

Articulación Ecuamélica Latinoamericana de Pastoral Indígena
(AELAPI)

“SUMAK KAWSAY Y VIDA PLENA”

MEMORIA/BORRADOR

VII ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGIA INDIA
Diócesis de Latacunga, Cantón Pujilí (*Tierra del Danzante*), Provincia de Cotopaxi, Ecuador,
del 14 al 18 de octubre del 2013.

Como dijo atinadamente Mons. Leonidas Proaño, que fuera venerable obispo de los indios en Ecuador, los indígenas “han comenzado a abrir los ojos, han comenzado a ver, han comenzado a desatar su lengua, han comenzado a recuperar su palabra, han comenzado a decirla con valentía, han comenzado a ponerse de pié, han comenzado a caminar, han comenzado a organizarse, a realizar acciones que pueden convertirse en acciones de trascendental importancia para ellos, para los países de América, para muchos países del mundo” (Pensamientos de Mons. Proaño compilados por Mons. Agustín Bravo, Ecuador, 1989).

CONVOCATORIA AL VII ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGIA INDIA

“SUMAK KAWSAY Y VIDA PLENA”

“SHUK SHUNKULLA, SHUK YUYAYLLA, SHUK MAKILLA, KAWSANKAPAK”
“Un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo actuar, a favor de la vida”
(Sabiduría del pueblo Kichwa)

“Todos tenían un mismo corazón y una misma alma” (Hch. 4,32)

El Buen Vivir propuesto por los pueblos andinos nos une en armonía con Dios, con la Madre Tierra y con la humanidad, nace del agua y se encamina a la vida plena.

En los pueblos indígenas vemos que despunta el alba del nuevo amanecer. Queremos seguir tejiendo el poncho de la vida que vitalmente cobije a toda la humanidad.

La vida plena, concreción del Reino, es la propuesta de Jesucristo para la creación, donde están los bienes que posibilitan la vida: agua, tierra, viento y fuego.

Nos sentimos animados por el Espíritu de Dios Padre, como pueblos en camino hacia un futuro diferente, respondiendo a las voces y gritos de nuestros pueblos en el caminar de nuestras Iglesias. Hacemos memoria de la sabiduría de los pueblos al juntar nuestra palabra y nuestro pensamiento que nos ha guiado en encuentros anteriores de Teología India. Por eso, quienes integramos la *Articulación Ecuamélica Latinoamericana de Pastoral Indígena* (AELAPI), convocamos al VII ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA INDIA, con el tema: “SUMAK KAWSAY Y VIDA PLENA” y el lema *Armonía y comunión de vida para un futuro diferente*.

El Encuentro se celebrará en la Diócesis de Latacunga, en el Cantón Pujilí (*Tierra del Danzante*), Provincia de Cotopaxi, Ecuador, del 14 al 18 de octubre del 2013.

Desde las montañas andinas y el coloso Cotopaxi, en Ecuador, a los doce días del mes marzo del año dos mil trece.

Afectuosamente

LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA AELAPI

OBJETIVO DEL VII ENCUENTRO

Compartir y profundizar, desde la sabiduría y práctica de los pueblos indígenas, los proyectos del buen vivir, para favorecer la construcción de un futuro diferente.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

1. Las/los coordinadores regionales de AELAPI serán los responsables en su área de la convocación y aceptación de las y los participantes al VII Encuentro, cuidando que todas y todos asistan con disponibilidad de corazón, para vivir y experimentar al modo indígena el Encuentro.
2. Serán aceptadas las y los indígenas que tengan algún cargo o servicio tradicional en sus comunidades relacionado con el quehacer teológico de su pueblo, y que al menos hayan participado en un taller nacional o regional de Teología India antes del Encuentro Continental.
3. Serán aceptados las y los Agentes de Pastoral o acompañantes no indígenas, que hayan asistido a los encuentros anteriores de Teología India o que estén realmente comprometidos en los procesos locales y luchas de los pueblos indígenas. Su número no podrá ser mayor que el de los indígenas.
4. Podrán participar mujeres y hombres que representan a las diferentes Iglesias o Confesiones Religiosas que acompañan procesos indígenas.
5. El o los responsables de AELAPI en cada región anotarán los nombres de las y los participantes de su área y los enviarán a la secretaría general de AELAPI a más tardar el 31 de agosto del 2013. Además, coordinarán con los inscritos de su región cómo lograr el financiamiento del transporte de los mismos para el Encuentro.
6. Los anfitriones del VII Encuentro son responsables de la logística, materiales, hospedaje y alimentación de los participantes.

SOBRE LA METODOLOGÍA

Previo al Encuentro, trabajaremos por países o procesos, siguiendo la guía de preguntas. Durante el Encuentro, por las mañanas, compartiremos por regiones lo que traen las/ los delegadas/os. Por las tardes, expondremos en plenarias los aportes regionales; y recibiremos el apoyo de asesoras o asesores.

SOBRE LOS PARTICIPANTES

Del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) 40.

Del grupo de teólogas ecuménicas indígenas 20.

Del grupo de Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribe (CETELA) 15

De la Región Andina: Ecuador 80; Bolivia 15; Perú 15

De la Región Amazónica: Perú 20; Brasil 20.

De la Región Cono Sur: de Argentina, Chile, Brasil Sur y Paraguay 20.

De la Región Caribe: de Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia, y Nicaragua 20.

De la Región Mesoamérica: El Salvador 5; Guatemala 10; México 15; Honduras 5.

Seremos 300 participantes.

MOMENTOS DEL ENCUENTRO

- **PRIMER MOMENTO: SHUK SHUNKULLA (UN MISMO SENTIR)**
Compartir la realidad. Sentir con la Madre Tierra los despojos, la contaminación, las agresiones, el deterioro. Escuchar los sufrimientos y los gozos de los pueblos, sus esperanzas y sus luchas.
- **SEGUNDO MOMENTO: SHUK YUYAYLLA (UN MISMO PENSAR)** Desde la sabiduría de los pueblos indígenas profundizar los proyectos del Buen Vivir, los planteamientos que viven los pueblos contenidos en los mitos, relatos, memoria ancestral o en las tradiciones que proponen la armonía y la comunión de vida con Dios, con la Madre Tierra y con la humanidad. Reflexionar la propuesta de Jesucristo de la Vida Plena y el Reino de Dios.
- **TERCER MOMENTO: SHUK MAKILLA (UN MISMO ACTUAR)** Formular compromisos para favorecer la construcción de un futuro diferente.

COORDINACIÓN DEL ENCUENTRO: PROGRAMA GENERAL

Lunes 14 de octubre	Martes 15 de octubre	Miércoles 16 de octubre	Jueves 17 de octubre	Viernes 18 de octubre
Coordina la Diócesis de Latacunga y AELAPI	Coordina la región Cono Sur	Coordina la región Mesoamericana	Coordina el CLAI	Coordina la región de la Amazonía y los anfitriones
En la MANA-NA Llegada, inscripciones,	<i>Compartir por regiones la realidad. Sentir con la Madre Tierra los despojos, la contaminación, las agresiones, el deterioro. Escuchar los sufrimientos y los gozos de los pueblos, sus esperanzas y sus luchas.</i>	Desde la sabiduría de los pueblos indígenas profundizar, por regiones, los proyectos del Buen Vivir, los planteamientos que viven los pueblos contenidos en los mitos, relatos, memoria ancestral o en las tradiciones que proponen la armonía y la comunión de vida con Dios, con la Madre Tierra y con la humanidad. Reflexionar la propuesta de Jesucristo de la Vida Plena y el Reino de Dios.	Compartir los aportes de los países por regiones y formular compromisos para favorecer la construcción de un futuro diferente.	Conclusiones y aprobación del mensaje final. Celebración Eucarística conclusiva. Clausura festiva del VII Encuentro, en el contexto del jubileo por los 50 años de la Diócesis de Latacunga
POR LA TARDE Apertura, instalación del encuentro Inauguración y presentación de las delegaciones, cuestiones prácticas	Plenaria y aportes de los asesoras/es	Plenaria e iluminación desde la sabiduría teológica indígena en torno al Buen Vivir y desde la reflexión de la revelación cristiana en torno a la Vida Plena	Plenaria, iluminación de asesoras/es y consensos	

PREGUNTAS PARA EL ENCUENTRO

PARA EL PRIMER MOMENTO:

¿Qué impide o amenaza el Buen Vivir? Problemas. ¿Qué está favoreciendo el Buen Vivir? Luchas para reivindicar derechos.

PARA EL SEGUNDO MOMENTO:

Compartir mitos, relatos o historias que expresan la memoria y el contenido del Buen Vivir. Explicar cómo los mitos, relatos, memoria histórica ancestral y textos bíblicos ayudan a interpretar la realidad analizada.

PARA EL TERCER MOMENTO:

¿Qué estamos haciendo para eliminar las amenazas y apoyar lo que favorece el Buen Vivir? ¿Qué podríamos hacer para aportar, desde el Buen Vivir, a un futuro diferente para toda la humanidad y la creación entera?

HORARIO PARA EL ENCUENTRO

07:00 Desayuno

08:30 Inicio de los trabajos por regiones

10:30 Refrigerio

11:00 Reinicio de los trabajos

13:00 Almuerzo

15:00 Reanudación de los trabajos en plenaria

16:30 Refrigerio

17:00 Continuación de los trabajos

18:30 Cierre ritual

NOTA: El lugar del encuentro está a 2.900 metros de altitud sobre el nivel del mar, y el clima se mantiene a un promedio de 15 grados centígrados.

COORDINACIÓN DE AELAPI POR REGIONES:

En el Cono Sur: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, (Argentina): Ponciano Acosta coordinacion@endepa.org.ar; Conselho Indigenista Missionario, (Brasil): vice-presidencia@cimi.org.br; Comisión Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Paraguay): conapi@episcopal.org.py

En el Caribe: Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Panamá): José Tomás González: jtgm22@gmail.com y Félix de Lama: felixdelama@hotmail.com

En la Amazonía: Conselho Indigenista Missionario, (Brasil): cimibelem@hotmail.com, padrenello@gmail.com; Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, CETA,

(Iquitos, Perú): joaqqarcia@gmail.com

En Los Andes: Agentes de Pastoral Indígena del Ecuador, APIE, Roberto Neppas robertoneppas@hotmail.com; Vicaría de Pastoral Indígena de Latacunga: Alcides Catota: alcidesc_12@latinmail.com; Instituto de Misionología de la Universidad Católica de Bolivia Regional Cochabamba: Roberto Tomichá: rtomicha@gmail.com
En Mesoamérica: Comisión Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI, (Guatemala): Ernestina López Bac: tinaxilot@hotmail.com; Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas: Eleazar López: cenamifor@terra.com.mx; Comisión Nacional de Pastoral Indígena de El Salvador: Ovidio Hernández: juan_oha@hotmail.com
En el área Evangélica: Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, Nilton Giese: giese1959@gmail.com ; Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribe, CETELA, Roberto E. Zwetsch: cetela@est.edu.br

COORDINACIÓN GENERAL DE AELAPI:

Presidentes: Ernestina López Bac (Guatemala): tinaxilot@hotmail.com y Eleazar López Hernández (México) cenamifor@terra.com.mx
Secretario: Mario Pérez Pérez (México) perezome@hotmail.com
Tesorero: Nello Ruffaldi: padrenello@gmail.com

He sido testigo durante más de treinta años del poder liberador del Evangelio ... Efectivamente quienes estuvieron ciegos ahora ven, quienes habían perdido la palabra, por causa de la opresión y estaban mudos, ahora hablan; quienes se sentían tullidos y paráliticos, porque habían sido maltratados durante siglos, ahora caminan y se organizan como pueblo. Mons. Leónidas Proaño

INAUGURACIÓN DEL VII ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA INDIA.

LUNES 14 DE OCTUBRE DEL 2013.

RECEPCIÓN

Desde las primeras horas del día han empezado a llegar las delegaciones venidas desde las distintas regiones del Continente Americano, o mejor conviene decir desde los cuatro rumbos de Abya Yala. Con el apoyo de la comisión de logística del lugar fueron llegando en los transportes los diferentes participantes al Encuentro, congregándose en la Casa del Campesino.

En medio de abrazos, sonrisas y palabras de bienvenida va ampliándose el grupo de quienes participaran en el VII Encuentro Continental de Teología India en San Buenaventura de Pujilí.

Junto con los participantes al encuentro se ha hecho presente la lluvia en esta región, lo que ha sido interpretado por los habitantes del lugar como una bendición. “Ustedes nos han traído la bendición de la lluvia que tanta falta nos hacía”, expresaron los habitantes de Pujilí y de las parroquias vecinas.

Hacia las trece horas se comenzó a ofrecer el almuerzo que con mucho cariño han preparado los anfitriones.

Posteriormente en los salones de la Casa del Campesino acondicionados para el evento se reúnen los delegados por regiones para reencontrarse e identificarse. En este momento se conforman las regiones del Cono Sur, de la Amazonía, del Caribe, de Mesoamérica y de los Andes. Y por regiones van realizándose las inscripciones y se le van entregando a cada participante un bolso que contiene el programa, un bolígrafo y un gafete que servirá para conocer el nombre y el lugar de origen del participante.

CAMINATA POR LA VIDA

Hacia las cinco de la tarde las y los integrantes de las delegaciones presentes van formándose para iniciar la “marcha por la vida”. Cada integrante va colocándose detrás de cada edecán que sostiene una bandera que corresponde a cada uno de los países que participan en el Encuentro.

Como una acción venida de lo alto la lluvia aminora y se convierte en una suave brisa que casi no moja, como dando la señal para el inicio de la marcha por la vida, la cual se realiza por las calles de Pujilí: Quevedo, Sucre, Moreno, Rocafuerte y Morales.

En la marcha van escuchándose cantos de alabanza y oraciones que dan sentido a la marcha por la vida. Y quienes viven en Pujilí salen de sus casas para aplaudir y ofrendar a quienes marchan: flores, bocadillos, dulces y palabras de bienvenida.

RITO DE APERTURA E INAUGURACIÓN

La marcha llega al Coliseo Belisario Quevedo, donde han ingresado un gran número de habitantes tanto de Pujilí como de las parroquias vecinas, llenando las gradas y recibiendo con aplausos muy calurosos a las delegaciones venidas de: El Salvador, Nicaragua, México, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Perú Colombia, Chile, Paraguay Guatemala, Argentina, Canadá, Italia y Ecuador

Al son de la bocina, antiguo instrumento prehispánico y la interpretación del tema “vasija de barro”, dio apertura el VII Encuentro Continental de Teología India, en el Cantón de Pujilí, Provincia de Cotopaxi, en el pluricultural país del Ecuador.

Delegaciones de treinta y un pueblos originarios, provenientes de dieciséis países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, se dieron cita en el Coliseo Belisario Quevedo para participar en la ceremonia ritual e inaugural del Encuentro, que contó con la presencia de más de doscientos teólogos y teólogas indígenas.

PALABRAS DE BIENVENIDA A NOMBRE DE LA PARROQUIA SAN NUE- NAVENTURA DE PUJILÍ. P. Pedro Casa

Las palabras de acogida, a nombre de la parroquia anfitriona, son pronunciadas emotivamente por el:

La presencia de ustedes hermanos y hermanas del Continente Americano, es signo de la convicción clara y diáfana de que no estamos solos; como pueblos originarios hemos ido creciendo, pese a las amenazas de muerte. Podemos tener diferencias, pero nos une una misma fe en Jesucristo, ayer hoy y siempre inserto en nuestras culturas. Estamos aquí para compartir la experiencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros pueblos.

Nos reuniremos en estos días no solamente para hablar de Dios sino para hablar con Dios; por eso tendremos experiencias fuertes de contemplación y vida espiritual. Sean venidos a la tierra del danzante, cuna de grandes músicos y artesanos en barro, semillero de fecundas vocaciones sacerdotales y religiosas, terruño que evoca el surgimiento de grandes organizaciones indígenas y campesinas.

Pujilí, caracterizada por las fiestas al Niño de Isinche y al “Corpus Christi”, les recibe con los brazos abiertos y con un corazón ardiente, grande y solidario.

Y en seguida el Vicario General de Latacunga, P. Alonso Guerrero da un afable saludo de Bienvenida.

El alcalde de Pujilí, Ec. Gustavo Cañal Viteri, entrega las llaves de la ciudad al P. Eleazar Hernández y la Hna. Ernestina López Bac, coordinadores del Enlace Ecuamésico Latinoamericano de Pastoral Indígena (AELAPI).

Después de las saluciones se presentan los danzantes autóctonos de las comunidades de San Rafael y Jachaguango dando con ello inicio a la parte ritual del evento.

MENSAJE DE BIENVENIDA A LOS PUEBLOS Y DELEGACIONES. P. Alcides Catota

Después del toque de la bocina autóctona y el ingreso procesional al recinto de la olla de la sabiduría de los pueblos indígenas del Ecuador, el P. Alcides Catota, Vicario de pastoral indígena pronuncia un emotivo mensaje de bienvenida:

Rvdo. P. Alonso Guerrero Vicario General de nuestra Diócesis

Sr. Alcalde Economista Gustavo Cañar

P. Pedro Casa Párroco del Cantón S. Buenaventura de Pujilí

Queridos sacerdotes, religiosas servidores de nuestra Diócesis y del País

Estimados hermanos de la coordinación general de AELAPI (**articulación ecuménica latinoamericana de pastoral indígena**)

Amigos y hermanos del concejo latinoamericano de Iglesias CLAI

Hermanas y hermanos delegados de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra América India....BIEN VENIDOS a esta tierra del danzante, patrimonio intangible de la Nación. Nos alegra mucho la presencia de ustedes; esta presencia plural y diversa, dice que la vida buena y abundante es posible. El calor de sus corazones y la sabiduría que les guía, será una ofrenda para la Diócesis y también para los demás hermanos del Ecuador.

La Diócesis de Latacunga, en sus bodas de oro, con profunda alegría y satisfacción ha acogido este camino y acompañamiento que viene realizando **AELAPI (articulación ecuménica latinoamericana de pastoral indígena)** siendo sede del VII encuentro continental de Teología India, para nosotros es una gracia de Dios y un compromiso de seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones Mt. 28, 19 – 20; y animados con las palabras de su Santidad Juan Pablo II, en su encuentro con los pueblos indígenas, el 31 de enero de 1985, cuando dijo: **¡que feliz día! aquel, en que vuestras comunidades puedan estar servidas por misioneros y misioneras, por sacerdotes y obispos de vuestra sangre, para que junto con los hermanos de otros pueblos, podáis adorar al único y verdadero Dios, cada cual con sus propias características, pero unidos en la misma fe y en un mismo amor¹**

Estas palabras animaron y orientaron a la Diócesis de Latacunga, para tomar como opción preferencial, el trabajo pastoral con las comunidades indígenas, con el acompañamiento decidido y cercano de Mons. José Mario Ruiz, segundo Obispo de nuestra Diócesis y pionero de la pastoral indígena, varios agentes de pastoral, misioneros salesianos en Zumbahua, misioneras Lauritas, marianitas, Hnas. de la Paz, y animados por la Vicaría de Pastoral Indígena, estamos formando y preparando a nuestros servidores indígenas, para que sean ellos los llamados a **INCULTURAR EL EVANGELIO**, ese fue el sueño de Mons. Leonidas Proaño, el Obispo de los Indios, una Iglesia con rostro, pensamiento e identidad propios.

Este camino lo estamos realizando, nuestra Diócesis cuenta con más trecientos servi-

1 Mensaje de Juan Pablo II al Ecuador Ed. CSP pág. 94

dores indígenas, muchos de ellos con sólida formación bíblico – teológica y eclesial.

La Iglesia de Latacunga, acompañó también en el surgimiento de la organización de los pueblos indígenas, así nació el Movimiento indígena y campesino de Cotopaxi (MICC) filial de la Ekuarunari, Conaie; quienes fueron los protagonistas de los grandes levantamientos, sobretodo del mes de junio de 1990, lucha por la tierra, la salud, la educación y la vida; conocidos no solamente en nuestro País, sino en toda América Latina, fue la fuerza de los pequeños, luz para el mundo. Este mismo movimiento y organización indígena ha sido y sigue siendo piedra en los zapatos de los diferentes gobiernos de turno, por todos los medios han buscado dividirlos y debilitarlos, lo está consiguiendo, algunos de nuestros líderes indígenas han vendido su conciencia por un plato de lentejas, o por unas migajas que caen de la mesa del poder político, olvidando la herencia de nuestros mayores.

Ante esta realidad que estamos viviendo, este VII encuentro continental de Teología India, quiere desde el SUMAK KAWSAY – VIDA PLENA, presentar su voz, sus propuestas; vivir y celebrar los compromisos asumidos en todos los lugares a favor del cuidado y protección de la madre tierra, y decir que el **sumak kawsay**, no es el individualista modo de vivir mejor; sino vivir bien en armonía con Dios, con el hombre y la madre naturaleza, valorando al ser humano como familia-comunidad, como pueblos y nacionalidades, con sus procesos de luchas y esperanzas.

Según las diversas informaciones y criterios de quienes conocen esta realidad, hoy se quiere destruir el lugar más biodiverso del planeta, como es el parque nacional **YASUNI**. Todos conocemos que los grandes proyectos mineros y petroleros, destruyen la selva y los páramos, contaminan el agua, considerado por los pueblos indígenas la sangre de la madre tierra. Los ecuatorianos y sobretodo los pueblos indígenas estamos sumamente preocupados, en el parque YASUNI, zona intangible; hay pueblos indígenas en aislamiento voluntario o pueblos no contactados, **tagaeris y taromenanis**, están siendo amenazados a desaparecer para siempre, por eso los pueblos indígenas y otros actores sociales, y eclesiales, están haciendo escuchar su voz de protesta, se está pidiendo que se haga un profundo análisis de la explotación del ITT. No podemos negar que hay otras alternativas para solucionar la pobreza, pero desde el poder no se los quiere asumir, ¿habrá otros intereses de por medio?, por el contrario, se minimiza las luchas y propuestas de los que no comulgan con ellos, muchos de nuestros líderes sociales y dirigentes indígenas están siendo perseguidos, encarcelados, enjuiciados, acusados de terroristas, pero todo esto no los ha hecho tener miedo, somos pueblos de esperanza, animados y bendecidos por ese **DIOS PADRE - MADRE**, que no nos abandona nunca, somos los preferidos de Dios, decía Jesús, el galileo de Nazaret: **felices los que son perseguidos por la causa del bien, porque de ellos es el Reino de los cielos Mt. 5,10**. Nuestros padres y madres, nos han advertido, parece que hay algún somnífero que confunde y adormece, a este gigante que por hoy está dormido, debemos ayudarlo a despertar, prevenir de sus dañinos efectos; estamos seguros que muy pronto se levantará.

Finalmente quiero agradecer a nombre de la Vicaría de Pastoral Indígena, a ustedes hermanos sacerdotes, religiosas y servidores, a ustedes fieles de Toacaso, Pujilí, San Felipe, El Salto, la Catedral, la Laguna, Saquisilí, Mulaló, Alaquez, Poaló y la Victoria; por abrir las puertas de sus corazones y de sus casas y hospedar a las diferentes delegaciones de América Latina, a todos quienes han hecho posible que hoy se inaugure este magno encuentro de pueblos hermanos de nuestra América India, en este camino y proceso de reflexión teológica y diálogo interreligioso y así juntos construir el SUMAK KAWSAY, que es con-vivir en comunidad, especialmente en complementariedad, donde no haya explotados, ni explotadores, donde no haya excluidos, ni quienes los excluyan y así juntos construir un mundo más humano, libre y fraterno.

Tukui shunkuhuan, carumarkamanta shamushcakanata ninchikmi, kankunaka huiñai huiñaipak ñukanchik shunku ukupi saquinquichik, mana kunkarinchikchu.

Hermanas y hermanos, muchas gracias.

Inmediatamente después se ofrece, desde el interior de la olla de barro, los símbolos de la sabiduría de los pueblos indígenas a los integrantes del AELAPI y a las delegaciones, de manos de la Hna. Carmelina Quinchiguango, mientras se entona “Vasija de barro”.

PALABRAS DE INAUGURACIÓN DEL VII ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA INDIA.

P. Eleazar Hernández y Hna. Ernestina López Bac.

El P. Eleazar Hernández y la Hna. Ernestina López Bac, con un elocuente discurso dan por inaugurado el VII Encuentro Continental de Teología India:

Muchos piensan que los pueblos originarios de estas tierras nada tienen que aportar al resto de la población no indígena del continente o del mundo. Porque, según ellos, estos pueblos van en sentido contrario de la dinámica de la historia y de la sociedad que busca más ciencia, más progreso, más desarrollo, más placer, enfrentando con nuevas tecnologías problemas complejos de la modernidad y postmodernidad; en tanto que los indios están marcados con una mentalidad arcaica llena de mitos y supersticiones acerca del mundo, del hombre y de Dios. Mitos y supersticiones que los modernos creen que nada dicen a sus mentes eruditas y secularizadas. Es aquello que alguno de los discípulos incrédulos de Jesús se preguntaba: *¿De Nazaret puede venir algo bueno?* (Lucas 1,46).

Así puestas las cosas, desde luego, no se puede esperar nada de los indígenas de este continente y del mundo; y lo mejor sería quitarlos del camino para avanzar más rápidamente a niveles mayores de desarrollo y progreso. Lamentablemente de esa manera actúan sectores importantes de la sociedad globalizada e incluso de las iglesias cristianas olvidando que la población indígena es lo que queda de la humanidad más antigua y, en consecuencia, la que más sabiduría ha acumulado en siglos y milenios de caminar por la historia y por la experiencia humana; y, por ello, la que puede tener claves fun-

damentales de solución a los problemas que actualmente nos aquejan y nos llevan a derroteros de deshumanización y de destrucción de la vida del planeta.

Quienes conducen esta sociedad moderna basan sus planteamientos en la idea de la superioridad del poder humano sobre la naturaleza, sobre la vida y también sobre Dios. Y la expresión más terrible de estos planteamientos es esta globalización o mundialización de la economía del mercado neoliberal que no sólo no resuelve los problemas humanos y del planeta sino que nos ha llevado a la crisis casi insoluble que ahora padecemos todas y todos. Y es que este modelo de mercado y de sociedad, en última instancia, no nace de la búsqueda de valores humanos o religiosos, sino sólo del ansia del poder del dinero. Por eso, en el momento en que Dios y la ética de los valores humanos y de la vida ya no le son necesarios o le estorban, esta globalización neoliberal simplemente prescinde de ellos o actúa como si no existiesen. Para quienes se le oponen no tiene otra respuesta que la guerra; y eso es señal de su ineficacia e inoperancia para construir humanidad.

En cambio, los pueblos indígenas de los Andes, de Mesoamérica, del Caribe, de la Amazonía y del Cono Sur de este continente, ciertamente van en sentido contrario de esa lógica neoliberal que, en el fondo, no es lógica de vida sino de muerte. Los descendientes de los más antiguos habitantes del Anáhuac, Abyayala, Tahuantinsuyo o América amamos la vida, nos unimos a la humanidad y nos comprometemos con Dios por la vida, por la humanidad y por el universo entero.

Es lo que ahora venimos a testimoniar en este VII Encuentro Continental de Teología India quienes nos sentimos hijas e hijos de esta tierra sagrada que, por milenios nos ha manifestado el rostro materno de Dios que nos engendra, nos pare y nos amamanta todos los días y nos convida a luchar con Él/Ella por la vida nuestra, de las plantas, de los animales, de los ríos, de los cerros, del planeta entero y del universo. Es el Dios de nuestros antepasados, el Dios de todos los pueblos y el Dios de Jesús de Nazaret de quien somos discípulos evangelizadores protagonistas del Reino para los tiempos actuales.

Sin caer en idealizaciones infundadas, podemos afirmar que los macehuales, mayas, zapotecas y ñatós; los lenkas, misquitos, gnobes y kunas; las hijas e hijos de la gran cobra del amazonas; los eperas, aymaras, quechuas y guaraníes; los nivaclés, coyas, mapuches y demás pueblos del continente, caminaron -y aún siguen caminando no sin contradicciones-, hacia ideales de convivencia humana que tenían como criterio fundamental de comportamiento el respeto y la colaboración con la armonía de la vida en la madre tierra, en la familia humana y cósmica y con Dios. Es lo que las hermanas y hermanos de los Andes formularon con la expresión Sumak Kawsay o Buen Vivir y que los demás pueblos sintetizaron de otras maneras pero coincidiendo en los mismos ejes fundamentales de los andinos.

Esa concepción del mundo, de la humanidad y de Dios, que tenían nuestros antepasados, unida a los valores morales y pautas de comportamiento, que los guiaba, puede

ser hoy de nuevo ofrecida a los demás como las flores que el indio Juan Diego entregó al obispo Zumárraga a fin de que él se percatara de la verdad de Dios manifestada al indio y de la verdad de nuestros pueblos y así se sumara a la construcción de un nuevo estilo de vida donde *se remedien todos los lamentos, las miserias, penas y dolores del pueblo* y éste reciba *todo el amor, la compasión, el auxilio y defensa* (Nican Mopohua) que se merece no según los designios del mercado neoliberal sino de acuerdo al plan salvífico de Dios.

Este encuentro teológico, que ahora inauguramos, pretende mostrar que no hay contradicción entre la búsqueda milenaria de nuestros pueblos por el Buen Vivir y la propuesta de Jesús: “Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10,10). Por eso nos encontramos aquí hermanas y hermanos de las diversas iglesias y denominaciones cristianas y podemos dialogar no sólo entre nosotros sino también con nuestros parientes que no forman parte explícita de nuestro redil eclesiástico, pero con quienes compartimos la misma vasija de la vida y el mismo compromiso por cuidarla y preservarla no únicamente para nuestro bien sino para el bien de la humanidad entera.

Nos hallamos en la iglesia particular de Latacunga que este año cumple su 50 aniversario de haber sido erigida como diócesis, y precisamente aquí el papa Juan Pablo II en 1985, ante representantes de los pueblos andinos, externó su deseo y compromiso de que pronto llegue el día en que los indígenas ocupemos en la Iglesia de Cristo el lugar que nos corresponde llegando a ser reconocidos plenamente como cristianos sin renunciar a nuestra identidad indígena. Eso es lo que ha inspirado, desde entonces, nuestro caminar dentro de las iglesias, aunque a veces el camino se haya hecho pesado y a contracorriente y los frutos maduros de esa inculturación de la Iglesia aún están por venir y habrá que seguir cuidando y cultivando la planta que los ha de producir. Por eso con mucha fe y esperanza aquí hemos venido de los cuatro rumbos de Abyayala en busca del cántaro andino que se halla escondido en Pujilí para beber en él la sabiduría de nuestros ancestros y para bailar juntos la danza de la vida y por la vida.

¡Que el Dios de nuestros padres, el Dios de todos los pueblos, que es el mismo Dios de nuestro señor Jesucristo bendiga y haga fructificar lo que ahora comenzamos en su nombre! ¡**Jallaya!**

Para concluir el evento el grupo de danza de la Universidad Técnica de Cotopaxi ejecuta varios bailables del folklor ecuatoriano, mientras se reparte para convivir la chicha y la canela. Y para despedir a la concurrencia se queman en las afueras del Coliseo los juegos pirotécnicos.

PRIMER MOMENTO: SHUK SHUNKULLA (un mismo sentir) MARTES 15 OCTUBRE DEL 2013

Coordinó la Región Cono Sur.

ORACIÓN

Motivación: Para que todos juntos podamos encontrar su voluntad, su proyecto de vida para todos los pueblos de América. Pedimos permiso y asistencia de los antepasados. Que pongan su sabiduría en nuestros corazones.

Rito de Purificación Guaraní.

Oración en nuestras propias lenguas

Ustedes nos han creado, Ustedes nos han dejado en la tierra, nos tienen con vida, mírenos, bajen su mirada hacia nosotros. Hoy se ha reunido el conjunto de tus hijos, orando ellos, implorando ellos, para que nos vaya bien, en esta tierra, para que nos dé siempre toda clase de vida de cosechas, de animales y toda clase de cosas buenas, para que nos sintamos bien.

Suenan sonajas.

Todas las culturas se han preguntado y se preguntan de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Esta misma pregunta se hizo el pueblo de Israel, que es la búsqueda de su identidad cultural. Es necesario meterse dentro de nuestras raíces y descubrir su misterio y su fuerza. La espiritualidad es vida. Nosotros hemos bautizado a la tierra con el nombre de Madre Tierra, porque la sentimos como una Madre. Hoy nos ha reunido a sus hijos.

Señor Vengo del norte argentino representando a muchos pueblos. Antes de darte gracias quiero pedir perdón, esta vasija para nuestros pueblos son frágiles, pero contienen la vida. El artesano moldea hasta lograr su objetivo. Nosotros los pueblos somos esta vasija. Hoy hay sufrido mucho, de maltratos, de abandono. Y donde la naturaleza no se le respeta. Nos quieren imponer una economía para nuestros pueblos de muerte. Perdónanos de tanta contaminación. Libéranos de toda clase de egoísmo. Danos esa armonía de corazón. A nosotros de enfrentarnos a nosotros mismos para llegar al hermano, que no haya fronteras de raza y credo. Gracias Señor por este día que nos has regalado.

Es un mito que nos habla del buen vivir, de compartir, de las cosas sagradas de nuestras culturas. El mito narra que un anciano encendió fuego al árbol que daba vida, que hacía que se compartía todo. Este mito nos habla de lo que venimos a buscar aquí. Vida plena que es armonía. Armonía que se daba. Armonía donde distribuían los bienes. Esa armonía está rota. Venimos a compartir la armonía de los pueblos originarios, venimos a profundizarla. Queremos hacerlo con Dios. Queremos invocarlo. Que Dios nos de la

vida plena. Cada uno pueda repetir en su propia lengua: “DIOS DANOS VIDA PLENA”.

PRONUNCIAMIENTO

Se hicieron presentes dentro del encuentro una delegación de mujeres y hombres de Yasunil

Buenos días. Estamos en la Amazonía Ecuatoriana. Estamos realizando la marcha de las mujeres. Los gobernantes han comenzado a hacer negocio. Para que nosotros tengamos vida. La Madre Tierra, nos alimenta. Las mujeres somos igual que la tierra. Nosotros tenemos que estar siempre con la Madre Tierra, en ella sembramos, en ella hacemos varios trabajos que son para la vida, para la armonía. Se está explotando la tierra. Nuestra tierra queda sin alimento. No podemos permitir este daño. Estamos aquí para saludarlos. Nos dan la voz. Que siempre estemos salvando la tierra. Es nuestra vida. Ruego a ustedes que las oraciones sean referentes a lo que estamos haciendo, por la Madre Tierra. Que estemos juntos las nacionalidades. Ser personas que hacen el bien a la comunidad. Dios nos pague por permitirnos hablar estas palabras.

Se pide a la Comisión de Prensa del encuentro que pueda hacer un pronunciamiento en los espacios donde se está compartiendo el encuentro.

RECORRIDO HISTÓRICO DE ESTOS ENCUENTROS. Pbro. Alcides Catota.

Buenos días, vamos a compartir brevemente los encuentros de Teología India que se han dado. Es una breve descripción de cada encuentro y su aporte específico al proceso de la elaboración de la teología.

El primero se realizó en México en 1990, el segundo en Panamá en 1993 el tercero en Bolivia en 1997, el cuarto en Paraguay en 2002 y el quinto en Brasil en 2006.

1990 México. Donde empieza la emergencia de los pueblos indígenas. Teniendo como referencia al movimiento indígena de Ecuador. Tema central: Metodología de la Teología India. Objetivo. Buscar herramientas y los métodos más apropiados para elaborar y sistematizar la teología india. Todos los pueblos indígenas tenemos nuestra teología y espiritualidad. Buscar instancias y organismos de articulación en las comunidades cristianas indígenas, parroquias, diócesis, países, naciones indígenas, regiones culturales y a nivel latinoamericano haber puesto la teología india en la mesa de las reflexiones eclesiales a nivel latinoamericano. Haber puesto la teología india en la mesa de las reflexiones eclesiales a nivel latinoamericano

1993 Panamá. Tema: La experiencia de Dios en los proyectos de vida de nuestros pueblos. Este año fue declarado el año internacional de los pueblos indígenas. Tras del premio Nobel recibido por Rigoberta Menchu las palabras y las acciones de los indígenas se vuelven foco de atención de los dirigentes de las sociedades y de la Iglesia. Objetivo: Retomar la esperanza de los pueblos, como fuente espiritual de vida recogida en la teología que se fue elaborando durante el caminar de los siglos, y aportar esta

sabiduría para tejer un nuevo petate de la historia.

“Hoy la Teología India está de moda. Diversas instancias eclesiales y eclesiásticas están en la búsqueda de elementos que les ayuden a conocer y manejar los contenidos y la metodología de esa Teología India” (P. Eleazar López)

1997 Bolivia. Tema: Sabiduría indígena, fuente de esperanza. Se ofrece al mundo y a las Iglesias como frutos de solidaridad la sabiduría de vida y de fe que tienen los pueblos indígenas. El encuentro es ocasión para mirar las experiencias de vida y sabiduría de nuestros pueblos y naciones, afrontar los retos actuales y construir el futuro con los demás hermanos y hermanas de buena voluntad.

“Estamos convencidos de que la nueva presencia indígena en las sociedades y en las Iglesias de América Latina es como un oasis de fe y espiritualidad que puede dar humedad al mundo en la sequía estructural que prevalece (El P. Domingo Llanque)

2002 Paraguay. Tema: En busca de la tierra sin mal. Compartimos los mitos de origen y las utopías de futuro como lugares teológicos. “Los mitos, los ritos y los símbolos indígenas nos dieron a todos la posibilidad de expresar más adecuadamente el misterio de nuestra interioridad humana. “Los mitos, los ritos y los símbolos indígenas nos dieron a todos la posibilidad de expresar más adecuadamente el misterio de nuestra interioridad humana. “Los mitos, los ritos y los símbolos indígenas nos dieron a todos la posibilidad de expresar más adecuadamente el misterio de nuestra interioridad humana. Nuestros pueblos indígenas utilizamos los ritos y mitos para hacernos con Dios.

2006 Manaus, Brasil. Tema: La fuerza de los pequeños vida para el mundo. Los pasos: 1. La presentación global de la realidad indígena del continente. La identidad cultural. 2. “la Palabra de Dios en la palabra indígena. Mitos. Ritos e historia. 3. Las expresiones religiosas son culturales. Ritos. Liturgias. Símbolos. Narrativas. Mensaje final. “Los mitos, los ritos y las experiencias históricas, nos han reafirmado que son el recinto más sagrado que tenemos los pueblos indígenas.

2009 Berlín, El Salvador. Tema: “Movilidad humana, desafíos, y esperanzas para nuestros pueblos indígenas”. El diálogo indígena-cristiano está lleno de posibilidades para que las elaboraciones indígenas formen parte del concierto de las teologías cristianas del mundo. La teología india latinoamericana nace y se desarrolla en un ambiente ecuménico, donde las diferentes Iglesias cristianas fueron capaces de reflexionar y caminar juntas, unidas por la fe en Jesucristo y por la identidad cultural. Los encuentros latinoamericanos no son tratados de teología india, pero ofrecen las voces teológicas de los mismos indígenas.

Las memorias de los encuentros latinoamericanos no son tratados de teología india, pero ofrecen las voces teológicas de los mismos indígenas. Esto afirma que la producción de la teología india es colectiva, no es propiedad de uno o de otro teólogo. Es más, inspiran la realización de encuentros locales, nacionales y regionales. Podemos afirmar que, la teología india latinoamericana nace y se desarrolla en un ambiente ecu-

ménico, donde las diferentes Iglesias cristianas fueron capaces de reflexionar y caminar juntas, unidas por la fe en Jesucristo y por la identidad cultural.

PRESENTACION DE LOS PARTICIPANTES

Como estamos aquí representantes, queremos mostrar la diversidad de flores y ramos que somos. Vamos a hacer una presentación global de las delegaciones que participan en el VII Encuentro Continental de Teología India.

Por regiones.

236		TOTALES	126	110
			Hombres	Mujeres
37	Región Mesoamérica			
		El Salvador	6	5
		México	12	10
		Guatemala	1	3
			19	18
29	Región Cono Sur			
		Argentina	5	0
		Paraguay	3	3
		Chile	2	1
		Brasil	10	5
			20	9
112	Región Andina			
		Ecuador	49	55
		Perú	4	2
		Bolivia	1	
		Venezuela	1	
			55	57
24	Región Caribe			
		Panamá	6	2
		Costa Rica	1	2
		Colombia	6	7
			13	11
34	Consejo Latinoamericano de Iglesias			
			19	15

Por pueblos indígenas. Maya Tseltal, Maya Yucateco, Maya Kiché, Poqoman, Ka-

qchikel, Náhuatl, Totonaca, Zapotecos, Mazahua, Purepecha, Nagbe, Bari, Wayuu, Guna, Embera, Chocó, Aymara, Guaraní, Mbya, Mapuche, Toba, Avá Guaraní, Kichwa, Arapaso, Mebengokre, Huitoto, Achuar, Galibi, Tariana, Baré, Karipuna.

Presentación de la Coordinación

Se presentó también la coordinación de este encuentro, es decir quienes coordinan la Articulación Ecueménica Latinoamericana de Pastoral Indígena (AELAPI).

Es una realidad de que estamos presentes de Iglesias diferentes. Hay que darnos el lugar que merecemos. Venimos a hablar de lo que nos une. Somos diversidad de Iglesias. Somos de unas 50 lenguas diferentes. Podemos hablar en nuestras propias lenguas, ya habrá quien traduzca. Somos esta diversidad que Dios ha querido. Hablamos español y portugués.

Tenemos presencia también de un hermano de Canadá y una de Italia. Nos han escrito también de Alemania. Se están abriendo espacios para que nuestra palabra se escuche. Estamos en el contexto de un Papa Latinoamericano. Hay esperanzas serias profundas de nuestra Iglesia.

PRESENTACIÓN DE LOS MOMENTOS DEL ENCUENTRO

Primer momento: SHUK SHUNKULLA (*UN MISMO SENTIR*). Compartir la realidad. Sentir juntos la realidad de nuestro Pueblo. Sentir con la Madre Tierra los despojos, la contaminación, las agresiones, el deterioro. Los sufrimientos y los gozos de los pueblos sus esperanzas y sus luchas. Expresar el dolor que estamos sintiendo. Sentir de cómo estamos percibiendo esta realidad dolorosa pero llena de esperanza.

Segundo Momento: SHUK YUYAYLLA (*UN MISMO PENSAR*). Desde la sabiduría de los pueblos indígenas profundizar los proyectos del Buen Vivir, los planteamientos que viven los pueblos contenidos en los mitos, relatos, memoria ancestral o en las tradiciones que proponen la armonía y la comunión de vida con Dios, con la Madre Tierra y con la humanidad. Mostrar a los demás, las grandes verdades, grandes propuesta. La palabra de nuestros pueblos que ha inspirado el caminar de nuestros pueblos. Reflexionar la propuesta de Jesucristo de la Vida Plena y el Reino de Dios. Mostrar la confluencia de nuestros pueblos y el pensamiento cristiano de nuestras Iglesias.

Tercer momento: SHUK MAKILLA (*UN MISMO ACTUAR*) Un mismo actuar. Lo que estamos haciendo para hacer vida los ideales de nuestros pueblos. Una propuesta junta como pueblos de América. Formular compromisos para favorecer la construcción de un futuro diferente.

Cuarto momento: Recoger los resultados. Con un mensaje, que podemos llevar, una palabra tejida que exprese que estamos vivos y podemos caminar.

EXPLICACIÓN DEL SUMAK KAWSAY.

Plenitud de Vida. Pbro. Roberto Neppas

Me pongo contento de que estamos haciendo un camino, un recorrido. Pido al Dios de la vida, que avive nuestros corazones, que fortalezca nuestros compromisos, para que juntos podamos asumir la vida que Él quiere, que como gran regalo ha puesto en nuestras manos. Me permito compartir una palabra mayor, grande, para poder enmarcar este encuentro. Un encuentro que tiene esperanza, proyección. Hay algo que está emergiendo, hay un cántaro que está dispuesto a ser ofrendado, a abrirse a todos, con generosidad. Que estemos dispuestos a beber de esta sabiduría.

Sumak Kawsay, una apuesta por la vida digna.

Es necesario precisar y defender lo que verdaderamente significa para los pobres y en este caso para los pueblos indígenas el Sumak kawsay¹. Los pueblos indígenas, lo asumimos como una **palabra vital**; que no existe sólo en cuanto la verbalizamos; está contenida en la profundidad de la vida de todos los seres; en nuestro caso, como hombres y mujeres podemos sentirla, desearla, saborearla o soñarla. Así mismo, desde la sabiduría indígena afirmamos que todo tiene vida y es parte de una vida mayor, y cada una de las diversas formas de existencia tiene su manera de “hablar”; *por lo tanto, el Buen Vivir, es comunicado a través de la música, la danza, la comida, los tejidos, la lluvia, la vida misma.*

A este modo de vivir en armonía, interconectado, interrelacionado e interdependiente con los ciclos de la vida de toda, de la comunidad: **humana, cósmica y divina**, algunos prefieren llamarla “**convivir bien**” o simplemente “**vivir es convivir**”.

Como pueblos indígenas presentamos entonces el sumak kawsay como una **crítica** al modelo imperante llamado de “desarrollo”, a sus estrategias, sus preceptos y fines. **Denunciamos** este modelo de tratamiento, que desde la perspectiva del **consumo y la acumulación**, reduce la tierra, el agua e incluso a las personas con sus sabidurías y culturas, a **simples recursos** que deben estar a disposición de los intereses de quienes ostentan el **poder** y se someten a sus **placeres**.

Aseveramos que es un sistema de escalada unilineal, desencarnado que aplica sus estrategias causando iniquidades, destrucción y muerte. Se la ha constituido a la perspectiva material como el único estandarte de la felicidad, para lo cual, se debe producir en la brevedad, manipular genéticamente lo existente, explotar al máximo, apropiarse de la sabiduría local para luego patentar en función de intereses privados. Se presupone que los recursos son infinitos y que podemos ir creciendo ilimitadamente en dirección al futuro; la preocupación principal es *¿cómo ganar más?* “*Y en razón de ganar más*

¹ Sabemos que no es una propuesta local sino del ámbito global. El sentido del Buen Vivir, contemplado constitucionalmente en el Ecuador y Bolivia, inspiró a qué otros pueblos indígenas se preguntasen sobre el sentido que intenta transmitir. Sumak Kawsay, Suma Qamana, Vimarey (tierra sin mal), Ñandereko (vida armoniosa), Teko kavi (vida buena). En el mismo sentido y ampliando el horizonte podemos citar nuevas voces de los diversos pueblos: Iroo k'acharik, Imb'utz' bixirar, Yakera Jakitane, Ura' Chumu, Lec oayucotic, Lequil cuxlejaj, Teko Katu, Mba'e porára, Biiá bai, Imáaloob Kuxtal, Da Nca'alaxa 'Enauac, Inh Fê Tupê, Xochitlalpan, Endanazaaca, Kme llaguaymi, Guendanabani Sicarú, Ndaaya Mísá, Tlan latamat, Cuale Nemilis, Ju kri ko koinbiti, N'Diose sua 'a ya 'a in, Teko katu, Ch'ab'il wank, (ver memoria del Vi encuentro de Teología India Berlin. 2009).

se ha creado un archipiélago de riquezas rodeado de un mar de miserias” (L. Boff. La ilusión del espíritu científico).

Desde esta perspectiva, se utiliza la religión, la biblia y los textos sagrados, para reforzar el poder. Por una parte, se presentan las religiones e iglesias en función de la prosperidad material; y por otra, se trabaja para adormecer las consciencias mediante milagros, sanaciones y expulsión de demonios. Se ha endiosado a los ídolos del mercado, se maximizan sus catedrales (center shoppings,) los más diversos representases del “la religión” del sistema buscan paliar todo tipo de necesidades en la felicidad del consumo y del tener. Los ministros del Dios de la vida, ceden cada vez más espacios ante estas nuevas propuestas y en más de unos casos se acomodan a sus maquinaciones.

Finalmente, a nivel interno de los pueblos indígenas, nos corresponde estar atentos a “la presencia y la persistencia de la “paradoja india” del sentido comunitario de solidaridad por un lado y por el otro lado un marcado individualismo que amenaza estos vínculos de solidaridad”.

Exteriorizando una palabra vital

El *sumak kawsay*, traducido neutralmente como buen vivir o bien vivir, parece no establecer ninguna diferencia en los discursos actuales, entre el vivir mejor. Desde esta perspectiva se le está constituyendo en un imperativo que motiva a seguir con el mismo sistema y estrategias del modelo llamado del desarrollo; por lo que, da igual justificar la minería a cielo abierto y a gran escala; explotar como necesidad nacional el poco petróleo que nos queda... a fin de alcanzar el buen vivir; vivir mejor, en ciudades del milenio, educarse en instituciones del milenio, todos bajo una misma lógica de, ser mejores, con nuevos esquemas de producción, para dejar de ser pobres, ¿pobres de qué y ricos en qué? ¿Podemos salir de la pobreza matando la vida? ¡Muerta la tierra se acabó la plata!

