza; donde el saber es libre; donde no está roto el mundo en pedazos por las paredes caseras; donde la palabra surge de las honduras de la verdad; donde el luchar infatigable tiende sus brazos a la perfección; donde la clara fuente de la razón no se ha perdido en el triste arenal desierto de la yerta costumbre; donde el entendimiento va contigo a acciones e ideales ascendentes....

¡Permite, Padre mío; que mi patria se despierte en ese cielo de libertad!

(Nº 35 del libro de Rabindranath Tagore "Ofrenda Lírica"

62 Semana de Misinología de Burgos, julio 2009

ESQUEMA:

Presentación/introducción

- 1.- Situar India: Ubicación, población, religiones/culturas y economía.
- 11.- Líneas de Acción: Cómo se presenta el mensaje en Gujarat. Respuesta de los destinatarios.
- 111.- Testimonio: Encuentro con la realidad del país.

Aprendizaje y adaptación a diversas realidades: mundo de la lepra,
mundo aborígen y mundo de las castas.
Experiencias personales.

- IV.- Conclusión personal: Por tanto hay que "hacerse todo a todos"

BIBLIOGRAFÍA

The Illustrated Weekly Magazine of India, 16 August, 1970

Fascism in India (Third Millennium-V (2002) 4, 74-82). Fr. Lancy Lobo, S. J.

Promotio Iustitie, n° 96 2007/3.- Conversiones en India. Suguna Ramanathan.

Manuscrito sin fecha encontrado en los archivos de la Provincia. (Fr. Joseph Lobo, S. J.)

Ravindranath Tagore, "Ofrenda Lírica", n°. 35

"Indian Currents" en Internet.