Quienes deseen beber de nuestra fuente, deben entender que **El *sumak kawsay* es un modelo de vida**; podemos afirmar es vivir como Dios manda; en familia, con todos y entre todo. Dios mismo goza con la vida que va manifestándose en toda la creación; El se encarna en Jesús su Hijo, y con él, en cada hijo, en los diversos pueblos y proyectos de vida. Asumimos con responsabilidad que la vida toda es un regalo del Dios de la Vida; lo que actualmente existe y que muchos los consideran recursos; nosotros lo reconocemos como bondades que Dios pone en la tierra para el bien de sus hijos, tal como atinadamente nos ha indicado Mons. Leonidas Proaño, y, lo que desde el corazón nos ha compartido nuestra hermana Francisca.²

*Dios quiere que vivamos alegres, por eso nosotros apostamos por un **kushikuy kawsana**, que vivamos dulcemente, confesando la bondad de la creaturidad y de la di-*

² “Los pueblos indígenas piensan con el corazón que la tierra es su madre. Es su pensamiento fundamental, de allí nace el concepto de fraternidad extensa, de familia extensa, de igualdad entre todos. Si la tierra es la madre de los hombres, los hombres son sus hijos y entre sí, son hermanos llamados a construir una gran familia. Así como una buena madre no establece diferencias entre sus hijos, la tierra es para todos y todos tiene iguales derechos” Mons. Leónidas Proaño. Las palabras de la hermana Francisca constan como cita inicial.

versidad como proyectos de Dios, que sintamos la necesidad de los demás, seamos responsables y solidarios con ellos como causa común de todos los pueblos. **Sumak kushikuy kawsana**, vivamos en paz, vivamos bonito, sin alborotos ni confrontaciones, buscando un equilibrio y armonía personal, comunitaria, en complementariedad y reciprocidad entre todos.

Wiñak kausana, nos renovamos permanente, buscamos caminos nuevos, recreamos y dinamizamos nuestra identidad cultural, creemos y damos valor a nuestros procesos históricos y organizativos, llevamos nuestras propuestas y perseguimos las utopías de nuestros ponchos. **Pakta kausana**, garantizar el equilibrio individual, familiar y colectivo. Nada podemos ni debemos hacer solos, somos como la hebra del poncho, un hilo sólo fácilmente se rompe, pero tejidos aguantaremos. **Mushuk kawsana**, ás que personas individuales o colectivos, somos **nosotros**, somos ayllu, familia, comunidad. No somos solamente runas, somos pueblos (puruhaes, kayambis, salasacas, tsachilas, eperas...) somos nacionalidades. Tenemos años de recorrido, historia construida y derecho de decidir nuestro futuro.

El Sumak Kawsay y sus dimensiones: Vivir es convivir

En el horizonte de este encuentro, para buscar la vida plena de todo el ser humano y de todas las demás diversas formas de vida, nos corresponde asumir todas las dimensiones del ser de la persona tanto como **individuo**, con sus sentimientos, su capacidad de corazonar, sus acciones, sus fortalezas, sus posibilidades y limitaciones; y, como un **ser social** con sus procesos de vida, luchas, reivindicaciones, protestas y propuestas. Por otra parte, la de todos los seres, sus ciclos vitales, en correlacionalidad y mutua dependencia.

Ante los interrogantes que se nos plantean sobre nuestra presencia e identidad; generosamente afirmamos que somos **nosotros**. Somos comunidad: humana, cósmica y divina en íntima relación y correspondencia. En la **comunidad humana**, somos pueblos y nacionalidades, llevamos la vida con identidad, desde cosmovisiones plurales, en corresponsabilidad a los procesos históricos, es nuestro **Runakuna kawsay**.

Somos ayllu, estamos asociados a la **vida en comunidad**. Vivir es convivir, por lo que no es posible concebir al individuo solo, ser persona es ser con los otros, en familia y en comunidad más amplia. Para la sabiduría indígena el mismo concepto de persona incluye la relación, la comunidad. De esta concepción se desprende la ética y la economía de la solidaridad, donde no se comprende el acumular, el guardar, el retener para sí, ni es admisible la carencia. Se trata de una **economía-ética de la reciprocidad y el equilibrio** donde se comparten los bienes generosa y austeramente a la vez.

Para ir construyendo este nosotros como ayllu, cada familiar nuclear, comunitaria o pueblo, va dando posibilidades de emergencia de sus miembros, **desde la integralidad de las dimensiones de la persona**:

- **Allí munaywan**, capacidad de corazonar, no es suficiente la razón dominante que es funcional e instrumental; *necesitamos enriquecerla con la razón sensi-*

ble, emocional y cordial, mirar con los ojos del corazón, y en lo más hondo del corazón es Dios mismo quien habla, con el corazón creemos y compartimos lo que en él tenemos.

- **Alli yuyaywan**,; un pensamiento equilibrado, de reflexiones y experiencias a favor de la vida, es decir sabiduría, saber discernir los acontecimientos y siempre garantizar la vida;
- **Allí ruraywan**, la vida se aprende haciendo; es la experiencia que nace del compartir la ejecución de los proyectos de vida, siembra, cosecha, sufrimientos o alegrías; somos energía que fluye en el construir la vida;
- **Allí ushaywan**, la fuerza transformadora, el poder, la autoridad debe ponerse a favor del kawsay, como servicio, donación y entrega.

En la **comunidad cósmica**, somos nosotros en **estrecha relación con la Naturaleza**; ella, no es concebida como un recipiente lleno de recursos inagotables, ni tampoco naturaleza salvaje que debe ser dominada; sino, como Pachamama, como la Madre tierra con la que estamos en indisoluble relación. Allí florece la vida con belleza y bondad, allí crecen los dones que nos alimentan, que nos sanan, que nos permiten vivir nuestra espiritualidad. Es por eso que desde nuestra relación de hijos, le correspondemos con el cuidado, el respeto, la atención, el trabajo colectivo, la “minga”. Se vive el cultivo y la crianza de los animales, así como la danza y la fiesta. Todo supone respeto a los ciclos naturales, y una relación sacral permanente, es así que terminado las siembras o cosechas, y sobre todo en las situaciones de conflictos o dificultades, los pueblos indígenas buscan sitios especiales, donde depositan sus ofrendas, contemplan el horizonte, respiran catan o danzan, y concluyen afirmando ¡kawsarishkanimi!. He vuelto a vivir.

Consideramos a la tierra nuestra madre, porque es generadora de la vida de todos los vivientes, ella tiene vida y por eso puede producir vida en sus más diferentes formas, por lo que nuestra relación con ella necesariamente es filial, de cuidado mutuo e interrelación fecunda. Más que como pueblos, naciones y razas, debemos entendernos como criaturas de la tierra, como hijos e hijas de la Madre común.

En cuanto **comunidad divina**, aceptamos la vida toda es sagrada, nuestra cosmovisión está **atravesada por una dimensión religiosa o trascendente**; las ceremonias religiosas están integradas indisolublemente a la vida y tienen un carácter integrador. En las ceremonias de siembra y cosecha o ciclos agrarios, se interconectan el hombre y la madre tierra; en los distintos momentos o ciclos de la vida individual o comunitaria, se juntan como hijos de la misma tierra (no sólo de pertenencia geográfica sino de origen y destino) en ceremonias reconciliadoras y sanadoras (la enfermedad es concebida como falta de armonía, por lo tanto se necesita volver al equilibrio). **La espiritualidad lo impregna todo**, por eso que cada pueblo tiene establecido las más diversas celebraciones religiosas que no necesariamente implica la división entre mundo sagrado y mundo profano, ni tiempos ni espacios.

Por “la estrecha relación con la tierra y sus ciclos, por el contacto con la naturaleza y por la intensidad de la vida social, el sumak kawsay supone **otra visión del tiempo**, donde el tiempo lineal y cíclico coexisten, donde la palabra, la música y el canto tienen su tiempo, tanto como el silencio, el trabajo y el descanso. Así como plantean un equilibrio con la tierra y sus ciclos, también hablan de un equilibrio con la historia. Vivir Bien supone una **cultura de la paciencia y el cuidado** atento. Paciencia que no es comodidad, ni indiferencia ni falta de compromiso histórico”.

Me permito concluir que la perspectiva anotada, para una lectura de fe nos puede ayudar a comprender que la irrupción del pobre en la sociedad y en la Iglesia Latinoamericana es, en última instancia, una irrupción de Dios en nuestras vidas. Por otra parte, invita asumir esta irrupción como el punto de partida, y también el eje de la nueva espiritualidad.

Si la fe de los pueblos indígenas, les permite convivir con la pachamama como la manifestación maternal de Dios, *como nuestra casa común y lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con toda la creación (125,. es fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano (AP 472), la creación es casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta”*. (AP 474 a). *Pues es en ella que logramos contemplar, celebrar y reverenciar al Dios de la Vida; las elaboraciones teológicas no pueden seguir prescindiendo de esta matriz de vida.*

El mundo de babel en el que la gente no quiere tener ningún límite, todo se hace bajo el impulso de la fuerza del poder, fama competencia y protagonismo egoísta, El único lenguaje que hablan los hombres de babel es la uniformidad, en el que nadie tiene derecho a pensar ni ser diferente. Terminará por confundir todo horizonte de vida, el otro será un peligro, ya no su hermano, sino su enemigo.

Estamos llamados a vivir el espíritu del Padre Nuestro, Dios nos llama a reconocerle en la pluralidad. Es padre de todos, el autor de la vida, todo existe gracias a su bondad, el mismo es comunidad, en diferencia y pluralidad, y signo de la más plena comunión y participación. La fuerza del Espíritu, presente en todas las culturas, posibilita entender en su propia lengua las maravillas y los planes de Dios³ “Es el mismo Espíritu quien esparce las semillas de la Palabra, presentes en los ritos y culturas, y los prepara para su madurez en Cristo” (RM 28).

En el mismo espíritu de Dios que en su Hijo nos haces sus hijos, “porque con el hombre -cada hombre sin excepción alguna- se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no es consciente de ello” (RH 14); y, “mediante el Espíritu, por la fe llegar a contemplar y saborear el misterio del plan divino” (RMi 28) que es la vida en abundancia para todos.

3 LP 490; DP198-199; 204-206; 250-251 etc.

TRABAJO POR REGIONES.

LOS SUFRIMIENTOS Y LOS GOZOS DE LOS PUEBLOS.

Se compartió por regiones el trabajo previo en relación con los sufrimientos y los gozos de los pueblos. Se facilitó el trabajo con dos preguntas.

- *¿Qué impide o amenaza el Buen Vivir? Problemas.*
- *¿Qué está favoreciendo el Buen Vivir? Luchas para reivindicar derechos.*

Plenario de las regiones y CLAI

a) **Región Andina.**

¿Qué impide o amenaza el Buen Vivir? Problemas.

- Influencias negativas de estilos de vida diferentes a los indígenas.
- Pérdida del valor de la familia y la comunidad: individualismo egoísta.
- Sistema envolvente de mercado y competencia: todo tiene su precio.
- Discriminación, manipulación y ridiculización del mundo indígena: folklore
- Falta transmitir valores culturales de padres a hijos.
- Influencia negativa de los medios de comunicación y videos aculturizantes.
- Pérdida de valores religiosos.
- La migración que divide a las familias y desampara a los niños.
- Dirigentes vendidos a los poderes establecidos; abandono de las bases: ansia de poder.
- Cierta irrespeto ocasional de la Iglesia Católica por los valores indígenas.
- Desvalorización de la espiritualidad e identidad propias.
- Falta de socialización de los servidores de los encuentros en los que participan.
- Consumismo, conformismo y pérdida de valores propios: alimentación
- Debilitamiento de la iglesia doméstica: la familia
- Humillación de los gobernantes a los pueblos vía apropiación y desvalorización de valores indígenas (Sumak Kawsay), legislaciones adversas, criminalización de la protesta social y de la reivindicación de los pueblos y nacionalidades.
- Sistema que busca la destrucción de la espiritualidad, el idioma y la cultura indígenas.
- Falsas concepciones del Sumak Kawsay: muerte.
- Educación “intercultural” aculturizante de la cual son responsables el gobierno, los profesores y padres de familia. Se olvida que la primera escuela es la familia.
- Alimentación chatarra y olvido de los propios granos y de las plantas medicinales.
- Olvido del proceso de concientización en la evangelización: Mons. Proaño.
- Falta de inculturación del Evangelio.
- Deforestación y reforestación con pino en el páramo que seca las fuentes de agua.
- Fragmentación de las comunidades y de las organizaciones.
- Olvido de la sabiduría de los ancianos en favor de la información y pérdida de

su relevancia.

- Falta de capacidad autocrítica.
- Gobiernos que se niegan al diálogo con los movimientos indígenas y sociales.
- Gobiernos y transnacionales dividen a los pueblos en favor del capital.
- Sistema de producción agroindustrial con semillas transgénicas.

¿Qué está favoreciendo el Buen Vivir? Luchas para reivindicar derechos.

- Trabajo de concientización tipo Mons. Proaño.
- Recuperación de valores ancestrales como la MINGA y la solidaridad comunitaria.
- La conciencia de la dignidad de Hijos de Dios.
- La unión y organización de migrantes en las ciudades.
- Medios de comunicación y tecnologías cuando ponen en sintonía con el mundo y la comunidad.
- Crecimiento de la conciencia y defensa ecológica, especialmente en la juventud. Iniciativas de reciclaje y descontaminación de residuos.
- Recuperación de la identidad indígena ayuda a vivir a luchar.
- La educación que empieza en el hogar (en el fogón) provee valores fundamentales.
- Iglesia ha ayudado a recuperar la identidad.
- Sacar de los países elementos externos con sentido de “ayuda”, ONG’s tipo USAID.
- Acceso de indígenas al poder político que ha generado legislaciones distintas y favorables.
- Comunidades indígenas que se sienten parte de la construcción nacional.
- Organización comunitaria fuerte que puede contener al mercado y darle su propia estructura.
- Mayor preparación académica y religiosa, con conciencia de los propios valores.
- La solidaridad de los pueblos en sus luchas y sufrimientos.
- Encuentros como éste que ayudan a recuperar los procesos vividos.
- Acompañamiento en los procesos de fortalecimiento cultural.

b) **CLAI:** Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Chile, México, Guatemala, Perú.

¿Que impide o amenaza el buen vivir? Problemas

- El capitalismo neoliberal
- Los estados nacionales
- La educación que hemos recibido en los espacios eclesiales y en las instituciones educativas
- La ciudad que crece aceleradamente amenaza el campo y al mismo tiempo reduce espacios de tierra y territorio de los pueblos indígenas
- La desigualdad del mal reparto de las riquezas de cada país

- El individualismo que amenaza lo colectivo
 - Las estructuras jerárquicas de las iglesias y de los gobiernos locales y nacionales
 - La minería que afecta el buen vivir de las comunidades indígenas.
 - El confesionalismo nos pone en pugnas entre los habitantes de las comunidades indígenas y afectan a la vida comunitaria eclesial
 - Las semillas transgénicas afectan a la alimentación sana y tradicional
 - Limitaciones a los pueblos indígenas en el trabajo eclesial para liderazgos en la celebración de los sacramentos y en el accionar pastoral
 - Las agroindustrias y las grandes obras viales afectan la autonomía y la libertad de forma de vida de los pueblos y el manejo de los recursos
- La migración

¿Qué está favoreciendo el buen vivir? Luchas para reivindicar derechos

- El buen vivir tiene que ver con las relaciones humanas y con todos los seres vivos
- Valorar los espacios que se han abierto, el repensar, el lenguaje. La posibilidad de la reeducación, tenemos las herramientas.
- La necesidad de elaborar propuestas y como concretizar, como se puede realmente implementar en el campo o en la parroquia, es la necesidad de organizar.
- La palabra leída desde nuestra cultura. Esta palabra es luz para el buen vivir
- Fortalecer el buen vivir desde espacios de fe es la voluntad y acción de Dios.
- La resistencia de los pueblos favorecen el buen vivir, y esto hace que los gobiernos se enteren de que reclamamos el buen vivir, es la manera de decir que no queremos que sea de esa manera
- El Buen vivir tiene que salir de la casa, de la educación de los hijos incluso de lo que comemos.
- Sembrar granos naturales, orgánicos y sin químicos.
- En la medicina, es importante recuperar la sabiduría en relación al poder medicinal de las plantas y medicina natural. El Sumak kawsay significa recuperar esta sabiduría
- Se debe dar oportunidad a los jóvenes para que ellos den seguimiento a estos procesos. Como pensamos trascender si solo estamos entre viejos, o estamos esperando que muera aquí.

Presentan un símbolo por pregunta. De la primera pregunta, una mujer caracterizando las amenazas. Presentando algunos de los problemas.

- Capital Neoliberal que está en todas partes, hasta en las comunidades más lejanas.
- Educación. Revisar cómo estamos educando.
- Se están perdiendo las fuentes de agua.
- No se distribuyen de manera equitativa.
- Hemos perdido los trabajos colectivos, comunitarios. El individualismo está afectando a todas las sanas tradiciones que teníamos.

- Pugna entre religiones, confrontaciones.
- Son discriminados, maltratados a donde salen.

De la segunda pregunta entran cantando. Presentando lo que está favoreciendo el Buen Vivir.

- Es necesario retomar lo que vivimos. Buscando formas de que se concrete en nuestras comunidades.
- Es luz para el Buen Vivir,
- Resistencia. Es una de las herramientas que hemos tenido como pueblos originarios.
- El Buen Vivir se empieza desde la casa, desde lo que comemos.
- No dependencia de la salud occidental, pastillas, doctores.

c) **Cono Sur:** Chile, Paraguay, Brasil, Argentina. Mapuche, guaraní, toba, Kolla.

¿Qué impide o amenaza el Buen Vivir? Problemas

Incumplimiento de leyes	Pérdida de espiritualidad. Pérdida de identidad. Querer ser otros. Colonización, lo ajeno es lo bueno. Ganar espacios en la otra sociedad, una <u>sociedad que los oprime.</u>
Territorios indígenas – Despojo o achicamiento. Modelo económico que propicia el despojo- monocultivo.	Debilitamiento de organizaciones- Falta de cohesión. Falta de resistencia. Venta de la lucha. Caen en la división ante los proyectos.
Poderes del estado corrompidos; pueblos indígenas estorban en la circulación de dinero.	Comunidades: afán de progreso en cosas. Ser más teniendo más. Gran impedimento en la vida comunitaria.
	Corrupción de líderes. Individualismos, falta de espiritualidad. Búsqueda de ganar poder político y económico.

¿Qué está favoreciendo el Buen Vivir? Luchas para reivindicar derechos

El Buen Vivir no es una lucha perdida, es una utopía que nos hace caminar.

El buen Vivir está presente en el corazón de las comunidades. Siempre ha estado y es un proceso continuo de (re)construcción.

Logros concretos que favorecen el buen vivir:

1. Mayor conciencia de participar de la sociedad desde la mentalidad indígena.
2. Reconocimiento y visibilización de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son ahora un actor emergente
3. Leyes de educación que involucran la cultura indígena.

4. Numerosos aliados a favor de los pueblos.
5. Despertar de las comunidades.
6. Integranes de las comunidades en lugares de poder.

Terminaron con una pregunta: ¿Creemos los indígenas que el buen vivir es una real alternativa como modelo de vida?, de ser así y considerando que las culturas son dinámicas y por ende cambian constantemente en el tiempo, ¿cómo sería el buen vivir hoy?

d) **Región Amazonía.** Brasil, Colombia y Ecuador.

¿Qué impide o amenaza el Buen Vivir? Problemas

AMENAZAS INTERNAS:

- División de las organizaciones y de los dirigentes, a causa de las tendencias políticas y de estrategias gubernamentales – corrupção e cooptação.
- Falta de identidad y claridad en las comunidades de sus convicciones culturales y políticas.
- Confusión, división, aculturación y destrucción de los valores comunitarios.
- Escasez de comunidades fuertes y unidas.
- Ausencia de proyectos alternativos para ofrecer solución a los problemas de las comunidades.
- Falta de un liderazgo coherente.
- Migración del campo a la ciudad.
- Hay explotación sexual, laboral de todo tipo cuando las jóvenes migran. Se van imponiendo otros valores de otras culturas.
- Falta formación de las nuevas generaciones en los valores culturales.
- Desvalorización del sentido comunitario del trabajo.
- Situación geográfica que dificulta la movilidad.
- Excesso/abuso de bebida alcohólica con todas as consecuencias...

AMENAZAS EXTERNAS

- Conflicto armado (C).
- Presencia de tres poderes en las comunidades: gobierno, cabildos y guerrilla (c).
- Narcotráfico y abandono de cultivos propios (c).
- Fumigación de cultivos ilícitos que afecta a cultivos que sirven para la alimentación. (Colombia-ecuador).
- Legislación en contra de los derechos de los pueblos Indígenas (B)
- Manipulación de la palabra *sumak kawsay*, sin comprender la cosmovisión indígena por parte del gobierno (E)
- Nuevas leyes que no les permiten a las comunidades tener autonomía (B).
- Falta interés por parte del Estado para preservar la vida de las comunidades (e).
- Los misioneros están al margen de la lucha, del conocimiento de las leyes para el diálogo con las instituciones (e).

- La sociedad del consumismo, intereses individuales. Política capitalista del Gobierno.
- Falta de aplicación de las disposiciones legales en el campo educativo. La educación oficial deja a un lado la indígena.
- Proyectos y políticas asistencialistas del gobierno que siembran división y dependencia.
- Despojo territorial por parte del Gobierno y multinacionales.
- Manipulación política por medio de dadas económicas.
- Presencia de empresas petroleras, turísticas, mineras, agronegocios, madereras e hidroeléctricas.
- Explotación de menores.

¿Qué está favoreciendo el Buen Vivir? Luchas para reivindicar derechos

- Revitalización de las culturas, a través de fiestas, ritos, danzas, etc.
- Esfuerzo por mantener la educación bilingüe.
- Conservación y valoración de los momentos y espacios comunitarios.
- Pervivencia de líderes significativos.
- Procesos religiosos formativos inculturados.
- Formación de líderes.
- Defensa de la vida y de la tierra.
- Fomento y valoración de la identidad indígena en los sacerdotes, religiosos y servidores.
- Proyección de una Pastoral de Conjunto.
- Defensa de los pueblos no contactados.
- Vivencia de la espiritualidad propia.
- Búsqueda de identidad y autonomía.
- La integración de los pueblos, culturas, y agentes de pastoral indígena.

e) **Caribe.** Costa Panamá Colombia y Venezuela

¿Qué impide o amenaza el Buen Vivir? Problemas

- El modelo económico capitalista salvaje generador de muerte
- Los Megaproyectos y el turismo residencial
- La extracción minera y la contaminación de los ríos
- Las leyes de los países se están adecuando y hasta creando nuevas, para beneficiar las trasnacionales en su actividad económica extractivista.
- La pérdida de identidad cultural y la asimilación del modelo de vida occidental.
- La falta de oportunidades y el desempleo, que generan la migración
- El debilitamiento de la autoridad tradicional y la organización interna
- El incremento de los cinturones de pobreza
- Las políticas paternalistas del estado con sus programas, siguen manteniendo altos niveles de pobreza.
- Débil protagonismo de las mujeres en la producción teológica, política y social.

- División, persecución y criminalización de las protestas indígenas
- Reclutamiento y desplazamientos forzados que confinan a las poblaciones en su propio territorio.
- Movimientos religiosos que promueven la división y atacan las tradiciones y costumbres de los indígenas.
- El clericalismo
- El narcotráfico y los cultivos de uso ilícito
- El TLC
- Las llamadas leyes del Buen Vivir, no se reflejan en las políticas públicas de los estados.

¿Qué está favoreciendo el Buen Vivir? Luchas para reivindicar derechos

- La sabiduría ancestral reconocida y respetada por los pueblos
- Las organizaciones locales autóctonas con sus servidores
- Cuando nos tocan la fibra de la vida, nos levantamos y surge la fuerza y la resistencia.
- La conservación de la memoria histórica de nuestros pueblos
- El Amor a la Madre Tierra
- Proyectos elaborados por los pueblos en el campo de la educación, salud, espiritualidad.
- La articulación de las organizaciones a nivel local, regional, nacional e internacional.
- El acompañamiento y presencia solidaria de Iglesias y equipos misioneros.
- Aunque sigue habiendo racismo y discriminación, la simpatía, el aprecio, el apoyo y la solidaridad hacia los indígenas ha crecido.
- En el clamor de los indígenas, se maneja un lenguaje común en la espiritualidad, los Derechos Humanos y la defensa de la tierra.
- El surgimiento de vocaciones autóctonas comprometidas con los procesos sociales de los pueblos.
- Muchas leyes se crean por la presión social de los movimientos indígenas en América Latina.
- El posicionamiento de las autoridades tradicionales, que contribuyen al fortalecimiento organizativo de los pueblos.

Testimonios: Que atentan contra los pueblos indígenas. Nuestros antepasados no conocieron fronteras, límites, divisiones. Hoy en día nos quieren dividir, nos quieren hacer pequeños. Defensa por el cerro Colorado en el 2011. Los megaproyectos siguen afectando contra el futuro. Reclamamos que la Tierra es la Madre, es el sostén que hay que respetarla. Llevamos 521 años resistiendo. Quiero invitarlos a seguir esforzándonos. Lo importante es que cada uno de nosotros tenemos los mismos deseos. Gracias a esas luchas, el pueblo Ngobe Guble de Panamá, ha logrado una ley que prohíbe la minería en toda la comarca donde vivimos.

f) Mesoamérica: México, Guatemala, El Salvador

¿Qué impide o amenaza el Buen Vivir? Problemas

México

- El alcoholismo, la drogadicción, esto impide que haya paz y armonía en las familias y comunidades.
- Destrucción de la Madre Tierra, (agroquímicos, empresas mineras, deforestación, empresas, madereras contaminación del agua).
- Divisiones causadas por partidos políticos. Fundamentalismo de algunas confesiones religiosas. Los engaños al pueblo por propagandas políticas y el proyecto del gobierno mexicano “Cruzada Nacional contra el hambre” (Los alimentos que da el gobierno vienen caducados y crean dependencia).
- Cambio de pensamiento: Del Buen Vivir al mal vivir que es el capitalismo.
- Por la presión que ejerce el sistema neoliberal se debilita la gente.
- No hay tierra para todos, en parte por el aumento de población y porque las mejores tierras aún son acaparadas por unos pocos.
- Los problemas en las familias: envidias, ambición de dinero, machismo, robos, la falta de comunicación, el desánimo, desprecios, Infidelidades en el matrimonio.
- Manipulación. Intereses personales.
- La tecnología trae cosas nuevas pero nos hace perder algunos valores de nuestras culturas.
- El mal uso de los apoyos gubernamentales.
- El sistema educativo que no valora la cultura de los pueblos.
- La amenaza más grande es el capitalismo que nos atrapa en sus redes y nos involucra en el consumismo, el individualismo
- Jóvenes: La falta de comunicación de los hijos para con los papás y de los papás para con las hijas e hijos.
- La falta de espiritualidad en las familias.
- La flojera, la mentira, los malos entendidos, el individualismo, el conformismo, el no respetar y valorar el trabajo de las hermanas mujeres
- Lo que más contamina a la Madre Tierra en nuestra región: Plásticos, pet, latas, cenotes contaminados, los herbicidas, el monocultivo, las termoeléctricas, las maquiladoras. El primer manto freático está muy contaminado en la Península por agroquímicos; la utilización de aerosol, las drogas, la deforestación, los incendios, la quema de basura; la basura electrónica no controlada. El uso indiscriminado del agua. La proliferación de pozos pluviales. La ganadería.
- Agua contaminada. Basureros a cielo abierto. Las industrias contaminan la tierra y el agua. Los inadecuados programas de gobierno. El uso generalizado de sumideros. El humo de los autos y las industrias. Se cambian las leyes para facilitar la venta de tierras; campañas de gobierno para favorecer producción de monocultivos, comodatos ejidales por tiempo indefinido. Los extranjeros se están apoderando de las mejores tierras. Deforestación y quema intencional del

monte para darle otro uso.

Según los análisis que se hacen de emigrantes se hacia los Estados Unidos se valora que es una falsa imagen de la búsqueda del BUEN VIVIR, se trata de una tempestad, de manera especial en Mesoamérica.

Los medios de comunicación, que no dan una información adecuada, y mal utilizados, son también factores que impiden el Buen Vivir.

La música moderna alienante, afecta especialmente a los jóvenes.

El ignorar la sabiduría de nuestros antepasados y abuelas/abuelos,

El que los gobiernos que a través de sus políticas no permitan que los pueblos indígenas seamos sujetos del Buen Vivir, impidiendo su autonomía, e irrespetando sus derechos. Y no es casualidad que en algunos países hasta tengamos políticas de exterminios para las comunidades indígenas

La Iglesia misma que no nos valora como sujetos, sino como objeto.

La constante persecución a líderes indígenas que se da en algunas zonas de nuestro país y la falta de apoyo al campo que provocan masivas migraciones al exterior y a las ciudades al interior del mismo país, acompañado de la expropiación de la tierra

El adormecimiento, en el que se ha caído y que no nos permite darnos cuenta de los problemas reales en que estamos inmersos.

La negación al derecho y oportunidad de expresión que el indígena tiene, el cual lo realiza a través de sus escritos, expresiones culturales, e incluso, la misma Iglesia en muchas ocasiones ha sido cómplice cuando ha visto con sospecha dichas expresiones.

Para muchos especialmente para la clase dominante, es un sector sobrante que tienen que desaparecer.

Se palpa todavía con mucha fuerza el problema de la discriminación de la mujer, abusos constante contra ella, violaciones y hasta asesinatos.

El Salvador

- Se ha creado una cultura anti-vida, desvalorizando su sentido, el irrespeto a ella se manifiesta con tanta muerte que vemos a diario.
- La destrucción del medio ambiente a través de los proyectos de muerte que impulsa el gobierno, como son las represas, minerías, grandes carreteras, amparados en la idea del desarrollo social.
- Se ha perdido gran parte de la identidad cultural debido a la constante migración al país del norte y a las zonas urbanizadas.
- La privatización de los servicios públicos para favorecer los sectores de poder económicos.

- La corrección institucionalizada. Los políticos decepcionan al pueblo, es el sistema más desprestigiado.
- Favorecen al narcotráfico y a la violencia. Manipulación de los políticos a los a la gente sencilla. Ellos no tienen verdaderas políticas para ayudar a nuestro pueblo.
- La educación que no es bien realizada, los programas de estudio no están encaminados para que se desenvuelva la persona en su propio contexto cultural.
- La Iglesia está perdiendo su protagonismo, líderes religiosos que se prestan a los intereses de los poderosos, demasiadas corrientes religiosas de índole conservadora, espiritualistas (Opus Dei), que se alejan de la realidad social de nuestros pueblos dando un mensaje del evangelio desencarnado de la realidad social y cultural.
- Se constata también la desvalorización de la dignidad de la mujer y constante abusos a menores
- La pérdida de la tierra y su contaminación de ella, la lengua y la organización social de los indígenas

Guatemala

La contaminación de la tierra a través de los agroquímicos y la explotación minera
El trabajo de la mujer es degradante y constantemente se le margina al indígena, no tiene oportunidades de trabajos dignos

En los colegios se les marginan a los alumnos de origen indígena, incluso queriéndoles quitar su expresión a través de su vestidura. No quieren aceptar la cultura. La educación para los indígenas está en un segundo lugar

En la Iglesia hay sacerdotes indígenas que no aceptan su identidad, incluso rechazan a sus hermanos indígenas

El secuestro, las extorciones, la corrección, el narcotráfico y la violencia interna del país

El mal uso de la tecnología, el consumismo de impulsado por los mismos medios de comunicación social, que nos están llevando a la pérdida de los valores de nuestra cultura

La migración constante, tanto al interior del país como para fuera, el alcoholismo, drogas, machismo del patriarcado

La persecución a las organizaciones indígenas y asesinato de sus líderes

¿Qué está favoreciendo el Buen Vivir? Luchas para reivindicar derechos

México

Los valores de nuestras culturas que todavía existen, las organizaciones y servicios comunitarios.

La resistencia por defender la tierra y el fortalecimiento de la agricultura orgánica y el cultivo bio-diversificado.

La recuperación de la sabiduría de nuestros antepasados

Hay más indígenas en las funciones públicas y el protagonismo de la mujer

Centros educativos que llevan la enseñanza bilingüe y se permita el uso del traje propio de cultura.

La Iglesia acepta la celebración de la Misa en lengua autóctona, favorece las peregrinaciones, los rituales en los Cerros, e imágenes propias de los pueblos.

La pastoral social profética, tener iglesias autóctonas y la adecuada formación inculcada de los agentes de pastoral

La constante exigencia a la autonomía de los pueblos indígenas, y los procesos de búsqueda de identidad de los pueblos originarios, a través de talleres sobre la cultura y la historia de nuestros pueblos

La valorización de los productos propios, a través de su comercialización interna y la recuperación del trueque

Guatemala

La recuperación de las celebraciones Mayas y el acompañamiento de algunos sacerdotes

Los jóvenes están perdiendo el miedo y van descubriendo su entorno comprometiéndose más en la vida política y social

Se ha elaborado un plan pastoral hecho desde nuestra cosmovisión espiritual, y así iniciamos una nueva siembra. La formación comunitaria y el estudio sistemático del libro sagrado Popol Vuh

El Salvador

Hay una lucha constante por mantener nuestros propios valores culturales, el trabajo con jóvenes y niños, la Iglesia apoya a través de una comisión nacional.

La defensa que las organizaciones sociales para defender los ataques contra la tierra y la dignidad de la mujer

Por parte del gobierno actual, que está impulsando un mejor apoyo a las organizaciones campesinas, apoyo a la agricultura, e escrituración de sus tierras, el apoyo al adulto mayor

La lucha por la defensa de los Derechos humanos y la conciencia que el pueblo esta tomando de ellos.

La resistencia que se está realizando ante el uso de los agroquímicos.

Se hizo una representación de una **serpiente**.

En Mesoamérica se tienen los símbolos de **Quetzalcoatl** y **Kulkulkan**, son el signo de la historia. Estamos vivos en comunidad somos pueblo. Queremos ser protagonistas de la historia, pero de salvación. La vida es juventud y vejez, salud y enfermedad. Vamos a escenificar el pueblo que hace historia, que a veces acierta, se va al lado izquierdo, nos vamos hacia el lado del corazón. Pero a veces nos vamos hacia la derecha. De un lado nombran las cosas que favorecen y del otro lado nombran las amenazas o lo que impide.

Canto:

Como los granos unidos en mazorca
Hoy nos reunimos con todos los pueblos.
Para cantar y celebrarla nuestra fe
Con la esperanza de hacer un mundo nuevo.

Como la espiga que brota hacia arriba
Así queremos un mundo de armonía
Ver trasformada esta vida cruel
Con semillas sembradas de justicia

PALABRA TEJIDA DE LA REALIDAD DE NUESTROS PUEBLOS

El sistema capitalista neoliberalismo dinamizado a través de su mercado que es lo que nos domina y constituye una grave amenaza. Está representado por nuestros Estados Nacionales unos más y otros menos porque hace y constituyen las leyes que nos perjudican de manera directa o indirecta, porque permite la dominación transnacionales en nuestro territorio sin consulta previa, y también se ha mencionado a los aparatos que manipulan y confrontan a nuestros líderes indígenas; con las mismas comunidades, la escuela que da otro tipo de educación que no corresponde a los valores de nuestros pueblos indígenas, muchos menos los valores del Reino de Dios.

Además, las instituciones teológicas van en estas mismas líneas de desvalorización de nuestra cultura Indígena no tenemos una escuela Teológica como Indígena Pastoral, con visión Indígena y una lectura Bíblica desde una visión Indígena.

También los medios de comunicación social han jugado un papel importante en la discriminación de nuestro pueblo indígena y no tenemos la oportunidad de tener un programa radial.

Se mencionó también que los grandes ciudadanos son una amenaza por nuestros pueblos indígenas porque es ahí donde se pierde o se oculta la identidad cultural.

Se mencionó también las estructuras jerárquicas sociales, eclesiales, de Barrios, Colonias, también los confesionalismos y denominacionalismos porque históricamente han causado muchas divisiones entre el Pueblo Indígena.

También se mencionó sobre las semillas transgénicas como esta amenaza, porque destruye y reemplaza nuestro cultivo tradicional y la otra amenaza en la Exclusión de la Pastoral eclesial de los líderes indígenas especialmente las mujeres.

Los problemas más graves que van perdiendo su espiritualidad como indígena, su identidad. También se mencionó sobre la división de organizaciones y criminalizaciones de las manifestaciones indígenas y grandes proyectos que afecta a la comunidad indígena, son las hidroeléctricas, minería, agro negocios etc.

El Buen Vivir está en los corazones de cada uno de los indígenas es muy concreto. La recuperación de sus ritos, mitos, lenguaje, etc.

Y mencionó también la buena relación con la tierra y la autoctonía de la espiritualidad de su pueblo como indígena. La solidaridad de las Iglesias para con la realidad indígena con compromiso Indígena. La Mayor posibilidad entre los pueblos indígenas.

PALABRA DE LOS ASESORES

Palabras de Paulo Suess

Buenas tardes.

Dicen hoy muchos, que este Buen Vivir es una lucha perdida. Nosotros decimos NO, pero tampoco es una realidad, que todos podemos ver a donde vayamos. Es una utopía, tiene dos elementos un aspecto crítico, abrir los ojos y otra nos hace caminar, nos mueve.

Entre estos dos polos nos mueve a todas las contribuciones. Desde la realidad hacia dónde queremos llegar. Hay muros que nos impiden andar, que crean oscuridad. Nosotros queremos ver cómo asegurar esta caminata del buen vivir. El peligro es retroceder.

Las cosas nuevas, las esperanzas, las revoluciones, los movimientos mesiánicos vinieron siempre de las periferias. Las teologías vienen de las periferias.

Los gobernantes no son gente mala, son prisioneros de una jaula del capitalismo internacional. Al igual que los que hacen las leyes y las aplican. La justicia es prisionera del capital. Están comprometidos con este gran capital. Están presos.

Los pueblos se levantan para defender sus luchas. Dos ejemplos en Brasil de lo que está pasando. La armonía implica la lucha por conseguirla.

El Buen Vivir para todos y para siempre. No nos olvidamos de los antepasados, de los mártires.

No solo es material, es espiritual. Esta armonía es para todos. No hay privilegiados. Armonía con la naturaleza. Luchamos por la redistribución de los bienes. Que todos seamos reconocidos. No hay despreciados.

La construcción del Estado del Buen Vivir es una construcción cultural. Construir el Buen Vivir es contracultural, contra la cultura de la muerte. Terminar con la colonización. Los que nos colonizan son los medios de comunicación, hay alienación.

Esta construcción significa:

- Descolonizar a las instituciones políticas. Una política para erradicar a los pobres. Se hace con el dinero de la explotación de los pobres. No hay que pensar en individuos, hay que pensar en la comunidad. Recrear el estado donde todos podamos participar.
- Desmercantilización de los saberes, de la fe, de la escuela, de la salud
- Desprivatizar lo que debe ser de dominio público.
- Frenar el proyecto que está en curso porque nos lleva al abismo, es patológico.

En el horizonte evangélico, no hay privatización, la fe nos fue dado por los desacreditados, la esperanza, el amor nos fue dado, por los necesitados. La comida es para todos

y para siempre. Reconstruir el estado del buen vivir. Existe en el horizonte de la Resurrección que es justicia definitiva para todos e insurrección contra el absurdo histórico.

Palabras de Diego Irrarazabal

Quiero compartir 5 puntos.

1.- *La olla de sabiduría*. El hecho de que se ha escogido esto, para dialogar sobre el mismo sentir. El sabernos olla, el encontrarnos al interior de una olla y del fogón en la cocina, que nos reúne como alimento y como bebida. Vernos a nosotros mismos y de interpretar de lo que hacemos, vivimos y soñamos. De la olla grande surgieron las ollas pequeñas. Esta sabiduría es de ollas grandes y de ollas chiquitas. No es una sabiduría uniforme. Muchos pueblos, muchas personas, adultos, niños, hombres, mujeres, diversidad, al interior de este mismo sentir, en la olla, siendo parte de la olla.

2.- Deseo. Muchos estamos escuchando, en la reflexión social y en la teología cristiana se pone mucho más acento en lo que es el deseo. Retomo un testimonio, “no quiero ser rico, no aspiro a tener siempre más, nuestra lucha es para vivir bien, para vivir en dignidad”. El mercado nos hace aspirar a desear más, infinitamente más posibilidades. Este deseo contradice el deseo mundial, patológico. No solo se desea vivir bien, se desea la sanación. Otro testimonio Mapuche: muchos dicen que estamos enfermos, muchas enfermedades, son desequilibrios con el entorno, por el poco respeto hacia la naturaleza, son síntomas que algo está mal de lo que estamos viviendo. Viviendo en relación no en posesión. Eso está en el transfondo de esta utopía de vivir bien.

3.- Me ha impactado leyendo a personas que han escrito. Dicen que es un modelo de desarrollo, desarrollo armonioso, eco desarrollo. En estas temáticas, se copta y se transgiversa lo que producen los pueblos originarios. Esta temática del Vivir Bien, está amenazada de ser lo que es. No es una solución para los problemas del desarrollo moderno. Me convence más el término de convivir bien. Si es sólo vivir bien, nos puede llevar a una vida cómoda. Es el vivir con el entorno con la naturaleza, con la creación de Dios, vivir con los difuntos, con los creados por Dios. Con lo que nos acaricia, nos apasiona. Hay trascendencia en toda la realidad, adentro de las personas, afuera, en los vínculos. El apoyo que se da en las comunidades.

4.- La olla cristiana. La olla es de la creación de la humanidad. En esta olla hay ingredientes, energías, que reconocemos como cristinas. Hay algo evidente, lo fundamental no es un sustantivo, es un verbo, es acción, es amar, no es el amor. Transformación de la vida. Todos estamos acostumbrados a escuchar amarnos como a nosotros mismos. Solo hay amar a algo que no es uno mismo, que es Dios. La acción de amar es en construcción de vida con otras personas. En cristiano, en la olla, las Bienaventuranzas y el Reino de Dios son lo específico.

5.- Estamos en medio de una paradoja fenomenal. Con una disyuntiva terrible. En lo profundo de cada persona. Deseamos el vivir Bien. Pero ocurre en un contexto mundial, donde el capitalismo ofrece la felicidad. El sistema mundial vende felicidad, nos

hace desear la felicidad, la plenitud. Como nos movemos entre lo que deseamos y las ofertas que nos contaminan y nos enferman. Cómo logramos la sanación. La olla sana, alcanza para todos. Es una olla generosa, de bienestar en todas sus formas. La olla de Dios, de su creación, nos sana y nos permite ser portadores, ejecutores de sanación.

COMENTARIOS DE LA ASAMBLEA

Se invitó a la asamblea a compartir las palabras de lo visto el día de hoy. Algunos compartieron:

- Quiero compartir una experiencia que he vivido allá en mi tierra. Nosotros como indígenas, hemos nacido en la lucha, hemos recuperado tierra, hemos llegado a la vida plena. Nombramos a nuestros gobernantes. Nos falla la parte espiritual al reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Seguir caminando.
- Esta utopía, el tema de la dignidad es importante. La dignidad tiene costos que tenemos que aprender a vivir. Significa aprender a caminar, a defendernos de lo que nos ha atado. El capitalismo nos regala espejos, tenemos que reconocer cuales son estos espejos.
- Muchas veces nos desgastamos trabajando, pero cuál es la fuente que nos nutre. La espiritualidad en el contexto de la vida, porque la corriente de la vida es la que nutre la espiritualidad. Que nazca de lo que vamos viviendo, de lo que vamos experimentando. Cada pueblo va encontrando su camino de espiritualidad, de acuerdo a las luchas y a la experiencia del Dios que camina con él.
- Este encuentro ha sido muy importante para nosotros. En estos encuentros con la fuerza volvemos a seguir caminando. Los pueblos indígenas somos como burritos, carga, trabaja, ahí mismo estamos. Estamos resistiendo, para alcanzar la utopía. Aunque pegue el marido es, ahí estamos. Esta la fuente que nos dejaron los mayores y lo transmitiremos a los demás, nuestra cultura, nuestra espiritualidad vivirá, es la esperanza. El sueño de los grandes líderes, de Proaño, sigue en nuestro corazón. Ahí estamos luchando como los burritos.
- Estoy contenta, estas dos reflexiones que se han hecho, hay que cambiar este modelo de estado, hay que recrear el modelo de estado. Yo estoy convencida, ¿pero cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? De esa olla, todos debemos alimentarnos, beber, pero por poco nos roban la olla.
- El Buen Vivir es para todos, si lo tienen es una responsabilidad. El mirar la realidad no da soluciones. Seguiremos dialogando para saber cómo y que hacemos.
- Buenas tardes. Para mí este día, parece que me han dado un mes de vida. Ha sido muy agradable.

Aviso: La Comisión de Mensaje Final pide que nos digan de qué pueblos estamos aquí y pedirles que en cada idioma les pueden hacer llegar por escrito, como se dice “Buen

Vivir” en las lenguas originarias presentes.

ORACIÓN FINAL

- Canto de las vasijas de barro
- Las mujeres van pasando las vasijas a la asamblea.

SEGUNDO MOMENTO: SHUK YUYAYLLA (un mismo pensar)

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DEL 2013.

Coordinó la Región Mesoamérica

ORACION. Rito Maya.

En el centro está el cántaro. Que contiene nuestra sabiduría, nuestra fuerza. El altar maya, que se hace con el apoyo de todos. Vamos preparando el corazón para hacer nuestra oración. En el altar están representados los 4 rumbos de la tierra, imagen de la creación de Dios. Al Oriente está el color rojo, símbolo de la presencia de Dios, que camina. Al Poniente está el color negro, símbolo de la noche, donde descansa Dios. Al Sur está el color amarillo, símbolo de la semilla, de la humanidad. El hombre camina. Al norte está el color blanco, lugar de los antepasados, donde descansa el hombre. En el centro, está el color verde azul, símbolo de la comunidad, donde Dios se encuentra con el hombre, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra.

Hoy es día Kawoq (Mujer). De acuerdo con el calendario Maya es día de la fecundidad, de la fertilidad.

Venimos a presentar nuestra ofrenda. Se presenta las imágenes de Nuestros abuelos y abuelas que nos han acompañado, Mons Proaño. jTatic Oscar Arnulfo Romero, María Chávez, Padre Tomás.

Rito de purificación

Siembra de candelas.

Pidamos por nuestros procesos, por nuestra familia, por nuestra vida comunitaria. Pidamos por nuestros líderes, por nuestros servidores, por nuestros difuntos. Que nos den la fuerza para seguir caminando.

Oración a los cuatro rumbos de la tierra cantando.

Corazón del cielo de la tierra. Te pedimos que haya abundancia. Que amanezca.

Gracias por este día por tenernos reunidos. Gracias por tu sabiduría por tu bendición, por tu ternura, por tu amor, por lo que nos has regalado, gracias una, dos tres veces, gracias Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra.

Donde están nuestros abuelos. Pedimos perdón porque hemos descuidado el maíz, el agua, la Madre Tierra. Pedimos la sabiduría, para recuperar nuestra espiritualidad. Caminar hacia la vida en plenitud.

De donde viene la fuerza vital, la maternidad, pedimos por la lluvia, por la fecundidad de la tierra, por la fecundidad de nuestros pueblos, que haya vida, que el proyecto de

vida no se trunque que sea fecundo. Que los proyectos de nuestros pueblos sean fecundos, que regeneren la vida. Que los animales que nos dan alimentos sean fecundos.

Tus hijos aquí reunidos, te queremos pedir la gran bendición, aquí venimos a pedir tu gran sabiduría, que nos has puesto en este camino. Gracias por todo lo que nos has regalado en el caminar de la historia. Vamos a llevar lo que has puesto en nuestros corazones, en nuestros ojos, en nuestro camino. Concédenos tu bendición.

Canto Final. Del país de El Salvador. “Danzar, Danzar”.

ENLACE CON EL DIA ANTERIOR

Explicación del símbolo. La olla es un símbolo que representa nuestra identidad. Nos conduce a los orígenes de la vida. La olla abraza la diversidad, de granos de productos, ahora diversidad de personas. La olla es la fuente de la sabiduría. La sabiduría refleja el rostro femenino de Dios. La olla representa el sabor que da la vida. La alimentación representa la vida plena que nos da fortaleza. Las ollas son frágiles, representa también la fragilidad de los seres humanos.

TRABAJO POR REGIONES

Se compartió por regiones el trabajo previo en relación con mitos, relatos o historias que expresan la memoria y el contenido del Buen Vivir. Se compartieron los mitos y cómo ayudan estos a interpretar la realidad analizada.

Plenario de las regiones y CLAI.

a) Región Cono Sur

Rito

Es una ceremonia de velatorio que duró cuatro días. De un líder indígena.

Verónica del pueblo mapuche compartió en el grupo del Cono Sur su vivencia de acompañar el entierro de un lonco (gran jefe de comunidad) de la comunidad Aniyen, sur de Chile. El nombre del lonco es Teodoro Huenuman, logró la recuperación de tierras para su comunidad.

En la ceremonia de su entierro, vivenciada durante cuatro días en medio de la naturaleza, se rescataron valores y ritos del KUME MONGEN (Buen vivir): bendecir y compartir alimentos, jugar palín alrededor del cajón hasta el camino, danzar PURRUN con instrumentos tradicionales alrededor del cajón, llevarlo en andas hasta el cementerio y compartir alimentos en ese lugar.

A partir de ese relato surgieron muchas reflexiones y algunas frases que compartimos:

“El lonco dio su última enseñanza en la ceremonia del entierro”

“El difunto es fuente de alimento para el buen vivir”

“La muerte es semilla del buen vivir”

“La muerte rompe el mito que el buen vivir es para el tiempo presente, se extiende a otro tiempo”.

El cuerpo del difunto se puso Se levantan por comunidad ramadas para recibir a la gente de las diferentes comunidades indígenas. Se acompaña con oración, con cantos. Se lleva una olla grande y se bendice. Se compartieron los alimentos. Se van a una mesa donde se sirve de comer. Donde hay un funeral se empieza por el lado izquierdo. Se canta todo lo que se le desea por parte de la principal. Este ritual fue toda una ceremonia de aprendizaje por parte del Lonco. Nos dimos cuenta que estamos vivos como pueblos.

Este Lonco cedió una parte de sus tierras para los Jesuitas para que vivieran ahí.

Mito Guaraní.

Desde este diálogo, Lino, guaraní paraguayo, compartió un mito de su pueblo que expresaba la siembra de este lonco en su pueblo. Transcribimos el relato de este mito llamado Jeruti Tumpa.

Jeruti Tumpa(personaje divino) dice un día a su señora en un momento de escasez para que juntara las semillas para ir a sembrar, su esposa con mucha confianza en él juntó todas las semillas, juntos se fueron a sembrar, entonces Jeruti Tumpa pide a su señora que cuando empiece a sembrar que no mirara atrás hasta terminar de sembrar, a medida que iban sembrando ya iban germinando, creciendo, floreciendo y ya daban frutos, después de terminar de sembrar Jeruti Tumpa dice a su esposa: ahora sí puedes mirar, y la esposa vio que su chacra ya está como para cosechar: había avati (maíz), kumanda (poroto), andai, guandaca (sapallo), la señora feliz agradecida a Tumpa (Dios) por tanto amor (maborau). Tumpa ndiveño - siempre con Dios

Nosotros no enterramos a nuestros líderes los sembramos en la Tierra. Presentamos las flores, los líderes que nos dejan nos han dejado sus semillas. Los llevamos desde el corazón.

b) Región Amazonía

Cuando nos ayudamos unos a otros en nuestros quehaceres. Cundo nos juntamos un grupo, para defender la tierra. Cuando ayudamos a otros pueblos a trabajar juntos en sus trabajos. Danzas rituales. Valoración de nuestras tradiciones, canto, comida, estar juntos, sueños, preocupaciones en busca de nuestros derechos.

Un sabio consejero canta en su propia lengua, resaltando sobre la compartida de vida. Esta feliz de estar aquí. Vino para compartir su tradición, mantiene muchas de las costumbres. El canto que presento es celebrar la comida juntos, es la fiesta de la yuca.

Son comunes los mitos entre nosotros. La vasija en el mundo amazónico es mujer. La

vida también está guardado dentro de una vasija dentro del pensamiento amazónico.

Mito Amazonía. Lucero y Kuyllur, los primeros hombres de la selva

Aquí tem uma versão do mito bem mais elaborado daquele que foi relatado no plenário.

Los padres de *Filuku* la reprendieron apenas se dieron cuenta que estaba encinta y la culparon por la fuga de su hermano. La mujer, resentida y angustiada, huyó de su casa con el propósito decidido de encontrar a *Killa*. No sabía por dónde andaría perdido, pero lo intentaría, así que partió por caminos desconocidos. Llevaba dos hijos en el vientre. Ellos comenzaron a guiarla mientras deambulaba perdida por la espesa selva

— ¿Dónde está vuestro papá?, — les preguntaba angustiada y sollozando.

Los bebés, desde dentro, le respondían:

— Ya está muy lejos de nosotros. Tú no sabes dónde está, pero busca por este camino...

Filuku caminó días y noches enteras hasta que llegó a un jardín. Era un paraíso donde había flores de todos los colores.

— ¡Qué lindas flores!, —exclamó.

— Sí, mamita. ¡Queremos una flor!, —rogaron desde el vientre los hermanos gemelos.

La madre se extrañó al ver que desde sus entrañas los hijos le pedían flores pero al fin agarró una.

— Mamá, quiero otra flor, y otra y otra, insistían los niños, alborozados.

Filuku había reunido una enorme brazada de las flores más hermosas y estaba cansada llevando tan pesada carga. Molesta al fin, les regañó:

— ¿Por qué quieren tantas flores? ¿Acaso ustedes las van a cargar?

Volvieron a suplicar los hermanos:

— Mamá, danos ahora aquellas hojas de color *rojo* y, también, aquella pepita roja y negra¹ que se ve allá, a lo lejos.

Filuku cogió las hojas y, cuando iba a hacer lo mismo con la pepita indicada, una avispa le picó en la cara. Enojada por el dolor, golpeó con la mano su barriga y les reprendió:

— ¡Por vuestra culpa me ha picado la avispa!

Cuando volvió a preguntarles por el camino que debía seguir para encontrar a su padre, los bebés ya no respondieron. Se quedaron quietos y en silencio. *Filuku* se encontró nuevamente perdida y sin guía en la mitad de la selva.

1

Llevaba sobre sus hombros un *periquito*² amaestrado que la acompañó desde que ella abandonó la casa de sus padres. El *periquito* le señaló el camino que debía seguir. Durante mucho tiempo, el pajarito le mostró los senderos invisibles entre los árboles, hasta que un gavilán se abalanzó sobre él y lo devoró. Desde entonces, nadie respondió a sus desesperadas preguntas.

Continuó sin embargo su camino perdida, a tientas. Se guió por el ruido de alguien que hacía leña. Muy tarde y cansada, llegó a un arroyo junto al que había un caserío.

— ¡Aquí estará el padre de mis hijos!, —pensó.

Había llegado a la tierra de los tigres. Allí vivía el *Mundu puma*³, la abuela de los tigres, que la miraba con unos grandes ojos desde la otra orilla de la quebrada.

— ¿De dónde vienes, hija?, — preguntó la abuela de los tigres⁴.

— De por allí vengo, abuela, — contestó la joven.

La abuela *puma* la invitó a entrar en su casa y le dio de comer frutas de *shicshi muyu*.

— ¿No ha visto pasar por aquí a un joven? Estoy buscando al padre de mis hijos que nos ha abandonado, dijo *Filuku*.

Después de conversar un rato, la abuela *puma* le dijo:

— Ahora estamos solas, pero pronto vendrán mis hijos, los tigres. Son inhumanos y, si no han encontrado suficiente comida, te matarán para comerte.

Antes de que volvieran los tigres, la abuela *puma* escondió a *Filuku* en la parte elevada de la casa, junto al tejado.

— Túmbate entre las hojas secas de maíz que están arriba y quédate inmóvil. Guárdate mucho de escupir al piso cuando lleguen, —dijo.

Entrada la noche se escuchó el caminar de los *pumas* que volvían a casa. Llegaban jugueteando y alegres. Unos eran tremendos *otorongos*; otros eran *pumas negros*; otros, *tigrillos*. Toda la familia de *mundu puma* se reunía para comer. Cada uno traía su presa. Los más grandes habían matado a sus compañeros más pequeños, los *tigrillos*, y los traían agarrados entre sus fauces. Otros arrastraban pécaris, venados, *watusas*⁵, toda clase de animales.

Conforme iban entrando a casa, preguntaban a la abuela tigre, olisqueando en el aire:

— ¡Uuuumm!, — huele a carne humana.

2

3

4

5

— ¿De dónde va a venir la carne humana, hijito?, —respondía la abuela a cada uno de ellos.

La abuela tigre cocinó, en una gran olla, las carnes y presas que sus hijos habían traído y, después de comer hasta saciarse, los tigres se retiraron a dormir. Se tumbaron por el piso, pero se mostraban nerviosos, insistiendo en que la casa apestaba a carne humana. *Filuku*, olvidándose de la advertencia de la abuela, escupió desde su escondrijo.

Yana puma, la pantera negra, apenas olió la saliva, saltó hacia el techo, pero no logró alcanzar las hojas de maíz entre las que se ocultaba *Filuku*. Saltó, a su vez, el *otorongo*, el tigre pintado, y tampoco logró alcanzarlas. Luego, saltó el *Puka puma*, el tigre colorado, alcanzando a arañar las hojas de maíz que cayeron al suelo, dejando al descubierto a *Filuku*. Saltó, finalmente, *wimba puma*, que trepó hasta el techo y sacó a la mujer de entre las pajas. La agarró con sus afilados dientes por el cuello y la tumbó en el suelo de la casa, gritando:

— ¡Aquí está! ¡Voy a casarme con ella, porque yo la he atrapado!

— ¡No! ¡Yo, por ser el más viejo, me casaré con ella!, —rugió la pantera negra.

Los tigres discutieron. Se impuso el *puma* negro sobre los otros y la tomó por esposa. *Yana puma* se acostó sobre las piernas de la mujer y le ordenó que le limpiara las garrapatas de la piel y que se las comiera. La hermosa joven extrajo la primera garrapata e intentó comérsela, pero no pudo. La abuela *puma*, que la observaba, la auxilió en este nuevo apuro. Le aconsejó que comiera carbón en lugar de las garrapatas. *Filuku* siguió su consejo hasta que se acabó el carbón. Pero la primera garrapata quedó atrapada en su garganta. *Filuku* no pudo soportar la náusea y la escupió. *Yana puma*, al notar el gesto de repulsa, se dio cuenta de que su esposa era, en realidad, un ser humano. Enfurecido, la mató y, en compañía del resto de los tigres, la devoró entera.

La abuela tigre, que miraba la escena, rogó que le permitieran comer al menos las entrañas de *Filuku*. Los tigres asintieron y apartaron para ella las tripas. La tigresa ocultó los intestinos. Más tarde, al revisarlos, encontró entre las vísceras a dos niños y los extrajo del útero. Los nonatos eran dos hermosos varones. Los recogió con cuidado, los lavó y los guardó con suma precaución en una olla grande de barro que ocultaba en un rincón de la casa. Luego, con copos de algodón en rama, les dio abrigo.

Dentro de la olla, los dos hermanos se criaron rápidamente. La abuela puma los sacaba afuera cuando los tigres partían de cacería. Al cabo de un mes, los dos hermanos ya eran hombres. Una vez crecidos y jóvenes, los gemelos se pusieron de acuerdo para matarla:

— Si sus hijos se comieron a nuestra madre, nosotros tenemos que matarla—pensaron.

Desde entonces buscaron incansables la manera de deshacerse de ella.

Explicación del mito

La Amazonía desde siempre ha estado en riesgo, en dificultad, porque en unos inicios eran los animales salvajes de la selva de los cuales tenían que defenderse, pero ahora la mama puma son las grandes transnacionales, petroleras, madereras, mineras que están dando señales de que ya llegan, por tanto el pueblo empieza a inquietarse unos, caen en la trampa, otros se defienden, pero no hay que olvidar que siempre han surgido grandes hombre y mujeres igual que los gemelos kuyllur y lucero que supieron manejar muchas estrategias para vencer al malo, así mismo nosotros los pueblos amazónicos amenazados hoy en día queremos estar siempre listos y prestos para buscar estrategias a favor de la vida, no podemos permitir que la mama puma nos coma y nos acabe, debemos tenerla encerrada para que sigamos buscando el buen vivir sin mayor riesgo.

Los kuyllur engañaron a la mama puma pero hoy en día la mama puma esta disfrazada y penetra en la vida de los pueblos con el fin de devorarlos, así lo están haciendo, hermanos no dejemos la vanguardia hay que estar prevenidos, hay que estar unidos para vencer a quien quiere nuestra tierra, a nuestra madre, no nos dejemos engañar, sino que usemos la sabiduría ancestral como lo hicieron kuyllur y lucero para estar armonizados y cuando veamos que atacan a nuestros pueblos reaccionemos.

El buen vivir, siempre está amenazado pero siempre tiene estrategia para salir adelante. Por más dificultades, siempre va haber la sabiduría para salir de esos apuros.

c) REGION ANDINA

Relatos históricos: Pachakuti

El relato histórico de Inkarrí relacionado con la muerte de Tupak Amaru en el año 1.... Los españoles lo maltrataron y tirando en el suelo lo asesinaron jalado por 4 caballos que descuartizaron a Tupak Amaru en la plaza de Cajamarca, los caballos fueron arreados hacia los cuatro puntos cardinales. Tupak Amaru fue despedazado y enterrado en los 4 puntos cardinales. Antes de su ejecución TA predijo: “Ahora me matan, pero volveré convertido en millones y nos pondremos de pie”. Este relato se cumplió a partir de los años 90 con el levantamiento indígena de los CONAI en Ecuador. Ellos interpretaron como el retorno de TA, que buscaba la liberación de los pueblo.

De la misma forma, la ejecución y muerte de Tupak Katari en Bolivia (1783) se convirtió en un hecho inspirador del levantamiento y organización política del movimiento indígena Katarista en el altiplano boliviano. El también anunció que retornaría.

Para el pensamiento indígena, el tiempo se va renovando. Con la conquista de los españoles, empieza ahora un nuevo tiempo, la vida en plenitud, un cielo nuevo y una tierra nueva.

Mito: Mama Nina:

En un sitio rodeado de montañas, bañado de río y cascadas, poblado de árboles, donde

vivían toda clase de animales, habitaba una anciana que con cariño le llamaban Mama Nina. Era una mujer muy trabajadora y estaba al cuidado de sus nietos que habían quedado huérfanos en su casa habitaban también animales: perros, ovejas, cuis, gallinas y otros. Era una casa que tenía sabor a vida, había maumas, como ollas grandes, llenas de trigo, cebadas, también otras contenían mote, chicha; pero también tenían otros utensilios de cocinas o de trabajo. Mama Nina tenía en el centro de su casa el fogón con una olla en la que preparaban la comida de cada día, ella como abuela compartía con sus nietos, sus animales, sus vecinos, pues ella era muy generosa.

Al terminar un día menos pensado, llegó una persona a la casa llevaba puesto vestimenta como de alguien del lugar aunque su porte y su rostro eran diferente, llegó a la casa y saludó ¡allin chishi señora!, Mama Nina, le dijo ¿venga, entre? ¿De dónde es que usted viene de camino?, tengo un poco de comida, lo prepararé para mis nietos, pero quiero brindarle a usted mientras descanse. El visitante cogió el plato de comida y se tragó todo sin saborear. Mama Nina, le preguntó si quería un poco más y él contesto ¡más, más y más!

Conforme iban comiendo, también, llegó la oscuridad y en seguida llegó un momento en el que ya no se podía mirar nada y también llegó el miedo `pero aquel hombre seguía diciendo ¡quiero más, quiero más, ...! Con un poco de miedo, la abuela buscaba encender el fogón aventó y sopló, pues ella no tenía ni fósforos ni otras cosas para encender ya el fuego siempre se cuidaba en la tulpá de su casa.

Intentó varias veces más, pero no pudo encender y se sentía cansada, en eso llegan sus nietos junto con sus amigos y ayudaron. Mama Nina se puso contenta al verlos y le pidió que le ayudará a encender, soplaron juntos y se encendió, con esa luz lograron mirar aquel hombre que parecía grande y fuerte, se asustaron y le abrazaron a la abuela, ese hombre tenía la barriga casi como el fondo de la casa y la abuela les dijo: yo le brindé la comida, pero él ha comido tanto que no podía ella explicar.

También con el fuego miraron la olla y vieron que tenía comida aunque un poco menos de lo que la abuela había cocinado.

Entonces se juntaron todos, abuela, los nietos, los otros niños y también los de la casa, el gato, los perros, la gallina, y hasta los ratones y todos pusieron lo suyo a fin de lograr sacar a ese hombre del lugar en el que se encontraban. Pero como había comido tanto ya no lograba ni moverse por lo que los nieto y la abuela le tumbaron al suelo y le hicieron rodar hasta la puerta de la casa y desde la puerta juntando sus fuerzas le empujaron hasta el campo y mientras rodaba se reventó y todo lo que había comido se volvió en abono y la tierra volvió a reverdecer. Contentos volvieron al fogón, encontraron la comida completa y caliente; la abuela repartió a todos comieron y se pusieron a arreglar la casa, ya que los platos y otras cosas que por la oscuridad, la abuela había arrojado al suelo, otros incluso estaban rotos. Al momento comenzaron a cantar los gallos y silbar los pájaros, salió el sol y todos los animales llegaron a la tierra que con lo que había salido de la barriga de aquella persona estaba bonita de muchos colores y con plantas

que hace años ya se habían perdido, entonces salió la abuela y los nietos juntando sus vecinos cantaron la vida que Dios le había regalado.

Reflexión: El futuro está en el pasado. Los antepasados vivían del Dios proveniente. Reciben todo del Dios de la vida. La mujer cuidaba su olla para dar de comer y su alegría era compartir. El sistema actual que nos enseña a no compartir, es símbolo del capitalismo que convierte la tierra en pedregales. El rico, extranjero pide solo para él, se comía todo, quitando todos los bienes de los pobres. El sistema lleva a un enriquecimiento de unos cuantos. La solución fue la unidad de toda la familia, con todos los animales. Cuando es destruido el mal, el bien vuelve en abundancia. Estamos procurando construir una vida nueva. Todos tenemos que contribuir a esto. Armonía inicial cuidada por una anciana que se siente responsable de la vida y del más frágil (los nietos huérfanos). La abuela ordena lo que la naturaleza le ha dado (en los recipientes), ella es sabia, capaz de transmitir energía, calor, etc. Ese estilo de vida fácilmente puede ser engañado, manipulado por alguien (sistema, ideologías, religiones, etc.) que disfrazados de nuestras propias cosas llegan al corazón de la abuela y a los bienes de esa casa para acumular, ni siquiera disfrutan sino tener por tener. La solución viene de lo nuestro, que a veces está ya entre cenizas, que cuesta esfuerzo encender pero es posible conseguir si nos juntamos entre todos, ese fuego, luz ayuda a iluminar y reconocer lo que está afectando nuestra casa y nuestro corazón.

Reflexión Bíblica. Apocalipsis 21, 1-8. Mt. 6, 24-34

El mito del paraíso terrenal, está adelante, como la utopía del Reino, la Tierra sin mal.

Los antepasados vivían la confianza en el Dios providente de quienes reciben todo para la vida, como los pájaros, que ni siembran, ni cosechan, como las flores que se visten mejor que Salomón.

La familia que comparte encuentra lista su comida, símbolo del buen vivir de las comunidades originarias. La familia que no sabe compartir encuentra su tierra llena de piedras, símbolo del capitalismo que explota los bienes y transforma la naturaleza en desiertos y pedregales.

En el mito de “Mama Nina” el extranjero se aprovecha de la olla comunitaria del pobre. Los pobres unidos con los animales logran sacar fuera de la casa al extranjero aprovechador, que rodando se revienta y todo lo que comió sirve de abono y la tierra se renueva, de una abundante producción de plantas y animales. Se renueva la naturaleza las personas, las familias y las comunidades.

La vida presente es una motivación para la lucha que promete la renovación, el retorno a una vida nueva, vivimos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva.

Esperanza de la vida en plenitud. El Reino que ya está, pero todavía no

Tenemos que seguir construyendo, en base del pasado un mundo nuevo es posible

La lucha no es sólo social, es el camino a la libertad integral de toda la humanidad hasta llegar a la vida en plenitud.

Rito a los cuatro rumbos y cuatro elementos. Una agua que es vida. Otra tierra. Otro fuego. El aire viene de todas las montañas.

Cantan: “Pueblo andino ponte a cantar, pueblo que canta no morirá”.

Sembrar la vida y la paz.

El campesino sale a sembrar la Pachamama se alegrará.

Quichas y aymaras quieren cantar su ... y no morirá.

Una canción una canción llega los campos y a la ciudad.

d) REGIÓN CARIBE

Escuchamos 7 relatos. Decidimos por uno de Venezuela. La hormiga Maraiza. De la selva del Orinoco. Han sido obligados a tener una vida sedentaria.

Dramatizan el mito de la hormiga Maraiza (compañero o compañera). Cubierta es una embarcación pequeña.

Mito Maraiza

Era una comunidad de hormigas, muy alegres y trabajadoras. Había una familia de hormigas que vivían en los brazos del Orinoco. Allí se destacaba Maraiza, que era la hormiga menor de la familia. Eran muy alegres. Maraiza alegraba a todos. Papa y mamá hormiga siempre estaba pendientes de ella por ser la menor y de todos sus hijos. Los acompañaban y les daban buenos ejemplos.

Maraiza fue creciendo, dejó de ser niña, se convirtió en Mujer. A Maraiza le empezaron a salir unos brotes morados por toda la piel, se le empezó a manchar la piel, no sabía que hacer, fue corriendo ante los papás. Los papás no sabían que hacer. Las hermanas también se asustaron. Dijeron pidamos ayuda.

Del otro lado del Orinoco había unos amigos del Papa. Decidieron ir allá. Empezaron a organizar el viaje. Decidieron ir todos juntos. Hicieron una barca, la Curiara (que representa la cosmovisión de los Waraos). Hicieron también un remo para cada uno de ellos. Armaron sus morales. A Maraiza la montaron en una hoja. Y remarón y remarón y remarón. Remarón toda la tarde. Estaban cansadas y anocheció. De pronto la tempestad. La familia la protegieron para que no cayera. La rodearon y la animaban para que siguiera. Cayeron tormenta y gotas. Llenos de susto llegaron hasta la orilla del Orinoco.

Los tigres dueños de la otra orilla los vieron llegar y salieron a su encuentro. Las hormiguitas tuvieron miedo. Pero los tigres les dijeron: no tengan miedo. Les llevaron frutas del monte y un rico pescado preparado de mil maneras. Entonces las hormigas les

dijeron: Hermanos tigres ya no les tenemos miedo. Ellos contestaron: sigan comiendo y luego descansan. Nosotros vamos a hacer lo nuestro.

Decía el tigre que vamos a hacer con ellos. Mira tigrera, la hormiguita está enferma. Vamos al monte a buscar unas plantas y para que recupere su salud y vuelva a hacer una niña sana. Como estaban cansadas las hormiguitas se durmieron. Los tigres llegaron a su casa, prepararon las plantas. La despertaron para curarla. Tomó la medicina y la tigre y tigrera se fueron a descansar también esa noche.

Cuando amaneció Maraiza, fue la primera que despertó. De alegría despertó a sus papas porque ya estaba curada, se le habían quitado las manchas. Fueron con los tigres para darles las gracias. Las hormiguitas querían irse, pero los tigres les dijeron: no se vayan, quédense con nosotros, compartan nuestra tierra. Agradecieron y se quedaron por un tiempo. Les enseñaron los secretos de la selva, los cantos rituales, a cazar, las plantas medicinales, les enseñaron su sabiduría.

Llegó el día que tenía que regresar, volvieron a su territorio. Con el tiempo las hormigas se volvieron sabias, y lo fueron compartiendo con otros habitantes de la selva.

Reflexión del Mito. Tiene elementos fundamentales. Porque se comportan como personas. En el principio de la creación había entendimiento, diálogo. Las hormigas representan a los habitantes de la selva, que van de un lugar a otro. Estas hormigas que van cazando y pescando se van encontrando con otros. Como no saben todo, buscan a otros que saben. La sabiduría es representada por los tigres, que no se reservan la sabiduría, comparten, acogen. Sobre todo les gusta enseñar, entienden que este conocimiento no les pertenece, tiene su sentido cuando se pone al servicio de los demás. Una amistad profunda y sincera entre los pueblos que van compartiendo la selva. Aparece también la canoa. No es sólo la transportación, es donde se mete todo el alimento. La canoa es una casa pequeña, donde está representada la vida entera. En esa casa pequeña, se están moviendo por todo el universo. El río Orinoco es la gran serpiente que mientras va recorriendo el territorio va fecundando todo. Es un desafío grande, pero saben que al otro lado van a encontrar sabiduría. Saben lo que hay y para que se utiliza. Los mayores son los tigers. El ir de un lugar a otro, se van llenando de sabiduría. Van seguros en la canoa, si tienen la fuerza de que tienen que llegar a su meta, las tormentas no los hundirá. Somos nosotros que en el gran acompañamiento al pueblo, como volviendo a las raíces a la sabiduría, como conociendo el territorio, como en medio de la solidaridad del pueblo, es lo que les da la fuerza, la sabiduría. El pueblo guaraó tiene la amenaza de su territorio. A alguien se le ocurrió que no hubiera gente en ese territorio. Los están llevando a pequeñas ciudades. Donde ya no son dueños de la selva. Donde hay riquezas y hay indios, lo que les interesa son las riquezas.

Guaros, han sido comunidades nómadas, el hecho que sean pequeños, se consideran trabajadores y solidarios entre ellos.

El Orinoco, se asocia a la fertilidad.

Tigres: Son asociados a la sabiduría, se encarna en los abuelos. El hecho de que aparezcan animales hablándose está haciendo alusión a la armonía

Los tres elementos se asocian al conocimiento, la armonía, la convivencia.

El vivir así les permite que sigan viviendo en: solidaridad, preocupación, compartir la experiencia, todo lo comparten.

El Buen Vivir, consiste en ayudarnos unos a otros, compartir, luchar contra los males de este mundo, y en esto de ser un gran Familia, de preocuparnos por el bien de los demás.

La solidaridad siempre nos ayuda salir adelante.

Iluminación Bíblica.

Buen vivir a la luz, es cuidarnos unos a otros, buscar la cura de los males, que fluya la sabiduría entre todos. Ilumina el texto de la multiplicación de los panes. Otro es el pasaje de los hechos de los apóstoles donde todo se pone en común.

e) CLAI

Mito de la creación de Ecuador.

Diosito caminaba solito, en medio de una gran chacra (un sembrío de maíz grande), observó que había mucho maíz ya listo para cosechar. Y sintió muy solito, y pensó que debe crear a otros seres semejantes a Él. Entonces recogió los maíces de todos los colores y tipos, eran los maíces blancos, maíces negros, maíces rojos, maíces amarillos, maíces cafecitos y fue llevando a su casa. Allí desgranó, molió e hizo harina, luego amasó y con sus manos formó seres humanos que representaban la familia. Mujer, hombre, niños y niñas. Y eran masas de distintos colores blanco, cafecitos, amarillos, negritos que representan la diversidad humana.

Reflexión del Mito.

El maíz es la fuente de donde surge la vida. En este mito de la creación podemos interpretar que los pueblos indígenas andinos del Ecuador Imbabura y Saraguro. Son hijas e hijos de un Dios que cultiva la tierra, que siembra y cosecha el maíz. Un Dios que está en el suelo, que camina en medio de los sembríos cuidándolos y protegiéndolos. Un Dios que se siente solo y por necesidad de comunicación y comunión con seres semejantes a Él, crea a sus hijos e hijas del Maíz diferentes, diversos pero en equidad.

f) MESOAMÉRICA

Mito Manujel. Mito Tseltal de Chiapas, México.

“PERSECUCIÓN DEL POBRE jManuel”

“Ust’inot te pobre jManuel”

Introducción

Este pobre es muy conocido por sus grandes obras, tiene, además un rostro común entre los pobres. Conoce bien el trabajo y la vida del campo, muchos lo recibieron en sus casas, le dieron de comer y un lugar para descansar.

Es sencillo, sonriente y su presencia es humilde. Al final del contacto con él, se descubre al Hijo de Dios, al Cristo en medio de la vida, en la naturaleza, en el sufrimiento y en las culturas. En este cuadernillo les sugerimos leer y reflexionar con otros, para que juntos compartan sus experiencias.

La Ceiba.

El pobre Manuel visitaba las grandes montañas y pueblos. Un día se encontró por el camino con una amiga que se llamaba La Ceiba, se acercó a ella y le pidió posada para dormir una noche porque ya se hacía tarde, entonces la Ceiba abrió las puertas de su casa y le dijo:

“adelante amigo, ten confianza en mí, nadie sabe por dónde andas, descansa y duerme tranquilo”.

Mientras descansaba, el pobre Manuel comenzó a platicar con su gran amiga y luego, antes de dormirse, le sirvieron una riquísima cena. En la noche cuando estaba durmiendo el pobre Manujel, pasó un grupo de hombres preguntando por él, pero no obtuvieron respuesta porque nadie se dio cuenta en dónde se había quedado a dormir.

Entre tanto, La Ceiba, a través de las bonitas pláticas con el pobre Manuel, descubre que es el Hijo de Dios. Al día siguiente se levantó muy de madrugada y se despidió diciendo: “Amiga, estoy muy agradecido de todo, bendita sea tu casa y toda tu vida, desde ahora serás más grande y resistente a los demás.

El Cedro (árbol santo)

El Pobre Manuel recorría las hermosas montañas, cuando se encontró de nuevo con un amigo que se llamaba el Cedro. Se saludaron amistosamente, en seguida le pidió posada a su amigo, pues estaba demasiado cansado. Desde entonces el amigo abrió las puertas de su casa y le entregó todo lo que había.

Como estaba muy cansado, por la noche se acostó en una tabla de madera. Antes de amanecer, se levantó para despedirse de su buen amigo y le dijo: “no sé cuando vuelva

a visitarte, pues hay algunos malentendidos de mis obras y me andan persiguiendo. No tengo con qué agradecer esto que haces conmigo, pero vendrán otros que te estimen y te harán lo mismo que tú hiciste conmigo”.

La Caoba

Unos días después, el pobre Manuel se encontró con otro elemento muy miserable que se llamaba la Caoba. Ella no quería hablar, pero empezó a preguntarle al pobre Manuel, de dónde venía, a dónde va, qué buscaba y por qué andaba como un limosnero.

Entonces, el pobre Manuel se inclinó un buen rato para pensar, luego levantó la cabeza diciendo: “quiero que no te molestes, déjame tan solo descansar bajo la sombra de este árbol”, así fue como se quedó dormir en un lugar sucio y mojado. Al día siguiente se despidió de ella, pero sin agradecimiento. Por eso la mayor parte de estos árboles son podridos por dentro y con lodo en el tronco.

El Sembrador

En otra ocasión, junto al camino estaba un campesino sembrando en su milpa cuando llegó el pobre Manuel preguntando: “oiga mi hermano ¿qué semilla está sembrando?”, el campesino contestó: “estoy sembrando piedras”. El pobre Manuel contestó diciendo: “en esta milpa cosecharás piedras y vivirás como ellas”, y siguió su camino.

Al día siguiente muy temprano el campesino salió de su casa para ir a terminar la siembra de su milpa. Al llegar se puso a llorar amargamente, pues ya no pudo sembrar el maíz debido a que había cantidad de piedras de todos los tamaños, y así cosechó piedras.

El Pozol

Un día cuando pasaba el pobre Manuel por las milpas de campesinos que están junto al camino, encontró una mujer con su esposo sembrando maíz amarillo. Los saludó, y les pidió un poquito de pozol para quitar el hambre y la sed que venía aguantando por todo el trayecto del camino.

La pareja le contestó: “Señor, ya se nos terminó el agua por el calor”. El pobre Manuel ordenó a la mujer y a su esposo diciéndoles: “vayan y levanten aquella piedra, encontrarán agua fresca para siempre y así no sufrirán más sed en sus trabajos”. Entonces se fueron y encontraron suficiente blanca y fresca.

Al ver el agua invitaron al pobre Manuel para que tomaran juntos el poquito pozol que tenía, después se despidió de la mujer y del hombre diciendo: “si alguien pasa a preguntar por mí, díganle que aquí me vieron pasar cuando apenas estaban sembrando su milpa”. Al siguiente día se cumplió lo dicho y la milpa ya estaba en color y el dueño doblando.

El Pobre Invitado

Por donde quiera que iba pasando el pobre Manuel, encontraba mucha gente sembrando porque era el mero tiempo para la siembra de maíz, frijol, calabazas, camotes, yucas, plátanos y otros.

Por la última milpa encontró a un hombre sembrando maíz blanco y negro. Como ya era tarde ya no quiso pasar más, entró a revisar los agujeritos para ver cuántos granitos de maíz le habían puesto el hombre. Después entró a sembrar y el campesino no se dio cuenta de cómo se terminó toda la siembra de su milpa.

Una vez terminada la siembra, el campesino invitó al pobre Manuel a su casa. Al llegar le presentó a su esposa y le dijo: “mira traigo este pobrecito que me ayudó a sembrar y con él pude terminar la siembra de nuestra milpa”. La mujer salió a recibir al pobrecito y le dio un abrazo.

Mientras el pobrecito descansaba, la mujer estaba muy preocupada porque no tenía espacio suficiente en su casa para hospedarlo, además no sabía cómo agradecerle su trabajo. Más tarde mató la única gallina que tenía para convivir con la visita.

Cuando la mujer estaba desplumando la gallina llegó el pobrecito junto a ella y le dijo: “no vayas a tirar las plumas en cualquier parte sino que vas a dejarlas dentro del gallinero, déjalo bien cerrado y hasta mañana lo abrirás como siempre”.

Cuando la cena ya estaba servida en una mesita redonda, llamaron al pobrecito para que se sirviera con ellos. Cuando entró bendijo la cena y al terminar vieron que casi no comió nada. Lo dejaron dormir en la casita en donde ellos dormían y ellos durmieron en la cocina.

Como a la media noche la mujer despertó a su esposo porque ella desde la cocina miraba una vela encendida en la casa donde estaba durmiendo el pobrecito, pero también se veía como la luna llena cuando viene asomado desde el horizonte. Después de eso ya no se durmieron y vieron salir al pobrecito.

La mujer fue a levantar el petate y encontró una cosa envuelta bajo la almohada. En seguida el hombre sale corriendo para alcanzar al pobrecito y entregarle lo que se le había olvidado. Cuando lo alcanzó le entregó el envoltorio, pero él no lo quiso recibir y se lo regresó para que se lo diera a la mujer.

Al llegar al hombre a su casa, cantó el gallo desde el gallinero y decía “quihi quiquito, quihi quiquito”, que quiere decir Jesucristo, Jesucristo. Mucha gente oyó cantar el gallo, y todos lo que querían cambiar.

Al amanecer, la mujer abrió el gallinero y vio salir primero a un gallo grandote, luego las gallinas, después los polluelos de distintos tamaños y colores.

Entonces la mujer saltó de alegría y le dijo a su esposa: “podemos dar gracias a Dios por la gran obra que su Hijo hizo por nosotros”. Desde entonces quemaron vela e incienso.

El Elote

El pobre Manuel pasó a pedir unos elotes a un campesino que estaba cortando su milpa, pero este no quiso regalarle nada, además le dijo, que no están para regalar sino para vender al que quiera.

En la tarde del mismo día vino un fuerte ventarrón, tiró las mejores partes de la milpa y quedó como que alguien pasó rodando un trozo de madera. Al otro día llegó el campesino y no sabía qué hacer, se enojó y empezó a reclamar...

Más adelante llegó el pobre Manuel a una milpa que apenas estaba en jilotes, ahí le regalaron una redécita de jilotes, pero sólo dos agarró. Al otro día ya había elotes y cada caña estaba cargada con dos mazorcas. También dieron gracias a Dios quemando vela e incienso.

El pescador

Un día llegó el pobre Manuel a la orilla de una laguna, allí encontró a un hombre pescando en una balsa, pronto lo llamó y le dijo: “amigo, trae tu balsa y hazme el favor de pasarme de aquel lado”.

Contestó el pescador: “Señor, mientras vengo retírese tantito”, entonces el pobre Manuel se subió en un árbol que está junto a la orilla de la laguna, este árbol se llama patathe.

Los perseguidores

Un grupo de hombres llegó también a la orilla de la laguna, tratando de agarrar al pobre Manuel, comenzaron a buscar por donde se veían las huellas. Uno de ellos se tiró a tomar el agua de la laguna, y cuando estaba tomando el agua, miró a una persona sentada bajo el agua y luego gritó diciendo: “¡véngan todos, aquí está sentado bajo el agua a quien venimos persiguiendo!”. Pronto se acercaron también a tomar agua, pues pensaban terminarla entre todos y así poder agarrar al que está bajo el agua. Pero era solo la sombra que se reflejaba de aquel que estaba sentado en la punta del árbol.

Después fueron retirándose uno por uno porque ya no les cabía más agua en sus barrigas y uno de ellos, fue a tirarse boca arriba bajo la sombra del patathe, en cuya punta estaba trepado al pobre Manuel, aquél, al verlo, se levantó gritando: “!Hey, vengan todos a rodear el tronco del patathe”. Y cuando ya lo tenían rodeando miraron al pobre Manuel que estaba en la punta del patathe.

Todos intentaron subirse al árbol, pero nadie lo logró porque se les resbalaban las manos en la corteza del árbol, pero también porque estaban llenos de agua. Después trataron de cortar el árbol, pero resulta que a cada cortada que le daban al árbol se iba haciendo cada vez más grande y no pudieron hacer nada. El pobre Manuel se desapareció en medio de ellos.

La fiesta del Carnaval

En cierto momento el pobre Manuel se sintió muy solo, triste, desanimado y nervioso. Era totalmente infeliz, porque no sabía qué hacer y los perseguidores se acercaban cada día más.

Un día llegó a un pueblo grande y ahí platicó con algunas mujeres y algunos hombres. Con ellos organizó una fiesta con la finalidad de que cuando llegaran los perseguidores se detuvieran un poco.

Todo el pueblo aceptó celebrar la fiesta sorpresa, nombraron sus alguaciles y cooperaron para que tuvieran todo lo necesarios para la fiesta, principalmente en cuanto a la alimentación de los visitantes que llegarían de los distintos pueblos cercanos.

La fiesta estaba muy divertida, unos tocaban toda clase de instrumentos y otros cantaban, unos jugaban y bailaban mientras otros mantenían orden y otros negociaban haciendo intercambio de mercancías. De pronto llegaron los que perseguían al pobre Manuel, se acercaron dónde estaban los músicos y encontraron a uno que tocaba muy bonito la guitarra.

Le preguntaron que en donde había aprendido a tocar la guitarra y en donde había comprado esa preciosa guitarra. El músico contestó diciendo: “mi papá me enseñó a hacerla y él mismo me enseñó a tocarla”, al oír esto todos quedaron admirados. Mientras los perseguidores se entretenían en la fiesta, se desapareció el que tocaba muy bonito la guitarra y ninguno de ellos se imaginó con quién había estado hablando.

En la fiesta estaban sirviendo una vida bebida muy sabrosa que no dañaba a la gente. Los alguaciles la tenían guardada en unos recipientes limpios y muy resistentes, pero los perseguidores fueron a tirar a escondidas toda la bebida y volvieron a llenar los recipientes otra vez, pero ya con sus orines y dejaron todo ordenado como estaba.

Entonces la fiesta se desordenó, todas las gentes se pusieron como locos y empezaron a regañarse, se gritaban diciendo mentiras, se incapacitaron y así fueron retirándose uno por uno. Por eso ahora el que toma demasiado trago se pone como loco porque ya estaba revuelto con un líquido que penetra el mal a la gente.

Agarraron al pobre Manuel

El pobre Manuel estaba agotado por todos los sufrimientos que le venían pasando en todos los lugares. Desmayado de tanto sudor, sed y hambre, ya no aguantaba más. Por eso se hizo a un lado del camino y se sentó bajo la sombra de una mata de plátano guineo real.

Mientras se recuperaba, llegó un pájaro a pararse en las hojas del guineo, el pájaro comenzó a gritar de esta forma: “¡pehe!, “¡pehe!, “¡pehe!,”. Cuando gritaba, agachaba la cabeza señalando que alguien estaba bajo las hojas del guineo.

El pobre Manuel se sentía muy molesto por causa del canto del pájaro, por eso lo maldijo diciendo: “No me gusta lo que has hecho, ¡que feo!, ¡que feo eres!, no sirves para nada”.

De pronto llegó el grupo armado para agarrar al pobre Manuel que desde lejos había oído el grito del pájaro. Cuando llegaron, se dirigieron derecho hacia donde señalaba el pájaro. Rodearon y agarraron violentamente al pobre inocente y le aplicaron toda clase de torturas. Le salían sangre por todas partes de su cuerpo, por eso ahora existe el guineo morado, por los golpes y la sangre que brotó del pobre Manuel.

El pobre Manuel estaba rezando de rodillas cuando llegó el grupo armado por él, pero no respetaron su oración. El pájaro que entregó al inocente pobre Manuel abre muy ancha su apestosa boca para gritar. Hoy se llama este pájaro “fea” y comienza a gritar a las cuatro de la mañana en los meses de marzo y abril. La carne de este pájaro no se come, está prohibido por la maldición que tiene.

Reflexión del Mito Manujel en relación con el Buen Vivir

En la introducción vemos que parte del Buen Vivir es el conocer, el ver y el sentir de lo que se está viviendo en la comunidad.

El mito nos dice que Manujel visitaba las grandes montañas y caminaba. El Buen Vivir implica caminar, no sentarse, ni estar estáticos. En el encuentro pasado el tema fue sobre la migración, sobre el caminar.

Caminando llega con la Ceiba quien lo acoge, comparte la comida. El agradece y la bendice. Estos valores se viven en nuestras comunidades. Llega después con el Cedro, que le da la misma acogida que la Ceiba. Son valores del Buen Vivir: Acoger, compartir, agradecer y bendecir. Se encuentra también con la Caoba, le hace muchas preguntas, no lo acoge. Por eso tiene podrido el corazón de su tronco. No vivir los valores del Buen Vivir, es podrirse, enlodarse. Se acerca a tres árboles, el tres es símbolo de la mediación. Por eso ser mediadores es también parte del Buen Vivir.

El Buen Vivir es abundancia, generosidad, armonía, buen olor, es la esencia del ser de la persona. Implica lo profundo del ser de la persona. Las personas que siembran le ofrecen su alimento, lo único que les queda, reciben la bendición, que abunde su alimento.

Siembra con la gente. La pareja lo dejan dormir en su cuarto. La mujer mata su única gallina para darle de cenar. Por esta generosidad de la familia, Manujel le da a la mujer el regalo de poder abundar sus animales. El Buen Vivir tiene que ver con la siembra en el corazón de cada persona. Como en la Biblia, la viuda Mc 12, 41-44. En la actualidad la mujer en nuestras comunidades y pueblos es fecunda y tiene el don de multiplicar y administrar lo que se tiene en el hogar.

La fiesta comunitaria es también parte del Buen vivir. En ella encontramos cuatro valores que son: la fiesta es organizada en asamblea, la organización de la misma, los

servicios que se dan en la preparación y durante la fiesta y la cooperación que se hace, en especie o con servicio para que se lleve a cabo.

Después de caminar Manujel se encuentra agotamiento, sufrimiento, sed, hambre, cansancio, encarcelamiento y tortura. Fue perseguido, fue traicionado, pero también hace oración. El Buen Vivir está siendo perseguido, amenazado, la Madre Tierra, está agotada, cansada, tortura y traicionada como Manuel. El sufrimiento de este hombre es el sufrimiento de la Madre Tierra, es también nuestro sufrimiento.

ILUMINACION La propuesta de Jesucristo de la Vida Plena y el Reino de Dios

Palabra de los Asesores:

Pastor Lázaro González de Clai:

Hemos compartido mucha de la riqueza en este caminar. El buen vivir, tenemos que ampliarlo en el sentido de pensar y actuar bien. Si no hay un buen pensar, no puede haber un Buen Vivir. Pero además se necesita un Buen Actuar. Tenemos que sembrar bien, sino la cosecha no se va a dar. Y si no lo hacemos bien, no hay buen vivir. El buen cuidar, voy a rodear mi milpa. Cuando se da la cosecha, se tiene que vivir el buen compartir. Como zapotecos, tenemos una fiesta, una palabra que se parece al Buen Vivir, como Gelagetza, que es ayuda mutua. Es compartir los frutos de la tierra entre todos. Es danzar porque la cosecha se dio. Ningún campesino siembra y se pone a disfrutar. Para que tenga con que compartir con sus hermanos. La vida del campo es un sacrificio. La vida del campo es trabajo. Muchos hermanos ya no quieren sembrar el campo. Las manos campesinas son toscas. La vida plena es sacrificio, es trabajo, que no cualquiera le entra, es organización, lucha, esperanza, fe, porque si no se dio la milpa este año, espera que el año que viene se dé la milpa bien. La vida misma es un sacrificio, es trabajo. Si nos vamos a nuestros mitos, los mitos nos hablan también que los dioses se sacrificaron por nosotros. Dijeron vamos a hacer la lumbrera mayor, hicieron una fogata grande. Le dijeron al dios rico, pero tuvo miedo. Pero un dios rico, se avienta y surge el sol. Al verlo esto el rico se avienta y surge la luna. Los dioses mismos se sacrificaron para hacer el hombre, para hacer la creación. Si nos vamos a la Biblia Dios trabajó seis días. Para preparar la vida plena, para preparar el Buen Vivir. Dios se sacrificó seis días y vio que lo que había hecho era bueno. Que alegría cuando el campesino ve su milpa. Los dioses se sacrifican para darnos la vida. El Dios de la Biblia se puso a trabajar para darnos el Buen Vivir. Crearon al hombre para que viviera el Buen Vivir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús, pero su vida fue de trabajo y de sacrificio. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que sacrificarse y después vendrá la vida buena. A varios de nuestros líderes los han matado y no vieron los resultados de su trabajo. Tal vez dentro de algunos años, dirán esto lo hizo Paulo, Eleazar, Lázaro. Y dirán gracias a ellos que trabajaron. A veces somos nosotros muy egoístas que queremos para nosotros, para nuestro tiempo. Si somos seguidores de Jesús, que ha dicho yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que estamos sembrando lo cosecharán otros. Confiando que esta obra de Dios y si Jesús nos dijo, yo he venido

para tengan vida y la tengan en abundancia. Que Dios nos bendiga y que nunca olvidemos el trabajo y la lucha por conseguir la vida plena.

Padre Raúl Lugo

Saluda a la comunidad en lengua Maya peninsular. Reflexión de la relación del Buen Vivir en el mensaje y vida de Jesús de Nazareth, los puntos de coincidencia.

Nos preguntamos si la Biblia cristiana, particularmente la tradición de Jesús en los evangelios sinópticos, tiene una propuesta de “buen vivir” que pueda entrar en diálogo con las propuestas de otras culturas originarias. Permítanme comenzar con una cita. Se trata de unas palabras de Tertuliano, un abuelo de los primeros siglos del cristianismo. Decía Tertuliano en su lengua original, el latín: *CARO CARDO SALUTIS*, es decir, *LA CARNE ES EL CORAZÓN DE LA SALVACIÓN*. Se refería Tertuliano al misterio de la encarnación, afirmando que la carne (de Cristo) es el quicio, el medio indispensable, el vehículo escogido por Dios para que la salvación llegara a la humanidad. Si, desde la perspectiva cristiana, el misterio de la encarnación es la puerta de entrada adecuada para entender cómo quiere Dios relacionarse con nosotros y salvarnos, entonces conocer y seguir a Jesucristo constituye el corazón mismo de nuestra religión.

Me centro en la persona de Jesús. Para conocer la propuesta de “buen vivir” que nos ha traído Jesucristo tenemos que mirar directamente a su persona y sus circunstancias. Cuando hablamos de Jesucristo no podemos olvidar que se trata de un judío, laico, hijo de un artesano, que iba cada sábado a la sinagoga, que abandonó a su familia para dedicarse a predicar la llegada del Reino de Dios, rodeándose de hombres y mujeres que lo acompañaban fascinados por su palabra y su testimonio. Este hombre singular, planteó a la gente de su tiempo una nueva manera de vivir y de relacionarse con Dios y con los demás.

Dos aproximaciones preliminares al “Buen Vivir” en la vida y predicación de Jesús.

No es tan difícil conocer cuál es la propuesta de “buen vivir” de Jesús. Podrían tomarse muchos textos distintos (parábolas, disputas de Jesús con los fariseos, milagros...) para acercarnos a la comprensión del “Reinado de Dios”, categoría teológica en la que Jesús encerró su propuesta de “buen vivir”. No quiero, sin embargo, ser exhaustivo. Prefiero partir aquí de dos textos que pueden servir como sintetizadores de dicha propuesta: la respuesta de Jesús a la averiguación de Juan el bautista, cautivo en una cárcel de Herodes, que le manda preguntar: ¿Eres tú el que había de venir al mundo o tenemos que esperar a otro? (Lc 7,18-23) y la parábola de las ovejas y los cabritos, contada hacia el final del evangelio de san Mateo (Mt 25,31-46).

El Maestro de Nazaret hace es hacer una lista de situaciones que degradan la humanidad de quienes las padecen. La lista encierra a los grupos más desfavorecidos de Israel: ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos y pobres, seis categorías que subrayan alguna carencia (falta de vista, de movimiento, de pureza cutánea, de escucha, de vida, de dinero y reconocimiento social). A estas seis situaciones, sin duda desagradables para

el Dios que Jesús predica, el Maestro coloca una acción liberadora: los ciegos ven, los sordos oyen...

El Reino de Dios en esta propuesta, hace superar estas carencias. Lo que han realizado es hacer presente la propuesta del Reino. Esto no sólo asunto de religión. No es un reformador religioso, no vino a que leyeran. Vino a proponer un proyecto de vida.

Hago una lista de 5 o 6 características del Reino de Dios.

1. La Gloria de Dios es el que el ser humano viva, la persona encima. El texto del conflicto por la observancia del sábado. (Mc 2, 23 – 3,7).
2. Dios es pura misericordia. Se trata de la parábola del Buen Samaritano (Lc 10,25-37). El problema es: que no sé quién es mi prójimo. Pero Jesús va más allá. ¿Quién se hizo prójimo del hombre que estaba tirado? El buen vivir se construye cuando uno mira la necesidad y apoya a su hermano.
3. Los más débiles van primero. Los invitados al banquete (Lc 14, 15-25). Lázaro y el banquete (Lc 16, 19-31) Los niños eran niños de la calle, abandonados. Los nuevos sobrantes del sistema actual son los ancianos.
4. El poder es servicio. Homogeneidad en la Biblia. ¿quién es el más grande? (Mc 10, 35-45) el que quiera ser el más grande que sea el servidor. Viñadores homicidas (Mc 12, 1-12) los que se sienten dueños, sin serlo, no responden al corazón del dueño. Una mesa compartida es el sueño de Dios.
5. Todos somos hermanos, todos somos iguales. Jesús construyó una comunidad fraterna. Que no sea así entre ustedes (Mt 23, 1-12). Que todos los que conforman la comunidad de Jesús son iguales. La familia según Jesús (Mt 5, 21-22) Todos van a recibir, Jesús propone un mundo de igualdad, donde no haya discriminación.
6. Perdón y no violencia. Vencer la violencia con el amor (Mt 5, 39-42). Tiene la propuesta de que los discípulos no pueden responder a un mundo violento, que con la fuerza del amor. Como hacen los indígenas.

Coincidencias entre el evangelio y el Buen Vivir en las culturas indígenas. Ya no hay Judío, libre, varón, (Gal 3). Al realizar el lavatorio de los pies, (Jn 13, 2-15). Jesús mismo se convierte en pagano, esclavo, mujer.

Mi autoridad es que la familia tenga los medios para vivir, es lo que pedía una mujer indígena. Los más débiles van primero.

Creo que podría servir para nuestra reflexión posterior señalar, así sea de paso, algunas coincidencias:

1. ¿No subrayamos en nuestra manera de aplicar la justicia en nuestras comunidades, que más que el cumplimiento de las normas o el simple castigo al delin-

cuenta, como se hace en la justicia occidental, nuestros pueblos se preocupan por la recuperación de la armonía quebrantada? (el ser humano por encima de las leyes)

2. ¿No subrayan nuestras viejas tradiciones y mitos que Dios nos ha hecho a todos iguales en dignidad y que en el arcoíris de la convivencia humana no hay colores que sobren ni jerarquías que hagan a unos más importantes que otros? (preferencia por los más débiles)
3. ¿No es la rotación de cargos en las comunidades, el trabajo comunitario (tequio, fajina...) una manera nueva de ejercitar el poder, hasta lograr que el que gobierna “mande obedeciendo”? (el poder es servicio)
4. ¿No es el rescate de la visión de nuestros abuelos y abuelas, que en Dios contemplaban con reverencia el dualismo padre-madre, varón-mujer, inspirador para la construcción de una comunidad que excluya todo tipo de discriminaciones? (Dios es pura misericordia)
5. ¿No es la práctica del consenso comunitario practicado en nuestras comunidades, en el que las minorías encuentran también representación y voz, modelo de una convivencia en la que disminuye la violencia y se atemperan los conflictos? (perdón y no violencia)

Y estos son solamente algunos de los rasgos en los que evangelio y culturas indígenas parecen darse la mano. El “buen vivir”, del que Jesucristo es un testimonio referencial indispensable para la tradición de los cristianos y cristianas, encuentra eco en las más antiguas tradiciones de nuestros pueblos. Y no es casual: ya lo dice el mismo evangelio: El espíritu sopla donde quiere, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va (Jn 3,8).

No sólo no hay contradicción. La única manera de evangelizar en un mundo dividido, es a partir de las experiencias de los pueblos indígenas.

Momento de dejar que baje la palabra al corazón. ORACIÓN FINAL

TERCER MOMENTO: SHUK MAKILLA (un mismo actuar)

JUEVES 17 OCTUBRE DEL 2013

Coordinó CLAI. Lázaro y Margarita.

ORACIÓN

En Mapuche dice el hermano: Estamos en una reunión de teología indígena y hay un buen pensamiento y buen vivir en nuestra conversación. Dios Padre danos mucha fuerza para caminar juntos, a los sacerdotes y sacerdotisas a los dirigentes a niños y niñas queremos unirnos todo juntos con mucho amor con mucho afecto iremos toso juntos trae tu luz y tu fuerza del cielo para ir luchan juntos por el camino. Muchas gracias

Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar al creador de la vida, es fuente de vida y de fortaleza me guiara por sendas de justicia. Entre los cantos de los pajaritos apreciare toda la grandeza que Dios nos ha dado. Jallalla, kausacha “vida plena”

Texto bíblico: Ezequiel 47, 1-12 el agua que brota del templo el hombre me hizo volver después a la entrada del templo y entonces vi que debajo de la puerta brotaba agua que corría hacia el oriente, el agua bajaba por el lado derecho del templo al lado sur del altar, luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera y vi que brotaba por el do sur de la entrada el hombre salido del oriente y con una cuerda midió quinientos metros y el agua me llegaba a los tobillos y me hizo hasta los tobillos midió otros quinientos metros y el agua me llegaba ala rodillas y midió otros quinientos y me daba a la cintura , se había convertido en un rio tan hondo que ya se podía cruzar a nado. Me dijo fijate bien lo que has visto y vi muchos árboles y me dijo esta agua corre hasta la región oriente. Y esa corriente desembocara al mar y cuando llegó al mar. A donde llegue esa corriente podrán beber animales de toda clase. Muchísimos peces. El agua de este rio se convertirá en aguas amargas.

Gustavo Gutiérrez nos habla de beber del propio pozo y también saber beber de los pozos ajenos. Muchos humanos tienen experiencia de Dios y de una manera propia de acercarse a Dios. Todos los hermanos de todas la culturaras tenemos en común el beber de esos pozos de vida. Estos encuentros son para beber del pozo ajeno y enriquecernos de las experiencias de los demás. Pero todos los pozos desembocan en el mismo rio que es la Palabra de Dios.

Se concluye la oración cantando el canto nicaragüense: “Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido, por eso es que te hablo yo así como habla mi pueblo porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador”.

MENSAJE DE LAS TEÓLOGAS INDÍGENAS:

Hacemos un momento evocador recordando aquellas hermanas y hermanos que abrieron el diálogo en la Iglesia el diálogo ecuménico y han leído el texto de la torre de Babel con la orientación de tener una lengua que nos una. Tenemos presentes a aquellas semillas que están en nuestros corazones y en nuestro caminar.

Somos mujeres que nos hemos querido constituir en una comunidad ecuménica interreligiosa e intercultural y se ha logrado articular una red de teología india asiática, africana y Latinoamérica. Recordamos al menos a dos mujeres que han apoyado esta iniciativa a María Chávez, que apoyo desde el Consejo Mundial de Iglesia, y a Catalina Morales, de Guatemala. Tuvimos nuestro segundo encuentro y estamos celebrando el buen vivir. Presentamos nuestra palabra itinerante.

MENSAJE DE LAS TEOLOGAS.

II ENCUENTRO DE TEÓLOGAS INDÍGENAS DE ABYA YALA HEREDERAS DE CULTURAS MILENARIAS

NUESTRA PALABRA VIVA

Nosotras mujeres de los pueblos *Aymaras, Quechuas, Miskitu, Kaingang, Kichwa, Puruhá y Quitucara*, junto a hermanas que se solidarizan con nuestro proceso, reunidas en el segundo encuentro de Teólogas Indígenas de Abya Yala con el lema: **“SINTIENDO, NARRANDO, HACIENDO Y CELEBRANDO” EL BUEN VIVIR, EL SUMAQ KAWSAY, EL SUMA Q’AMAÑA, LA VIDA DIGNA**, los días 12 al 14 de Octubre del 2013, en Cumbayá – Ecuador.

Acogidas por las montañas *Cotopaxi, Pichincha y Kayampi* que nos irradian con sus energías y nos fortalecen en nuestro caminar; previamente al VII Encuentro Continental de Teología India y nos solidarizan con la marcha de las mujeres amazónicas que resisten ante la propuesta del gobierno del Ecuador para explotar el petróleo en una de las reservas ecológicas más biodiversas del mundo, conocida como el Yasuni ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini).

Afirmamos nuestra palabra:

En la alegría del encuentro y del caminar como mujeres, no podemos limitarnos a lo que aprendimos y a lo que se nos ha enseñado en la iglesia y la sociedad; somos mujeres vinculadas con la tierra, como símbolo de la ancestralidad, de lucha y de vida. Juntas caminamos mirando el horizonte que nos lleva a otros encuentros.

Como parte de nuestra historia ancestral nombramos nuestros sentimientos: la esperanza, la resistencia, la dignidad, el orgullo, la alegría y solidaridad; por otro lado también nos sentimos aún controladas y cuestionadas por el poder dominante; y otras veces con sentimientos de culpa que generalmente nos vienen de los espacios eclesiales y sociales, que generan indignación y rabia contra el sistema que nos marca límites, y al que confrontamos sin miedos, ni prejuicios.

Alrededor del árbol, nos reconectamos con el Dios de la vida, creando nuevos vínculos y fortaleciendo nuestras relaciones comunitarias para buscar nuestras raíces profundas a fin de sostenernos en nuestra identidad, en nuestra lucha por derechos, tierra, salud, educación, soberanía alimentaria, entre otros.

Afirmamos que las narraciones y los mitos son parte de las biografías culturales de nuestros pueblos milenarios. Ellos nos mantienen despiertas, atentas a la escucha, o sirven de orientación. Ahí descubrimos el sentido del vínculo con la naturaleza, la armonía en la diversidad, la centralidad en la comunidad y no en la individualidad que reflejan el Buen Vivir que nos desafía a comprender la vida de otro modo.

Asumimos, que el Buen Vivir surge de la vivencia comunitaria, de la cosmovisión y de la espiritualidad de nuestros pueblos, que comprenden al universo como pariverso, gran comunidad donde confluyen fuerzas y energías de vida de manera equilibrada, teniendo como principios la armonía, equidad, reciprocidad, y complementariedad, relacionados a las dimensiones política, económica productiva, sociocultural y de la espiritualidad; y no es un discurso político clientelar vacío.

Constatamos, a su vez, que un modo hegemónico de hacer teología ha fundamentado la discriminación de género, generacional y cultural, y ha promovido la no valoración a nuestro quehacer teológico como mujeres indígenas. Por lo que nos preguntamos:

¿Qué nos marca o determina en nuestra experiencia como mujeres indígenas teólogas?
¿Qué imagen de Dios nos fue transmitido?

Desde las sabidurías y las espiritualidades ancestrales descubrimos otros modos de comunicar, de expresar y articular nuestra reflexión teológica que refleja otras formas de sentir y vivir la presencia de la divinidad en nuestra vida, en nuestros pueblos y en el cosmos. Por lo que seguiremos promoviendo espacios para seguir dialogando y recuperando mitos y narraciones que hablan de la tradición cristiana y las tradiciones indígenas vivificantes.

Desde este Encuentro de Mujeres Indígenas Teólogas estamos desafiadas a romper con la espiritualidad dualista y la teología racionalista; viviendo el proceso de la descolonización de nuestro ser y conectándonos con nuestra subjetividad fecunda como fuentes de agua fresca. Es desde esta interioridad que lograremos afectar y trastocar las realidades de injusticia, exclusión, discriminación, y todas aquellas situaciones que atentan la Vida Digna.

Nos comprometemos con la teología indígena Plural e Intercultural que vincula la fe y la vida, motivándonos a sumarnos a las acciones, luchas, sueños, esperanzas de otras y otros sujetos emergentes.

Finalmente, concluimos con un llamado a los teólogos y teólogas a deconstruir una teología andro- antropocéntrica que desarraiga de la tierra y de la relación armónica con las/os otros seres, y a construir unas Teologías impregnadas del Buen Vivir que genera

los vínculos con la Tierra, porque nos sentimos parte de ella y somos Tierra.

Pujilí, Ecuador, 15 de octubre de 2013

Se concluye este momento de oración rezando en los propios idiomas el Padre, para que ese río de sabiduría de nuestros pueblos pueda reverdecer donde quiera que estemos.

Palabras del P. Eleazar López

Estamos en una reunión donde la perspectiva que nos congrega es la convicción de que se puede ser cristiano sin dejar de ser indígena; porque podemos hacer dialogar las dos fuentes que conforman nuestra identidad actual. Pero debemos reconocer que no somos los únicos en este proceso; también existen otras cumbres donde se reúnen líderes religiosos que sólo reflexionan desde la vertiente puramente indígena, es decir, en la matriz de la religión de nuestros pueblos sin buscar convergencias con la fe cristiana. Así mismo constatamos otra perspectiva más civil y laica que no habla de Dios ni de teología pero reivindica los mismos mitos ancestrales para motivar la lucha a favor de los derechos de nuestros pueblos. Los indígenas cristianos no debemos estar en pugna con esas otras vertientes de la Teología India; porque, quienes están en ellas son nuestros hermanos y, en general, ellos no nos rechazan. Desde luego nosotros leemos textos bíblicos y sentamos a Cristo en el petate o estera de la vida de nuestro pueblo porque para nosotros Cristo también está presente en nuestra historia como luz que ilumina a todo hombre; él se ha encarnado también para nuestras culturas y tiene un rostro indio entre nosotros. Por eso hoy vamos a hablar de las luchas que estamos haciendo a fin de que se muestre esta diversidad de la presencia de Cristo entre nosotros y así lleguemos a la unidad sin negar la diversidad que existe. Lo cristiano no debe ser un obstáculo a esta unidad sino una fuerza que viene a sumarse al esfuerzo por la unidad. Es aquello de la necesidad de armomizar nuestros dos amores: a nuestro pueblo y a Cristo, en un mismo proyecto de vida en plenitud.

Motivación del Día

Dios está con nosotros cuando estamos danzando, cuando estamos caminando, cuando estamos llorando. Creemos en un Dios con nosotros. En este encuentro nos toca vivir el Shuk Makilla, es decir nuestro actuar. Hoy se trata de compromisos concretos, se trata de plantear compromisos y acciones, para lograr la transformación que nos ponga rumbo a la vida plena. Si no salimos con compromisos claros entonces no pasará nada y solo nos quedará un uniforme de que la pasamos muy bien y ya. Adonde regresemos tenemos que ir a actuar. Así como el canto del Dios con “rostro curtido” el Dios que está en la pupusería, un Dios que protesta, un Dios que se enfrenta a las injusticias. En Latinoamérica los pueblos no estamos viviendo lo que proclaman los gobiernos, que se dicen socialistas, pues, al menos en el caso de los indígenas, seguimos padeciendo la explotación de nuestros territorios. No hay justicia en la economía. Seguimos esperando el Reino de Dios, pero el que llegue depende de nosotros. Estamos aquí para que saquemos los mejores proyectos de acción. Ya hemos visto lo que impide pero hoy día

nos corresponde proponer acciones pra avanzar hacia su realización.

ENLACE CON EL DÍA ANTERIOR

Hoy es “5 Ajpu”. De acuerdo con la cultura maya, la fuerza del día de hoy es ajpu, que significa renovación, transformación. Hoy es un buen día para pensar, para buscar los caminos de renovación. Los representantes de cada región dan vueltas en torno al altar como un caracol que en su figura encamina al centro al corazón. Ayer comenzamos a compartir nuestros mitos que iluminan lo que estamos viviendo. Es la sabiduría que está en el corazón de nuestros pueblos. Vamos a recordar los mitos. Fueron los mitos: de la hormiga, del maíz, de la abuela, Manujel, el de la siembra, la de los tigres. Los mitos son nuestro espejo para ver si estamos viviendo la realidad de acuerdo al proyecto de Dios. En el encuentro no podemos decir que “ese mito es de ese pueblo” sino ahora son nuestros mitos que nos ayudarán a ver por donde tenemos que ir. Ahora vamos a pensar en una palabra que quedó en nuestro corazón y decir “en mi corazón cayó esta gota de agua de los mitos”: Trabajo, sacrificio, lucha, solidaridad compartir, fidelidad , gratuidad, perseverancia, Dios de la vida, verdad, esperanza, nuestra experiencia, sanación, tierra nueva y cielos nuevos, compromiso, resistencia...

Ayer en la tarde Lázaro nos decía como el Evangelio impulsa nuestro proyecto de vida y Raúl nos decía que la vida de Jesús en su cultura está en la misma olla. La propuesta de Jesús es que tenga vida plena: la persona, mi prójimo, la comunidad. Y hoy pedimos que la fuerza de nuestros antepasados nos acompañe y volvamos al proyecto de Dios.

Lectura preliminar del Mensaje final

Se hace una primera lectura del mensaje final del encuentro para que sea revisado u observado por los participantes del encuentro.

TRABAJO POR REGIONES

Se compartió por regiones el trabajo previo a través de 2 preguntas, en relación con compromisos para favorecer la construcción de un futuro diferente.

- ¿Qué estamos haciendo para eliminar las amenazas y apoyar lo que favorece el Buen Vivir?
- ¿Qué podríamos hacer para aportar, desde el Buen Vivir, a un futuro diferente para toda la humanidad y la creación entera?

Plenario de las regiones y CLAI.

a) Región Mesoamérica

¿Qué estamos haciendo para eliminar las amenazas y apoyar lo que favorece el Buen Vivir?

Región Mayense México

- **Jóvenes:** Para favorecer el Buen Vivir estamos haciendo el esfuerzo de profundizar lo que es el servicio. Nos estamos concientizando y capacitando para la conservación del medio ambiente y la elaboración de productos orgánicos.
- Estamos fortaleciendo el trabajo con los jóvenes, niños y adultos de las diferentes comunidades, asistiendo a talleres.
- Estamos promoviendo desde la Palabra de Dios la oración, el análisis de la realidad para iluminar nuestra situación y poder enfrentar lo que nos presenta el sistema neoliberal.
- Estamos enfrentando los planes y proyectos del gobierno con nuestros acuerdos comunitarios.
- Estamos transmitiendo a los hijos y para las futuras generaciones nuestros saberes, en especial el modo de cultivar y el buen trato a la Madre Tierra.
- Talleres de salud, fortalecimiento de los trabajos colectivos.
- Formación integral para hombres, mujeres, jóvenes y niños.
- Estamos sembrando, cosechando y cuidando nuestras semillas nativas. Celebramos nuestras fiestas y la Palabra de Dios. Somos solidarios con los enfermos, con los huérfanos y las viudas.
- En las asambleas ejidales de la comunidad aclaramos lo que nos daña y no ayuda para tener unidad y armonía en las familias y comunidad.

Náhuatl de México.

- Hemos reflexionado en los horcones que sostienen la vida indígena.
- Estar en consonancia con el EAPI Nacional.
- Encuentros de teología náhuatl, enriquecernos sobre la presencia de Dios y la terminología que usamos para expresarlo de mejor manera.
- Estamos tratando de recuperar la Espiritualidad Indígena con los símbolos propios de la comunidad.

Mazahua.

- Estamos trabajando con organizaciones civiles, las luchas son por la defensa del agua, la defensa del territorio, los ejidos, las tierras comunales.
- Las mujeres han ido caminando en la defensa de sus derechos. Buscando la equidad de género.
- Se van organizado para la defensa de sus derechos.
- Realizan el trueque, en los tianguis.
- Trabajar por valorar la persona del indígena. Trabajando en los tianguis se hace el intercambio de artesanías, cuidando el valor comercial de las cosas que hacen.
- Ha sido una lucha fuerte, incluso ha habido muertos.
- Valoración de los mayordomos, ahuízotes, de los servicios a favor del pueblo.

Dimensión Indígena. Se está dando una integración que aparecía diluida en el conjunto de la Pastoral Genérica, últimamente se le ha dado mucha fuerza, y uno de los principales objetivos es fortalecer la vida comunitaria desde los horcones del proyecto indígena.

Vida Religiosa Indígena. La Vida Religiosa Indígena en México se está volviendo a reorganizar, la inquietud surgió en el EAPI. Han elegido un equipo que coordine, cercano a la DI y a la CIRM, pero con su propia autonomía.

Purépecha.

- Valorizando la cultura purépecha, promoción de los usos y costumbres propios que dan vida.
- Hemos trabajado por la aceptación de las tradiciones, historia, bagaje cultural.
- Talleres de comunicación, en su lengua.

Guatemala:

- Estamos luchando para rescatar lo que nuestros antepasados nos han dejado.
- Formando a los jóvenes en los valores propios.
- Compartiendo la sabiduría propia con el pueblo, la comunidad.
- Promoviendo nuestro conocimiento ancestral para la niñez y la juventud.
- Estamos llevando el proceso con jóvenes para transmitir lo que viven nuestros abuelos.
- Red de mujeres y hombres para fomentar los líderes de las comunidades originarias con una pedagogía que lleve ala madurez humana.
- Crecimiento humano de las y los jóvenes, para promover la incidencia en la vida política y social de sus comunidades.
- Relaciones interculturales entre los jóvenes.
- Descubrir su espacio, su luna y su estrella, que ilumine su caminar.
- Talleres de crecimiento personal en clave maya, para que les ayude a desarrollarse y en su opción de vida. Entrar en su manantial pare descubrir lo que hay en ell@s.

- Descubrir el aporte de nuestros abuelos y abuelas.
- Talleres de formación política, de análisis de la realidad. Analizando los mitos.
- Crítica al patriarcado, en vistas a reconocer el papel de la mujer en la sociedad.
- Talleres de sistematización, trabajo de investigación, pensar nuestra palabra a la manera indígena.

El Salvador

- Fomentar los valores en el hogar, y también a través de una catequesis inculturada.
- Seguir sembrando la semilla criolla, haciendo la bendición de la semilla antes de sembrar.
- Defender el medio ambiente, ley de protección del agua.
- Iniciativas para parar la contaminación de los suelos. Debido a la contaminación está muriendo mucha gente de insuficiencia renal.

¿Qué podríamos hacer para aportar, desde el Buen Vivir, a un futuro diferente para toda la humanidad y la creación entera?

México Jóvenes

- Como grupo de jóvenes coordinadores estamos dando fuerza a la coordinación para que siga en el futuro y no se pierda.
- Estamos dando más importancia a los consejos y enseñanzas de las abuelas y abuelos, para poder transmitirlos a los retoños, empezando desde la familia.
- En todo momento de la historia hemos aportado algo, es necesario seguir recreando nuestras culturas.
- Haciendo celebraciones con elementos de la cultura. Destacando lo propio, los retablos que se destruyeron, dando valor religioso al incienso, a las candelas, etc.
- Relaciones interculturales entre los jóvenes.
- Descubrir su espacio, su luna y su estrella, que ilumine su caminar.
- Talleres de crecimiento personal en clave maya, para que les ayude a desarrollarse y en su opción de vida. Entrar en su manantial para descubrir lo que hay en ell@s.
- Estamos promoviendo desde la Palabra de Dios la oración, el análisis de la realidad para iluminar nuestra situación y poder enfrentar lo que nos presenta el sistema neoliberal.
- Estamos enfrentando los planes y proyectos del gobierno con nuestros acuerdos comunitarios.
- Estamos transmitiendo a los hijos y para las futuras generaciones nuestros saberes, en especial el modo de cultivar y el buen trato a la Madre Tierra.
- Fortalecerlos espacios que ya se tienen.
- El trabajo con niños y mujeres

MESOAMÉRICA

Compromiso común del Área de Mesoamérica:

- Fortalecer todos los espacios de autonomía. Es la forma en que van a seguir aportando los pueblos indígenas.
- Fortalecer los horcones del proyecto indígena. (territorio, sistema de cargos y servicios propios, asambleas, trabajo comunitario, fiesta)
- Resistencia territorial y ambiental. La defensa del maíz, en la conservación de las semillas nativas.
- Trabajo con niños, jóvenes y mujeres, ayudando a recuperar la memoria histórica, educación desde la propia cultura.
- Darle continuidad a los procesos que ya tenemos y fortalecer los que están iniciando.
- Acompañar la vida de nuestros pueblos, rescatando elementos de su identidad cultural.
- Fortalecer nuestra propia espiritualidad desde la cultura.

Comentarios:

- Aprovechar nuestro momento histórico, poniendo a trabajar nuestros dones para transformar nuestro entorno desde donde estamos, desde lo pequeño. Incluyendo a personas diversas en nuestro trabajo pastoral.
- Los MC. Es espada de doble filo, hay que usarlos de acuerdo a nuestras necesidades y a lo que tenemos a nuestra mano. Boletín informativo y formativo. Informar, formar y transformar es una tarea constante.
- Vivir los procesos de acompañamiento a nuestros pueblos, que implican mucha constancia y consciencia. Estamos en continua transformación y tenemos que estar abiert@s a los cambios.
- El buen vivir requiere del acompañamiento de agentes de pastoral en dinamismo histórico.
- Restaurar las tradiciones propias.
- Nos ha sido arrebatada nuestra propia historia, ayudar a recuperar una visión de la historia desde ellos y no desde lo oficial.

b) Región Andina

¿Qué estamos haciendo para eliminar las amenazas y apoyar lo que favorece el Buen Vivir?

- Acompañando a las organizaciones

- Usando el internet
- Recuperando la identidad de los jóvenes
- Acompañando a los proyectos de vida de jóvenes y niños
- Propiciando encuentros
- Limpiando a de basura alas comunidad
- Iluminando la experiencia a partir de la palabra de Dios
- Animando un cambio en la manera de vivir
- Propiciando un encuentro de concientización
- La participación política
- Ayudando a la gente en las organizaciones
- Rescatando la flauta
- Motivando las catequesis
- Evitando el alcoholismo
- Promoviendo una alimentación sana
- Valorando la comunicación y el diálogo
- Creando al unidad en las familias
- Promoviendo las iglesia vivas de cara a la unidad

¿Qué podríamos hacer para aportar, desde el Buen Vivir, a un futuro diferente para toda la humanidad y la creación entera?

- Fortalecer la unidad
- Recoger los mitos del buen vivir
- Leer la Biblia en sentido ecológico
- Buscar la unidad de la Iglesia
- Limpiar de la basura y fomentar el reciclaje
- La vida comunitaria característica de los pueblos indígenas participar espacios de ecumenismo
- Pensar junto a las comunidades indígenas
- Fomentar el buen vivir
- Que se hagan redes
- Continuar con las celebraciones propias
- La pastoral de la escucha y el silencio
- Aprovechar los observatorios de la realidad social
- Revitalizar la espiritualidad indígena
- Denunciar el mal uso del Sumak Kawsay
- Fomentar una maternidad que fomente la lengua
- Fomentar a los jóvenes para que preserve la unidad

c) Región Caribe

- Promover el diálogo interreligioso e intercultural
- Fortalecer los procesos organizativos de los pueblos indígenas
- Fomentar la ética del buen vivir
- Genera conciencia frente a las prácticas del estado
- Articular la región caribe
- Posicionar el tema del buen vivir en las conferencias episcopales

d) Región Amazonía

- Promover un encuentro en que los ancianos les den consejo a los jóvenes
- Conocer, e socializar os conhecimentos, la situación actual de la amazonia, no que refere às incursões de grande capital e projetos governamentais, especialmente IIRSA (Integração da Infraestrutura Regional na Sul America)
- Para esta troca de informações e para nos apoiarmos mutuamente criamos uma rede amazônica indígena. Quem tem internet e recebe as mensagens assume a responsabilidade de passar para os lugares e pessoas que não tem acesso.
- Incentivar la creación de una escuela desde la formación litúrgica, teológica, trabajar en conjunto con las organizaciones locales y nacionales.
- Apoyar el documento propuesto para la Amazonía: EL GRITO DEL SUMAK KAWSAY EN LA AMAZONIA
- Se propone que haya libertad para firmar este pronunciamiento. Conviene acompañar a los hermanos indígenas en la base porque no basta con firmar los papeles sino hay un trabajo de base para convencer a los hermanos donde se pretende imponer este proyecto. Es importante que se acompañe a los hermanos dela base para que se amparen y se sepan defender.

e) Región Cono Sur

- Recuperación y demarcación de territorios ancestrales.
- Presentar un plan indígena al gobierno y organismos de éste.
- Luchar y plasmar por la educación bilingüe e intercultural.
- Hacer aportes para mejorar el marco legal en lo que involucra a los pueblos indígenas.
- Formación de las comunidades en la teología india.
- Promover el empoderamiento y visibilización de los pueblos.
- Promover a los indígenas que están dentro de la iglesia, acompañar a los indígenas que están contra la iglesia y concientizar al clero sobre la realidad indígena.
- Tener continuidad a las acciones realizadas.
- Re-equilibrar la proporción de voces y participación de indígenas - no indígenas, hombres – mujeres, adultos – jóvenes – niños, en las comunidades y encuentros.
- Utilizar la escuela como espacio de revitalización del buen vivir y recuperación

de la identidad.

f) CLAI

- Que el tema del buen vivir siga su proceso
- Encausar al sumaka kausay y que se reproduzcan en las regiones de donde hemos venido.
- Que nos ayuden a encontrar a Dios desde nuestra propia espiritualidad.
- Es diferente lo que entendemos del sumak kausay y lo que entiende el gobierno.
- Debemos trabajar con los niños
- Buscar la autonomía de nuestras Iglesia autóctonas
- Romper las barreras
- Se debe asumir un gran compromiso con el género
- Debemos comprometernos seriamente con la causa
- Pasar la antorcha de la causa a los jóvenes

COMENTARIOS DE LA ASAMBLEA

- Se ha subrayado lo de los encuentros con los jóvenes para que no se vaya perdiendo esto con nuestras vidas. Otro asunto es como hacer para estar junto con las organizaciones sobre todo en la defensa de los derechos. Nuevamente aparece el grito de la mujer para que tenga más espacio en donde se toman las decisiones. A veces la estructura impide la participación de la mujer. La presencia de una mujer en un grupo ya es presencia de la mujer. Se debe estar como mujer en los espacios de decisión.
- Es importante la recuperación de la memoria histórica, porque a veces las nuevas generaciones ya no saben lo que costó la conquista de los derechos.
- Recoger los procesos de lucha de cada uno de los pueblos donde se va construyendo la espiritualidad de resistencia, como lo son, incluso, las cárceles o las marchas; allí debemos recoger la memoria actual que se va construyendo. Para que tengamos mucha fuerza, mucha historia y ser parte concreta de esas luchas.
- Buscar la mayor articulación entre los distintos países y entre las organizaciones. Compartir materiales y aprovechar la posibilidad de comunicarlos a través de una página en internet.
- Los Wurani de Llasumi ahora ya han sido comprados por las empresas. Ahora los niños van a la escuela con corbata y llegan a decir que antes creíamos que Huanuni nos daba todo y ahora sabemos que es la plata lo que nos da todos. Habrá comunidades que no nos dejemos engañar. Ahora el gobierno nos da un caramelo en la boca y un puñetazo en el estómago.

- Y cómo se hace para cambiar, debemos fortalecer todos los espacios de autonomía que en el marco de la ley pueden ser animados. Hay espacios que no están en autonomía de la estructura eclesial, como las cofradías o mayordomías.
- En el Clai se requiere que tengamos más autonomía. Y no solo esperar que alguien haga su licenciatura para ser pastor.
- No estamos bien articulados y por eso los pueblos se quejan de que ya no hay un acompañamiento efectivo ni afectivo. Aunque seguimos comprometidos con las causas indígenas deben ser fortalecidas otras instancias y estar en comunicación para que este proceso no termine en estos días donde gritamos algunos “vivas” y ya, sino que realmente hagamos fuerza.
- A veces no dan puestos de concejales o de asambleístas, pero los mismo indígenas estamos divididos. Y nos atacamos. Y hay veces que nos descalificamos, por ejemplo nos decimos: “y tú qué sabes si nada más eres catequista”. Las madrecitas y los padrecitos nos deben enfocar para que no se pierdan nuestros corazones.
- No dejarse llevar por algunos discursos que en la palabra aparecen como algo fácil. En la esfera del poder han sido utilizadas nuestras mismas palabras para atacar a los mismos indígenas. En el sistema educativo hay un único modo de evaluar para los que están en el medio rural y en el medio urbano. En cuanto a los apoyos gubernamentales existe discriminación porque llegan a la ciudad en septiembre y en la zona rural llegan hasta diciembre. En los últimos cincuenta años la Iglesia ha acompañado a los indígenas.
- Este trabajo que estamos realizando desde el día lunes hasta hoy debe ser para que los obispos respeten nuestra palabra como pueblo, porque la mayoría de los obispos no valoran el trabajo de los laicos. El mes de agosto pedíamos tener una reunión con el obispo y se nos dijo que los laicos no pueden pedir eso. Por eso hoy solicitamos que los señores obispos respeten el trabajo que estamos haciendo los laicos.
- Se habló mucho de la unidad que debe haber en las Iglesias y que las Iglesias deben de ayudar a ofrecer una experiencia de Dios, porque si no están al servicio de la vida de los pueblos no sirven, porque entonces solo son un elemento más de dominación que no ayuda a la transformación social que procura la vida. No estamos para extender la carpa proselitista de la Iglesia entre los pueblos indígenas. No es que debemos extendernos como colonizadores y ver solo números. Debemos ser experiencia de Dios en los pueblos indígenas.
- Cada Iglesia quiere conquistar almas para jalarlos a su Iglesia. Y hay peleas entre las iglesias por los miembros de una comunidad. Debemos aprender a convivir entre Iglesias. Porque nos damos cuenta que cuando el presidente del ayuntamiento es un católico los evangélicos nos salen a las mingas y cuando hay un presidente evangélico entonces los católicos no salen a las mingas. Se debe su-

perar esta división y poder vivir realmente como comunidad. Ante los intereses religiosos debemos de anteponer los intereses de la vida.

- Dice el papa Francisco que la Iglesia no crece sino por contagio, por el testimonio. El testimonio de vida es lo que va anunciando a Jesús. Necesitamos en nuestras vidas la experiencia de Jesús. A veces le damos mucha fuerza a los mitos y ritos. Pero debemos de ver cómo esos ritos y mitos nos transmiten a Jesús. No se puede frenar el sistema dominante que regala lavadoras y hasta artículos religiosos con tal de tenerlos de su parte. Vemos como los ritos nos ayudan a encontrar a Jesús. ¿Qué queremos recuperar al dios luna o el rostro de Dios que nos ha propuesto Jesús? Anunciemos con nuestras vidas al Dios que Jesús nos ha transmitido.
- La propuesta de Cristo no está en contraposición del Dios que experimentan nuestros pueblos. Buscar cómo Dios está en los pueblos, eso es también evangelización, es evangelizarnos. Un obispo ha dicho sabiamente que podemos evangelizar con “el evangelio de los mitos” de nuestros pueblos. El *sumak kausay* no será posible si está destruida la comunidad, así como en los primeros cristianos sino había comunidad no vivía la Iglesia. Se requiere que los pueblos se reconozcan desde su identidad para que sea posible el *sumak kausay*. Necesitamos ayudar a que nuestros pueblos reconstruyan la comunitariedad, recuperar los valores que en el pasado constituían a la comunidad, de manera que en la comunidad se haga posible hoy el *sumak kausay*. Las Iglesias nos debemos contribuir a la destrucción de la comunitariedad de los pueblos, eso que Dios ha sembrado en nuestros pueblos. Debemos, mas bien, dar el servicio al proyecto de vida que Dios ha sembrado en nuestros pueblos.
- Con los medios de comunicación podemos saber que está pasando en los pueblos. La solidaridad es una fuerza grande que está ayudando a resolver los problemas. Solo articulándose los pueblos, las regiones, las comunidades saldremos adelante. Este es uno de los servicios que debemos dar. La pastoral indígena es la única que se ha mantenido articulada desde hace cincuenta años. Debemos entrar en alianzas con otros, sobre todo con los movimientos sociales que están pugnando por el buen vivir, para que articulados hagamos presión contra las empresas que dañan la vida de los pueblos. Es un servicio urgente el de favorecer la articulación, sea regional o latinoamericana para defender mejor la vida de nuestros pueblos.
- Estamos en el momento del actuar y hemos seguido proponiendo tareas para unirnos en el mismo actuar, para llegar a construir el *sumak kausay*. No solo esta instancia es el AELAPI sino que el espíritu del AELAPI está en los procesos. Quienes han venido a participar han hecho primero un trabajo en comunidad. En nuestros pueblos las ancianas dicen que si estamos peleados no podemos tejer bien, porque el tejido va a salir como está nuestro corazón molesto, como está nuestra cara de enojo, como están nuestras manos temblorosas. En un buen

tejido todos los colores son diferentes, pero aunque son diversos están en armonía. Estar por ratos en las reuniones o en las asambleas no construye proceso. Nuestros mayores sabiamente dicen: los que comienzan deben permanecer y deben de acabar, porque si no entonces no hay proceso. Lo que de Dios tenemos en nuestro corazón es para que cada quien aporte y teja desde su propia cultura, desde su propio pueblo. Los que comenzaron deben de terminar el encuentro para que el tejido de la palabra sea bien elaborado.

- Hacer la educación bilingüe es algo muy importante. Han dicho que ya no debe haber educación bilingüe y nosotras las profesoras indígenas continuamos a pesar de la negativa de las instancias educativas. Hoy la educación bilingüe en Ecuador se ha recuperado. Y sí se puede apoyar, y se tiene que apoyar porque es un futuro para los jóvenes y para los niños. Hemos encendido una luz en este encuentro y debemos de compartir la luz en nuestras comunidades.

PALABRA DE LOS ASESORES

Isabel y Sara del CLAI

Somos jóvenes indígenas que hemos construido nuestro camino.

TRAZOS DE UNA TEOLOGÍA NARRATIVA. Una relectura del MITO de Mama Puma. Isabel Casilla, Quechua (Perú). Sara Sales, Kaingang (Brasil)

Hacemos la presentación de una relectura del mito de mama puma.

Una mujer indígena embarazada huye de la conquista capitalista a fin de cuidar su vida y la vida de los seres que está gestando, porque ha escuchado y ha visto que ése sistema arranca la vida desde sus raíces. Pero como el sistema a fin de cuidar sus intereses genera refugios que aparentemente ofrecen protección, ella cae en uno de ellos y es despedazada, devorada y destruida, por los hijos del sistema: las transnacionales, las mineras, las agroforestales, la hidro-eléctricas, que dejaron a los seres que llevaba en su vientre la mujer, para que el sistema se encargue de ellos a fin de que pueda beneficiarse de sus tiernas vidas.

El sistema disfrazado de madre protectora, ofrece cobijo y seguridad mientras está protegido por la tecnología que genera dependencia, una educación colonizadora, unos medios de comunicación que entretienen y envían mensajes que adormecen. Hasta que muy nutridos de ésas protecciones puedan ser usados en el momento preciso. Pero estos seres, empiezan a conectarse con el vientre de aquella madre que resistió, se vinculan con en ésa memoria, que les permite oír otras voces que hablaban sobre el Buen Vivir, el *Sumak Kausay*, pero no entendían qué querían decir ésas voces, pero sentían que contrastaban con las voces que decían que el pasado no era bueno, que era inferior, que no era necesario recordarlo.

Ésos seres, sentían que su cuerpo crecía, y claman desde su protección, que les dejen salir, porque ya crecieron. El sistema piensa que es hora que salgan para ser usados. Sin embargo, el sistema no se percató de que no quieren seguir repitiendo lo que les enseñaron, o que otros/as hablen por ellas/os, quieren vivir de otro modo. De este modo, enfrentaron al sistema desde el contacto con su ser profundo, de sus subjetividades silenciadas, y confrontaron, a una educación colonizadora que los desarraigó de su identidad. Usaron la tecnología que los llevó del aislamiento y del individualismo, a comunicarse con diversos seres en todo el mundo. Aunque el sistema intentó presentarle que sólo es posible vivir bien desde el desarrollo del mercado, buscó romper con una moda que encubre los cuerpos y rostros que pueden ser una amenaza para ése sistema que homogeniza y devora a los/las otras/os diferentes. Y cuestionó a una religión que presentó a un Dios único y distante.

Sólo desde el contacto con su ser, y del vínculo con su ancestralidad, pudo enfrentar y desafiar al sistema:

Desde el haber comprendido que su pasado es su futuro, en el sentido de que su vínculo con la sabiduría y espiritualidad son la esencia de su cultura ancestral, y en diálogo con otras culturas, empezó a asumir su diferencia y a convivir con lo diferente, aprendiendo a respetar y ayudando que los/as otros/as crezcan. De ése modo empezó a comprender el Buen Vivir, como relacionalidad, búsqueda, camino, escucha, sospecha, proceso...

Desde la recuperación de su ser, desafía al mundo adulto de sus entornos, a escuchar otras voces, a acoger otros cuerpos y a vencer el miedo a perder ése poder dominante, que el sistema le introyectó.

Desde el contacto con la espiritualidad de sus abuelas y abuelos que lleva muy dentro de su ser, desafía a las religiones y a las iglesias a un auténtico diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural que llevan a reconectarse con el Dios de la vida, que danza en medio del cosmos y que se revela en la interrelación con los otros/as seres, tal y como lo pudieron descubrir al acercarse a las vasijas de barro, como agua fresca dentro de cada uno/a.

Pero quedan algunas preguntas:

- ¿El mundo adulto que asumió el poder como dominación, será posible que comparta sus espacios con las nuevas generaciones? ¿Le será posible romper con los esquemas establecidos desde el sistema?
- ¿Será posible que la teología, la salud, la educación, la política y la economía, se dejen tocar seriamente por los aportes de los/as jóvenes, las mujeres, las/os indígenas, afroamericanos, y todas/os aquellos que no son vistos como “normales”?
- ¿Será que los pueblos indígenas dejen de ser objeto de estudio y se valoren desde la gran polifonía de voces, sus deseos profundos del Buen Vivir?
- ¿Qué espacios alternativos ayudarían a articular una teología indígena desde la perspectiva de los jóvenes en las ciudades en relación con sus culturas de origen?
- ¿Será posible que niñas/os, jóvenes, puedan recrear la historia de sus pueblos a partir de las narraciones orales que se ofrecen en espacios alternativos?

UN MANOJO FLORIDO Y PASCUAL DESDE ABYA-YALA. Pbro. Atilano Ceballos Loeza.

Vengo a ofrecer un manojito de palabra que no son más y un manojito de flores que quisiéramos compartir en este altar. Pido permiso a la asamblea para compartir esta palabra.

Este manojito de palabras quiere ser una propuesta alternativa de lo que ya se está viviendo en nuestros pueblos. Es una palabra incompleta, en nuestras comunidades tendremos que más decir que señalar.

La ofrenda es Flor y Es nuestra vida y nuestra muerte.

Nuestra Hora

*Es tarde
pero es nuestra hora.*

*Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.*

*Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.*

*Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.*

Pedro Casaldáliga

Pido permiso a la Asamblea para compartir este manojito de palabras, que en realidad no son mías, son un eco lejanísimo quizá, de quien dijo ser la Palabra hecha Carne⁶ y que me ha sido transmitida a través de la fe y compromiso de nuestros pueblos amerindios.

Este manojito de palabras intenta responder al **SHUK MAKILLA** (*Un mismo actuar*), ya que busca proponer compromisos para favorecer la construcción de un futuro diferente; pretende vislumbrar los aportes más valiosos de nuestros pueblos indígenas para la construcción de un futuro posible, uno más humano y fraterno, más armónico y lleno de vida para todas y todos. Este manojito de palabras floridas intenta responder a la pregunta: ¿Cuáles son las flores y los frutos que aportan, desde la fe y la cultura, las comunidades indígenas del Continente para una nueva humanidad?

En el lenguaje y en el pensamiento (cosmovisión) del pueblo maya, el número 20 hace referencia a la persona completa y cabal; alude a los 20 dedos de nuestras extremidades. La ofrenda que iré colocando en este Altar, no es algo personal sino comunitario; estos aportes vienen de lejos, de muchísimos años atrás. Solamente he ido recogiendo de aquí y de allá, vivencia y testimonio, y la deposito como ofrenda de nuestros pueblos amerindios para cultivar el futuro.

Aunque iré colocando una a una las ofrendas y cada una de ellas alude a un dedo, sin embargo estas ofrendas no están aisladas sino interconectadas⁷ y en perfecta armonía

6 Jn. 1, 14 Al hacerse carne, Dios asume un pueblo y una cultura.

7 Pensamiento sistémico le llaman los físicos como Capra, Lovelock, entre otros. Señalan que las cosas no están separadas sino que son interdependientes unas de otras.

una con otras. Todas están entrelazadas y en su conjunto forman una sola ofrenda. Seguramente habría otras o bien pudiéramos nombrarla de otro modo. Este trabajo es entonces incompleto y seguramente, a través de nuestras experiencias y desde nuestras naciones originarias bien pudiéramos completarla.

Estas son las ofrendas que desde Amerindia, estamos aportando:

1. Unidad (Visión integradora de la vida... y de la muerte)

Para nuestros pueblos amerindios no existe Vida sin Muerte y viceversa. Ambas caminan juntas, muy pegaditas una de otra. La agricultura nos enseñó que no es del todo cierto eso de la muerte, que la semilla depositada en la fecunda Madre Tierra, despunta para dar vida. Nuestras naciones originarias son testimonio viviente de la pascua. Así lo cuentan las abuelas y abuelos Kichés: *“después que habían vencido a todos los de Xibalbá, ascendieron para acá, en medio de la claridad. De inmediato ascendieron al Cielo: uno fue el Sol, y el otro fue la Luna. Entonces se iluminó la bóveda del Cielo, la faz de la Tierra, en el Cielo se establecieron. Luego subieron los cuatrocientos muchachos muertos por Sipakna. En sus compañeros se convirtieron; en estrellas del Cielo se volvieron”*⁸. Así lo señala Marcos uno de los líderes del pueblo Xucurú de Pernambuco, *después de que asesinaron a su padre Xicao: “Nosotros no enterramos a nuestros muertos, los sembramos, para que retoñen con más fuerza...”*.

Continúa recibiendo Buen Padre Inti... nuestra vida y nuestra muerte (aunque muchísimas de ellas sean anticipadas); ésta ha sido nuestra ofrenda a lo largo de los siglos...(Ofrenda: 6 Velas y flor)

2. Culto a la Madre Tierra

Cultivar la Madre Tierra es rendirle culto, honrarla. La agricultura de nuestros pueblos amerindios fue y sigue siendo sorprendente, y es uno de sus aportes más originales para la construcción de futuro. Hermosas y productivas terrazas en empinadas laderas nos han heredado los pueblos Incas. Una sorprendente ingeniería hídrica nos heredaron las abuelas y abuelos mayas. Hermosísimas Chinampas, Milpas, K'anches (producción de hortalizas en camas altas de madera) son un legado ancestral, lleno de sabiduría y respeto a la Madre Tierra. *“Los mesoamericanos no sembramos maíz, los mesoamericanos hacemos milpa. Y son cosas distintas porque el maíz es una planta y la milpa un modo de vida. La milpa es matriz de la civilización mesoamericana”*⁹. Seguir cultivando la Milpa es seguir haciendo cultura y por consiguiente: seguir dando culto. Numerosas divinidades en nuestra amerindia están vinculadas con la agricultura y en algunos casos la religión católica ha heredado esa matriz (San Juan Bautista, Fiesta de la Candelaria relacionada con el inicio de las siembras, etc). Por toda nuestra geografía de Abya-Yala las comunidades están asumiendo trabajos agroecológicos¹⁰, como una manera nueva de rendir culto a nuestra Madre Tierra, aun cuando sufran persecución y muerte. La imperiosa propuesta de promulgar los Derechos de la Madre Tierra tiene su origen y su cuna en estas latitudes.

8 Popol Wuj. Sam Colop, pág. 109

9 Armando Bartra

10 En México se acaba de publicar: Escuelas Campesinas: 10 Años en Movimiento. En América Latina está el SOCLA (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología), MAELA (Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe), y otras ricas experiencias en Cuba, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, entre otros países.

Na Luum, Pachamama recibe nuestra ofrenda, regada con sudor y sangre... (Ofrenda: tierra)

3. Espiritualidad como fuerza para resistir activamente

*Yo te alabo Padre y Madre, Señor y Señora del Cielo y de la Tierra, porque, ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y la revelaste a la gente sencilla*¹¹. De este modo queda manifiesto la manera de vivir al Dios de la Vida, por nuestros pueblos amerindios; experiencia que han cultivado desde que se asentaron en este vasto territorio continental. Para los pueblos mesoamericanos, así como en los pueblos andinos todo tiene vida: el agua, las piedras, los animales, etc. Por consiguiente toda la vida con sus mil formas y colores, las que vemos y aun las que no alcanzamos a mirar, merecen respeto. Los abuelos y abuelas nos enseñaron que cuando se necesita cortar un árbol, por ejemplo, se le pide permiso y se hace ofrenda ya que es un ser vivo.

La espiritualidad de nuestros pueblos amerindios permite superar la visión fragmentada de la realidad que se nos ha impuesto desde Occidente, porque la espiritualidad indígena tiene una dimensión cósmica, integral e integradora, todo está interconectado. La recia espiritualidad indígena se expresa en el Buen Vivir (Sumak Kawsay) que busca una vida feliz con interrelaciones en sintonía con el cosmos. Hay una estrecha vinculación entre espiritualidad, sabiduría, política y las intuiciones del corazón. Estas dimensiones, hasta ahora ignoradas por los movimientos sociales, deben incorporarse en la lucha por la transformación de la sociedad, para lograr una ética política distinta¹². Desde la espiritualidad de las naciones originarias se logra superar el antropocentrismo¹³, ya que el Sumak Kawsay o Buen Vivir fundamenta la dimensión socio-política de la espiritualidad indígena. La espiritualidad está en la vida.

Esta recia espiritualidad se refleja en las luchas emprendidas por los hermanos y hermanas de la Nación Mapuche, que a principios de este año señalaban desde el Cerro Ñielol: *“El Pueblo Mapuche ha desarrollado su cultura milenaria en el Wallmapuche - Territorio Mapuche, en donde se construyeron normas que ordenaban la convivencia entre Mapuche basadas en el Ad Mogen y Nor Mogen, la espiritualidad y la convivencia armónica con la naturaleza. Esta situación fue quebrantada con la intervención hispana”*¹⁴.

Así también lo ha dicho nuestra sabia y abuela Vicenta Mamani: *“Seguimos resistiendo callados, unos trabajando duro en la casa y en el campo, otros en las calles protestando, haciendo huelgas, paros, bloqueos de caminos, es una prueba de resistencia. Nos acompañan mucho los guías espirituales. Y nos acompaña la esperanza, que nos da fuerza, porque soñamos que algún día lograremos el **Suma Kamay**, es decir, llegar a*

11 Una versión libre de Mt. 11, 25

12 Dimensión política de la espiritualidad indígena. CONAPI

13 Urge de una vez por todas, y en todas sus dimensiones (política, social, religiosa, etc.) superar el antropocentrismo dominante y depredador que todavía impera en nuestras sociedades. Este pensamiento da primacía al androcentrismo o predominio del varón en detrimento de la feminidad.

14 Pacto por la autodeterminación Mapuche...

la Loma Santa, que soñaron los antepasados. Vivir en equilibrio, en armonía con las divinidades, con los protectores, con todos los seres vivos”.

Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra: Dígnate recibir el espíritu de esta Wipalla que ondea desde siglos atrás entre las hermanas/os de la región andina y en todas las naciones originarias. Es nuestra ofrenda. (Ofrenda: Wipalla)

4. Teología y Sabiduría

Los pueblos y naciones originarias aportamos sabiduría para vivir, convivir y sobrevivir con la Madre Tierra. Esta sabiduría nos viene de lejos, de las abuelas y abuelos, de nuestros difuntos, del Sagrado Monte y de las Sagradas Aguas. Podemos decir con toda certeza que la sabiduría de nuestras comunidades amerindias, se basa en un profundo respeto y aprendizaje de la sabiduría de la Naturaleza¹⁵. Se trata de una sabiduría milenaria, aprendida y experimentada por siglos y transmitida de madres y padres a hijas e hijos. La Naturaleza ha sido para nuestros pueblos, verdadera Madre y Maestra: *“De los topos, aprendimos a hacer túneles. De los castores, aprendimos a hacer diques. De los pájaros, aprendimos a hacer casas. De las arañas, aprendimos a tejer. Del tronco que rodaba cuesta abajo, aprendimos la rueda. Del tronco que flotaba a la deriva, aprendimos la nave. Del viento, aprendimos la vela.”*¹⁶ No se trata de conocimientos adquiridos en las aulas de clases, sino más bien de posibilitar modos de vida más sostenibles y respetuosos con todo lo que nos rodea. *“Nuestra sabiduría es diferente. Nuestro conocimiento es un conocimiento distinto. Es la sabiduría de nuestros espíritus chamánicos, de la Tierra, que es muy importante para la supervivencia de la humanidad”*, afirma David Kopenawa, chamán yanomami. *“Nuestros chamanes saben que nuestro planeta está cambiando. Conocemos la salud de la Amazonía. Sabemos que es peligroso abusar de la naturaleza y que cuando se destruye la selva, se cortan las arterias del futuro y la fuerza del mundo se evapora”* precisa Kopenawa. Todo lo que hemos hecho y aprendido en nuestros pueblos originarios, lo hemos ido aprendiendo de la Naturaleza, imitándola con todos sus brillantes colores, ritmos y cadencia. *“En el campo hay tantos conocimientos como en las universidades, únicamente que son diferentes”*¹⁷

En 1524, un puñado de franciscanos llamó Teología al idioma de los aztecas: *“Aprendemos la teología que de todo punto ignoró San Agustín”*, a lo cual Jerónimo de Mendieta aclara: *“llamando teología a la lengua de los indios...”*¹⁸. Nuestros pueblos han cultivado su propia teología (aunque nunca le llamaron de ese modo) y su particular modo de relacionarse con lo divino, y merece respeto.

Cuando la sabiduría milenaria se entreteje con nuestra fe cristiana se convierte en ver-

15 Hoy también se habla de la Sabiduría de la Naturaleza. “El Punto Crucial”. Fritjof Capra, pág. 214.

16 Las Bocas del Tiempo. Eduardo Galeano. Siglo XXI

17 La Revolución perdida. Ernesto Cardenal, 2ª edición, tomo III. Ediciones Anama 2004.

18 Monumenta Catechetica Hispanoamericana. (XVI y XVIII) Tomo I (Siglo XVI). Juan Guillermo Durán. Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina. 1984

dadera teología, ya que ésta la hace la comunidad¹⁹ de creyentes empobrecidos que vivimos en este territorio, entonces podemos y debemos hablar de una teología Mapuche, Guaraní, Maya, Kikché, etc.

Esta Eco-Teología, como le llamaba J'Tatic Samuel, es cósmica, universal y escatológica, porque siempre piensa en la posibilidad de un mañana, superando el aquí y el ahora. Pero ese vino nuevo requiere de odres nuevos: *“El Concilio Ecuménico Vaticano II sigue impulsando con su espíritu el trabajo y largo caminar hacia la constitución de una iglesia o iglesias autóctonas, donde los valores evangélicos se encarnen en la cultura”*²⁰.

Esta verdadera Teología y verdadera Sabiduría es nuestra ofrenda al mundo.

Señor Jesucristo, que te encarnaste en un pueblo y en una cultura, te ofrecemos humildemente estas jícaras, símbolo de la fe y la sabiduría, de la cual han bebido nuestros pueblos indígenas, tus hijas e hijos predilectos. Símbolo de lo que nos falta por aprender y saborear de la Madre Naturaleza.

(Ofrenda: Jícaras)

5. Lengua y cosmovisión

Somos pueblos y naciones originarias con idiomas que hablamos desde hace muchos, pero muchos años. El idioma y nuestras lenguas indoamericanas están llenas de expresiones sonoras y vistoso colorido, son como el Arco Iris que surca de un extremo al otro nuestra geografía latinoamericana. Están llenas de imágenes, de gestos, símbolos, de música y danza, hablamos con todo nuestro cuerpo, no de manera abstracta, sino muy concreta. Usando y desarrollando nuestros idiomas ancestrales acrecentamos nuestros saberes²¹ y se fortalece nuestra identidad. Nos acercan y nos distinguen de las otras culturas. En lengua Guaraní por ejemplo, se tiene nombre para cada tipo de Tierra: la Montaña donde caza, la roca donde planta y la aldea donde se vive²². Lo mismo sucede entre los aymaras cuando se dice Pachamama se hace referencia a la unión de las fuerzas de arriba con las de abajo. Frente al colonialismo monolingüístico, nuestros pueblos siguen empeñados en comunicarse a través de la diversidad de idiomas, lenguas y formas de plantarse en la vida. ¡Eso es la descolonización lingüística! La diversidad de lenguas e idiomas son una bendición para el mundo y una forma de entender y hablar con el Dios de la Vida en guaraní, en mopan, quichua, quechua, aymara. El desastre de Babel no es la multiplicidad de idiomas, sino la incapacidad de entender al Dios de la

19 Hablar de Dios en un Continente de todas las sangres. Gustavo Gutiérrez. 1993

20 J'Tatic Samuel Ruíz García, Discurso de clausura del Congreso Teológico 2010, San Cristóbal de las Casas, Chiapas México.

21 “En busca de la Tierra sin mal”. Mensaje final. 4º Encuentro Taller de Teología India. Asunción Paraguay, No. 15.

22 O Desafio da Missao. CIMI Norte.

Vida²³; en Pentecostés cada una y uno de los presentes entendió en su propio idioma²⁴, aun cuando el texto señala que los presentes procedían de diversas regiones y hablaban distintos idiomas. Parece mentira, pero a pesar de tanta prohibición se sigue hablando distintas y diversas lenguas en Abya-Yala; la lengua de los vencidos sigue sonando rica y sonora; todavía falta que se incorporen en los tribunales nuestras lenguas, para los juicios.

El neoliberalismo atenta contra nuestra cosmovisión, termina con la soberanía de los pueblos, criminaliza las luchas y la protesta social; desencadena feminicidio étnico, exclusión social y violencia racista²⁵. Somos pueblos caminantes, es más: somos pueblos porque migramos hasta asentarnos en los sitios donde hoy vivimos.

Aquí están tus flores Vira Kocha... son para ustedes Huacas. (Ofrenda: flores)

6 Ciclos de la Vida o Bio-ritmos

Le podremos llamar de mil maneras: música, danza ritual, tambores, caracoles, silbidos y tantas otras maneras de nombrarlas, pero los pueblos y las naciones originarias llevamos y vivimos el ritmo de la Madre Tierra y de la Vida en general. Los Yanomami se transforman en coloridos pájaros que en sinuoso vuelo se mezclan con el aire, la floresta, los ríos y todo lo que vibra sobre la faz de la Tierra. Las primeras abuelas y abuelos de nuestros pueblos mayenses bailaron la danza de la comadreja, la danza del pujuy, la danza del armadillo. Aquí mismo en Pujilí el Sacerdote de la Lluvia Tushug danza con alegría por la cosecha del maíz. Y ésta es nuestra preciosa ofrenda para el mundo de hoy. La actual es una sociedad violenta, que no respeta los ritmos y la cadencia o los ciclos de la vida, sino que más bien quiere violentarlos²⁶. Es urgente regresar a los ritmos de la naturaleza, bailar con ella dejándonos llevar por su cadencia. Somos hijas e hijos del tiempo y de la naturaleza; la Biblia dice que fuimos hechos de *humus* (tierra fecunda), los abuelos mayas que venimos del *maíz*, y numerosos pueblos originarios de Colombia dicen que nuestra procedencia es de la *yuca* y otros hermanos nuestros, que venimos de los *mares*. Para el Libro Sagrado del Chilam Balam venimos también de las *abejas*²⁷. Y vaya que hay evidencia de ello en nuestro cuerpo: nuestras lágrimas y sudores nos recuerdan que venimos del mar; generamos pequeñas partículas de cera. Los que estudian estas cosas nos han revelado que a algunos de estos bio-ritmos le han denominado resonancia Schumann, que es como el latido del corazón de la Tierra,

23 Gn. 11, 1: “Todo el mundo tenía un mismo idioma...”

24 Hech. 2, 11 “Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios”

25 Situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Chaco Sudamericano

26 La resonancia Schumann señala que la Tierra se encuentra rodeada por un complejo cinturón electromagnético, fruto de la interacción entre el Sol, la Tierra (sus suelos, magma, etc.) y la parte inferior de la ionósfera, a unos 55 kilómetros y que genera una resonancia o vibración.

27 “Se multiplicó la muchedumbre de los hijos de las abejas”. Libro I Crónica de los antepasados.

como su marca pasos, que equilibra todas las relaciones que la vida tiene y mantiene²⁸. Los pueblos milenarios de estas tierras somos los guardianes de los ciclos de Mama Luna y del Padre Inti, de las estrellas y de las estaciones que nos marcan los días cortos y los días largos, las noches breves y las noches prolongadas. Guardamos la música y el canto en nuestro interior, aunque en 1614, el arzobispo de Lima haya mandado incendiar todas las quenas y demás instrumentos de música de los indios, y prohibió todas sus danzas y cantos y ceremonias²⁹. El Tiempo y la Vida son como una rueda de carreta que gira y gira, y después de recorrer su ciclo, regresa de nuevo; por eso se dice entre los pueblos mayenses y también entre los kichuas del Ecuador, que el futuro se mira por detrás o que el futuro está en cierto modo, en el pasado.

(Alguien que haga sonar la Quena) Te ofrendamos Oh Padre y Madre el melodioso sonido de la Flauta de la cual brotan ritmos y melodías que nos enseñen a caminar y a vivir de acuerdo a la naturaleza; a ser heraldos y pregoneros de Pachakuti³⁰ (Ofrenda: música de Quena o flauta)

7 Cultura de Vida o Conciencia crítica

Uno de los grandes aportes que estamos haciendo desde nuestras comunidades *Mayas, Quechuas, Aymaras, Kichuas, Warao, Náhuatl, Mapuche, Zapoteco, Guaraní, Totonaco, Kuna, Lenkas, Huitotos, Emberá, Avá Guaraní, Guaraní Mbya, Huarpe Milcayac, Kaingang, Naza, Yanomami, Qom, Meepha o Tlapaneco, y tantas y tantas otras comunidades asentadas en los 4 puntos de nuestra Amerindia, es la crítica al sistema neoliberal dominante. Los pueblos originarios tenemos una cultura de vida, no de muerte. Decrecimiento, des-urbanización, des-colonización, des-aprender es el grito que ondea desde todos los rincones de nuestra Matria-Patria Grande, como estandar-te para nuestras luchas y aspiraciones. En estos últimos meses un puñado de Obispos Eméritos también nos invitan a des-occidentalizar³¹ nuestros ritos eclesiales.*

Desde la antigua Tenochtitlan se oye el sonoro eco estudiantil: ¡El 2 de Octubre no se olvida!. Y desde Cochabamba ruge con fuerza: ¡2 de Agosto: día contra el imperialismo y contra el capitalismo!, o el ¡12 de Octubre Día de la Resistencia Indígena! Aquí mismo en Ecuador, aún se puede escuchar con toda claridad el vibrante eco del Yasuní gritando: “*Preferimos Naturaleza, que los derivados del petróleo*”.

Clamamos, junto con otras y otros hermanos y hermanas el derecho a la educación indígena bilingüe y bicultural que asegura el respeto a nuestra identidad, que promueve

28 La Opción Tierra. Leonardo Boff.

29 5 Siglos de prohibición del Arco Iris. Eduardo Galeano.

30 En la cosmovisión andina, Pachakuti es el retorno a la era de la Tierra Sin Mal.

31 Carta a los Obispos de Brasil. Don José María Pires. Don Tomás Balduino y Dom Pedro Casaldáliga. 15 de Ago. 2013 “*En nuestros países, es preciso tener la libertad de des-occidentalizar el lenguaje de la fe y de la liturgia latina, no para crear una Iglesia diferente, sino para enriquecer la catolicidad eclesial*”.

su conciencia, su organización y la defensa de sus derechos, que los lleva a vivir libremente y dinamiza su protagonismo histórico. A muchos sectores de nuestras iglesias³² les cuesta trabajo aceptar ministerios y servicios autóctonos y milenarios, cultivados en nuestras comunidades.

El hecho mismo de vivir, a pesar de todo, en las comunidades rurales, en el campo y la floresta, cerca de los ríos y los mares, de los cenotes y las montañas, es una manera de decir: ésta en nuestra opción de vida³³. La des-urbanización es el punto clave para la vuelta a una escala más humana y sostenible. “*El crecimiento urbano es una de las amenazas más graves al equilibrio social y ecológico*”³⁴.

Va como ofrenda este copal y este incienso... (Ofrenda: incienso)

8 Sencillez y simplicidad

Quizá sea este uno de los principales aportes de los pueblos y naciones originarias de estas tierras. Impulsar el decrecimiento (de la economía, de la explotación irracional de los recursos naturales y de las personas, etc.) como modo de resistencia y profetismo. Algunos le han llamado desde occidente: altermundismo. Pero para los pueblos originarios no es otra cosa sino Vivir Bien. El Pueblo Yaqui de Sonora, México ha hecho sonar sus tambores tradicionales, llamando a la resistencia y a la defensa del agua. La tribu Yaqui enfrenta la amenaza más grande contra su existencia como pueblo en los últimos tiempos: el despojo de las aguas que les da sustento, tanto económico como cultural, debido al megaproyecto que el gobierno estatal intenta imponer pese a las resoluciones judiciales en su contra, apoyado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. “*El río es parte estructural de nuestra vida*”, señala Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales. Con el robo del agua de la presa y el río “*nos están condenando a la muerte como pueblo*”, denuncia Luna. Este grito resuena también desde la Patagonia, concretamente en Aysén, donde el Obispo Infanti de la Mora denuncia la burda mercantilización de la Sagrada Agua³⁵.

Vivir de manera sencilla, sin lujos ni derroches, es un aporte profético de nuestros pueblos amerindios. Sabernos parte del todo, nos educa en la sencillez y en la genuina humildad. En la medida que las comunidades mantengamos más arraigo y cercanía con la Madre Tierra, en esa medida será el grado de sencillez que se nos exija. Así lo señala los jóvenes reunidos con el Papa Francisco –quien exige sobriedad para la iglesia- en julio de este año: “*Queremos y necesitamos muy poco Santidad. Sólo queremos vivir*

32 El Evangelio se inculturizó en la persona de Jesús, pero los evangelizadores aún tenemos miedo a asumir la inculturización.

33 No se debe de confundir con la expulsión de las comunidades indígenas de sus mejores tierras y verse obligados a vivir en zonas de riesgo. Esto hay que seguir denunciándolo.

34 El Punto Crucial. Fritjof Capra, pág. 218

35 “El Agua nuestra de cada día”. Carta Pastoral de Luis Infanti de la Mora, Obispo de Aysén, Chile.

con dignidad y paz en nuestras tierras y territorios”. ¿Será mucho pedir?

Yum Chaac: Te ofrendamos la hermana agua, limpia y sencilla... (Ofrenda: se rocía de agua el Altar)

9 Los retoños (Nuestros jóvenes)

Desde siempre hemos ofrendado a los jóvenes, muchachos y muchachas. Somos el futuro y la raíz de la tierra, pero también somos retoño de aquellos árboles que han cobijado nuestras luchas por años y años. América Latina es un continente mayoritariamente joven. Somos el retoño de la rebeldía que sopla como aire fresco sobre nuestras montañas y valles. Numerosos estudiantes chilenos nos lo recuerdan; multitudes de jóvenes brasileños nos lo siguen diciendo día a día; somos el grito inconforme ante tanta corrupción de las autoridades e instituciones religiosas.

Recibe Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra esta preciosa ofrenda (2 jóvenes junto al altar)

10 Luchas, sufrimientos y dolores

Los pueblos y las comunidades indígenas del continente, ponemos trabajo, esfuerzo, laboriosidad, especialmente en la temporada de siembras en nuestros territorios, pero junto a tanto esfuerzo, la sociedad neoliberal pone contaminación y depredación. Frente a los fenómenos naturales podemos hacer algo, porque somos solidarios, pero frente a la inconciencia de la sociedad postmoderna, que trastoca todo y coloca a las personas y a la Madre Tierra ‘patas arriba’, ahí no podemos menos que luchar. En muchos casos hemos sido beligerantes y ¡seguiremos siéndolo!

Por toda América Latina, las hijas e hijos de estas tierras miramos con dolor la minería a cielo abierto, que solamente ha traído contaminación, muerte para la naturaleza y para nuestras hermanas y hermanos más pobres; enormes riquezas para las multinacionales y una que otra migaja de riqueza para los gobiernos corruptos. Guatemala sufre las consecuencias de la minería; a lo largo de toda la cordillera de los Andes se está asentando mega minerías; y así de un extremo a otro de nuestra Patria Grande de Abya-Yala carcomen nuestra tierra, nuestro territorio y nuestro destino.

Nuestro corazón queda muy triste cuando ve a miles de compatriotas de Abya-Yala encaramarse en La Bestia³⁶, huyendo de la falta de trabajo, salario y una vida digna; los sucesivos imperios, que llegan a nuestra tierra como nuevos conquistadores apoyados por los malos gobiernos, manifiestan la misma codicia de los primeros conquistadores. América Latina es una tierra que lleva sobre sus espaldas tanto dolor, acumulado por siglos...

36 En México se la llama ‘La Bestia’ al tren que los emigrantes de Centroamérica abordan en la frontera sur del país, en el cual muchos han encontrado la muerte.

Hoy también ofrendamos (una camiseta rota y sucia se coloca en el altar) nuestros dolores, sufrimientos y lágrimas derramadas por toda la geografía continental, como la incansable lucha por defender su Territorio de los hermanos/as de Montes Azules, México; la Amazonía toda; el dolor y sufrimiento del pueblo Xinka de la montaña de Xalapán y Santa Rosa en Guatemala!

11. Nuestras ceremonias

Con ellos agradecemos y reconocemos a Dios como Madre-Padre, autor de la Vida, pero además esas ceremonias nos hacen ser pueblo, generan nuestras esperanzas y alegrías. Cuando masticamos la sagrada hoja de Coca, o bebemos el mate o el balché, esos sabores nos religan a nuestros difuntos y a nuestros árboles sagrados. Cuando nos pintamos el cuerpo nos hacemos más visibles a Mamá-Papá. Por eso hemos sido, somos y seremos sus guardianes. Nuestras ceremonias y celebraciones comunitarias nos recuerdan los ciclos de la vida y el respeto que le debemos a ello.

Te depositamos nuestra sagrada bebida como ofrenda... (una persona va derramando balché en torno al altar)... bebe de ella para que nos sigas alimentando en nuestras luchas. ¡Para Ti es la Chicha y el Balché! (Ofrenda: balché o miel)

12. Nuestras abuelas y abuelos

Absolutamente todos nuestros pueblos amerindios reconocemos el valor de las abuelas y abuelos. Ya nos lo dijo Vicenta Mamani Bernabé con sabias palabras: “*En mi tierra se aprecia muchísimo a los ancianos, se les considera memoria de la comunidad*”. Nuestro libro sagrado, el Popol Wuj nos presenta las virtudes y desafíos que las abuelas y abuelos son capaces de realizar con tal de que despunte la aurora para nuestros pueblos de Abya-Yala. Ellas y ellos son como la abeja guardiana que cuida y defiende la colmena del tronco hueco. Son la luz crepitante de la hoguera, el fulgurante brillo de las estrellas que nos señalan el camino a seguir, aún en medio de la oscuridad. Sus palabras, gestos y testimonio siguen vivos en el corazón de nuestros pueblos indígenas; por las hendiduras de sus rostros se puede contemplar el paso liberador de nuestro Dios.

Nos comprometemos a valorar nuestra cultura, nuestras oraciones, continuando los consejos de nuestras ancianas y ancianos. Esta es nuestra alma y nuestra fuerza.

Junto a la orilla de este Altar te ofrendamos, Madre Tonanzín de Guadalupe la siembra de unas matas de maíz y este manojo de hojas de sagrada Coca, ésta será nuestra señal de resurrección.

13 Memoria

Los pueblos y naciones originarias de estas tierras somos la memoria de ella. Hemos aprendido a contar y transmitir los dolores y sufrimientos de generación en generación. La vida y sus quehaceres cotidianos son un continuo aprendizaje para nuestros pue-

blos; en cierta manera aprendimos a cultivar la memoria como aprendimos a cultivar nuestros alimentos. Pero no sólo las luchas y aspiraciones, sino todo, absolutamente todo es memoria: comidas, defensa de la tierra y el territorio, culto a los difuntos, altares, olores, sabores, caudillos y caudillas, nombre de nuestros pueblos, pozos y lugares sagrados como los ríos y la loma santa, las formas de cultivo y de selección de semillas, todo, absolutamente todo es memoria. En realidad, las naciones originarias somos la memoria que camina en esta amada tierra. ¡Nuestros pueblos de Abya-Yala somos la memoria que incita a la rebeldía! Porque sabemos de nuestro pasado glorioso como pueblos originarios, por eso no nos acostumbraremos nunca a vivir doblegados, de rodillas, humillados y postrados. Aunque los conquistadores nos impusieron amnesia y olvido, nuestros pueblos siempre han encontrado rendijas para la memoria tanto del pasado como del presente (los numerosos Museos de la Memoria en el Continente, o bien el Informe ‘Guatemala: Nunca más, o la recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala).

Tupa, Tamacco, Kanobo creador de las aguas y las florestas te ofrendamos esta Biblia y este Libro indígena, que para nuestros pueblos son sagrados y nos ayudan a recordar, a no olvidar. Lo ponemos como ofrenda en el Altar de la Vida.

14 Tradición y costumbre (Amor, cuidado y veneración por la Naturaleza)

Desde hace miles de años, nuestros pueblos amerindios han manifestado respeto y veneración por las Montañas y los Valles, por los Sagrados Ríos y los Mares; por las aves del cielo y los peces del mar. Nuestro culto a la Naturaleza no es cosa de ahora, sino de siglos de estar conviviendo con ella; de la Naturaleza obtenemos todo para nuestra vida: el alimento, las paredes y el techo de nuestras casas, los instrumentos de cacería y los instrumentos musicales, así como los de la cocina, la leña para cocinar y todo, absolutamente todo para vivir. De ella hemos aprendido a vivir y sobrevivir. Desde hace unos pocos años, aproximadamente unos 50 o 60, a esta vivencia sacramental de nuestros pueblos originarios, le llaman los estudiosos: ecología. Pero lo nuestro, es mucho más que un simple cuidado, nuestro compromiso va más allá, mucho más allá de la ecología como ciencia. Con cuanta pasión lo señalaron nuestros hermanos/as pieles rojas cuando dijeron: “*Nuestros muertos nunca olvidan esta maravillosa Tierra, pues es la Madre del Piel Roja. Cada parte de esta Tierra es Sagrada para mi pueblo, Las olorosas flores son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, la gran águila, son nuestros hermanos. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua cristalina, que brilla en arroyos y ríos, no es sólo agua, sino la sangre de nuestros antepasados*”.

En épocas más recientes Bolivia ha ofrendado dolor y sufrimiento por hacer que la Sagrada Agua sea un Derecho Humano y no una mercancía. Tenemos experiencia en gobernar y aplicar la justicia; hay formas diferentes para elegir a nuestras autoridades y se pueda desempeñar este servicio apegado a nuestras tradiciones. Los consensos, la mayordomía, las asambleas son formas más ancestrales de organizarnos socialmente, que las cada vez más frágiles y cuestionadas democracias, que son ninguneadas por el

Mercado, las Multinacionales y el dios dinero.

Los estados nacionales de hoy deben reconocer, que la existencia, y en muchos casos la sobrevivencia de nuestros pueblos plurinacionales, han permitido la preservación de lo poco que queda de biodiversidad y conocimientos en nuestro continente.

Paba/Ankoré: Creador y Formador de la Tierra, de todo lo que se mece, se mueve, vive y reposa sobre nuestra Madre Tierra...concédenos saber ser buenos guardianes y cuidadoras/es tuyos. (un bordado).

15 Mitos

Aportamos nuestros mitos, porque con ellos aprendemos a ser pueblo, a tener identidad e historia, de ese modo nos sentimos parte de la Madre Tierra; ¡nosotros somos de ella! ¡le pertenecemos! Paba (Kuna)/Ankoré (Emberá) crean la Tierra como una niña y la acompañan hasta que llegue a ser Madre fecunda. Paba y Ankoré nos regalan su espíritu para cuidarla. Cultivamos Mitos de creación y origen, de iniciación, de entronización como el espléndido mito de la Balsa de Muisca, que describe la sucesión de un nuevo cacique Muisca y cómo éste tenía que llegar hasta el centro del lago para arrojarse, y con él, todas las ofrendas de oro y metales preciosos. Nuestros mitos de origen nos dan identidad y sentido a nuestra existencia, y también a nuestras luchas y proyectos. Venimos de Tullan, nuestro origen está en Chicomoztoc lugar de las 7 cuevas, es nuestro útero común; nuestros mitos fraternizan a nuestros pueblos y naciones originarias y sus luchas.

¡Keti Ono Ketí Eyé, Pajaw, Sagrado Espíritu de Dios! te ofrendamos el tejido de nuestros mitos y palabras que han orientado nuestros pasos, como nos orienta el Sol, la Luna y las Estrellas. (ofrenda: un ceso de bejuco)

16 Pensamiento indígena (Dualidad y complementariedad)

La concepción, percepción y la aplicación del todo, como algo único y absoluto, nos viene de las culturas ancestrales. El pensamiento sistémico hoy predomina en el mundo y en la sociedad, pero quienes nos lo heredan son las abuelas y abuelos de nuestras naciones originarias³⁷. La dualidad se entiende no solo como complementariedad sino como totalidad. Es la capacidad de mirar arriba y abajo, en ambos costados, al frente y detrás. La tradición religiosa mesoamericana hilvana muchos binomios: inframundo-cielo, femenino-masculino, oscuridad-luz, y otras muchas. Es algo muy propio de las culturas milenarias. En Japón, por ejemplo se habla de Isanagi e Isasagui, el Popol Wuj de los dos héroes gemelos Ixmucané e Ixbalque, y entre los hermanos y hermanas Mapuches está Xeg-Xeg y Kai-Kai. Durante muchos años se ha polarizado la visión machista en detrimento de lo femenino: gobiernos, ministros, autoridades, científicos, pastores, han contribuido, en cierta forma, a lo que hoy tenemos, sin embargo falta reconocer y potencializar la complementariedad.

³⁷ La física cuántica que ha desarrollado el pensamiento sistémico, también ha reconocido las intuiciones de los pueblos milenarios sobre la interrelación e interdependencia de toda forma de vida.

Sagrada Madre Luna y Sagrado Padre Sol, Ixmucané e Ixbalamqué, Xeg-Xeg y Kai-Kai, recibe el latido de nuestro corazón para mirar a nuestro alrededor y no solo de un lado. (el latido del corazón)

17 Maternidad

Aun cuando hay complementariedad, sin embargo, los pueblos originarios de Abya-Yala hacen énfasis en lo femenino, de manera particular en la maternidad. En el panteón religioso de nuestros pueblos siempre encontramos alguna o algunas divinidades femeninas. Uno de los casos más representativos es Tonanzín entre los nahuas, ella es nuestra verdadera Madre. Entre los Mayas están Ixchel e Ixtab. En el plano social, numerosas mujeres han estado y están al frente de las luchas por la defensa de la Madre Tierra. Incluso la referencia a la tierra en los pueblos andinos, es un concepto femenino: Pachamama, o la Diosa Azteca de la Tierra: Coatlicue. Nunca podré olvidar la valentía de Zenildea María de Araujo quien al ser asesinado su esposo líder del pueblo Xucurú, le pide a su hijo mantenerse al frente de la lucha por la defensa de su tierra. En el pensamiento mayense las personas tenemos un lado masculino y otro femenino. Y en estos últimos días Francisco nos pide trabajar más hasta elaborar una teología profunda de la mujer y que en los lugares donde se toman las decisiones importantes es necesario el genio femenino. ¿Sería suficiente ese impulso? Creo que no.

Ofrendo este rebozo símbolo de la feminidad, y ¿por qué no? de la sangre de las hermanas Mirabal, que en la República Dominicana lucharon con entereza por la liberación de su pueblo... ¡Y de la comandanta Ramona! y tantas y tantas mujeres de nuestra América. ¡Ofrendemos nuestra feminidad! (Ofrenda: rebozo)

18 Economía solidaria

Otro de los aportes más sustanciales de nuestros pueblos de Abya-Yala es en lo tangible y en los servicios comunitarios, previamente organizados cuya conclusión siempre es común y festiva, sobre todo en el mundo del trabajo comunitario y la ayuda mutua. Las Mingas y Fajinas, el Potiró y el Mutirao, el Tekío y el Trueque, el cambio e intercambio de las semillas, de las labores cotidianas. No en vano, las comunidades aborígenes utilizaban por moneda las plumas de aves hermosísimas, las telas de algodón, las piedras y algunas semillas como la del cacao. Este otro valor de la economía se da no solamente entre las comunidades autóctonas de nuestra América, sino en todos los pueblos mile-

narios. La desgarradora y no tan lejana experiencia del “corralito” entre los hermanos/as argentinos suscitó el renacer de una economía solidaria y de intercambio de bienes y servicios. Entre los productores orgánicos y agroecológicos, de algunas regiones de Japón, está resurgiendo prácticas milenarias de una nueva y a la vez ancestral economía, con monedas locales que les sirve para obtener productos orgánicos entre ellos y ellas.

Aunque tuvimos El Dorado en estas tierras de nuestra amerindia; Colombia resguarda con celo esas piezas de oro macizo; aunque los invasores sustrajeron enormes cantidades de oro en Potosí y en México; aunque Las Joyas del Pescador que emergieron en Veracruz y que datan del Siglo XV nos dejan ver el talento de los joyeros mesoamericanos y de toda nuestra amerindia, sin embargo, nuestros abuelos y abuelas nos heredaron una economía más humana, solidaria y festiva. En donde la administración de la casa (*oikós*) se realiza con parámetros ecológicos favoreciendo la cooperación y no la competencia cruel y despiadada³⁸, puesto que lo importante no es acumular, sino Vivir Bien (Sumak Kausay). Para el pueblo Guaraní, por ejemplo el *Tekoha* evocan no solo las relaciones económicas, sino las sociales y la organización político-religioso³⁹; la *oikonomía* indígena es integral e integradora, tiene una carga ética. Algunos le llaman a este entramado económico la mesa compartida⁴⁰ y otros la *oikonomía* del Reino.⁴¹

Mama Luna, guía con la claridad de tu luz, nuestros pasos hacia Xochitlálpan. Mantén firme nuestra solidaria hermandad...recibe estas semillas de cacao como ofrenda y compromiso. (Ofrenda: cacao)

19 Mártires y martirio

Hemos ofrendado, desde hace más de 500 años a nuestros mejores hombres y mujeres: caudillos y caudillas, halach huiniqkes, mujeres y hombres verdaderos, del pasado: Jacinto Can Ek, Tupac Katari, Pachacútec; sin olvidar a Hidalgo, Bolívar, Morelos, así como a: Rutilio, Romero, Bartolina Sisa, Tupa'i, Chicão, asesinado en 1998 por un hacendado. Y con ellas y ellos, su sangre derramada... miles y miles de campesinos, indígenas anónimos y mujeres son violadas, asaltadas y continuamente expulsadas de sus tierras y territorios. En las últimas décadas, miles de mujeres nuestras han sido explotadas sexualmente, violadas, vendidas, asesinadas... a las miles de cruces rosas de Tijuana, habría que añadirle otras tantas de toda nuestra geografía india y mártir... Desde la invasión extranjera no se ha dejado de practicar un etnocidio en todos los rincones de Amerindia; muchas de estas situaciones se convierte en '*Una Tragedia ocultada*⁴²' por quienes deciden qué se informa y qué no.

38 Discurso de José “Pepe” Mujica, Presidente de Uruguay en la ONU, 24 de Sep. de 2013

39 Tres diferentes sistemas económicos. Margot Bremer. CONAPI. Paraguay

40 La Idolatría del Mercado. Juan Manuel Hurtado.

41 Tres diferentes sistemas económicos. Margot Bremer. CONAPI, Paraguay. Interesante comentario a Lc. 15, 11-32 sobre la administración de la casa.

42 Así titula Miguel Ángel Cabodevilla su último libro en el que denuncia la matanza de 20 miembros del pueblo nómada de Tagaeri y Taromenani que se caracterizan por su bravura por defender su tierra y territorio, el pasado 30 de marzo del presente año.

Con cuando acierto lo ha señalado Dom Pedro Casaldáliga: *“La tierra latinoamericana está empapada de sangre indígena, de sangre campesina y de sangre pastoral”*.

Junto al martirio de sus hijas e hijos, está el martirio de nuestra Madre Tierra; árboles y ríos masacrados, especies prácticamente extintas, montañas saqueadas, recursos hídricos y minerales acaparados en complicidad por malos gobiernos; incansables ecocidios en toda la geografía continental.

Si los sucesivos imperios han arrasado con las hijas e hijos de estas tierras, ¿qué no harán con esta amada tierra nuestra? ¿Cuánta sangre indígena más tendremos que derramar?

Katata, Ndiose, Ontana...va como ofrenda la sangre de tantos hermanos y hermanas caídas y caídos (Ofrenda: una foto de Mons. Romero) por defender sus tierras, sus montes y sus lugares sagrados.

20 Nuestra Medicina

Hemos aportado desde siempre nuestra particular manera de medicinarnos, a través de las plantas, hojas, flores y tantos otros elementos que nos regala Pachamama. Desde el antiguo territorio de la Araucanía y hasta la tierra Yaqui, nuestros *machi* (curanderos y curanderas) han aprendido de sus mayores y de la vida misma, a mantenernos en equilibrio con el monte y los vientos, con lo frío y lo cálido. Innumerables y coloridas plantas con sus flores y frutos nos curan porque tenemos las mismas sustancias vitales o aminoácidos⁴³ y minerales que nos dan salud y vida. Todos los organismos vivos poseen el mismo alfabeto básico: 20 aminoácidos, convirtiéndonos de ese modo en parientes comunes. Sin embargo, las grandes cadenas farmacéuticas nos siguen robando los principios activos que nuestras abuelas y abuelos conocieron desde antiguo. Además, nuestra medicina es de nosotros y desde nosotros, es endógena, esto es: vive y brota desde nuestras culturas y su entorno (biodiversidad); de la Naturaleza obtenemos los remedios para nuestra salud. Pero también nuestra medicina es comunitaria, no es individualista ni mucho menos está relacionada con el negocio o el lucro. La medicina nuestra es diferente.

Con cuanta sabiduría lo heredaron los abuelos y abuelas Cakchiqueles: *“Cuando hicieron al hombre, de tierra lo fabricaron, y lo alimentaron de árboles, lo alimentaron de hojas”*⁴⁴. Así lo señalan también los Guaraní Kaiowá: *“Siempre tuvimos nuestra propia salud. Pero sin la tierra, no tenemos todos los recursos de la naturaleza, que mantuvieron siempre nuestra salud”*.

Itanípucá-Ilanguipucá, J’manojel, X’manojela, Corazón del Cielo-Corazón de la

43 Son sustancias que constituyen las proteínas, compuestos nitrogenados que son el fundamento mismo de la vida. De los 20 aminoácidos proteínicos, 8 son esenciales para la vida humana. Son como los “ladrillos” con los cuales el organismo reconstituye permanentemente sus proteínas específicas consumidas por la sola acción de vivir.

44 La Creación según el memorial de Sololá, Guatemala.

Tierra, dador de la vida y de la gracia, de la fuerza y de la salud, te agradecemos los que haces por nosotros, tus hijas e hijos de estas tierras amerindias. (Ofrenda: medicina natural)

Este es nuestro manojito, ¡Florido y Pascual!, nuestra ofrenda como naciones originarias, para seguir transitando de la muerte a la vida, y contribuir así, a la reconstrucción de una Tierra más justa y verdadera; un Mundo que tenga Vida plena y abundante⁴⁵, y seguir encaminando nuestros pasos hacia la Loma Santa, la Suma Kamay.

Pido disculpas y permítanme concluir haciendo un parangón de este momento crucial de la historia que atraviesan nuestros pueblos y naciones originarias con el martirio de San Pionio de Esmirna, acaecido el 12 de marzo del año 250.

Celebrando el aniversario del martirio de San Policarpo, se descargó contra Pionio, Sabina, Asclepiades, Macedonia y Lemo la furia de la persecución. El día de su martirio, muy de madrugada compartieron la oración y gustaron del pan consagrado y del agua. Con sogas al cuello fueron llevadas/os al enardecido foro. Su verdugo una y otra vez los invitaba vociferando a claudicar de su fe, a lo que Pionio responde:

-“El crimen de ustedes es doble: se olvidan de toda humanidad matando a los forasteros y traspasando la ley de la naturaleza... atentando al derecho de la hospitalidad... yo vi aquella tierra calcinada por la violencia... convertida en ceniza, privada de toda humedad y fertilidad. El agua no sirve para alimentar ni recibir a los animales, y arroja de sí al mismo hombre que la recibe... ¡No adoramos a los dioses de ustedes ni veneramos sus imágenes de oro!”.

Muchos de sus oyentes trataban de disuadirlo. A lo cual Pionio respondió:

-“Sí, lo sé, es bueno vivir y gozar de la luz, pero nosotros anhelamos una vida mucho mejor”.

Después de un largo interrogatorio fueron conducidos a las mazmorras, donde entonaron cánticos. Después de larga espera, el mismo día de su martirio, Pionio y sus compañeras/os hicieron una apasionante alocución:

-“Siento como si se me desgarraran las entrañas, al contemplar las perlas preciosas pisoteadas por los puercos, las estrellas del cielo arrasadas hasta la tierra por la cola del dragón, y la viña que la mano del Señor había plantado, destrozada por los jabaílles y saqueada por los viandantes, según les da la gana. Ahora hay hambre y sed, no por escasez de pan ni de agua, sino por la persecución”.

Antes de dictar la sentencia, los verdugos le preguntaron de nuevo:

-¿A qué Dios adoran?

45 Jn. 10, 10

Respondió Pionio:

- *“Adoramos al Dios que hizo el cielo y lo tachonó de estrellas; creó la tierra y la adornó con flores y árboles; formó los mares que rodean con sus corrientes la tierra”*.

Pionio se quedó como absorto mirando el horizonte.

-¿Por qué miras al aire? Lo increpó con fuerza el verdugo.

- *“Yo no miro al aire, sino aquel que hizo el aire”*.

Fue dictada la sentencia: ¡O claudican de su fe o serán crucificados e incinerados en medio de la hoguera crujiente!

Antes de morir Pionio dijo: - *“La causa principal que me lleva a la muerte, es que quiero que todo el pueblo comprenda que hay una resurrección después de la muerte”*.

Después levantaron a Pionio y al presbítero Metrodoro, junto con los troncos en los que estaban clavados... sus ojos y sus almas estaban dirigidas al Oriente. La llama cobró fuerza y crepitó entre los ardientes troncos. Antes de expirar, Pionio gritó:

- *“¡Señor, recibe mi alma!”*⁴⁶

Nuestros pueblos originarios creen, luchan, se organizan y proclaman una vida digna y justa, ¡el Buen Vivir de las abuelas y abuelos!, sin embargo, se ha desatado, desde hace más de cinco siglos, una furiosa persecución contra nuestras naciones originarias, y contra la manera de vivir y estar plantado en esta fecunda Tierra, que ha sido nuestra Madre y Maestra; y desde antaño como hasta hoy, nos hemos topado con la codicia de oro, muerte y devastación de los sucesivos imperios. Más sin embargo nuestros pueblos y naciones originarias, no claudican en su fe en el Dios de la Vida, y pregonan el Buen Vivir para todas y todos, no solo para nuestros pueblos amerindios, sino para toda la sociedad. ¡Pero este Buen Vivir lo queremos para aquí y ahora!, no para el más allá, sino para el más acá, para la historia que estamos viviendo. ¡No queremos tierra para el Cielo!, nuestros pueblos originarios buscan, con pasión y desvelo, que haya ¡Sumak Kawsay/Cielo en la Tierra!... Si la hermana muerte llegase anticipada por la persecución que se nos ha impuesto, ¡No claudicaremos!, ¡nos queda la certeza de la Resurrección!.

Quizá nos parezca un poco tarde, en efecto *“Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco”*.

Finalmente, pido prestadas las sabias palabras de un amigo⁴⁷ maya yucateco, porque

46 Actas de los Mártires. Ediciones Paulinas. Caracas Venezuela. 1987, Págs. 109 a 137. Estas cosas sucedieron bajo el procónsul Julio Proclo Quintiliano; siendo cónsules el emperador Cayo Mesio Quinto Trajano Decio y Vitio Grato.

47 Discurso de la fundación de la ciudad de Mérida. José Huchín. Enero 2011

creo que bien podemos pronunciarlas todos los pueblos de Abya-Yala:

¡TE' YANO'ONILP'IE! (¡Aquí hemos estado!).

¡TE YANO'ON BEJLAY!. (¡Hoy estamos aquí!).

¡BI'IN ANAKON TE'ELA'! (¡Aquí estaremos!).

Jallalla hermanas y hermanos!

-Jallalla!!

AGRADECIMIENTOS

TINA: agradece a Raúl Lugo y a Diego Irrarazabal su apoyo como asesores al encuentro.

Se cierra este otro momento del Encuentro cantando una vez más: “Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido, por eso es que te hablo yo así como habla mi pueblo porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador”. Lo cual nos ayuda a entender que Jesús no está encerrado en el templo sino que está en la calle, está en los lugares de trabajo.

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA, TEMPLO PARROQUIAL.

MONICIÓN DE ENTRADA

Hace 50 años nació aquí la Diócesis de Latacunga. La razón de fondo de este nacimiento no la sabemos a ciencia cierta; pero descubrimos que, a raíz del establecimiento de esta iglesia particular, las comunidades humanas de Cotopaxi –mayoritariamente indígenas- han contado con un nuevo instrumento de cohesión, de servicio y de articulación para expresar su fe en la vida, en la humanidad y en Cristo.

La región de Cotopaxi se convirtió, en estos 50 años, en referente obligado para la comprensión de la lucha indígena del Ecuador, que tanto influyó en el resto de AL. Por eso el Papa Juan Pablo II expresó aquí, en 1985, el compromiso de la Iglesia por la inculturación del Evangelio y de las estructuras eclesiales al ponerlas en manos indígenas y en las modalidades propias de las culturas aquí presentes.

Eso explica por qué de los cuatro rumbos de nuestro continente hayamos venido ahora en este VII Encuentro Continental de Teología India a beber aquí la sabiduría de nuestros parientes andinos, que, con mucha fuerza, plantean el Sumak Kausay o Buen Vivir como resultado de la armonía de la vida de todos y del planeta.

En esta Eucaristía venimos hoy a decirle a Dios: “Mamá-Papá Dios aquí estamos tus hijas, tus hijos, tus flores y retoños, para agradecerte una, dos y tres veces, por nuestro sustento, por la acogida, por el don de la vida que nos has regalado a todos los seres humanos, a la naturaleza o Pachamama, como cariñosamente le llaman los pueblos de los Andes. Te damos gracias por los diversos caminos que nos has permitido andar; y porque en estos caminos nos hemos encontrado y nos hemos construido como pueblos.

Durante estos días hemos saboreado el encuentro con el rostro y corazón de todos los pueblos en búsqueda de la tierra sin males, es decir, tu Reino de Vida para colaborar en la reconstrucción de la humanidad y de nuestra gran casa grande, que es la Madre Tierra.

¡Te damos gracias porque en Jesucristo tu Hijo fortalecemos la comunión y el convivir en armonía, justicia y fraternidad!

Te presentamos la cosecha de nuestro VII Encuentro donde hemos juntado y tejido, de manera ecuménica la palabra y la exigencia del Sumak Kausay de nuestros pueblos armonizado con la vida plena que nos trajo nuestro Señor Jesucristo.

COMPARTIR LA PALABRA

Hermano del CLAI: 50 años en la labor de la Iglesia. Se concretiza en diferentes culturas y países. Se concretiza en la diversidad en la complementariedad, hacia la meta de la vida plena. Cuantos ofrendaron por sembrar las semillas de vida. 50 años de predicación de la Palabra. Aquí estamos los frutos para seguir sembrando. Dios nos dará sabiduría para saber compartir las semillas. Sigamos construyendo la unidad en la diversidad. Que Dios bendiga cada hogar.

Palabras del Obispo. Estimados hermanos y hermanas, quiero comenzar expresando mis sinceros agradecimientos a la coordinación de Teología India que ha querido ser la sed. Junto con este agradecimiento expreso mi saludo a los hermanos de la CLAI y a todos los que han hecho posible que este espacio se vive la fraternidad, la presencia amorosa de Jesús. Seguramente han tenido muchas incomodidades. Expreso mis felicitaciones a los agentes y a la parroquia para el éxito de este congreso.

Quiero hacer memoria de las palabras de Felipe. Le dijo muéstranos al Padre. No sólo son las preocupaciones de Felipe, es la preocupación de todo ser humano. Como el siervo. Buscar a Dios es la gran tarea del ser humano. No es una búsqueda en el aire, o intelectual. Es desde el entorno, desde el modo de pensar y ver las cosas, en una palabra desde la cultura. Los diferentes modos y culturas de llegar a un mismo fin. Pero en esta diferencia de camino, alguien tiene que iluminar nuestra búsqueda, este alguien no puede ser otro que nació, vivió y murió como Judío. Desde esa cultura, desde ese entorno nos enseñó, que Dios es Padre, que cuida y camina con nosotros y nos llama Hijos.

Muchas veces y de diferentes maneras. Nos habló por medio de los profetas y ahora nos habla en este momento por medio de su hijo. La respuesta de Jesús a Felipe, el que me ve a mí, ve al padre. Indiscutiblemente Jesús es la respuesta al clamor de toda la gente.

Jesús le dice a la Samaritana, ha llegado ya el tiempo. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Tenemos que buscar al camino la verdad y la vida. Jesús ha venido para que todos tengamos vida y vida plena. Que es el lema de nuestro encuentro. Jesús que es vida plena nos bendiga a todos que somos sus sarmientos.

MOMENTO FINAL.
FLORES Y FRUTOS DEL ENCUENTRO.
Recoger los consensos, resultados
y compromisos del encuentro.
Viernes 18 Octubre del 2013

Coordinó la Región Amazónica y del Caribe

ORACIÓN INICIAL

La región amazónica y el Caribe han hecho un altar en el centro del lugar de encuentro a manera de espiral. En el centro está la olla como símbolo de la vida que surge del vientre. La espiral significa en la Amazonía la manera cómo transcurre la vida. La vida comienza en un punto y después esa vida nunca se queda en el pasado sino la vida va caminando.

Ñaupá quiere decir lo que está enfrente. Es lo que ha transcurrido pero que se hace presente. La palabra más antigua se hace más actual. La historia no se rompe entre generaciones sino se hace presente y todo se une en la vida, por eso es que esta el pasado presente en la vida actual. En el altar está presente todo lo que se da en la Amazonía, incluso las piedras porque son parte de la vida. La espiral es la vida que se va comunicando

Se hacen los cantos que hacen parte de la vida, la vida se canta. Quienes coordinan la oración van haciendo una espiral en torno al altar conformado para este momento espiritual.

Se representa el trabajo en minga, se evoca la manera en que vivían los primeros cristianos que tenían todo en común. Se pide que Dios nos ayude a conservar la herencia de los antepasados el Sumak Kausay que nos han legado.

Aparecen las tentaciones que se le presentan a los agentes de pastoral que se les ofrece salir de las filas de la Iglesia e ingresar en partidos políticos o en otras organizaciones donde pueden recibir plata. Y se recuerda que Jesucristo dice que el que desea ser grande sea el servidor de todos.

Se alaba a Dios con cantos y oraciones hechas con las lenguas propias de la Amazonía.

Aparece la presencia del tentador que invita a dejar el trabajo en común la vivencia de los valores enseñados por los mayores y se les invita a vivir en la modernidad que ofrece plata, tecnología. Se hace memoria de que es la vida en comunidad lo que da vida y que la vida surge de la misma tierra donde está enraizada la comunidad. Y se alaba a Dios: hoy Señor te damos gracias.

Oración⁴⁸. Señor te dirigimos nuestra plegaria. Inspíranos para que tomemos conciencia de que nuestra manera de pensar debe evocar el proyecto de *sumak kausay*. Bendito seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que ha pensado en un proyecto de vida de abundancia para hacernos santos e irreprochables y nos predestinó para una vida plena que la gente no había imaginado. Te agradecemos Padre Madre porque nos predestinaste para que fuésemos hijos hijas. Y en Jesucristo nos predestinaste para que gratuitamente nos sintamos amados por ti. Estamos aquí en este séptimo encuentro para agradecerte, y te pedimos la fuerza del Espíritu para que al regresar a nuestros países y a nuestras aldeas lleguemos con una misión: participar a todas las gentes el proyecto de vida, vida para todo el mundo, porque ese es tu sueño. Auxílianos para que recuperemos el sueño, el anhelo, del buen vivir. Sabemos que Tú el Dios del buen vivir caminas con nosotros y tu presencia está viva en nosotros y tu promesa perdura en el tiempo. Tú el Dador de la vida quieres vernos siempre alegres sin tristeza, sin pena ni dolor. La *sumak kausay* quiere una tierra con justicia. Tú indio, que fuiste elegido para este encuentro, anuncia a todos los hombres y a todas las mujeres la reconstitución de la utopía del *sumak kausay*, y ten la certeza de que no solo es un sueño porque está la garantía y la fuerza del Dios de la vida. Su luz nos guiará por un sendero de paz. Él será el Salvador de su pueblo, Él será quien nos libere de toda presencia del maligno manteniendo la promesa que el mismo nos dió. Madre, Padre, confiamos en tu fuerza porque estás en medio de nosotros. Señor de la historia, ahora derrama tu Espíritu en nosotros y haz que la gente que ha participado de este encuentro sea enviada a realizar el sueño de nuestros antepasados, el del buen vivir, y que es el sueño que Dios tenía en su cabeza antes de la creación el mundo. Amén

Se concluye haciendo el ritual sagrado de la limpia

AGRADECIMIENTOS A LOS ANFITRIONES

El P. Alcides agradece en primer lugar a Dios que ha permitido que se hayan juntado en Pujilí un sin número de nacionalidades y de países, de pueblos originarios que se ha reunido en el encuentro. Esta Iglesia que soñamos con rostro propio e identidad propia. Se agradece la participación del CLAI. Se agradece a radio Latacunga y a la televisora que han informado de este Encuentro. Va nombrando a todos los equipos que han colaborado como anfitriones del Encuentro. Se agradece a todas las familias y a todos los Padres y Hermanas que ha colaborado, y a los servidores que han apoyado incondicionalmente. Particularmente se ha agradecido a las familias de Pujilí. También se extiende el agradecimiento a las parroquias vecinas que estuvieron alojando a los participantes del Encuentro. Se agradece a todos los que han sido parte de las comisiones de logística y que han hecho posible este encuentro. Se agradece a los responsables de la Casa Campesina. También se tiene presente al equipo de la cocina y al equipo de la limpieza del lugar. Y se les ofrenda un efusivo y largo aplauso.

Tina en nombre del AELAPI reafirma el agradecimiento para todos los que ha mencionado el P. Alcides. Y dice que agradece dos, tres cuatro veces, porque nos han permitido

48 Está oración se realizó siguiendo el cántico de Ef. 1.

movernos, sentir, pensar, decir la palabra, nos han hecho vivir. Y también se agradece a todos los pueblos que están haciendo oración para que salga bien este encuentro. Que amanezca y que salga la vida.

El P. Eleazar agradece la solidaridad que ha hecho posible el encuentro. Agradece el amor que se ha aplicado en el Encuentro y que ha hecho experimentar que otro mundo es posible. Y gracias por expresar el sueño de Jesús y de los hermanos. Agradecemos a las señoras que ayer nos compartieron las frutas. No todo se hace con dinero y se agradece por todo el esfuerzo puesto en el encuentro incluso desvelándose y no durmiendo por hacer posible el sueño de la vida en abundancia.

Palabra del Padre Pedro. Los 50 años de este proceso pastoral, de que el Señor ha caminado y seguirá caminando con nosotros. Agradecer con todos los pueblos de América.

Es complejo preparar este encuentro. Muchos tenemos experiencias de que las cosas salen bien, porque se pone amor, cariño, unidad, y el espíritu de sacrificarse por nosotros. Cuando escuchaba a Eleazar recordaba que el pueblo Kuna celebra varios congresos generales. Se van celebrando rotativamente. En uno de esos llegaron 300 delegados. Llegamos como 4 o 5 a cada casa. Cada uno llevamos nuestra hamaca. El sentido de la vida, es tender la mano, solidarizarse, estar pendiente del otro. Aquí hemos vivido de una manera extraordinaria. Es posible el Sumak Kausay

ENLACE CON EL DÍA ANTERIOR

Animadas por los hermanos y hermanas del CLAI con el texto de: Ezequiel, 47... AGUA: nos hicieron sentir como el río de nuestras espiritualidades va regando y haciendo fecundos nuestros procesos de luchas y esperanzas.

2. Palabra viva de las teólogas indígenas.

En esta frescura de aire y de sentires, las hermanas teólogas indígenas nos ofrecieron la palabra viva del su segundo encuentro continental, invitándonos a rescatar el papel protagónico de la mujer dentro de sus culturas y la sociedad.

Se compartió la síntesis del día anterior sobre sumak yuyaylla (un mismo pensar)

Trabajo por regiones, aquí se procedió a desarrollar las siguientes preguntas:

1. ¿Que estamos haciendo para eliminar las amenazas y apoyar lo que favorece en buen vivir?.
2. ¿Qué podríamos hacer para aportar desde el buen vivir a un futuro diferente para toda la humanidad y la creación entera?.

Plenario entre temas reiterativos se encontraron los siguientes compromisos.

Región mesoamericana. Compromisos

- Fortalecer los espacios de autonomía que ya se tienen el trabajo comunitario y las fiestas.
- Resistencia territorial y ambiental, semillas.
- Trabajo con niños y jóvenes para recuperar la cultura darle continuidad a los procesos que ya tenemos
- Acompañar la vida de nuestros pueblos, rescatando elementos de la identidad cultural

Región caribe. Compromisos

- promover el diálogo interreligioso e intercultural
- apoyar y promover procesos de organización indígena
- formación integral.
- articular con otras organizaciones.
- acompañar migración a las ciudades.
- posicionar **el buen vivir en las conferencias episcopales**

Región amazonia. Compromisos

- crear una red indígena de comunicación
- organizar un encuentro de ancianos
- promover un encuentro para que los ancianos aconsejen a los jóvenes
- conocer el IIRSA para tomar decisiones.
- incentivar la creación de una escuela de formación integral para líderes
- apoyar organizaciones e iniciativas
- apoyar el documento urgente **de la Amazonía ecuatoriana.**

CLAI. Compromisos

- fortalecer el proceso de pastoral indígena.
- iglesias más sensibles a la cultura de los Pueblos.
- que los indígenas puedan ser protagonistas
- trabajo con los jóvenes
- vivir la ciudadanía eclesial
- compromiso con el tema de género
- encuentro de sabios y jóvenes

Región Cono Sur

- Delimitación de territorios ancestrales.
- Formación de las comunidades en la teología india.
- Concientizar a la clero en la realidad indígena.

- Hacer de la escuela un espacio de revitalización del buen vivir.

Otras aportaciones:

- Que las iglesias sean espacio para hacer experiencia de Dios y no de competencia para ganar adeptos.
- La importancia del testimonio de las Iglesias.
- El SUMAK KAWSAY, a estado y esta dentro de nuestros pueblos y será posible si se ayuda a que se reconstruya como comunidad, en sus asambleas, territorios, nosotros podemos ayudar para que otros movimientos y procesos sociales se articulen y hagan presión amplia en la defensa de la vida.
- AELAPI, no solo debe ser solo para encuentros continentales sino en los procesos locales que se acompañaban de manera que cuando se encuentren sea para compartir lo que traemos.

Las hermanas del CLAI, hacen una relectura a partir del mito de MAMA PUMA, haciéndonos ver que el sistema disfrazado de madre protectora se apodera de hijos que no son suyos y los esconde bajo el algodón de sus poderes atractivos pero gracias a que esto crecieron, llaman salir y logran escapar y desafiar al sistema.

El hermano Tilo nos enriqueció con trece palabras de las veinte del *“manejo florido y pascual desde Abya Yala”*.

1. Unidad o visión integradora de la vida. No hay vida sin muerte. ciclos de Culto a la madre tierra, cultivarla es amarla.
2. La espiritualidad como fuerza de resistencia. Permite superar la fragmentación de la realidad y el antropocentrismo.
3. Teología y sabiduría. Los pueblos originarios aportamos sabiduría posibilitando modos. De vidas más respetuosos y fraternos.
4. Ciclos de la vida. Los pueblos llevan los ritmos de todo lo que vibra sobre la faz de la tierra.
5. Cultura de vida o conciencia crítica.
6. Sencillez y simplicidad. Vivir sin lujos y derroches es un aporte profético.
7. La memoria. Los cultivos en la alimentación, formas de cultivos, artes, danzas.
8. Tradición y costumbres.
9. Maternidad, algo más que elaborar la teología profunda de la mujer.
10. Economía solidaria vivida en la minga, el trueque, la administración de la casa.
11. Mártires y martirios.
12. Nuestra medicina. Sabedores y plantas que dan la salud.

TRABAJO POR REGIONES.

Evaluación de todo el encuentro.

- ¿Cómo ha sido en todo el encuentro nuestro sentir?
- ¿Cómo ha sido en todo el encuentro nuestro pensar?
- ¿Cómo ha sido en todo el encuentro nuestro actuar?

Sugerencias para el próximo encuentro

Fortalecer o continuar la articulación

Ir haciendo procesos juntos, como región. Analizar hacer propuestas en este aspecto.

Tema juventud

Que hacemos con el tema de los jóvenes. ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes se comprometan en este caminar de la Teología India?

Tema Laicos y Mujeres

Es importante que los laicos vayan tomando en sus manos este proceso. ¿cómo le hacemos?

PLENARIA DE LA EVALUACIÓN FINAL

a) Cono sur

Sentir

- Acogida fraterna y sobreabundante
- Comodidad importante
- Expectativas superadas, fue un caricia del amor de Dios, El buen vivir se plasmó

Pensar

- Hubo una cosecha de los conocimientos
- Fortalecimiento de la propia identidad
- Experiencia de la cultura, es un parte de todas las culturas
- Lo que se vive, se platicó.

Actuar

- Transmitir este encuentro
- La dificultad de poder compartir todo lo vivido
- Desafío de compartir con los jóvenes.

- Lo doloroso del rechazo que hay de la teología India.

Sugerencias

- Equilibrar las voces y participación del encuentro entre varones y mujeres, laicos y religiosos, indígenas y no indígenas.

b) **Región Andina**

1. ¿COMO HA SIDO NUESTRO SENTIR, PENSAR Y ACTUAR EN TODO EL ENCUENTRO?

- Nos hemos sentido hermanos, buscando desde las raíces de nuestros antepasados.
- Alegría de compartir como hermanos en Cristo, la Oración, la presencia de Dios, ser uno más.
- Sentir en el corazón la vivencia de nuestros antepasados, para portar en el trabajo pastoral.
- Muy apropiado el método, con la riqueza de temática para cada día, que nos ha hecho sentir la realidad de los pueblos y la riqueza espiritual que Dios mismo está caminando con nosotros, esto nos lleva a un compromiso de ser testigos donde vivimos.
- Hemos sentido la cosmovivencia de nuestro Padre y Madre, retomando esa vida presente en hombres y mujeres llevándonos a la unidad.
- El sentir feliz conociendo cosas nuevas y buenas, descubriendo la “Semilla del Verbo” escondida en nuestras culturas, que hay que poner a la luz de todos.
- Estamos contentos porque en un mismo caminar sentimos a nuestros antepasados y la Palabra de Dios como mensaje nuevo.
- Sentimos en el corazón que nos deja una historia que es una semilla para sembrar en las comunidades, enriquecimiento en la teología indígena para acompañar al pueblo.
- Hemos recibido elementos de inculturación del Evangelio, celebraciones que nos abren a la reflexión que es entrar en el campo sagrado.
- Ha sido un baño espiritual volver a la fuente, a nuestros orígenes para trabajar con alegría con los pueblos.

- Tenemos un mismo sentir recuperando los valores en el calor humano, sintiéndonos un solo pueblo.
- Contentos de la hospitalidad del pueblo y familias que nos han recibido, no por dinero, sino por su buena voluntad.
- Me he alegrado que hay indígenas en todos los países y esa fuerza nos anima a seguir luchando por el buen vivir.

Sugerencias

- Despertar la conciencia indígena y cultural en las comunidades, especialmente en los jóvenes.
- Corregir la palabra ADEPTO, en las Iglesias ya que cada uno tenemos la pertenencia a la Iglesia como pueblo de Dios, y así anunciar el Reino.
- Evaluar lo que se propuso en el encuentro anterior, para continuar.
- Continuar de estas reflexiones en las Regiones para seguir los procesos.
- Trabajar ecuménicamente la temática en los encuentros, para fortalecernos en la espiritualidad indígena que da fuerza solidaria entre Iglesias.
- Los encuentros regionales y nacionales también estén articulados en la CLAI.
- Antes del encuentro general de Teología Indígena, se realicen encuentros regionales para venir preparados.
- Trabajar y reflexionar con jóvenes y mujeres en todo campo.
- Respetar el ALTAR de la Oración de cada día en todos los encuentros.
- Invitar a los dirigentes de las Organizaciones indígenas que nos ayuden con su palabra, para reconocer la realidad política y social.
- Dar un tiempo para compartir las experiencias concretas de la realización del Sumak. Kawsay.
- Recolectar la memoria histórica y ofrecer materiales en el próximo encuentro.
- Que las delegaciones para el próximo encuentro estén integradas también con jóvenes y mujeres.
-

c) **Región Amazonia**

- Alegres agradecidos con Dios y con la comunidad que nos ha acogido. A pesar

de las distancias geográficas.

- Com os mesmos sentimentos expressos pelos irmãos que já falaram.

Sugerencias seguem na segunda parte do relato.

d) **Región Caribe**

Nuestro sentir

- Sentimiento muy grande de agradecimiento por la acogida de todos. Por la hospitalidad, el cariño.
- Fue muy bonita la fiesta de acogida por parte de las familias en las parroquias.
- Nos vamos muy contentos por la participación de todos los participantes.
- La acogida por parte del sacerdote.
- Mucha alegría en el compartir nuestros pensamientos.
- Sensibilidad y desafíos para nuestras comunidades e Iglesias.
- Son experiencias de vida, que fortalecen nuestra vida y comunidades.
- Valoramos nuestra cultura e identidades.
- Experiencia que trae a la memoria a las abuelas y abuelos con sus sabidurías.
- Llevamos la medicina tradicional a las comunidades.
- Nos llevamos relaciones de afecto y amistad que se tejen en la manta de la vida.
- Todos y todas en un mismo sentir. Las espiritualidades que articulan todo el proyecto del Buen Vivir.
- Se expresó y se sintió con dolor la realidad de nuestros pueblos.
- Nos llevamos muchos desafíos para nuestras iglesias y comunidades.

Nuestro pensar

- Nuestro pensar ha sido muy importante para conocer experiencias de otras comunidades y países
- La riqueza de nuestras sabidurías, en sonrisas, gestos, palabras, oraciones.
- Fue un espacio donde despertamos nuestra conciencia, lo que nos ayuda a fortalecernos como pueblos.
- Un espacio que se expresó la diversidad espiritual, se expresó en nuestra apertura, inclusión, respeto, ecumenismo.
- El pensar nos ha confrontado ¿cómo estamos viviendo y comprometidos frente a las realidades que hemos compartido?
- Valoramos como indígenas y religiosas a personas que no son indígenas y se comprometen con las luchas de nuestros pueblos.
- La lucha entre todos y hay que continuar el camino
- Si estamos bien cimentados desde nuestras raíces y espiritualidades, podemos afrontar lo que venga.
- Un pueblo sin historia y sin memoria, es como un árbol sin raíces.

Nuestro actuar

- Vivenciar nuestra espiritualidad desde lo concreto.
- Nos vamos convencidos de que Dios guía nuestros caminos y nos da sabiduría para concretar nuestros compromisos.

- Tenemos relaciones de amor con el otro: cómo relacionarnos con los otros, sin olvidar quienes somos desde nuestra identidades, fortalezas y limitaciones.
- Los compromisos que adquirimos son muy serios y están dentro del proyecto del Buen Vivir.
- Los compromisos que asumimos, desafíos de ver a Dios en nuevas realidades.
- Hay muchas experiencias y el reto es como continuar con estas reflexiones a nivel local.
- Esta experiencia nos remite al actuar en nuestras comunidades, nos lleva a ser semillas para fecundar nuestros pueblos.

Sugerencias

- Que estén presentes líderes tradicionales del lugar donde se realiza el evento.
- Seguir con las experiencias de solidaridad local para acoger a participantes.
- El aporte de los asesores fue importante y concreto. Se sugiere profundizar en temas articulados.
- Mayor integración entre los asesores con los participantes.

e) CLAI

Como nos sentimos:

- Acogimiento total, en la fraternidad.
- Experiencia novedosa.
- Buena Organización.
- Despertar de nuestro pensamiento
- Metodología apropiada.
- Inspirados por un grupo de sacerdotes casados comprometidos con la causa indígena y un obispo con corazón de pastor dispuesto a acoger este evento a pesar de sus implicaciones para la tradición católica.

Pensar

- Muchas luces en nuestro pensamiento en el desarrollo del evento.
- Despertar del pensamiento mítico
- El estar aquí significó una especie de reconversión para proyectar el más allá.
- La conciencia generada para trabajar con el pensamiento indígena y el pensamiento bíblico.

Actuar

- Presencia constante e intensa en todos los espacios del evento.
- Muchas reflexiones en grupo que enriquecieron el pensar y el sentir
- Guiados por una buena metodología

Sugerencias:

- Reproducir lo que hemos aprendido en nuestras comunidades
- Aplicar lo que se ha aprendido sobre el Buen Vivir en los aspectos más sencillos de las relaciones sociales.

- Que el documento que se produzca de este encuentro llegue a seminarios y universidades para darlo a conocer a los círculos académicos.
- Que los pastorales hagan planes operativos que fortalezcan el Buen Vivir de las comunidades.
- Preparar a los jóvenes para que participen en los próximos encuentros.
- Solicitar al secretariado del CLAI envíe cartas a los obispos y representantes de sus iglesias miembros para impulsar en las comunidades indígenas el proyecto del buen vivir.

f) **México**

¿Cómo valoramos el Encuentro? El sentir.

- Encontrar la realidad de los pueblos indígenas de todo el continente. Ver que hay muchas coincidencias, por ejemplo el ataque a nuestro territorio.
- Se ha globalizado esa problemática; minas, agua, petróleo.
- Nosotros aceptamos esas intromisiones, aceptamos el mal para nuestros pueblos. Somos responsables de esa problemática.
- Donde las estructuras sociales todavía funcionan como la organización, la lengua, etc. En esos lugares es posible el Sumak Kawsay en esos lugares, pero en muchos no.
- Los objetivos se han logrado, tener una visión más hacia el futuro.
- La buena organización del evento ha ayudado mucho. El cariño con que la gente nos ha recibido, la sensibilidad humana de la gente.
- La convivencia con las familias, vivimos realmente el buen vivir; el buen pensar, el buen sentir, el buen actuar.
- Impotente para enfrentar la realidad, fortalecido por la espiritualidad de las hermanas y hermanos.
- Me sentí muy bien, me esperaban aun sin conocerles. La gente nos sintió una bendición y ellos fueron una bendición para nosotr@s.
- La gente conoce la realidad que vive.
- Me sentí en casa, tanto en el grupo de México-Mesoamérica, como con las familias que nos acogieron, somos una gran familia. Son cosas que nos llenan de luz y esperanza.
- El estar en otros contextos nos abren los horizontes, me siento fortalecida y renovada.

- Me apasiona la vida de los pueblos indígenas.
- Esperaba investigación, ponencias, más a nivel de academia. Pero capto la vida de la gente, la teología se hace de rodillas, sólo caminando con la gente se encuentra la luz.
- Gracias a Dios estoy aquí, no esperaba, es un sueño. Ya al estar aquí, muy feliz y contenta, descubriendo nuevas cosas, nuevos caminos.
- Me he sentido en familia, he tratado de involucrar a la gente que me hospeda en este proceso de pastoral indígena, para que sientan gusto por este proceso.
- Muy contenta, con el corazón muy agradecido, la experiencia con la gente, son elementos donde podemos hacer la experiencia de Dios.
- Teología de la vida salen hacia nosotros por la experiencia que tienen de Dios. Eso es lo que hace que esa teología y esos encuentros sigan. Este buen vivir incluye el corazón, la mente, la vida cotidiana, es una propuesta que está ahí para todos, muy cimentada y muy fuerte.
- La propuesta de los pueblos es para todos, para comunicarla, pero sólo el que se despoja de cosas, puede encontrarla.
- Alegría y esperanza, con responsabilidad por todo el cariño que nos han dado.
- El Espíritu de los abuelos y abuelas han estado con nosotr@s. Nos han acompañado.

2.- ¿Cómo ha sido nuestro pensar en este Encuentro?

- Ha sido mucha riqueza conocer los mitos de los diferentes pueblos, nos enriquecemos al ponerlos en común, se abren nuestros horizontes.
- Hemos recogido la sabiduría de los abuelos y las abuelas, nos invita a vivir en armonía, respetando la creación, la defensa de la vida.
- Todo lo vivido y compartido de este pensar está en nuestras regiones, estamos luchando para comprometernos más.

TRABAJO COMO REGIÓN Y TEMAS PROPUESTOS

a) Mesoamérica

Compromisos Mesoamericanos:

- En Mesoamérica tenemos muchos procesos trabajados y por trabajar :
- III Encuentro Mesoamericano de Teología India en Intibucá La Esperanza Honduras 24-28 Marzo 2014. En la clausura con el tema: La herencia Nuevas Generaciones.
- Poder mostrar las Nuevas Generaciones este tesoro que tenemos.
- X Encuentro de Pastoral Indígena,
- XXIV EAPI, 24-28 febrero en Toluca Edo. de México

Temas sugeridos

- Ya no alcanzaron a consensar. La mujer en las culturas milenarias y en el tiempo actual. Continuar con el tema del Buen Vivir.

b) Región Caribe

Temas:

- Sabiduría tradicional como propuesta de resistencia frente al neoliberalismo
- Prácticas y experiencias que promueven el Buen Vivir. Aprendizajes: Aciertos y prácticas

Como continuamos como región.

- Repensar la región Caribe, nombrar un encargado para ALAPI y un encargado en la región.
- Intercambiar productos, videos, libros, artículos, propuestas locales, eventos, etc.
- Reorganizar la región. Posible encuentro en el 2015.

c) Región Amazonía

Temas: Descolonización. Por la realidad que se está viviendo. Porque se está dejando a un lado nuestra identidad indígena. Con la opción de que sea con otro nombre.

Metodología como región: Fue la primera vez que nos coordinamos como región propia. Vamos a trabajarlo.

Que venham quatro pessoas de cada área para garantir presença de jovem, velho/a, homem, mulher

d) Región Andina

Convendría invitar a los dirigentes indígenas. En las reuniones regionales, o del país se integre la CLAI. Espacio donde se puedan intercambiar los materiales. Escuchar a los laicos.

Temática en las hojas.

- Compartir experiencias del Buen Vivir de las Regiones.
- Compartir la memoria histórica de nuestros pueblos.

e) Región Cono Sur

- Buscar un referente en Chile. Hacer una primera reunión de los países para empezar la articulación.
- Tema: el buen vivir. Continuación. Descolonización. Descolonizar para caminar hacia el buen vivir.

f) CLAI

Socializar este encuentro en nuestras comunidades indígenas.

Tema: “Palabra de Dios y Palabra de los Pueblos Indígenas”. A través de los sabios, de las mujeres, de los niños indígenas.

Asume el compromiso de llevar a cabo el 8 encuentro continental de la Pastoral Indígena. Hacerlo alrededor de una declaración del 9 de agosto día internacional de los Pueblos Indígenas. En el 2016. En Guatemala.

RITO DE CLAUSURA

Se comienza haciendo una invocación: Dios de la vida quita las dolencias que afectan el Sumak kausay. Que sepamos ver en los mitos esa fuente de sabiduría que nos ayuda a estar en armonía con la naturaleza y con Dios. Que podamos cumplir los compromisos para que tengamos no poca vida sino vida en abundancia.

El Janiachi es un canto ancestral en la güajira colombiana. Narra sucesos históricos guerras e historias de la comunidad. Es netamente vocal y no le acompaña instrumento. Se hace de manera melancólica, a veces se escucha como un lamento. Y se canta en cada acontecimiento que sucede en la comunidad.

Después del canto se recibe a los hermanos de Kuna Yala y ellos bendicen a la asamblea con el cacao, que en la cultura Kuna es signo de sabiduría. Ingresan en procesión con el incienso que huele a cacao y van sahumando a los presentes. El aroma del cacao impregna el ambiente del recito del Encuentro. Y en ese momento se comienzan a escuchar los cantos Kunas.

Un representante de cada región va presentando los compromisos y los va colocando en el interior de la gran olla, que ha estado en el centro de la asamblea y que representa el vientre de la Madre Tierra, lugar de donde surge la vida de la humanidad, pidiendo a quien es Madre Padre de la vida que haga fecundos los compromisos de este VII Encuentro de Teología India.

Se culmina la oración con un gesto ritual fraterno en el cual los presentes se toman de las manos, como signo de unidad, todos los participantes unen sus manos y sus corazones.

Una trovadora canta con gratitud a la Madre Tierra que da semillas nuevas y van germinando. Pide que nos acoja en su vientre cuando nuestro cuerpo regrese a ella: de ti salí y a ti volveré. Hay que cuidarte Madre Tierra, porque vida nos das.

ORACIÓN FINAL

Madre, Padre, tu que has estado con nosotros en este Encuentro y nos has levantado para continuar adelante, mira nuestro caminar. Hacemos teología, pensando en la lucha de nuestros pueblos. Te pedimos que cuando salgamos vayas con nosotros y te encontremos en nuestras comunidades; que te encontremos en las luchas de nuestros pueblos. Ayúdanos y permanece con nosotros para que nuestras cargas no sean pesadas. Tú que has estado con nosotros desde el inicio, ven con nosotros en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador.

Mamá, Papá Dios, desde el corazón y el vientre de la madre tierra queremos sacar la fuerza para nuestro corazón y nuestro actuar. Con el corazón queremos tomar de esa agua viva que tu pediste a la mujer samaritana. Tú quieres que seamos fuentes de agua para socorrer el cansancio de nuestros pueblos. Que seamos vasijas de barro para dar de comer y beber a nuestros pueblos, no de nuestras fuerzas sino desde la fuente de vida

que Tú eres.

Y ahora con la mano derecha puesta en el cuerpo de quien está a nuestro lado damos esa agua, de esa fuerza para que se cumplan las propuestas y proyectos que hemos consensado en este encuentro.

Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, que tu proyecto de vida se haga realidad en nuestras montañas, en nuestras aguas.

Y, en este instante, poniendo nuestra mano izquierda en el corazón recibimos la fuerza divina de la bendición.

Gracias Taita Dios, Mama Dios. La única palabra que podemos expresar al final de nuestro encuentro es: ¡gracias! Gracias porque nos has recibido con la lluvia y nos has cobijado con este sol tan radicante. Gracias por todos los hermanos que abrieron su corazón, nos abrieron sus casas, y que nos hicieron sentir sus parientes. Gracias por habernos hecho saborear el buen vivir, porque hemos experimentado el buen vivir por lo que lucharon nuestros antepasados y que la sociedad envolvente ha querido destruir. Gracias porque como Iglesia nos ayudas a asumirnos como pueblo originario. Gracias porque seguimos luchando por la vida y con tu gracia seguiremos adelante. Lo que comenzamos con tu bendición lo cerramos ahora con tu bendición.

Finalmente la asamblea recibe la bendición de Ernestina, Lázaro y Eleazar.

MENSAJE FINAL DEL VII ENCUENTRO CONTINENTAL DE TEOLOGÍA INDIA: “SUMAK KAWSAY Y VIDA PLENA”

La Buena Noticia de Pujilí

Palabras de aliento y esperanza para nuestras naciones originarias y para toda la humanidad.

Saludo y presentación

Convocadas/os por la Madre Tierra, por el Tayta Inti, y por Nuestro Señor Jesucristo, caminando de cerca y de lejos, atravesando los valles y las cordilleras, acudimos puntuales al llamado que Dios Madre y Padre de la Vida nos sigue haciendo para corazonar y sentir su paso liberador en esta hora difícil de la historia para nuestros pueblos y naciones originarias.

Desde Pujilí, Ecuador, la hermosa tierra de Monseñor Proaño y del Danzante de la Vida, a los pies de la Cordillera Santa de los Andes y de Mama María Juana o Cotopaxi, gritamos hermanadas las naciones originarias de estas tierras: **¡Sumak Kawsay!, Lekil Kuxlejal** (Maya Tseltal, México), **Utsil Kuxtalil** (Maya yucateco), **Utzalaj K’aslemal** (Maya Kiché, Guatemala), **Kiruah Wiarik** (Poqoman, Guatemala), **Utz Kaslemal** (Kaqchikel, Guatemala), **Yek Inemé** (Náhuatl de El Salvador), **Toyekyolilis** (Náhuatl de México), **Xatlan okse latamat** (Totonaca, México), **Guendanazaaca** (Zapotecos del Istmo, México), **Misnokimi Ramgosfi** (Mazahua, México), **Sesi Cui-ri-pu** (Purepecha México). **Nüne Guaire Kwin** (Ngäbe, Panamá y Costa Rica), **Vanja Siseteta asiquiro** (Bari de Colombia), **Wapushuwaya Anashi** (Wayuu La Guajira, Colombia), **Nabir Garmagdii Saed** (Guna), **Biia beadaya** (Embera Dobida, Chocó Colombia), **Nxusme’ cena cena fx’zewa’**, (Nasa, Colombia), **Suma Jakaña, Suma Qamaña** (Aymara, Bolivia y Perú). **Teko Kavi-TekoKatu** (Guaraní, Paraguay), **Teko pora-Nemboaje** (Mbya, Paraguay), **Kume Mongen** (Mapuche, Chile), **Kume Monjen-Kume Feley** (Mapuche de Argentina), **Onaxaic ra kanachalataxac** (Toba Argentina), **Yvy Maraé’y Rekavo** (Avá Guaraní, Paraguay). **Suma Kawsay** (Kichwa Ecuador), **Ayuro Nisetise** (Arapaso, Brasil), **Me Umarimeí** (Mebengokre, Brasil), **Moo Bunaima** (Huitoto, Colombia). **Tee Tenker** (Achuar, Ecuador), **Viv Biê** (Galibi Marworno), **Ayuro Niisetise** (Tariana Brasil), **Puranga Yaiku** (Baré Brasil), **Tutmun Ka Viv Biê** (Kari-puna Brasil), **Há Tavî** (Kaingang, Brasil) **La Buona Vita**, (Italia).

El Evangelio de las Naciones Originarias

Les anunciamos una buena noticia para todas y para todos: ¡El Buen Vivir!, que los

pueblos y naciones originarias del sur andino han heredado de sus Taytas, simbolizada en una Vasija de Barro. El Buen Vivir/Buen Convivir se manifiesta en no ser perezoso, mentiroso y ladrón; es actuar, soñar, reconstruir la Vida misma; se trata de una radical apuesta por la Vida Plena y Abundante, para todas y para todos, no sólo para unos cuantos. Nos muestra el horizonte de nuestras luchas hacia una vida digna y justa. Esta herencia milenaria nos une en un proyecto común desde la diversidad de nuestros pueblos; es para quienes vivimos y cohabitamos este hermoso planeta. Así también nos lo exige el mismo Jesucristo: “He venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn. 10,10).

Patología estructural

Después de reflexionar y conversar sobre lo que sentimos en nuestras naciones originarias concluimos que la Madre Tierra está enferma, por consiguiente nosotras/os sus hijas e hijos también lo estamos, y lo está todo el planeta. Nos queda claro que la causa principal de estos males y enfermedades es el sistema estructural dominante; todo lo que observa y toca lo convierte en mercancía: la educación, la salud, la tierra, la espiritualidad, la política, los gobiernos, las instituciones educativas, religiosas y otros, ya que promueven estructuras verticales y muchas veces corruptas; debilita la organización en nuestros pueblos y desarmoniza los vínculos comunitarios con la naturaleza y el Creador, pues fundamenta su crecimiento únicamente en lo monetario y en la privatización.

¡O extirpamos este cáncer de la humanidad o terminará por destruirnos!

La Olla sanadora

A pesar de este oscuro panorama, nosotras y nosotros pueblos y naciones de Abya Yala, creemos y trabajamos por el Buen Vivir: haciendo memoria y recogiendo las sabidurías ancestrales, siguiendo las huellas de quienes nos antecedieron en este gran proyecto de vida: Dolores Cacuango, ¡Tatic Samuel, Tomás García, María Chávez, Xicao Xukuru, Catarina Morales, Domingo Llanaqu Chana y otras tantas, quienes fortalecen nuestra esperanza y animan nuestro caminar, a través de los espíritus de nuestros ancestros. El Sumak Kawsay, el Buen Vivir/Convivir es una utopía que animó la vida de nuestras abuelas/os, es una propuesta de vida y sanación actual y para siempre

Palabra sabia, viva y actual

Nos guía en esta lucha las palabras sabias y antiguas de nuestras comunidades, ya que como se dijo en el Mito Mama Puma y los Kuyllur y Lucero, hay enormes tigres

que están persiguiendo a los más débiles para devorarlos y acabarlos, y están también aquellos insaciables que siempre quieren más y más a costa de los otros; no nos es nueva la persecución, los pueblos Amazónicos, Mayas, Kichwas, Quechuas, Aymaras, Totonacos, Guaranies y otros muchos hemos sido perseguidos por siglos, pero hasta hoy hemos encontrado caminos y luces para subsistir; sin embargo hoy nos preocupa la codicia insaciable de los nuevos tigres que sin el mínimo respeto destruyen nuestro entorno de vida: La Madre Tierra. Nos animan las palabras sabias y antiguas de nuestros pueblos, porque sabemos que hoy es tiempo de Pachakutik, de renovación y cambio del sistema estructural, de economía, de estructura de gobiernos, etc. Nos anima también nuestra fe en el pobre de Nazareth, que vino a traer vida plena para los más débiles y a hacernos prójimos con los: cojos, ciegos, mudos, leprosos, paralíticos, mujeres, niños, desplazados. Levantando una y otra vez la voz contra los dominadores de su época, como señal profética del Reino. Por lo tanto, ¡nosotras y nosotros, pueblos originarios de Abya Yala afirmamos que el Sumak Kawsay y el Evangelio es el mismo proyecto del Dios de la Vida!

Compromisos y acciones

Como pueblos y naciones originarias, nos comprometemos a defender y revitalizar los espacios y vivencias propias de nuestras comunidades: alimentación, espiritualidad, economía, salud, educación, sistema político, lenguas e idiomas, valores, fiestas y ceremonias, vestimentas y semillas y a transmitir este proyecto de vida a los niñas/os y jóvenes de nuestros campos y de las ciudades. **A los Gobiernos** de nuestros Estados les exigimos: El respeto y el reconocimiento de los territorios ancestrales; realizar y respetar las decisiones de los procesos de consultas, como lo señala el Convenio 169 de la OIT. Detener todo tipo de invasión a nuestros Territorios, como la minería a cielo abierto, hidroeléctricas, los agronegocios, explotación petrolera, ya que estos territorios ya existían antes de la conformación de los actuales estados. Crear y/o fortalecer la educación intercultural y plurilingüe. Respetar nuestros espacios de participación y toma de decisión en los diferentes ámbitos de la sociedad. **A los Pastores** de nuestras respectivas iglesias les urgimos, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, que respeten la espiritualidad de nuestros pueblos ancestrales. Se involucren en nuestras reivindicaciones y luchas sociales en defensa de nuestros derechos y dignidad, como lo hizo nuestro maestro Jesús. Además les pedimos promover y apoyar la plena participación de laicos y mujeres en todos los espacios de nuestras diferentes iglesias. **Nos comprometemos y pedimos a la sociedad civil** crear procesos de diálogo y relaciones interculturales para llegar a tener un mismo sentir, pensar y actuar, en defensa de la vida íntegra.

Finalmente, desde este VII Encuentro Continental de Teología India, con mucha fuerza y coraje nos unimos a los reclamos y demandas de quienes han emprendido luchas por

defender la tierra y territorio, autonomía y autodeterminación como la Marcha de las mujeres de la Amazonía Ecuatoriana, en defensa del Yasuní, la Campaña Continental de la Nación Guaraní, las Demandas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre otras muchas.

Este es nuestro clamor y nuestra palabra esperanzadora para toda la humanidad: ¡El Buen Vivir! Esta es nuestra fe y estamos dispuestas/os a proclamarla y defenderla, incluso con nuestra propia vida.

¡Sumak Kawsay!: ¡Proyecto de Dios, Proyecto de Vida! proclamado desde este territorio andino.

Pujilí, Cotopaxi, Ecuador, 18 de Octubre de 2013.

ANEXOS

Sumak Kawsay, Buen-Con-Vivir

Diego Irarrazaval

A medida que se acelera la catástrofe en la civilización moderna, también crece la habilidad para sobrevivir e imaginar nuevos horizontes en la casa común (que es nuestro planeta). Una gama de imaginarios -amasados por pueblos originarios y mestizos- se suman a búsquedas de felicidad que anidan en cada corazón humano. Como huésped y acompañante de la población andina (y un poquito también de la mapuche) ofrezco elementos en la búsqueda llevada a cabo entre diferentes personas.

1) Vivencia y mística en los pueblos.

La humanidad está orientada hacia el Vivir Bien, que conlleva místicas y responsabilidades. El *longko y kimche* Teodoro Huenumán acota: “no aspiro a tener siempre más, nuestra lucha es para poder vivir bien, vivir con dignidad”⁴⁹ (1).

La vivencia y comprensión del “vivir bien” es hoy apreciada en asociaciones originarias, ambientes mestizos, organismos públicos, universidades, iglesias, redes culturales. Esto conlleva ingredientes de carácter político, económico, ecológico, espiritual. Se ubica en el acontecer humano y en deseos de transformación. Es un “más allá” en el “más acá”. Significa un caminar cotidiano, con su concreta transcendencia.

En regiones del continente hay varias expresiones⁵⁰ (2):

- *shuk shunkulla, yuyaylla, makilla* (mismo sentir, pensar, actuar, en quichua); *allin munay, yachay, ruray* (bien querer, aprender, hacer, en quechua), *wali munaña, yatiqaña, luraña* (querer, saber, hacer bien, en aymara).

- *sumak kawsay* (quichua): vivir bien, y en paz.

- *sum sarnakaña* (aymara): andar bien,

49 Teodoro Huenumán, citado en “Küme Mongen: propuesta espiritual del pueblo Mapuche”, *Mensaje* 619 (2013), 40.

50 Vease Mario Torrez, “Estructura y proceso de desarrollo del Qamaña”, *Pacha* 6 (2001), 45-67; Elena Pardo, Rocio Achahui, *El Allin Kawsay en la concepción andina y el bienestar en la concepción occidental*, www.pratec.org.pe/articulos; Alberto Acosta, Esperanza Martínez, comp., *El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo*, Quito: Abya Yala, 2009; Alison Spedding, “Suma qamaña ¿kamsañ muni? (¿Qué quiere decir ‘vivir bien’?)”, *Fe y Pueblo* 17 (2010), 13-17; Andrés Uzeda, “Del ‘vivir bien’ y del vivir la vida”, *Fe y Pueblo* 17 (2010), 40-50; Javier Medina, “Acerca del Suma Qamaña”, en I. Farah, L. Vasapollo (coord.), *Vivir bien: paradigma no capitalista?*, La Paz: CIDES-UMSA, 2011, 39-64; Sayla Yáñez, *Con voz propia, hacia el logro del Sumak Kawsay*, Quito: Abya Yala, 2012; Argollo, Marcelo (y otros), *Vivir Bien, Contextos e interpretaciones*, La Paz: ISEAT, 2013.

- *küme mongen* (mapudungun): buen vivir,
- *mishk'i kawsay* (quechua), *moxsa jakaña* (aymara): dulce existencia.
- *tekô porâ, teko kavi* (guaraní): buen modo de vivir, costumbre buena.

En contextos andinos la convivencia humana es expresada por principios tales como: *Pacha allpamantam kaysayka hatarimun* (la vida brota de toda la Pacha y del suelo), *Ñoqanchiq Tukey Pacha* (somos tierra de todos/todas). Nadie es excluido de la Vida. El imaginario del *Sumak Kawsay* ha ingresado al debate intelectual sobre modelos sociales y políticos, y sobre indicadores que verifiquen el avance hacia alternativas viables. También ha ingresado a textos constitucionales y planes de gobierno en Ecuador y en Bolivia, y a propuestas de Desarrollo en estos y otros países.

Es un bien-estar-en-relación. Anoto unos rasgos: superar carencias y miserias, actuar con ética, involucrarse en lo político, cultivar su espiritualidad terrenal, afianzar vínculos con los antepasados y con cada entidad sagrada; superar dualismos inculcados por la mentalidad dominante. El vivir-bien logra ubicarnos con todo lo que envuelve, y con lo íntimo de uno mismo y de los demás. No es algo que se consume; ni un sentirse mejor (según pautas progresistas); ni es una pauta narcisista; ni es una alternativa cultural al neoliberalismo; ni son ingredientes esotéricos en el marketing de lo indígena.

Al respecto, es sugerente la reflexión de L. Boff sobre el pan-en-teísmo⁵¹ (3), que permite desbaratar dualismos, y la contraposición entre monoteísmo y animismo. Tanto la sistematización cristiana como la sabiduría de pueblos originarios tienen acentos holísticos. En algunos ámbitos teológicos y pastorales se comienza a prestar atención a dicha perspectiva holística, festiva, transformadora⁵² (4).

51 Ver L. Boff, *Ecología, Grito de la tierra, grito de los pobres*, Madrid: Trotta, 1996, 193-195.

52 Vease Agenda Latinoamericana 2012, *Sumak Kawsay, Buen Vivir, Buen Convivir* (www.serviciokoinonia.org). Barros, Marcelo, "Bom viver para todo o mundo", *ADITAL (noticias da America Latina e Caribe)*, 20/jul/2011. Boff, Leonardo, *¿Vivir mejor o el 'buen vivir'?*, 2010, www.revistafusion.com. Caram, M. J., "Suma Qamaña, Sumak Kawsay, Buen Vivir", *Dialogos A*, 1/0 (2010), 41-45. Bremer, Margot, "El Buen Vivir y la Descolonización", *Dialogo Indígena Misionero*, 67 (2010), 65-68. Casaldaliga, Pedro, "Buen Vivir – Buen Convivir", en Agenda Latinoamericana 2012, 10-11. Chipana, Sofía, "Tejiendo sueños y anhelos en torno a la vida digna", *Fe y Pueblo*, 17 (2010) 68-78. Flores, Lino, "¿Qué es Buen Vivir para un Guaraní?", en *Dialogo Indígena Misionero*, 67 (2010), 78-79. Gomez, Isabel, "Buen Vivir, nuevas relacionalidades, antiguas relacionalidades", *Dialogo Indígena Misionero*, 67 (2010), 61-64. Irrazaval, Diego: "Kawsay, al pensar con Dios", en A. Colque, J. Estermann, *Movimientos sociales y teología en América Latina*, La Paz: ISEAT, 2010, 131-135. Misión Mapuche de la Compañía de Jesús, "Küme Mongen: propuesta espiritual del pueblo Mapuche", *Mensaje* 619 (2013), 40-41, 620 (2013), 48-49. Pineda, Luis, "Mons. Leonidas Proaño y el Sumak Kawsay", www.amerindiaenlared.org (20/9/2011).

Sin embargo, no hay que olvidar que estar-bien es un paradigma propio de varios pueblos. En cada familia y vecindario abundan saludos espontáneos: *¿estás bien?, que te vaya bien*. Con respecto a realidades originarias y mestizas, tenemos en el quechua el concepto de *allin y sumaq kawsay* (bien-vivir) y de *ajayu* (espíritu de vida), en el maya las expresiones *nahual* (fuerza espiritual a favor de la Tierra Viva) y *lekil kuxlejal* (vida buena), en la población mapuche *küme felen* y *küme mongen* (estar en armonía). La comunidad afroamericana reconoce *axé* (energía fundante) y vida que proviene de *orishas* y *loas* (deidades en el candomblé y en el vudú). La juventud se comunica con sus propios códigos de bienestar, que incluyen imágenes sonoras y visuales, palabras, silencios, gestos corporales, y tanto más.

Al estudiar sectores en una gran metrópoli (Caracas), Pedro Trigo anota el proceso de mestización y el surgimiento de manifestaciones realmente nuevas: “existe un estar-entre como relación despersonalizadora y otro como flujo personalizante; no pocas veces en la realidad ambas direcciones andan mezcladas”⁵³ (5). Es decir, sin ingenuidad es abordada la realidad urbana, en que la mayoría de los latinoamericanos sobrevive con innumerables heridas y con complejas contraposiciones y potencialidades. Es pues necesario desentrañar-en los espacios modernos- la condición cotidiana de interactuar con lo diferente.

2) El con-Vivir-feliz en perspectiva cristiana.

En lenguaje cristiano se dice que Dios esta presente en toda la creación, y que el Reino de Dios es un banquete festivo donde tiene preferencia la gente marginada.

Pues bien, en el día a día de la humanidad las relaciones son a veces ingratas (y asimétricas) y a veces gratas (y simétricas). Existen rutinas, conflictos, *impasses*, articulaciones. Por otra parte contamos con personas e instituciones amables. En la existencia ordinaria es cultivada la confianza mutua y es organizada la solidaridad. Estos últimos elementos merecen recalcarse. Entre sujetos, y también en el seno de la

Regazzoni, Quinto, “El anuncio del Reino y la Vida Buena (Sumak Kawsay)”, *Revista Umbrales* 202 (2009), 15-22 (Uruguay). Suess, Paulo, “Prospectivas y tareas desde un mirar crítico a los desafíos de la realidad en vista del ‘buen vivir’”, *Alternativas* 40 (2010), 9-38. Suess, Paulo, “Sumak Kawsay: horizonte, plataforma, alianza, Vendrá lo que he visto. Contorno de un proyecto en construcción” en *Agenda Latinoamericana* 2012, pgs. 42-45. Tamez, Elsa, “Liberación y Sumak Kawsay (Bien Vivir)”, en JJ. Tamayo y N. Arrobo, *Pueblos Indígenas, Derechos y Desafíos*, Valencia: ADG-N Libros, 2010, 117-128. Tokarski, Irene, “Un dialogo intercultural necesario para vivir bien”, *Fe y Pueblo*, 17 (2010), 51-61. Vigil, Jose Maria, “Sumak Kawsay y Reino de Dios; qué dice el Sumak Kawsay indígena al Reino de Dios de Jesús de Nazaret”, en *Agenda Latinoamericana* 2012, pgs. 154-155.

53 Pedro Trigo, *La cultura del barrio*, Caracas: Centro Gumilla, 2004, pgs. 55 y 73.

actividad económica y política, hay modos de “estar-entre”, y de disfrutar la vida.

Esto abre la puerta a lo teológico. Los vínculos que caracterizan una existencia gozosa están en sintonía con lo crucial de la fe cristiana: cada día y en cada acontecimiento es factible ser feliz, amando a Dios y amando al prójimo. En otras palabras, la generación de vínculos de reciprocidad simétrica tiene un significado trascendente. No en un idílico refugio en el más allá. Muy por el contrario, en el día a día ambivalente de las personas y de las estructuras que nos envuelven, es aquí donde experimentamos la transcendencia. Esto ha sido descrito, por la tradición cristiana, con un verbo: amar.

En las prácticas amables del pueblo sobresalen formas tales como la confianza y el cariño con íconos (adornar y besar las Imágenes), como el gozo sexual-espiritual (sin los tabues de carácter dualista), como la invocación agradecida a Dios al luchar por el pan de cada día. Rubem Alves sugiere que al Padre le oremos: “el placer de cada día, dánoslo hoy”⁵⁴ (6). Todo el quehacer económico y el intercambio armonioso con la naturaleza están llamados a ser gratas vivencias trascendentes. Insisto que lo cotidiano y ordinario (y no el mero deseo y gesto religioso) es la instancia de felicidad que es apreciada con ojos creyentes.

El significado espiritual de lo cotidiano puede ser descrito como una conjugación, como un “estar-entre”. Vale decir, no es un ir hacia dentro de uno mismo; más bien se trata del encuentro con otro/otra en que se manifiesta la Presencia Divina. Vale decir, la identidad-alteridad constituye fuente de vida. No es el individuo en sí que se salva, sino el estar nosotros/as junto a otras personas en medio de las cuales esta Dios.

En cuanto a lo material y social, la felicidad es encontrada no en la apropiación individual de bienes y vínculos, sino más bien en la co-operación económica y en planificar la existencia de modo comunitario. En el terreno ecológico, se trata de recibir los dones del entorno, y de contribuir a enriquecerlo, mediante el trabajo cooperativo y el cuidado de la creación.

En la población andina el bien-vivir va de la mano con la bienvenida muerte; en quechua: el *sumak kawsay* se conjuga con el *sumaq wañuy*. Al estudiar la muerte, en ambientes indígenas y mestizos, sobresalen los modos de celebrar la corporeidad espiritual y los festivos vínculos entre vivos y difuntos (no se trata pues de despedir un cadáver). Además, el “estar entre” implica que personas como uno sean asociadas a difuntos-vivos (diferentes a uno).

A fin de cuentas, el concepto de felicidad se refiere a realidades con significados muy diferentes. El placer tiene modalidades propias en el caso de personas postergadas y adoloridas que encuentran resquicios para respirar aire puro, y también en el caso de

54 Rubem Alves, *O Deus que conheço*, Campinas: Verus, 2010, 101.

grupos humanos que no se dejan aprisionar por instituciones deshumanizantes. Son personas que en contraposición al dolor injusto son capaces de autogenerar felicidad con las demás.

¿Qué bienestar humano está en sintonía con el gozar el Evangelio de Jesucristo? De partida, hay que resaltar que vale todo lo humano que permite vivir las bienaventuranzas. Esto corresponde a lo sustancial del mensaje bíblico. La felicidad es prometida a los pequeños, y es propia del Reino de Dios. La comunidad vibra con el placer divino.

De las bocas de gente pequeña brotan susurros, que se contraponen a los gritos incómodos. Desde rostros frágiles, y empoderados por el placer compartido, aparecen melodías del “estar-bien-entre”. El Dios de la Vida es invocado con el plural y cariñoso: *Abba*. Padre justo, danos el placer de cada día. Esta invocación humaniza, y corresponde a la espiritualidad jesuánica. Me arriesgo a decir que de este modo procede la comunidad de Jesús. Se trata de la comunidad del inconformista de Nazaret, a quien Dios ha resucitado. Su Espíritu no concuerda con la “felicidad” del sistema social que a todos/as nos deja vacíos. Más, bien desde abajo y desde adentro la Amable Presencia llena ¡con genuino placer! a la humanidad y la creación.

Apontamentos e pressupostos para a construção do Estado do bem viver

Paulo Suess

Na construção do “bem viver”, dois eixos são sumamente importantes:

- o “bem viver” para todos, quer dizer, o combate contra uma sociedade de classes e privilégios, e
- o “bem viver” para sempre, que é o “bem viver” com memória histórica, o bem viver não apenas dos sobreviventes e vencedores, mas o bem viver que dá voz e ouvido aos vencidos.

Portanto, o bem viver tem uma dimensão que perpassa o tempo, uma dimensão transhistórica, e uma dimensão contemporânea e simultânea, que enfoca o aqui e agora do indivíduo e da sociedade. O bem viver não é construído em Spá nem em estúdio de *wellnes*, mas num laboratório no qual se entrelaçam memória histórica, ação política e gratuidade.

Não reduzimos a felicidade ao bem-estar material nem separamos o bem estar material do bem-estar espiritual.

Praticamente todas as lutas sociais representam tentativas de equilibrar felicidade individual e moral social, ou, como se diz no mundo andino, são buscas de harmonia, de harmonia sociocultural entre o indivíduo e o coletivo, e harmonia entre os seres humanos e a natureza da qual são parte integrante.

Essa busca de harmonia se transformou em lutas políticas. A harmonia não é dada. Ela é uma conquista que exige vigilância permanente.

Hoje, o capitalismo, essa nova colonização pelo capital, pela ideologia do desenvolvimento, pelo consumo e pela competição, procuramos curar as patologias do desequilíbrio que se manifesta pela acumulação, pelo crescimento desenfreado e pela aceleração. Procuramos novos conceitos de propriedade e desenvolvimento para construir novas realidades.

No meio de lutas pela redistribuição dos bens (terra, água, ar) e pelo reconhecimento do outro procuramos desvincular o bem-estar do crescimento predatório (agrotóxicos, expansão sobre a propriedade dos outros, consumo autodestrutivo). Percebemos que o capitalismo não tem patologias. Ele é a patologia.

1. Um olhar rápido sobre a história do “bem viver”

Um olhar histórico nos mostra, como o bem viver pode ser truncado por estruturas de uma sociedade aristocrática, por um sistema colonial ou pelo próprio capitalismo patológico.

1. “A primeira nova crônica e bom governo” de Felipe Guamán Poma de Ayala (1535-1616?) representa a tentativa indígena de descrever, através de um “bom governo”, a possibilidade do “bem viver”. Guamán Poma se declara descendente da linhagem incaica e cristão. Em busca do “buen Gobierno” e do “buen vivir”, que são conversíveis, ele denuncia profeticamente a traição do Evangelho e dos princípios de um bom governo através de inúmeros desenhos e poucas palavras.⁵⁵ No sistema colonial, ambas as culturas, a cristã e a andina se autodestruíram (autorelevantes). O bem viver é insustentável em ilhas do sistema colonial.⁵⁶ O bem viver envolve a humanidade em lutas universais, antiescravagistas e anticoloniais.

2. A Independência dos países latino-americanos nem sempre foi um avanço em direção do bem viver. Os mecanismos da colonização e de uma sociedade escravocrata podem também continuar em países independentes. As elites mestiças, crioulas e brancas que assumiram os governos ditos independentes, muitas vezes reproduziram os mecanismos de dominação no interior de seus países. Nos países emancipados, chamados independentes, afro-americanos e indígenas, geralmente, não participaram do “bem viver” pós-colonial.

2. Desafios ao “bem viver” hoje

O sistema capitalista é incapaz de produzir o bem viver de todos os cidadãos. Consumismo e fome são expressões desse desequilíbrio na distribuição dos bens da terra. **Crescimento, expansão e aceleração** se tornaram palavras mágicas, apoiadas por tecnologias cada vez mais sofisticadas a serviço da substituição de trabalhadores. No atual projeto, na aceleração da produção e na acumulação do capital, não se trata apenas de uma manipulação de objetos mortos. Capital e produção representam re-

55 POMA DE AYALA, Felipe Guamán, *El primer nueva corónica y buen gobierno*, México, Siglo Veintiuno, 1980, n. 15.

56 Cf. FARÍAS, Fernando Amaya. *Indio y Cristiano em condiciones coloniales*. Lectura teológica de la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala: Nueva Crónica y Buen Gobierno. Quito, Abya Yala, 2008.

lações sociais mediadas por exploração, alienação e coisificação. A relação utilitarista “custo-benefício” não é uma mera relação comercial com sua lógica própria. Nela está embutida uma **relação social**.

Quem produz mais barato é aquele que se submete a condições de um trabalho penoso. Consequência desta nova configuração do trabalho são os mal empregados, os desempregados, os migrantes em busca de melhores condições de sobrevivência.

O que está em questão é coesão e solidariedade social interna das sociedades. Essa solidariedade é atropelada pela concorrência do mercado globalizado que vive da exclusão e não da integração dos cidadãos. **Redistribuição, integração social pelo trabalho e participação do lucro se tornaram direitos humanos.** O poder judiciário está despreparado para garantir esses direitos.

A exploração irracional atinge não só operários, indígenas ou migrantes, mas também a nossa irmã natureza. A devastação de florestas e da biodiversidade, “coloca em perigo a vida de milhões de pessoas”, em especial a vida dos “camponeses e indígenas, que são expulsos para as terras improdutivas e para as grandes cidades para viverem amontoados nos cinturões de miséria” (DAp 473).

O que está em questão é o “atual modelo econômico, que privilegia o desmedido afã pela riqueza, acima da vida das pessoas e dos povos” (DAp 473).

O “bem viver” está ameaçado por uma crise cultural profunda que se manifesta como crise de sentido, como fundamentalismo político-religioso e como consumismo. A dissolução do sentido da história humana numa mera história natural e a afirmação da verdade única como negação do reconhecimento do outro e do pensamento diferente representam um potencial permanente de guerra e violência, inclusive no interior das religiões.

Depois de guerras para a implantação da democracia, hoje essa democracia liberal está numa profunda crise estrutural pela confusão dos poderes (executivo, legislativo e judiciário) e pela ética. **A democracia liberal não permite a participação satisfatória do povo, sobretudo dos pobres, dos excluídos e dos povos indígenas, especialmente quando são minoria.**

A justiça em nossos países tornou-se uma justiça formal, morosa e caríssima, que atua, muitas vezes, longe dos lugares onde acontecem as injustiças, e não serve aos povos indígenas e pobres, que desconhecem os trâmites legais e não conseguem pagar advogados competentes para garantir seus direitos básicos. O aparato policial não traz segurança à população e as condições inumanas das nossas cadeias fazem delas verdadeiras escolas do crime.

Acreditamos que outro mundo e outro Estado são possíveis, porque o atual tripé crescimento econômico, segurança social e democracia política não oferecem perspectivas do bem viver universal. Não entramos no jogo de **alternativas perversas**: democracia com fome e miséria, ou bem-estar material sem participação, sem liberdade política e sem horizonte de sentido, ou prosperidade econômica do país com ditadura e fome.

A construção do Estado do bem viver é uma construção cultural (não natural). Construir o bem viver, é contracultural. Essa construção significa:

- **descolonizar** as instituições políticas,
- **desmercantilizar** os saberes, a fé, a escola, saúde,
- **desprivatizar** o que deve ser de domínio público,
- **frear** a patologia da aceleração: somos o freio de emergência.

3. Uma luz no túnel: *sumak kawsay*

Enquanto nossos países estão competindo com os países com economias fortes, nas discussões constitucionais da Bolívia e do Equador irrompeu uma proposta que procura superar as políticas subordinadas aos projetos de hegemonia competitiva. Essa proposta, de origem kechwa, se articula em torno de um novo paradigma do “bem viver”, em kechwa, “*sumak kawsay*”.

O “*sumak kawsay*” é uma utopia política não muito distante da utopia do Reino. Ambos são precedidos ou representam um *pachakuti*, uma reviravolta social. O *pachakuti* restabelece o equilíbrio perdido e abre o caminho para “viver em plenitude”.

Na “Conferencia de los Pueblos sobre El Cambio Climático y los Derechos de La Madre Tierra”, num “Acordo dos Povos” do dia 22 de abril em Cochabamba, o “*sumak kawsay*” foi novamente consagrado como paradigma planetário.

3.1. A proposta do “viver bem” equatoriano

Em oposição à lógica do capitalismo neoliberal que propõe “viver melhor” com mais mercadorias que ameaçam o equilíbrio ecológico e social, o conceito do “*sumak kawsay*” propõe repartir os bens para que todos possam “viver bem”. A vida humana de todos em harmonia com a natureza é o eixo central dessa proposta.

O *Plano Nacional Para El Buen Vivir* (2009-2013) do Equador resume bem a proposta do paradigma do “viver bem”. O significado profundo desse Plano está na ruptura conceitual do Consenso de Washington (1989, era neoliberal) e dos conceitos ortodoxos do desenvolvimento de hoje (crescimento, rapidez, exportação). O paradigma do “viver bem” representa a busca, em longo prazo, de um novo pacto social, que é construído continuamente.

Rupturas necessárias

a) A **ruptura constitucional e democrática**, para sentar as bases de uma comunidade política inclusiva e reflexiva, que aposta na capacidade do país para definir outro rumo como sociedade justa, diversa, plurinacional, intercultural e soberana. Para o projeto do “viver bem” é indispensável a construção de uma cidadania radical, que estabelece as condições materiais de um projeto nacional inspirado na igualdade em diversidade.

b) A **ruptura ética** para garantir a transparência, a prestação de contas e o controle social que favorecem o reconhecimento mútuo entre as pessoas e a confiança coletiva.

c) A **ruptura econômica**, produtiva e agrária para superar o modelo de exclusão herdado e para orientar os recursos do Estado para a educação, saúde, investigação científica, tecnologia, para o trabalho e a reativação produtiva, em harmonia e complementaridade entre zonas rurais e urbanas. Essa ruptura deve concretizar-se através da

democratização do acesso à água e terra, ao crédito e conhecimento.

d) **Ruptura social** para que, através de uma política social articulada a uma política econômica inclusiva e mobilizadora, o Estado garanta os direitos fundamentais.

Identidade ética do “buen vivir”

A definição do Buen Vivir implica reconhecer que se trate de um conceito complexo, vivo, não linear, porém historicamente construído, e que está em constante re-significação. Por Buen Vivir os autores entendem “a satisfação das necessidades, o alcance de uma qualidade de vida e morte dignas, a convivência social e ecológica em harmonia. O Buen Vivir pressupõe ter tempo livre para o lazer, e que as liberdades, oportunidades e capacidades reais dos indivíduos sejam ampliados.

Medidas práticas

Precisamos um novo modo de geração de riquezas e redistribuição numa sociedade pós-petrolífero:

a) **Democratização dos meios de produção, redistribuição das riquezas e diversificação da propriedade;**

b) Aumento de produtividade real e diversificação das exportações;

c) Inserção estratégica e soberana no mundo e na América-Latina;

d) Conectividade e telecomunicações para construir a sociedade da informação;

e) **Mudança da matriz energética;**

f) Bien Vivir no marco de uma macroeconomia sustentável;

g) **Sustentabilidade, conservação, conhecimento do patrimônio natural;**

h) Desenvolvimento e ordenamento territorial, desconcentração e descentralização;

i) Poder cidadão e protagonismo social.

3.2. Proposta do *Bien Vivir* boliviano

O “buen vivir” é um conceito de vida longe dos parâmetros do crescimento econômico, longe do individualismo, da relação custo-benefício, da relação utilitarista entre os seres humanos e a natureza, longe da mercantilização de todas as esferas da vida e da violência culturalmente não mais controlada.

O “sumak kawsay” propõe a incorporação da natureza na história, não como fator produtivo nem como força produtiva, mas como parte inerente ao ser social. Os seres humanos fazem parte da natureza. O “buen vivir” supera as dicotomias cartesianas, entrelaça o tempo linear com o tempo circular, o mito com a história e a objetividade da produção com a subjetividade da “mãe terra”.

“Buen vivir”, que é possível quando o ser humano vive em comunidade com a natureza, representa uma re-união “fraternal” entre a esfera da política e a esfera da economia. No “buen vivir” o valor de uso da mercadoria está acima do valor de troca (fraudado pela mais-valia expropriada). O ser individualizado da modernidade tem que reconhecer a existência ontológica de outros seres que têm direito a existir e viver com sua alteridade.

Em entrevista recente, o ministro das Relações Exteriores da Bolívia e especialista em cosmovisão andina, David Choquehuanca, elencou como essência do “viver bem”:

a) Priorizar a vida e os direitos cósmicos

Viver Bem significa buscar a vivência em comunidade, onde todos os integrantes se preocupam com todos. O mais importante não é o ser humano (como afirma o socialismo) nem o dinheiro (como postula o capitalismo), mas a vida com mais simplicidade possível. Viver bem significa dar prioridade aos direitos cósmicos antes que aos Direitos Humanos. É mais importante falar sobre os direitos da Mãe Terra do que falar sobre os direitos humanos.

b) Construção do consenso

Viver Bem significa buscar o consenso entre todos. Na hora de conflitos se procura chegar a um ponto de neutralidade em que todos coincidam. Procura-se aprofundar a democracia para que não haja submissão. Submeter a minoria à maioria não é “viver bem”.

c) Respeitar as diferenças

Para viver em harmonia é necessário respeitar a diferença. O respeito se estende a todos os seres que habitam o planeta (animais, plantas). O respeito vai além da tolerância. Aceitar a diferença significa também aceitar a semelhança.

d) Ver na diferença a complementaridade

Nas comunidades, a criança se complementa com o avô, o homem com a mulher, a terra com a água, a humanidade com os vegetais.

e) Equilíbrio (não-exclusão dos opostos)

Bem Viver significa levar uma vida equilibrada com todos os seres dentro de uma comunidade e com a natureza. Vivemos atualmente num projeto que exclui. Democracia, justiça, meios de comunicação, terra, natureza – em tudo se mostram mecanismos de exclusão

f) Valorizar a identidade

Viver bem significa valorizar e recuperar a identidade. Esta identidade tem como base valores que resistiram mais de 500 anos e que foram transmitidos pelas famílias e nas comunidades que viveram em harmonia com a natureza e o cosmos.

g) Saber comer, beber, dançar, trabalhar

Em tudo prevalece o equilíbrio e os aprendizados ancestrais. O trabalho é algo comunitário e festivo e não produção de mais-valia.

h) Saber se comunicar

Bem Viver é saber se comunicar. Rezar significa comunicar (cacique Babau). O diálogo é o resultado desta boa comunicação ancestral nas comunidades (oralidade!).

i) Escutar os anciãos

Bem Viver significa ler as rugas dos avós para poder continuar o caminho. “Nossos avós são bibliotecas ambulantes”.

Colonização e civilização não venceram o discurso do “bem viver”. O *sumak kawsay* (“buen vivir”) emerge novamente como tarefa, imperativo e salva-vidas; faz parte daquela sabedoria divina que a humanidade recebeu por muitos caminhos. Ela age, como a sabedoria do Reino, como cunha nas rachaduras da sociedade alienada.

4. Construção do “bem viver” como crítica, ascese e solidariedade

Como cristãos podemos compreender o bem viver como vida em plenitude e como sabedoria do reino, sem privilégios, sem prestígio. O bem viver no horizonte da solidariedade não é para nós, é para os outros: “A outros Ele ajudou, para si mesmo não sabe fazer nada”. Lutamos como servos para que ninguém precise ser servo.

O nosso bem viver é resultado do bem viver do outro, e não como compensação transcendental, mas no aqui e agora. Os respingos da felicidade do outro podem iluminar nossa vida, como as dores do outro nos mantém no caminho e na luta.

O contexto político-cultural de hoje dificulta assumir publicamente o conflito social como motor para a construção do bem viver. Quem fala em luta de classe parece não ter compreendido as mudanças de época. Mas um novo modelo de sociedade e desenvolvimento não vai emergir gratuitamente. Por causa dos pobres somos obrigados de nos fazer presentes nessas lutas, evangelicamente responsáveis e socialmente relevantes.

Através de pequenas compensações e através de uma legalidade formal, o capital conseguiu impor um contentamento superficial. Líderanças dos movimentos sociais foram cooptados por cestas básicas de comida e medidas de mitigação que representam o prato enfeitado daquele que é levado à força.

A “ação afirmativa” substituiu a “ação crítica”. Num contexto de alienação generalizada e de silêncios comprados, temos a tarefa de “desafinar o coro dos contentes” (Torquato Neto) e desgovernar a nau dos adaptados que se contentam com o pouco que o gozo regressivo à fase oral e anal oferece de maneira destrutiva via consumo e acumulação. O bem viver para todos e sempre significa puxar o freio de emergência do projeto acelerado e desgovernado em curso e propor outro projeto civilizatório.

A vida dos cristãos é atravessada pela cruz que assumimos por causa do bem viver dos outros e pela gratuidade. Anunciamos o Reino de Deus como libertação da servidão. A radicalidade da encarnação (e inculturação) tem o nome de solidariedade (cf. *Gaudium et spes*, 32).

Solidariedade, hoje, significa despojamento e ascese. Ascese para nós é libertação do supérfluo, para que todos possam ter o necessário para o bem viver. **A ascese é o protesto contra nossa humilhação como consumidores.** O bom é o inimigo do melhor e do mais. Precisamos aprender a **viver melhor com menos.**

No horizonte evangélico de uma igualdade radical não existe lugar para a apropriação privada da vida boa, nem da fé, da esperança e do amor. A fé nos foi dada por causa dos desacreditados. A esperança nos foi dada por causa dos desesperados. O amor nos foi dado por causa dos desprezados. Tudo que recebemos pertence aos necessitados.

Vida boa para todos e para sempre! A dimensão da cruz é a dimensão da ruptura. Ela nos coloca no meio dos grandes conflitos. Nosso equilíbrio está na articulação entre luta e contemplação. O bem viver, no horizonte de todos e para sempre, existe somente no horizonte da ressurreição, que é justiça definitiva para todos e **insurreição contra o absurdo!**

La vida plena en la propuesta de Jesús

Raúl Lugo Rodríguez

1. *Carne y cultura*

Nos preguntamos si la Biblia cristiana, particularmente la tradición de Jesús en los evangelios sinópticos, tiene una propuesta de “buen vivir” que pueda entrar en diálogo con las propuestas de otras culturas originarias. Permítanme comenzar con una cita. Se trata de unas palabras de Tertuliano, un abuelo de los primeros siglos del cristianismo. Decía Tertuliano en su lengua original, el latín: CARO CARDO SALUTIS, es decir, LA CARNE ES EL CORAZÓN DE LA SALVACIÓN. Se refería Tertuliano al misterio de la encarnación, afirmando que la carne (de Cristo) es el quicio, el medio indispensable, el vehículo escogido por Dios para que la salvación llegara a la humanidad. Si, desde la perspectiva cristiana, el misterio de la encarnación es la puerta de entrada adecuada para entender cómo quiere Dios relacionarse con nosotros y salvarnos, entonces conocer y seguir a Jesucristo constituye el corazón mismo de nuestra religión.

Tenemos, sin embargo, que enfrentarnos con dos dificultades. La primera la hemos descubierto en este largo caminar de la teología india en nuestro continente. Durante mucho tiempo la carne de Cristo ha sido interpretada desde una perspectiva esencialista. Decimos en el credo, usando palabras de los siglos III y IV, que Jesucristo es verdadero hombre porque asumió la naturaleza humana. Esta proclamación es el punto de partida para comprender la realidad de la encarnación, pero está muy lejos de ser el punto de llegada. Ahora entendemos mejor, gracias a la palabra de las teólogas y teólogos indios, que la encarnación no es solamente asunto de la naturaleza humana de Cristo, sino de la cultura en la que nació y creció. La naturaleza humana no se da en abstracto. No hay seres humanos así, en general. Lo que hay son hombres y mujeres,

blancos y negros, asiáticos y americanos, gente del campo y gente de la ciudad, jóvenes y ancianos... es decir, que la naturaleza humana se encuentra siempre circundada por una cultura. Si no fuera atrevido, parafrasearíamos a Tertuliano diciendo: CARO (ET CULTURA) CARDIO SALUTIS.

La segunda dificultad estriba en que nosotros no tenemos acceso directo a la persona de Jesús, sino que lo experimentamos a través de mediaciones: la palabra antigua registrada en los evangelios y los ritos con que reconocemos su presencia entre nosotros. Intentaré en esta exposición tener en cuenta estas dos dificultades, para no resbalar en ninguna de ellas.

No somos la única religión que tiene textos sagrados, de manera que podemos espejarnos en otras tradiciones. Los musulmanes, por ejemplo, tienen El Corán. La tendencia más radical entre los musulmanes es convertir el texto sagrado en ley. La vida entera se organizaría en torno a los preceptos contenidos en el texto. No todas las corrientes musulmanas están de acuerdo, por supuesto, en esta aplicación del texto coránico a rajatabla. La *sharia* ha dado lugar a las monarquías o repúblicas islámicas, pero el costo en salvaguarda de las libertades es lo suficientemente alto para no convertirlo en una experiencia digna de imitación. Imagínense ustedes a los judíos actuales queriendo aplicar como ley común para todos los habitantes del Estado de Israel algunas de las prescripciones del Antiguo Testamento... nos parece algo impensable.

Una primera observación se refiere a la concepción distinta que tenemos de revelación. A diferencia de la religión musulmana, que considera el texto sagrado como una especie de dictado directo que utiliza al hagiógrafo solamente como un conducto mecánico, nuestro concepto de revelación parte de la noción teológica de ‘encarnación’, o como dijera hermosamente el Concilio Vaticano II, Dios, “movido de amor, habla a los seres humanos como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía”⁵⁷. La Palabra, con mayúscula, se transmite a través de palabras con minúscula. La iglesia ha confesado siempre, y va entendiendo cada vez mejor, que la Biblia es una obra al mismo tiempo divina que humana, y que la revelación de Dios llega a nosotros a partir de un arduo trabajo de escritura, recolección, redacción de los autores y de las comunidades a las que éstos servían. Aplicando a las Escrituras una expresión del Concilio Vaticano II sobre el misterio de la iglesia, podríamos parafrasear que aquellas tienen “una notable analogía con el misterio del Verbo Encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a Él, de modo semejante las palabras humanas (historia, cultura, geografía) sirven al Espíritu Santo, que las vivifica, para la transmisión de las verdades reveladas”⁵⁸.

57 Dei Verbum 2

58 Lumen Gentium 8

Esto tiene mucha importancia para saber si la Biblia tiene una propuesta de “buen vivir”. Esta propuesta no habrá que buscarla sólo ni principalmente en la letra del texto, sino en el espíritu que lo recorre, en el mensaje salvífico que transmite. Esto cobra relevancia especial cuando hablamos de la Biblia cristiana y no sólo de la judía, porque el Primer Testamento, con todo y su dimensión reveladora, es para nosotros sólo una introducción para la revelación definitiva que se realiza en la persona de Jesús, el hijo querido del Padre. Él es la Palabra hecha carne (Jn 1,14) y “lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna”⁵⁹.

De cualquier manera, la pregunta sobre si la Biblia cristiana tiene una propuesta de “buen vivir” sigue siendo pertinente. Y lo es porque, para escándalo del mundo, en países mayoritariamente cristianos se experimenta una profunda desigualdad, niveles de pobreza desgarradores, injusticias y discriminaciones que parecerían pertenecientes a otra etapa civilizatoria. Un mundo que se desgarrar en medio de estos problemas sociales y se debate entre la muerte de las utopías, las amenazas del pensamiento único y la disgregación propia del postmodernismo, necesita de manera urgente una propuesta de “buen vivir” que emerja del evangelio y se confronte y complementa con las experiencias de “buen vivir” de otras culturas.

2.

59 Dei Verbum 4

3. *La centralidad del misterio de Jesús*

Para conocer la propuesta de “buen vivir” que nos ha traído Jesucristo tenemos que mirar directamente a su persona y sus circunstancias. No es casual que, fuera de temas específicos de moral sexual con los que tanto tenemos que batallar en las iglesias cristianas, la fuente de mayor controversia teológica en nuestros días sea el estudio del Jesús histórico. Y es que el reto sigue siendo hoy el mismo que el de las generaciones anteriores: hacer de los documentos del Nuevo Testamento una puerta abierta para el encuentro vivo con Jesucristo. Pero con el avance de las ciencias exegéticas esto parece complicarse un poco. Tenemos, pues, que hacer un viaje a partir de los textos con los que contamos, hasta llegar al corazón del testimonio y mensaje de Jesús, el de Nazaret.

Una buena parte de nuestras ideas acerca de Jesús, ideas que alimentan nuestra vida cristiana, vienen de reflexiones desarrolladas durante casi veinte siglos. Pero nos ha hecho falta, muchas veces, descubrir en los evangelios a Jesús de Nazaret, campesino judío, maestro itinerante; nos ha hecho falta ver con claridad qué fue lo que su palabra y su acción provocaron entre la gente de su tiempo, en qué conflictos se metió por su fidelidad a Dios, cuáles fueron las causas de su condena a muerte. Decir, por ejemplo, que Cristo murió y resucitó por nuestra salvación, no nos exime de conocer las causas por las que Jesús fue aprehendido, juzgado y condenado a muerte. El carácter salvífico de la muerte de Jesús sólo se aprecia en plenitud si conocemos el entretendido humano, la cultura a la que perteneció y la conflictividad social que lo condujo a su final violento.

Cuando hablamos de Jesucristo no podemos olvidar que se trata de un judío, laico, hijo de un artesano, que iba cada sábado a la sinagoga, que abandonó a su familia para dedicarse a predicar la llegada del Reino de Dios, rodeándose de hombres y mujeres que lo acompañaban fascinados por su palabra y su testimonio. Este hombre singular, planteó a la gente de su tiempo una nueva manera de vivir y de relacionarse con Dios y con los demás. Se hizo de un grupo de seguidores y seguidoras y mostró, en gestos concretos, qué era lo que él entendía por Dios, si había o no que cumplir con la Ley antigua, cuál era el criterio para discernir la voluntad de Dios. Su manera de vivir (palabras y obras) le granjeó seguidores y enemigos y provocó una crisis tal en la sociedad judía, que las presiones en su contra se materializaron en su aprehensión, la realización de un juicio y su condena a muerte. Esta muerte violenta con la que, al final, fue ejecutado, no se entiende sin la crisis que su modo de vida y su predicación causaron. Es en este sentido que muchos teólogos dicen que Jesús no se murió tranquilo, de vejez, en la cama de un hospital; que es un ajusticiado cuya muerte solo puede explicarse a partir del conjunto de sus palabras y sus actos concretos.

El deseo de encontrar el núcleo histórico sobre el que se basa toda la reflexión cristoló-

gica que hoy compartimos los que formamos la iglesia, no es en manera alguna nuevo. Desde hace ya muchos años que muchos estudiosos de la Biblia han intentado acceder a Jesús de Nazaret y, a través del evangelio, desentrañar lo esencial de su mensaje y las causas de su final violento. Nosotros no somos investigadores. Somos discípulos y discípulas de Jesús que nos hemos comprometido a seguir su camino desde el marco cultural diverso y plural en el que hemos nacido y crecido. Sin embargo, no podemos soslayar el reto de conocer la persona de Jesús y discernir, en lo esencial de su mensaje y de su vida, el criterio último de una lectura “cristiana” de la Biblia y la propuesta de “buen vivir” que de ella se derive.

Así pues, partimos de la fe común de la iglesia que todos profesamos. El misterio de Jesús, muerto y resucitado, es el centro de nuestra existencia. A partir de esta realidad de fe, nos acercamos a nuestros documentos fundacionales, a esa síntesis privilegiada, elaborada en los primeros siglos de la vida cristiana, que es el Nuevo Testamento, y, en el conjunto del Nuevo Testamento, de manera singular, los evangelios.

4. Dos aproximaciones preliminares al “buen vivir” en la vida y predicación de Jesús

No es tan difícil conocer cuál es la propuesta de “buen vivir” de Jesús. Podrían tomarse muchos textos distintos (parábolas, disputas de Jesús con los fariseos, milagros...) para acercarnos a la comprensión del “Reinado de Dios”, categoría teológica en la que Jesús encerró su propuesta de “buen vivir”. No quiero, sin embargo, ser exhaustivo. Prefiero partir aquí de dos textos que pueden servir como sintetizadores de dicha propuesta: la respuesta de Jesús a la averiguación de Juan el bautista, cautivo en una cárcel de Herodes, que le manda preguntar: ¿Eres tú el que había de venir al mundo o tenemos que esperar a otro? (Lc 7,18-23) y la parábola de las ovejas y los cabritos, contada hacia el final del evangelio de san Mateo (Mt 25,31-46).

El primer texto es un resumen, propuesto por el mismo Jesús, de la significación de su presencia en el mundo. La pregunta de los seguidores de Juan tiene que ver, de esto no hay duda, con el Reinado de Dios que Jesús viene anunciando, anuncio del que ha tenido noticia y que ha desconcertado a Juan Bautista, tan clavado en la restauración de Israel. Una posible paráfrasis, respetuosa del sentido del texto, podría ser: “¿Eres tú el que ha de traer ese Reino que anuncias, o debemos esperar a otro?”

La respuesta de Jesús, más que aclararle a Juan sobre el significado de su misión, es probable que lo haya sumido en una más amplia confusión. Y es que lo que el Maestro de Nazaret hace es hacer una lista de situaciones que degradan la humanidad de quienes las padecen. La lista encierra a los grupos más desfavorecidos de Israel: ciegos, cojos,

leprosos, sordos, muertos y pobres, seis categorías que subrayan alguna carencia (falta de vista, de movimiento, de pureza cutánea, de escucha, de vida, de dinero y reconocimiento social). A estas seis situaciones, sin duda desagradables para el Dios que Jesús predica, el Maestro coloca una acción liberadora: los ciegos ven, los sordos oyen...

Si, como en tarea de escuelita bíblica, pusiéramos en nuestro cuaderno las seis carencias en una columna y, a su derecha, las soluciones que Jesús propone en su presentación (su propuesta de “buen vivir”, diríamos), nos daríamos cuenta de que hay un propósito claro en la misión y actividad de Jesús: superar las carencias a las que hace alusión. Es importante hacer énfasis en esto, porque el pasaje termina con una exclamación de Jesús que no encuentra fácil explicación. Al final de su perorata, Jesús les dice a los enviados del Bautista: “Y dichoso el que no se escandalice de mí” (Lc 7,23). ¿Qué podría causar escándalo en la recuperación del habla, de la facultad de caminar o de oír? Pareciera que nada... pero una mirada atenta mostraría que las cinco primeras categorías reflejan carencias físicas, mientras que la última, quizá la más explosiva, se refiere a una categoría social: “a los pobres se les anuncia la Buena Noticia”... ¿cuál es esa buena noticia que se anuncia a los pobres?

La lógica del relato se descubre en nuestra representación en columnas: Jesús dice: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ya no son más ciegos, ahora ven. Los cojos ya no son más cojos, ahora caminan. Los leprosos ya no lo son más, ahora tienen la piel limpia. Los sordos ya no son sordos, sino que escuchan. Los muertos no lo están más, vuelven a la vida. Los pobres... ¡ya no lo son más! Ahora viven dignamente. La Buena Noticia para los pobres queda así al descubierto: es la propuesta de una vida digna y plena. Hay una admirable armonía en este aspecto de la predicación de Jesús, que concuerda con las bienaventuranzas, con la parábola de Lázaro y el rico banquetero, con la expulsión de los demonios de Gerasa... El texto deja en claro cuál es el núcleo de la propuesta ética de Jesús: vida digna y plena para todos y todas.

Una confirmación aún más evidente de esta afirmación la encontramos en la parábola del juicio final, conocida también como la parábola de las ovejas y los cabritos, exclusiva de la tradición mateana. Pagola dice, a propósito de esta parábola: “El criterio para separar a los dos grupos es preciso y claro: unos han reaccionado con compasión ante los necesitados; los otros han vivido indiferentes a su sufrimiento. El rey habla de seis situaciones de necesidad, básicas y fundamentales. No son casos irreales, sino situaciones que todos conocen y que se dan en todos los pueblos de todos los tiempos. En todas partes hay hambrientos y sedientos; hay inmigrantes y desnudos; enfermos

y encarcelados. No se dicen en el relato grandes palabras. No se habla de justicia y solidaridad, sino de comida, de ropa, de algo de beber, de un techo para resguardarse. No se habla tampoco de «amor», sino de cosas tan concretas como «dar», «acoger», «visitar», «acudir». Lo decisivo no es un amor teórico, sino la compasión que ayuda al necesitado⁶⁰.

La verdadera sorpresa de la parábola, sin embargo, solamente se dará cuando el Juez dicte sentencia. Ni los que entran a la posesión del Reino ni los que son excluidos de él entienden por qué el Juez dice “lo que hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron”. Acostumbrados como estaban, debido a la predicación de los fariseos, a que la benevolencia de Dios se rige por el cumplimiento de la ley religiosa, las ovejas y los cabritos se extrañan que la salvación parezca pasar por otro lado. Es a esto a lo que se refiere Pagola cuando, con meridiana claridad, propone: “Los que son declarados «benditos del Padre» no han actuado por motivos religiosos, sino por compasión. No es su religión ni la adhesión explícita a Jesús lo que los conduce al reino de Dios, sino su ayuda a los necesitados. El camino que conduce a Dios no pasa necesariamente por la religión, el culto o la confesión de fe, sino por la compasión hacia los «hermanos pequeños». Probablemente, esta escena del «juicio final» no ha sido presentada así por Jesús. No es su estilo ni su lenguaje. Pero el mensaje que contiene es, sin ningún género de duda, la conclusión que se extrae de su mensaje y de toda su actuación. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la «gran revolución religiosa» llevada a cabo por Jesús es haber abierto otra vía de acceso a Dios distinta de lo sagrado: la ayuda al hermano necesitado. La religión no tiene el monopolio de la salvación; el camino más acertado es la ayuda al necesitado. Por él caminan muchos hombres y mujeres que no han conocido a Jesús⁶¹.”

5. Las constantes del mensaje del Reino, paradigmas del “buen vivir”

Trataré ahora, junto con ustedes en esta exposición, de descubrir en los evangelios sinópticos algunas características del proyecto de vida plena que Jesús vino a anunciar-nos. Haré referencia, no solamente a las ideas sostenidas por Jesús en su predicación oral, sino a sus gestos y acciones que encerraban un mensaje para quienes convivían con él. Todo lo anterior lo haré, claro, teniendo en cuenta que nos topamos, no con documentos biográficos de comprobable exactitud histórica, sino con relecturas postpascuales de la persona de Jesús de Nazaret y de su obra, documentos que reflejan, por tanto, intereses de los escritores y de los destinatarios, todos ellos cristianos de la primera y segunda generación.

60 PAGOLA José Antonio, **Jesús. Aproximación histórica** (PPC, Madrid 2007) p. 187

61 Ibid p. 188

A. La gloria de Dios es que el ser humano viva

“Lo dicen todas las fuentes. Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la aprendan bien. Anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe. Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentran con un profeta apasionado por una vida más digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que Dios sea acogido y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría. Su objetivo no es perfeccionar la religión judía, sino contribuir a que se implante cuanto antes el tan añorado reino de Dios y, con él, la vida, la justicia y la paz”⁶².

Para encontrar la voluntad de Dios, es decir, para serle agradable, para vivir como Dios quiere, los judíos contaban con la Torá. Los judíos vivían orgullosos de contar con la Torá. Yahvé mismo había regalado a su pueblo la ley donde se le revelaba lo que debía cumplir para responder fielmente a su Dios. Cuando hablamos de la Ley, con mayúscula, nos referimos al Pentateuco. Sabemos el lugar que la Ley ocupaba en la cultura y la religiosidad judías; era algo así como la instancia aglutinadora que daba al pueblo su identidad de pueblo elegido y lo convertía en un pueblo diferente de los demás, un pueblo singular.

Nadie la consideraba una carga pesada, sino un regalo que les ayudaba a vivir una vida digna de su Alianza con Dios. En Nazaret, el pueblo de Jesús, como en cualquier aldea judía, toda la vida discurría dentro del marco sagrado de esta Ley. Desde su infancia, Jesús aprendió a vivir según los grandes mandamientos del Sinaí. Sus padres le enseñaron además los preceptos rituales y las costumbres sociales y familiares que se derivaban de la Ley, según el estudio de los sabios de su época. Y es que, detrás de la Ley, se alineaban cientos de pequeñas *leyes*, con minúscula.

La Torá lo impregnaba todo. Era el signo de identidad de Israel. Lo que distinguía a los judíos de los demás pueblos. Jesús nunca despreció la Ley, pero nos enseñó a vivirla de una manera nueva, escuchando hasta el fondo el corazón de un Dios Padre que quiere reinar entre sus hijos e hijas buscando para todos una vida digna y dichosa. No despreció la Ley con mayúscula, pero sí la reinterpretó llevándola a su plenitud y se atrevió en muchas ocasiones a desafiar las leyes, con minúscula y a re-colocar la Torá en un horizonte directamente ligado al desarrollo y a la felicidad del ser humano.

Dos pasajes nos servirán para distinguir qué significaba lo que hasta aquí hemos enunciado. El primero es el texto de Marcos en el que inicia una discusión que Jesucristo llevará adelante durante todo su ministerio: la discusión acerca de la observancia del

62 Ibid p. 39

sábado (Mc 2,23 – 3,7).

Resalta en el texto la intención de Jesús de conducir la discusión al terreno, no del cumplimiento concreto del mandamiento, tan escrupulosamente detallado por la tradición farisea, sino de la razón fundamental que subyace al mandamiento del sábado. La polémica parece responder, no a la pregunta ¿debo hacer esto o aquello en el día de descanso?, sino a la cuestión más fundamental: ¿por qué hay un día de descanso? ¿Cuál es la intención que tuvo Dios al establecerlo? Y, mejor expresado aún: al cumplir con las estipulaciones del sábado, ¿estoy interpretando bien el deseo de Dios o lo estoy tergiversando? Se está afirmando, por tanto, que hay un criterio *fuera de la Ley misma* que confiere a la ley su validez y su legitimidad. Ese criterio es, sin duda, la voluntad que el legislador tuvo al establecer la ley en cuestión, en este caso, *el bien, la felicidad de la persona humana*.

Jesús parece no haber olvidado nunca la práctica del sábado en su natal Nazaret. En Nazaret no había ningún templo. Los extranjeros quedaban desconcertados al comprobar que los judíos no construían templos ni daban culto a imágenes de dioses. Solo había un lugar sobre la tierra donde su Dios podía ser adorado: el templo santo de Jerusalén. Era allí donde el Dios de la Alianza habitaba en medio de su pueblo de manera invisible y misteriosa. Hasta allí peregrinaban los vecinos de Nazaret, como todos los judíos del mundo, para alabar a su Dios. Pero los sábados, Nazaret se transformaba. Nadie madrugaba. Los hombres no salían al campo. Las mujeres no cocían el pan. Todo trabajo quedaba interrumpido. El sábado era un día de descanso para la familia entera. Todos lo esperaban con alegría. Para aquellas gentes era una verdadera fiesta que transcurría en torno al hogar y tenía su momento más gozoso en la comida familiar, que siempre era mejor y más abundante que durante el resto de la semana. El sábado era otro rasgo esencial de la identidad judía. Los pueblos paganos, que desconocían el descanso semanal, quedaban sorprendidos de esta fiesta que los judíos observaban como signo de su elección. Profanar el sábado era desprestigiar la elección y la alianza.

El descanso absoluto de todos, el encuentro tranquilo con los familiares y vecinos, y la reunión en la sinagoga permitía a todo el pueblo vivir una experiencia renovadora. El sábado era vivido como un “respiro” querido por Dios, que, después de crear los cielos y la tierra, él mismo “descansó y tomó respiro el séptimo día”. Sin tener que seguir el penoso ritmo del trabajo diario, ese día se sentían más libres y podían recordar que Dios los había sacado de la esclavitud para disfrutar de una tierra propia. En Nazaret seguramente no estaban muy al tanto de las discusiones que mantenían los escribas en torno a los trabajos prohibidos en sábado. Tampoco podían saber mucho del rigorismo con que los esenios observaban el descanso semanal. Para las gentes del campo, el sá-

bado era una «bendición de Dios». Jesús lo sabía muy bien⁶³.

En efecto, es el bien de la persona humana el que buscó Dios al establecer la ley del sábado. Se trataba de devolverle al trabajo humano su verdadera dimensión y de manifestar públicamente que el ser humano no es solamente un *homo faber*. La dignidad de la persona humana requiere para su realización del descanso, del ocio, del tiempo gratuito, del tiempo para Dios. La experiencia de Israel en Egipto es, en este sentido, el paradigma de lo que el Pueblo de Dios ha de evitar: la esclavitud, y con ella, la concepción del ser humano como ligado exclusivamente a su aspecto productivo. La persona humana es alguien que tiene una familia y no solamente un trabajo, es alguien que vive para la libertad y no sólo para la esclavitud del trabajo. La persona humana es también *homo ludens*. Y, sobre todo, el ser humano es también un ser religioso, *capax Dei*, y necesita tiempo para dedicárselo a Dios.

Con la pregunta: *¿Qué está permitido hacer en sábado: hacer bien o hacer daño: salvar una vida o matar?* Jesucristo está poniendo el dedo en la llaga. ¿Puede un mandamiento divino interpretarse de tal manera que redunde en el mal del ser humano en vez de su bien? ¿Puede Dios -ésta es la pregunta fundamental- querer el mal de la persona humana? ¿Por qué, entonces, pretextar el cumplimiento de una ley religiosa para evitar buscar la felicidad del ser humano?

No es extraño, por ello, que la pregunta quede sin respuesta. Para los interlocutores de Jesús, la pregunta parece no tener sentido: es bueno o es malo, *lo que Dios permite o prohíbe hacer en sábado*. Es la Ley la que nos dice qué es lo bueno y lo malo. Para Jesús, en cambio, el bien y el mal han de ser determinados *antes* de consultar la ley religiosa.

Otro elemento resalta en el texto: la decisión de los fariseos y herodianos de armar un complot en contra de Jesús. La relativización de la Ley les pareció razón suficiente a estos grupos político-religiosos para planear la muerte de Jesús. Esto quiere decir que Jesús estaba tocando uno de los puntos medulares de la interpretación de la Ley, pero quiere decir además, que esta reinterpretación de Jesús atentaba contra algunos intereses políticos. No se entendería, de otra manera, el que haya podido darse el acuerdo entre dos fuerzas de signo tan diverso: los fariseos y los herodianos.

Para el grupo de los fariseos, principales enemigos de Jesús, era intolerable que un hombre se constituyera en superior a la ley. Y eso es lo que hacía Jesús al relativizarla. El mandamiento del sábado era, para ellos, el botón de muestra. Si Jesús se atrevía a desafiarlo o a reinterpretarlo, esto quiere decir que todas las leyes pueden ponerse bajo

63 Ibid p. 22

sospecha. La demolición que Jesús realizaba, pues, con este gesto, ponía bajo cuestión la Ley entera. No era solamente, entonces, la lucha por la observancia del sábado, sino la crisis de una concepción de la Ley como medio seguro para conocer la voluntad de Dios⁶⁴.

Jesús se manifiesta así no como alguien que viene a exponer a los campesinos galileos nuevas normas y leyes morales. Viene a anunciarles una noticia: “Dios ya está aquí buscando una vida más dichosa para todos. Hemos de cambiar nuestra mirada y nuestro corazón”. El objetivo de Jesús no es proporcionar a aquellos vecinos un código moral más perfecto, sino ayudarles a intuir cómo es y cómo actúa Dios, y cómo va a ser el mundo y la vida si todos actuásemos como él. Eso es lo que les quiere comunicar con su palabra y con su vida entera. Y en esto hay mucha sintonía con lo que los abuelos y abuelas más antiguos nos han transmitido.

B. La buena noticia: nuestro Dios es un Dios compasivo

La primacía de la persona sobre la Ley es solamente la puerta de entrada para penetrar en lo más hondo del mensaje de Jesús. El anuncio del Reino de Dios supone que la llegada de Dios es algo bueno. Así piensa Jesús: Dios se acerca porque es bueno, y es bueno para nosotros que Dios se acerque. Dios no viene para “defender” sus derechos o a tomar cuentas y castigar a quienes no cumplen sus mandatos. El Dios de quien Jesús habla no llega para imponer su “dominio religioso”. De hecho, Jesús no pide a los campesinos que cumplan mejor su obligación de pagar los diezmos y primicias, no se dirige a los sacerdotes para que observen con más pureza los sacrificios de expiación en el templo, no anima a los escribas a que hagan cumplir la ley del sábado y demás prescripciones con más fidelidad⁶⁵. El reino de Dios es otra cosa. Lo que le preocupa a Dios es liberar a las gentes de cuanto las deshumaniza y les hace sufrir. A eso le llamamos compasión, misericordia.

Para comprender mejor este contenido esencial de la predicación de Jesús, nos acercaremos ahora a una de sus parábolas más conocidas, quizá una de las parábolas de mayor carga teológica en todos los evangelios. Se trata de la parábola del Buen Samaritano (Lc 10,25-37). La parábola resulta, a simple vista, demoledora. Es, probablemente, de las parábolas de Jesús, aquélla que mejor ha seleccionado los personajes del relato. Veámosla con calma.

Lo primero que resalta es la contextualización de la parábola: se trata de la respuesta a

64 Para completar el estudio sobre las relaciones de Jesús con la Ley, puede verse SCHILLEBEECKX E., **Jesús, la historia de un viviente** (Cristiandad, Madrid 1981) pp. 209-232

65 Cfr. PAGOLA, Op.Cit. p. 43

una cuestión planteada por un escriba, un letrado, un especialista de la Ley. Este dato es importante, porque aquél que hace la pregunta se verá irremediablemente implicado en el relato parabólico. La pregunta es de una simplicidad asombrosa; el jurista pregunta *¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?* aparentando así una ignorancia inexplicable. ¿Cómo puede alguien que se ha hecho especialista de la Ley, es decir, conocedor detallado de la voluntad de Dios para el ser humano, hacer esta pregunta tan elemental? La justificación única de esta pregunta es la aseveración del evangelista: *le preguntó para ponerlo a prueba*. Por eso la respuesta de Jesús hace inmediata referencia a la Ley y le pide al letrado una recitación de memoria del mandamiento principal del amor a Dios y al prójimo. El escriba, de esta manera, termina respondiéndose a sí mismo, mostrando así que solamente pregunta *para ponerlo a prueba*. La insistencia del escriba en la controversia, le hace plantear la pregunta medular: *¿Y quién es mi prójimo?*

Jesús responde con la parábola. Hemos de fijarnos en los personajes que actúan en ella. Se trata de tres personajes principales y algunos secundarios. Los personajes secundarios son los bandidos, de quienes no sabemos más que su acción malvada: asaltar, desnudar y golpear a un viandante, y el dueño de la posada, que aparecerá hasta el final. Los personajes primarios son el sacerdote, el levita, el samaritano y, desde luego, el hombre malherido en el camino. La víctima no es descrita más que por la desamparada situación a la que ha sido sometido en el atraco. Los otros tres personajes, en cambio, son descritos por su cualificación religiosa. Los dos primeros (el sacerdote y el levita) son miembros de la familia sacerdotal. Por razones que no vale la pena comentar aquí, había cierta rivalidad entre ellos, pero eso no obstaba para que ambos se supieran y sintieran como miembros de la casta sacerdotal, de la tribu elegida por Dios para el culto. A ello se refería la Biblia Española cuando traducía levita por “clérigo”.

Los miembros de la tribu de Leví se especializaron desde antiguo en la función cültica en un proceso creciente de exclusividad. La familia sacerdotal tenía entre sus funciones la de instruir al pueblo acerca de la Palabra y voluntad de Dios. Así lo menciona Mal 2,6-7: *Una doctrina auténtica llevaba en la boca y en sus labios no se hallaba maldad; se portaba conmigo con integridad y rectitud y apartaba a muchos de la culpa. Labios sacerdotales han de guardar el saber y en su boca se busca la doctrina, porque es mensajero del Señor de los Ejércitos*. Por oficio, pues, los miembros de la tribu sacerdotal debían ser conocedores y transmisores de la Ley, es decir, de la voluntad de Dios para el pueblo.

El samaritano, en cambio, era un hereje. Más que por la hibridez racial, los samaritanos eran despreciados por los judíos debido a su heterodoxia religiosa. La consecuencia reprochable de la mezcla con los colonos mesopotámicos traídos en el 721 por los asirios,

era precisamente el sincretismo religioso a que habían llegado los samaritanos. Habían llegado, incluso, a tergiversar la letra de la Ley, cambiando las menciones del templo de Jerusalén por el templo de Garizim y alterando algunas prescripciones del Pentateuco. De manera que si la Ley era el medio privilegiado para conocer la voluntad de Dios, lo que él quiere para su pueblo, podía asegurarse que los samaritanos serían los últimos en conocerla, porque eran ignorantes de la Ley.

En esto radica la fuerza demoledora de la parábola. En el relato de Jesús, los dos miembros de la familia sacerdotal pasan de largo frente al herido que yace tirado en el camino. El hereje, en cambio, se detiene a socorrerlo. Hasta aquí la parábola pareciera hacer alusión solamente a la bondad o maldad de las personas en cuestión. Pero la crítica de Jesús va mucho más allá. Al continuar el diálogo con el especialista de la Ley, Jesús le pregunta: *¿Qué te parece? ¿Cuál de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos?*, es decir, ¿cuál de los tres interpretó correctamente el mandamiento que tú me repetiste de memoria al principio de nuestra conversación? Porque el mandamiento del amor no es una cuestión de preceptos legales, sino de compasión por el prójimo. La pregunta inicial del escriba aparece como radicalmente equivocada: no es trata de averiguar quién es mi prójimo, sino de preguntarme cómo puedo hacerme prójimo de los demás, especialmente de aquellos caídos en desgracia.

Así, la parábola del buen samaritano propone un criterio distinto de la Ley para el conocimiento de la voluntad de Dios: el hermano tirado en el camino. Esto hace decir, con extraordinario acierto, a un teólogo latinoamericano: “En realidad, lo que Jesús ha hecho ha sido intercalar entre la pregunta del legista y la respuesta de Jesús, una cuestión hermenéutica... así, en lugar de responder acerca de quién es mi prójimo según la Ley, responde acerca de a quién debo hacer prójimo antes de consultar la Ley. Por eso, de un modo que no puede sino escandalizar en Israel, el único que acierta con la respuesta correcta es el que no conoce la Ley... pero lleva dentro de sí un criterio hermenéutico más certero, aunque más arriesgado que el conocimiento de la letra legal: la opción por el pobre, la piedad por el necesitado. Desde esa posición, y sólo desde ella, se puede acudir a la Ley y entender lo que significa como norma”⁶⁶.

Queda claro, pues, que por encima de la Ley escrita, y antes de acudir a ella, el ser humano es responsable ante Dios de la compasión hacia el hermano necesitado. Es el hermano tirado en el camino, y no la Ley, el criterio último para comprender la voluntad de Dios. Este criterio deberá ser aplicado siempre que haya que discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros.

C. Favorecer siempre a los más pequeños

66 SEGUNDO J.L., *La historia perdida y recuperada de Jesús de Nazaret*. (Sal Terrae, Santander 1991) p. 220

Otro rasgo característico de Jesús en los evangelios es su escandalosa preferencia por los más pequeños, entendiendo por éstos aquéllos que quedan fuera del esquema de aceptación social promovido por los fariseos y convertido en norma para el trato con los demás en Israel.

En efecto, una de las mayores causas del conflicto entre Jesús y los fariseos, que mantenían el control ideológico de las masas a través de la dirección de las sinagogas, era su actitud de relacionarse con preferencia con los pobres y pecadores. Jesucristo, que convirtió a los fariseos en el blanco de sus más duros ataques, se oponía a ellos porque los consideraba los responsables de haber deformado la religión de Israel y de haberla vuelto contraria a sus raíces iniciales. La dureza de corazón de los fariseos, tantas veces denunciada por Jesús, se traducía en una insensibilidad frente a las necesidades del prójimo, pretextando preceptos divinos. El enfrentamiento con los fariseos en este plano constituyó la acción política más subversiva de Jesús, porque estaba dirigida a desmontar el mecanismo ideológico con el que las autoridades de Israel mantenían el estado de marginación a que estaban sometidos los pobres, los enfermos y los pecadores y atacaba de manera radical una mentalidad que hacía a Dios cómplice y razón de la opresión del ser humano, infundiendo en los mismos pobres una concepción de la religión que terminaba siendo un instrumento de dominación en beneficio de los poderosos de Israel.⁶⁷

La llamada de Mateo (Mt 9,9-13 y par.) da pie a una de las críticas fariseas más fuertes en contra de Jesús. Aceptando que el mundo está dividido, según la ideología farisea, en dos grandes grupos: opresores y oprimidos, y dejando de lado todavía la feroz crítica que hará más tarde a la justificación teológica de esta división, Jesús muestra, de manera clara, la escandalosa preferencia de Dios por los “injustos” y “pecadores”, es decir, los oprimidos.

Hay una serie de parábolas que expresan esta preferencia de Dios por los pobres. Traeremos aquí a colación la parábola de los invitados al banquete, según la versión lucana (Lc 14,15-24). Hay dos grupos de personas en la parábola. El primer grupo son los invitados por derecho. La condición de “amigos especiales” de dueño de la viña nos permite identificar a este primer grupo con las autoridades religiosas de Israel. Efectivamente, los especialistas de la Ley, los supuestos “justos”, deben ser los invitados por excelencia. Están tan seguros de que la fiesta ha sido hecha para ellos, que se sienten con derecho de desplazar su llegada. Al fin, que el que hace la fiesta tendrá que espe-

⁶⁷ Nadie ha tratado mejor este proceso de desmantelamiento ideológico de Jesús contra los fariseos, que SEGUNDO J.L., en *El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret*, Tomo II, (Cristiandad, Madrid 1982). Cfr. también LUGO RODRÍGUEZ R., “*Acerca de la función ideológica de los fariseos y su conflicto con Jesús*” en la obra colectiva *La vocación del teólogo en la iglesia*. Simposio Universitario (UPM, México 1992) pp. 91-102

rarlos. Esta seguridad los pierde.

El segundo grupo, en cambio, está representado por los pobres, cuya condición social es descrita largamente. Pero, contra toda la lógica social, son ellos y solamente ellos los que gozaron del banquete. Si la versión de Mateo (22,1-10) le aumenta un final que no tiene la de Lucas, al colocar al anfitrión sacando a uno de los invitados por no traer vestido de fiesta, esto solamente demuestra que lo escandaloso de la preferencia del dueño por los pobres sacudió la misma conciencia del autor del evangelio mateano. La misma violencia que resiente la composición del relato mateano en los últimos versículos, es un signo de la añadidura posterior de Mateo.

Parece, pues, que para Jesús los preferidos de Dios son *todos los pobres*, aunque sean pecadores. Esta preferencia de Dios por los débiles y los pequeños, se manifiesta en muchas otras parábolas, entre las que sobresale la parábola lucana del rico banquetero y del pobre Lázaro (Lc 16,19-31). Esta parábola es, quizá, una de las más pintorescas y conocidas de todo el evangelio de Lucas. La escena es relatada por Jesús con exquisitos detalles: el vestuario del rico es descrito en todo su lujo y solamente faltó que Jesús nos diera la lista de los manjares que llenaban la abundante mesa de aquel acumulador de bienes materiales.

Por su parte, el pobre Lázaro es también pintado con detalles sobresalientes: su cuerpo yacente a la entrada de la casa del rico, el hambre que le hace desear, como en un sueño lejano, las migajas que caen de la mesa del rico y los perros lamiendo su cuerpo purulento de llagas, nos muestran la terrible indigencia que, de manera por demás escandalosa, convivía simultáneamente con la riqueza descrita líneas anteriores.

Jesús no habla de la “pobreza” en abstracto, sino de aquellos pobres con los que él trata mientras recorre las aldeas. Familias que sobreviven malamente, gentes que luchan por no perder sus tierras y su honor, niños amenazados por el hambre y la enfermedad, prostitutas y mendigos despreciados por todos, enfermos y endemoniados a los que se les niega el mínimo de dignidad, leprosos marginados por la sociedad y la religión. Aldeas enteras que viven bajo la opresión de las élites urbanas, sufriendo el desprecio y la humillación. Hombres y mujeres sin posibilidades de un futuro mejor. Por eso, para proclamar su misericordia de una manera más sensible y concreta, Jesús se dedicó a algo que Juan el Bautista nunca hizo: curar enfermos que nadie curaba; aliviar el dolor de gentes abandonadas, tocar a leprosos que nadie tocaba, bendecir y abrazar a niños y pequeños. Todos han de sentir la cercanía salvadora de Dios, incluso los más olvidados y despreciados: los recaudadores, las prostitutas, los endemoniados, los samaritanos.

En este sentido, la parábola es verdaderamente revolucionaria: el reino que Jesús vie-

ne a anunciar cambia radicalmente la situación, porque al final del relato el pobre es encumbrado y el rico colmado de sufrimientos. Desgraciadamente, nuestra mentalidad de cristianos occidentales del siglo XXI nos ha llevado a desviar la atención hacia la suerte del rico y del pobre después de muertos, en vez de captar la sentencia condenatoria de Jesús contra la situación de escandalosa injusticia que se describe al inicio de su relato. Es como si en el cuento de la Cenicienta nos fijáramos, en primer lugar y por encima de los demás elementos del cuento, en la calidad del cristal de su zapatilla, o en el tamaño de la carroza que después habría de convertirse en calabaza.

La parábola del capítulo 16 de Lucas es clara para quien quiere leerla desde la perspectiva del trabajo liberador de Jesús. Aunque nosotros nos sintamos tentados a identificar al rico con un malvado opresor y descreído y veamos a Lázaro como una persona honesta y buena, la parábola no dice nada de eso. Y no lo dice porque quiere resaltar, precisamente, que las virtudes morales están en segundo plano cuando la realidad es, en sí misma, negadora de la justicia y de la igualdad que el Reino viene a proclamar. A lo mejor el rico era muy piadoso y el pobre era un bandido... podría ser. La situación, sin embargo, sigue mereciendo la condenación de Jesús y su veredicto es exactamente el mismo: el Reino viene a acabar con esa situación.

Si Jesús hubiera dicho que el reino de Dios llegaba para hacer felices a los justos, hubiera tenido su lógica y todos le habrían entendido, pero que Dios esté a favor de los pobres, sin tener en cuenta su comportamiento moral, resulta escandaloso. ¿Es que los pobres son mejores que los demás, para merecer un trato privilegiado dentro del reino de Dios? Pero Jesús nunca alabó a los pobres por sus virtudes o cualidades. Probablemente aquellos campesinos no eran mejores que los poderosos que los oprimían; también ellos abusaban de otros más débiles y exigían el pago de las deudas sin compasión alguna. Al proclamar las bienaventuranzas, Jesús no dice que los pobres son buenos o virtuosos, sino que están sufriendo injustamente. Si Dios se pone de su parte, no es porque se lo merezcan, sino porque lo necesitan. Dios, Padre misericordioso de todos, no puede reinar sino haciendo ante todo justicia a los que nadie se la hace. Esto es lo que despierta una alegría grande en Jesús: ¡Dios defiende a los que nadie defiende!⁶⁸

El final de la parábola de Jesús es importante: a la petición que el rico hace al patriarca Abrahán, de mandar a Lázaro a avisar a sus cinco hermanos para que ellos no siguieran el mismo camino, Abrahán responde: si no creen lo que está escrito en Moisés y los profetas, ni aunque resucite un muerto creerán. Extraña escuchar ciertas interpretaciones ideologizadas de la parábola del pobre Lázaro, en las que se consigue entender exactamente lo contrario de lo que Jesús quiso enseñar. Extraña, porque la preferencia por los pobres es irrefutable en el conjunto de la Revelación y, particularmente en el

68 PAGOLA, Op.Cit. p. 47

Segundo Testamento. Cualquier proyecto social que pretenda inspirarse en la utopía de Jesús de Nazaret, y cualquier lectura de la Escritura que se haga desde la perspectiva cristiana, tiene que tomar en cuenta esta verdad incuestionable.

D. El poder: un instrumento de servicio

En pocos tópicos es la revelación bíblica tan homogénea como en el tratamiento de la cuestión del poder. Ya desde el Primer Testamento se perfila una de las críticas más agudas al abuso de poder. Textos como el de la discusión sobre la conveniencia de la monarquía (1 Sam 8,1-22) o el del relato de la viña de Nabot (1 Re 21,1-16), muestran las alturas a las que llegó la crítica acerba y sin cuartel al poder usado como dominio. No obstante, estos textos se combinan con algunas tradiciones en exceso favorables al poseedor del poder en turno, el rey.

También en este caso seleccionamos dos textos del evangelio en los que Jesús nos da su opinión sobre el poder. No hay que olvidar que estos textos surgieron en medio de una controversia, a menudo de ribetes exacerbados, que existía en la comunidad cristiana: ¿cuál debe ser el trato que debemos dar al poder? ¿Somos colaboradores u opositores del régimen político? ¿No nos ha dicho Jesús que su reino “no es de este mundo”? Entonces, ¿cuál deberá ser nuestra posición frente a los reinos de este mundo? Hacia el interior de la comunidad cristiana también hay ejercicio de poder, ¿se trata de puestos de honor? Y la experiencia de la persecución judía y romana, ¿no tiene nada que decir en nuestra relación con el poder y con los que gobiernan?⁶⁹

El primer texto es el de Mc 10,35-45. Tiene su paralelo en Mt 20,20-28 y está colocado, tanto en Mc como en Mt, inmediatamente después del tercer anuncio de la pasión. Puede decirse que el texto se divide en dos grandes partes: la que se refiere a los puestos de honor en la gloria celeste (vv 35-40) y el cuestionamiento claro al ejercicio de la autoridad hacia dentro de la comunidad cristiana (vv 41-45), que es la parte que más nos interesa.

Dos cosas resaltan en la segunda parte del texto. El ejercicio de la autoridad en la perspectiva cristiana tiene su punto de referencia en la manera como se ejerce el poder en el mundo. Jesucristo denuncia en el texto el manejo piramidal del poder y la praxis nefasta de los gobernantes que oprimen y dominan. El ejercicio de la autoridad no se identifica con la opresión y la tiranía. En este sentido, la comunidad cristiana tiene la misma función que tenía Israel: ser un anti-Egipto. Así como Israel tenía la obligación de mostrar al mundo el rostro de una comunidad nueva, distinta, un pueblo de herma-

⁶⁹ La pregunta sobre el poder en la Escritura, una de nuestras particulares obsesiones, generó el libro: MACIEL - LUGO., **Las Trampas del poder** (Dabar, México 1994). En él hemos tratado los textos de ambos Testamentos que tienen relación con el uso y abuso del poder.

nos, así también ahora la comunidad cristiana está llamada a ser una comunidad en la que el poder se ejerza de manera alternativa.

En contraste con el poder dominador, el ejercicio de la autoridad es, en la perspectiva del reino que Jesús viene a proclamar, y del que serán testigos los discípulos, un *servicio*. A esto se refiere MESTERS cuando dice: “Jesús expresa la más pura tradición bíblica cuando subvierte el sistema instalado en el poder, diciendo que el verdadero poder debe ser servicio a los hermanos. Sólo así se elimina el germen de la opresión y se construye la base de una sociedad igualitaria”⁷⁰.

La razón fundamental de esta visión nueva del poder y del ejercicio de la autoridad, se deriva, no solamente del análisis de la manera como el mundo ejerce el poder, sino de la misión misma de Jesús, *que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos*. De esta manera queda claro en el evangelio que ejercer el poder como servicio no es una regla libre, opcional, que pueda cumplir quien quiera hacerlo, sino que es una norma que transforma radicalmente el ejercicio de la autoridad dentro de la comunidad cristiana y que debe hacer suya, indefectiblemente, todo aquel que tenga algún poder. Este es el significado más profundo de la sentencia de Jesús: *que no sea así entre ustedes*.

Un segundo texto que puede iluminarnos acerca de esta característica del proyecto de Jesús es Mc 12,1-12, conocido como la parábola de los viñadores homicidas. Los oyentes de la parábola son, según este texto de triple tradición (Mt 21,33-46; Lc 20,9-19), el sanedrín (sumos sacerdotes, escribas y ancianos, mencionados en Mc 11,27), detentadores del máximo poder político y religioso en el judaísmo del tiempo de Jesús. Este texto muestra cómo la crítica de Jesús al ejercicio del poder molestó de tal manera a quienes lo detentaban en su tiempo, que ésta fue el origen del complot para matarlo.

El primer elemento común de la parábola en la versión de los tres evangelistas, es que el dueño de la viña la arrienda a unos trabajadores. Hay una alusión velada a Is 5,7: La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Los labradores son, pues, una autoridad *intermedia*, es decir, que la bondad o maldad de su poder depende de que desempeñen correctamente la función para la cual fueron destinados. En cuanto autoridades intermedias, los viñadores deben comulgar con las intenciones del dueño de la viña, pues para él trabajan. No son más que mandatarios de su patrón.

Esta caracterización de los labradores en la parábola hacía una alusión clarísima a los oyentes. Si la fidelidad individual a la Ley es responsabilidad de cada uno en Israel, la aplicación social de la Ley es responsabilidad de sus autoridades político-religiosas.

70 MESTERS. C., **Un proyecto de Dios** (Dabar, México 1996) p.24

Nuestro relato es, así, una acusación directa en contra del uso del poder que hacen las autoridades intermedias, el sanedrín: ellos quieren apropiarse de la viña. Esta parábola acusaba a sus oyentes con un índice de fuego; es como si Jesús les dijera: “ustedes han sido puestos por Dios para gobernar el pueblo de Israel; la razón de ser de su gobierno es que hagan que la voluntad del Dios de la justicia y de la igualdad, reine sobre este pueblo. Pero he aquí que Dios llega para pedir cuentas y, en lugar de encontrar una sociedad en la que su voluntad se cumple, encuentra -de parte de los gobernantes que él mismo puso- traición e incumplimiento”.

La verdadera sorpresa de la parábola estriba en la afirmación de que la viña será traspasada a otros. La parábola termina señalando a los nuevos destinatarios: un pueblo que sí de fruto a su tiempo. Los miembros del sanedrín entienden que la parábola va dirigida contra ellos, y quieren “echar mano” a Jesús. Así, su reacción corrobora la parábola, en la que los viñadores se convierten en homicidas. Ésta es la peor de las autodenuncias del mal uso del poder. La utilización del poder en beneficio de los gobernantes, en detrimento de su función social de servicio, queda desenmascarada en la parábola.⁷¹ Esta parábola se vuelve también hacia nosotros con su amenaza: los cristianos somos viñadores de un reino que no nos pertenece. Tendremos que dar cuentas.

E. Jesús conforma una comunidad fraterna, de iguales

Uno de los aspectos que nos servirán para descubrir este rasgo de Jesús en el evangelio, es el de la comensalidad. Ya hemos mencionado algo al respecto de la parábola de los invitados al banquete (Lc 14,15-24), que deberemos tener presente en este apartado. Repetidas veces se menciona en el evangelio a Jesús sentado a la mesa con los pecadores, cosa prohibida en el judaísmo. Ahora nos fijaremos en las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, en donde se menciona el aspecto de la comensalidad.

Jesús abogaba, como hemos recordado al hacer alusión a la parábola del banquete, por una comensalía abierta a todos los pobres, sin excepción. Esto aparece claramente en el mandato a los misioneros, en el texto de Lc 10,1-11 al que ahora hacemos referencia. La misión que envía Jesús es una misión rural, no urbana. A eso se refiere el mandato de ir “a las casas”, mandato que se extendió después, en la reflexión postpascual, a los pueblos y ciudades; a ello también hace alusión la ausencia de alforja. Visitar las casas era la estrategia habitual de los predicadores itinerantes. Jesús quiso una misión organizada, no de manera autosuficiente, sino dependiente de la comensalía de aquellos que

71 Esto hace decir a SEGUNDO J.L., “Nuevos arrendatarios, nuevas autoridades delegadas por Dios para Israel. Ello implica que, para el profeta Jesús y su enseñanza, que las autoridades religiosas y políticas existentes ya no representan a Dios. Al no sintonizar con el corazón de Dios y sus intenciones, serán destituidas con la llegada del Reino.” Cfr. **La historia perdida...** Op.Cit. p. 214 La “intención” de Dios en el uso del poder es, sin duda, convertirlo en servicio a los demás.

deberán recibir a los misioneros.

No se trata de limosna, sino de comensalía, de compartir la propia mesa. Los misioneros vienen a compartir el mensaje del reino y reciben, a cambio, un sitio en la mesa y en la casa. Hay una especie de igualitarismo compartido de los recursos, tanto materiales, como espirituales. Últimamente ha habido muchos estudios de antropología intercultural que nos ayudan a entender qué es un hogar compartido y una mesa común⁷². Teológicamente hablando, la comensalía es una manifestación de la presencia del reino, que ya está aquí presente, de un modo humilde, y que requiere la conversión para que se haga posible y actuante. Así, el reino se hace posible donde hay una comunidad dispuesta a compartir igualitariamente la mesa.

La vida errante, propia del movimiento que inició Jesús, tiene un significado sociosimbólico radical: es la representación simbólica de un igualitarismo sin intermediarios. La misma experiencia de Jesús lo confirma cuando, después de una demostración de poder en la sinagoga, cura a la suegra de Pedro en su casa (Mc 1,16-20). Más tarde, todos los enfermos se apiñan a la puerta de la casa de Pedro. Así, la casa de Pedro se convertiría en centro de mediación para acceder a las actividades curativas de Jesús y Pedro en una especie de intermediario. Lo que ocurre al día siguiente es significativo: Jesús se marcha (Mc 1,35-38).

Y es que la misma vida itinerante de Jesús en medio de ellos es un símbolo vivo de su libertad y de su fe en el reino de Dios. No vive de un trabajo remunerado; no posee casa ni tierra alguna; no tiene que responder ante ningún recaudador; no lleva consigo moneda alguna con la imagen del César. Ha abandonado la seguridad del sistema para “entrar” confiadamente en el reino de Dios. Por otra parte, su vida itinerante al servicio de los pobres deja claro que el reino de Dios no tiene un centro de poder desde el que haya de ser controlado. No es como el Imperio, gobernado por Tiberio desde Roma, ni como la tetarquía de Galilea, regida por Antipas desde Tiberíades, ni como la religión judía, vigilada desde el templo de Jerusalén por las élites sacerdotales. El reino de Dios se va gestando allí donde ocurren cosas buenas para los pobres⁷³.

Este rasgo de Jesús, de formar una comunidad de iguales, se refleja de manera especial en el texto de Mt 23,1-12. Este pasaje pretende contrastar el comportamiento de la dirigencia cristiana con la dirigencia judía⁷⁴, porque denuncia la conducta de los jefes religiosos de Israel en la primera parte (2-7) y advierte cómo deben conducirse los dirigentes cristianos, en la segunda (8-12). Más que la crítica a la dirigencia judía, nos

72 Cfr. CROSSAN J.D., *Jesús: vida de un campesino judío* (Ed. Crítica., Barcelona 1991) pp. 352-408

73 PAGOLA Op.Cit. p. 39

74 Me inspiro en el estudio de MACIEL DEL RÍO C., “Un acercamiento al tema de la fraternidad en el evangelio de San Mateo” QOL 13 (1997) 31-46

interesa a nosotros las disposiciones que Jesús da a los dirigentes cristianos.

Con una triple negación (*no se dejen llamar...no llamen a nadie... ni se dejen llamar...*) Jesús pretende enfatizar un rasgo decisivo en la futura comunidad cristiana: la exclusión de las actitudes de control y protagonismo ideológico, simbolizadas en los tres títulos criticados: maestro, padre y jefe o conductor. La actitud que deberá privar en la comunidad cristiana es, en cambio, la fraternidad (*porque todos ustedes son hermanos...*).

En otras partes del evangelio de Mateo se ve cuál es el origen de esa fraternidad exigida por Jesús: los cristianos son hermanos porque son hijos de un mismo Padre (Mt 5,16.45.48; 6,1; etc.). En medio de un mundo marcado por una ausencia de hermandad, en un sistema dominante de tipo patriarcal, Jesús invita a sus seguidores a vivir en un vínculo de fraternidad, que les haga superar todo dominio y manipulación de unos sobre otros. Donde se reconoce el señorío único de Dios, debe darse la renuncia, sin suprimir por ello al ministerio de conducción en la comunidad, a todo tipo de control ideológico y de manipulación. Esto implicará en los cristianos, según el evangelio de Mateo, un nuevo tipo de relaciones cordiales hacia el interior de la comunidad (5,21-22), una nueva manera de enfrentar los conflictos (5,23-24), una solidaridad abierta más allá de los intereses del propio grupo (5,46-48; 25,31-46), y el ejercicio de la corresponsabilidad (18,15).

Esta conformación de una comunidad igualitaria no es un accidente en el trabajo ministerial de Jesús. Tiene que ver también con su experiencia personal, dado que como sabemos, Jesús abandonó su familia para dedicarse al anuncio del reino de Dios. Hay que recordar que en Nazaret, como en todas las poblaciones pequeñas del medio oriente de tiempos de Jesús, la familia lo era todo: lugar de nacimiento, escuela de vida y garantía de trabajo. Fuera de la familia, el individuo queda sin protección ni seguridad. Solo en la familia encuentra su verdadera identidad. Esta familia no se reducía al pequeño hogar formado por los padres y sus hijos sino que se extendía a todo el clan familiar, agrupado bajo una autoridad patriarcal y formado por todos los que se hallaban vinculados en algún grado por parentesco de sangre o por matrimonio. Dentro de esta «familia extensa» se establecían estrechos lazos de carácter social y religioso. Compartían los aperos o los molinos de aceite; se ayudaban mutuamente en las faenas del campo, sobre todo en los tiempos de cosecha y de vendimia; se unían para proteger sus tierras o defender el honor familiar; negociaban los nuevos matrimonios asegurando los bienes de la familia y su reputación. Con frecuencia, las aldeas se iban formando a partir de estos grupos familiares unidos por parentesco.

En contra de lo que solemos imaginar, Jesús no vivió en el seno de una pequeña célula

familiar junto a sus padres, sino integrado en una familia más extensa. Los evangelios nos informan de que Jesús tenía parientes cercanos a los que el evangelio llama hermanos que se llaman Santiago, José, Judas y Simón, y también algunas hermanas a las que dejan sin nombrar, por la poca importancia que se le daba a la mujer (Mc 6,3). Probablemente estos hermanos y hermanas están casados y tienen su pequeña familia. En una aldea como Nazaret, de más o menos 250 habitantes en total, la “familia extensa” de Jesús podía constituir una buena parte de la población. Abandonar la familia era muy grave. Significaba perder la vinculación con el grupo protector y con el pueblo. El individuo debía buscar otra “familia” o grupo. Por eso, dejar la familia de origen era una decisión extraña y arriesgada. Sin embargo llegó un día en que Jesús lo hizo. Al parecer, su familia e incluso su grupo familiar le quedaban pequeños. El buscaba una “familia” que abarcara a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La ruptura con su familia marcó su vida de profeta itinerante.

Es bueno que reflexionemos en esto hoy en día en que hemos sacralizado una forma de familia como si fuera la única que hubiera existido en la historia. Jesús no aparece nunca en los evangelios defendiendo la convivencia familiar, sino apelando a un nuevo grupo humano, el de los discípulos y discípulas, que había de orientar su vida por patrones bastante alejados de los que regían a la familia patriarcal de su tiempo.

Había dos aspectos en las familias, al menos, que Jesús criticaría un día. En primer lugar, la autoridad patriarcal, que lo dominaba todo; la autoridad del padre era absoluta; todos le debían obediencia y lealtad. Él negociaba los matrimonios y decidía el destino de las hijas. Él organizaba el trabajo y definía los derechos y deberes. Todos le estaban sometidos. Jesús hablará más tarde de unas relaciones más fraternas donde el dominio sobre los demás ha de ser sustituido por el mutuo servicio. Una fuente atribuye a Jesús estas palabras: “No llaméis a nadie “padre” en la tierra, porque uno solo es el Padre de ustedes: el del cielo” (Mt 23,9). Y el día en que Jesús es cuestionado por sus discípulos a propósito de la discusión sobre si se puede servir a Dios y al dinero y la recompensa que recibirían los que abandonan todo por el Reino de Dios, Jesús responde: No hay quien haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras, por mí y por el evangelio, que no reciba cien veces más ahora en esta vida, en casas y hermano y hermanas, y madre e hijos y tierras, con persecuciones, y la vida eterna en el otro mundo” (Mc 10,28-30). Es decir, la nueva familia que Jesús funda no tiene padre, no está sometida a los criterios del sistema patriarcal.

Tampoco la situación de la mujer en la familia sería defendida por Jesús. La mujer era apreciada sobre todo por su fecundidad y su trabajo en el hogar. Sobre ella recaían la crianza de los hijos pequeños, el vestido, la preparación de la comida y demás tareas domésticas. Por lo demás, apenas tomaba parte en la vida social de la aldea. Su sitio era

el hogar. No tenía contacto con los varones fuera de su grupo de parentesco. No se sentaba a la mesa en los banquetes en que había invitados. Las mujeres se acompañaban y se apoyaban mutuamente en su propio mundo. En realidad, la mujer siempre pertenecía a alguien. La joven pasaba del control de su padre al de su esposo. Su padre la podía vender como esclava para responder de las deudas, no así al hijo, que estaba llamado a asegurar la continuidad de la familia. Su esposo la podía repudiar abandonándola a su suerte. Era especialmente trágica la situación de las mujeres repudiadas y las viudas, que se quedaban sin honor, sin bienes y sin protección, al menos hasta que encontraran un varón que se hiciera cargo de ellas. Más tarde, Jesús defenderá a las mujeres de la discriminación, las acogerá entre sus discípulos y adoptará una postura rotunda frente al repudio decidido unilateralmente por los varones.

Como todos los niños de Nazaret, Jesús vivió los siete u ocho primeros años de su vida bajo el cuidado de su madre y de las mujeres de su grupo familiar. En estas aldeas de Galilea, los niños eran los miembros más débiles y vulnerables, los primeros en sufrir las consecuencias del hambre, la desnutrición y la enfermedad. La mortalidad infantil era muy grande. Por otra parte, pocos llegaban a la edad juvenil sin haber perdido a su padre o a su madre. Los niños eran sin duda apreciados y queridos, también los huérfanos, pero su vida era especialmente dura y difícil. A los ocho años, los niños varones eran introducidos sin apenas preparación en el mundo autoritario de los hombres, donde se les enseñaba a afirmar su masculinidad cultivando el valor, la agresión sexual y la sagacidad. Años más tarde, Jesús adoptará ante los niños una actitud poco habitual en este tipo de sociedad. No era normal que un varón honorable manifestara hacia los niños esa atención y acogida que las fuentes cristianas destacan en Jesús, en contraste con otras reacciones más frecuentes. Su actitud está fielmente recogida en estas palabras: “Dejen que los niños se me acerquen, no se lo impidan, pues los que son como estos tienen a Dios como rey” (Mc 10,14)⁷⁵.

F. Perdón y no violencia: reconstruyendo la realidad

Hay en Jesús un comportamiento complejo en relación con la violencia, por lo que hay que tratar de ahondar en su perspectiva. El Reino de Dios y su irrupción, suscita la violencia (Mt 11,12). Se trata de una violencia difícil de caracterizar (Lc 16,16) pero que Jesús no encubre. Frente al orden injusto Jesús protesta, en la línea de los profetas, con actos y palabras que los conservadores del orden estiman como violentos, dado que violan aparentemente la Ley.

En efecto, Jesús suprime el equívoco de una resignación cristiana ante la injusticia y marca las exigencias de la caridad. Expulsa a los mercaderes del templo (Mt 21,12; Jn

75 Para los datos de la familia, ver PAGOLA Op.Cit pp. 18-20

2,13-22), viola muchas de las convenciones de la religión de su tiempo, es dueño del sábado (Mc 2,28), no viene a traer una paz engañosa (Jer 6,14; Mt 10,34; Lc 12,51), introduce la división hasta en la institución más sagrada, la familia (Mt 10,35) y se alza contra deberes sagrados (Lc 9,60) y sacude la normal solicitud por la integridad corporal (Mt 5,29). Pero se trata de una violación del orden, precisamente porque el orden es injusto en relación con la realidad superior del Reino de Dios. No nos extraña por eso que Jesús sea comparado con el profeta Elías (1Re 19,17), violento aguafiestas. A los ojos de Dios, Jesús es un violento que viene a instaurar la paz (Ap 6,4-8; 8,5).

Pero Jesús se presenta a sí mismo también como manso y humilde, que triunfa sobre la violencia soportándola (1Pe 2,21-24). El cristiano ha de esforzarse por ser como su Maestro (1Pe 2,18-21; 3,14; Lc 5,9; Ap 14,12). Jesús es más radical que el Primer o Antiguo Testamento. Ante la ley del tali3n, Jesús exige el perd3n incondicional. Hay varias 3rdenes de Jesús que reflejan este mandato: amar a los enemigos (Mt 5,44; Lc 6,27), no resistir al malo (Mt 5,30). Jesús asume el papel del individuo perjudicado y declara que hay que saber ser v3ctimas del violento. El mismo Jesús se resiste a la tentaci3n de usar medios violentos para instaurar el reino: no convierte las piedras en panes (Mt 4,3) ni domina por la fuerza (Mt 4,8) se niega a ser revolucionario violento (Jn 6,15) y a obtener la gloria sin la cruz (Mt 16,22), declina el uso de la violencia cuando van a apresararlo (Lc 22,49) y no derrama m3s sangre que la suya propia. Considera que el 3nico medio de obtener la reconciliaci3n entre el violento y su v3ctima es el amor y el sacrificio, la no violencia. Por eso, los que tomen la espada, a espada morir3n (Mt 26,52). Es lo contrario al esp3ritu de Jesús la devoluci3n del golpe a los samaritanos inhospitalarios (Lc 9,54). Cuando Jesús perdona a quienes los crucifican, rebasa el ideal del siervo de Yahv3 del Segundo Isa3as: no se conforma con un abandono pasivo en las manos de Dios, sino que hace violencia al violento, porque apunta a la reconciliaci3n y no a la mera superaci3n de la violencia.

El texto de Mt 5,39-42 es el que ha formulado de forma m3s clara la invitaci3n de Jesús a renunciar a la violencia. Su reconstrucci3n es anti clim3tica y se resuelve en cuatro partes:

Si uno te abofetea en la mejilla derecha, vu3lvele tambi3n la otra
Al que quiera ponerte pleito para quitarte la t3nica, d3jale tambi3n el manto
Si alguien te fuerza a caminar una milla, anda con 3l dos
Al que te pida, dale; y al que pretende de ti un pr3stamo, no lo esquives.

Decimos que es un ordenamiento anticlim3tico porque el mal, al que no se debe resistir, empeora crecientemente del final del texto hasta el inicio. Va de una petici3n desvergonzada, pasa por la coacci3n mediante la amenaza de un proceso judicial, hasta llegar a la violencia descarada. Esta formulaci3n refleja el lenguaje provocador caracter3stico

de Jesús y su mensaje radical en lo que se refiere a la renuncia a la violencia.

La cuarta y última sección habla de dinero. Se adivina la presión del prestatario al prestamista y un cierto abuso, porque el devoto no puede exigir intereses. Es una pretensión, pues, no incorrecta, pero si desagradable, que pone al que va a prestar entre la espada y la pared. Lo mismo ocurriría, si el que pide fuera un mendigo. La tercera sección habla de la coacción. Se trata del poder romano de ocupación que consigue préstamos personales y servicios mediante el chantaje. Las cohortes romanas se adjudicaban el derecho de obligar a un judío a hacer de guía o transportar gratuitamente las cargas de los romanos.

En el caso de la segunda sección, el asunto es más grave. A alguien se le quiere privar de la única túnica que posee. Se le amenaza con un pleito, como el cobro de una fianza. Tiene este texto enfrente la prohibición de Ex 22,25. Jesús afirma que hay que dejar que te quiten la túnica e, incluso, darle el manto. Finalmente, en el vértice del anticlímax está la violencia descarada, brutal. Se trata de una ofensa grave porque la bofetada se estrella contra la mejilla derecha, es decir, se propina con la parte externa de la mano, no con la cara interna. El golpe con el dorso es, además de doloroso, una ofensa considerada extraordinariamente grave. Jesús dice: deja que te ofendan de forma brutal. Se trata por tanto de una renuncia a cualquier tipo de sanción jurídica, a toda represalia. No respondas a la violencia con violencia. Pero no es una actitud pasiva: ¡haz frente a tu adversario! Responde a su coacción o a su brutalidad con una bondad avasalladora... quizá te lo puedas ganar de ese modo⁷⁶.

Así pues, nuestro texto presupone, no casos raros o extraordinarios, sino toda una escala de posibilidades de violencia encubierta o descarada, desde la importunidad hasta la violencia directa. De suerte que no es un texto que haya que tomarse en sentido puramente metafórico. La propuesta no es soportar pasivamente las injusticias, sino asumir una actitud altamente activa: salir al encuentro del adversario, querer hacerlo hermano. El texto es profético y provocador. Jesús prohíbe el empleo de la violencia y está convencido de que quien acepta su palabra puede vivir sin responder con violencia a la violencia, y sin el arma de las represalias.

La invitación a la no violencia no se dirige pues, ni a toda la humanidad en su conjunto, ni al individuo aislado, sino a esta comunidad que continúa la misión de Jesús. La llamada a la no violencia es posible vivirse allí donde un grupo o todo un pueblo cree en el Reino de Dios y se somete libremente a sus exigencias. Hay una cosa fundamental: la iglesia presta su mejor servicio a la humanidad cuando ella misma toma en serio su tarea de ser un pueblo alternativo (1Pe 2,9). Cuando ella vive públicamente según el

76 Cfr. LOHFINK G. *El sermón del monte ¿para quién?* (Salamanca, Herder 19) p.

orden de Dios, entonces es la sal de la tierra.

6. *El “buen vivir”: punto de contacto entre el evangelio y las culturas indígenas*

Quisiera ir terminando ya. La propuesta de “buen vivir” de Jesús, encerrada tras la categoría teológica “Reinado de Dios” y desparramada en sus palabras, acciones, milagros, disputas, va quedando cada vez más clara. No es un recetario de acciones concretas, sino un horizonte desde el cual los seguidores del Maestro habrán de tomar sus decisiones ante los más diversos problemas a los que se enfrentarán en el futuro.

Los textos del Nuevo Testamento son prolijos en comunicarnos las vicisitudes por las que tuvieron que pasar los primeros cristianos. En este sentido, el libro de los Hechos de los Apóstoles va profundizando cómo la propuesta de Jesús ha de irse encarnando en un mundo plural, donde los cristianos y cristianas son una exigua minoría, y donde se va haciendo necesario que el espíritu del evangelio vaya permeando, así sea poco a poco, las estructuras del imperio. La comunidad cristiana se mira a sí misma como constituyendo un ejemplo viviente de lo que modernamente nombraríamos “el otro mundo posible”, una sociedad de contraste.

Hay un texto paulino que se constituye como una síntesis de lo que la propuesta de Jesús realiza ya en la comunidad cristiana y que deberá hacer presente en el mundo: la superación de todas las desigualdades. En la carta a los Gálatas (3,26-29) se nos entrega una visión global de lo que la predicación paulina considera esencial para responder de manera plena a la propuesta ética de Jesús. Se trata de tres elementos llamados a configurar a la comunidad cristiana, a contrapelo de “las apetencias de este mundo”: la inculturación (ya no hay judío ni pagano), la superación de la desigualdad social (ni esclavo ni libre) y la deconstrucción del patriarcado (ni varón ni mujer...)

No quiero extenderme más. Baste decir aquí que la intuición paulina, válida hasta nuestros días, concuerda con la acción de Jesús que el evangelio del Discípulo Amado nos comparte en el contexto de la institución de la Eucaristía: el lavatorio de los pies (Jn 13,2-15). La acción de Jesús desafía la mentalidad judía de su tiempo. A eso se debe, justamente, la negación de Pedro a que le sean lavados los pies: es un trabajo que no corresponde al Maestro, porque solo debe ser realizado por esclavos, esclavos extranjeros y mujeres. El asombro de Pedro es por qué Jesús se empeña en hacerse esclavo, hacerse extranjero, hacerse mujer.

Esta observación nos ofrece, quizá, el último rasgo que quisiera resaltar en esta ya demasiado larga exposición. El lavatorio de los pies nos invita a pensar que la superación de las tres desigualdades que señala Pablo en su texto de Gal 3, sólo puede realizarse

desde la identificación con los desiguales. Sólo haciéndonos pobres con los pobres encontraremos la vía de salida a un mundo construido para profundizar la desigualdad.

Las reflexiones que se verterán en este encuentro irán mostrando cómo, en una armonía que solamente puede venir de la acción del Espíritu Santo en nosotros y en nuestras culturas, se llega a una síntesis entre la propuesta de “buen vivir” de Jesús y la manera como nuestros pueblos comprenden la misma realidad: el mundo de la tierra sin males, el Sumak Kawsay. Creo que podría servir para nuestra reflexión posterior señalar, así sea de paso, algunas coincidencias:

6. ¿No subrayamos en nuestra manera de aplicar la justicia en nuestras comunidades, que más que el cumplimiento de las normas o el simple castigo al delincuente, como se hace en la justicia occidental, nuestros pueblos se preocupan por la recuperación de la armonía quebrantada? (el ser humano por encima de las leyes)
7. ¿No subrayan nuestras viejas tradiciones y mitos que Dios nos ha hecho a todos iguales en dignidad y que en el arcoíris de la convivencia humana no hay colores que sobren ni jerarquías que hagan a unos más importantes que otros? (preferencia por los más débiles)
8. ¿No es la rotación de cargos en las comunidades, el trabajo comunitario (tequio, fajina...) una manera nueva de ejercitar el poder, hasta lograr que el que gobierna “mande obedeciendo”? (el poder es servicio)
9. ¿No es el rescate de la visión de nuestros abuelos y abuelas, que en Dios contemplaban con reverencia el dualismo padre-madre, varón-mujer, inspirador para la construcción de una comunidad que excluya todo tipo de discriminaciones? (Dios es pura misericordia)
10. ¿No es la práctica del consenso comunitario practicado en nuestras comunidades, en el que las minorías encuentran también representación y voz, modelo de una convivencia en la que disminuye la violencia y se atemperan los conflictos? (perdón y no violencia)

Y estos son solamente algunos de los rasgos en los que evangelio y culturas indígenas parecen darse la mano. El “buen vivir”, del que Jesucristo es un testimonio referencial indispensable para la tradición de los cristianos y cristianas, encuentra eco en las más antiguas tradiciones de nuestros pueblos. Y no es casual: ya lo dice el mismo evangelio: El espíritu sopla donde quiere, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va (Jn 3,8).

TEOLOGÍA INDÍGENAS ANTE LA CRISIS SOCIAL

Eleazar López Hernández

Centro Nacional de Misiones Indígenas, 2012

Contribución del *Suma Kausay* indígena para superar la crisis del proyecto neoliberal

La palabra indígena de hoy se presenta como una de las voces que expresan más fuertemente el dolor de personas y pueblos que sufren actualmente las consecuencias negativas de la economía neoliberal mundializada; pero es también un grito de esperanza porque los indígenas podemos extraer de nuestros mitos y creencias ancestrales luces que pueden iluminar las oscuridades que ahora se imponen. En ese sentido los “indios” no sólo venimos cargando nuestras penas y miserias, sino que somos también portadores de semillas de vida y esperanza.

La propuesta andina de *Suma Kausay* traducida como “buen vivir” en Bolivia o “vivir bien” en Ecuador adquiere ahora una relevancia especial porque muestra, ante la crisis, un camino de solución que no es una teoría sacada de libros sino un planteamiento tomado de la experiencia milenaria de nuestros pueblos, que los guió en el pasado para la elaboración de mecanismos concretos de organización social que alcanzaron niveles humanitarios y civilizatorios muy elevados; y que hoy perduran en medio de muchas dificultades y pueden inspirar formas adecuadas de enfrentar el proyecto neoliberal.

No es que la *Suma Kausay* u otras utopías indígenas como la “Tierra sin males”, la “Tierra florida” o el Guendanazaaca zapoteca (“estar bien o en paz”) sean una receta fácil de aplicar en contextos tan amplios y plurales de la sociedad actual. Nos equivocariamos si quisiéramos aplicarlas así mecánicamente; pues son sólo modelos inspiradores que requieren ajustarse a las exigencias modernas con reformulaciones de los elementos fundamentales que necesitan de nuestra responsabilidad y creatividad en lo concreto de lo financiero, lo político y lo ecológico.

Frente a la crisis actual los pueblos indígenas aportan los principios y valores básicos que dieron sustento a sus altas y grandes civilizaciones en la época anterior al contacto europeo y les han servido para no sucumbir después del contacto depredador y aniquilante.

1 “buen vivir” es todavía hoy la concreción del ideal de la armonía cósmica,

comunitaria y personal, donde el valor de la vida es el mayor don que hay que buscar no sólo para las personas, sino para las plantas, los animales y la tierra misma; donde el intercambio entre personas no se mide por las ganancias económicas generadas (bienes materiales y dinero) sino por el crecimiento de la vida y de las relaciones humanas que nos hacen más hermanas y hermanos. Por eso existieron y existen todavía el sistema de cargos y el servicio comunitario gratuito, así como el trueque o intercambio personalizado de bienes donde se unen y se estrechan relaciones de parentesco o vecindad. La fiesta es la expresión más corpórea de que es posible el disfrute de la vida en comunidad.

Diferencias entre el “Buen Vivir” indígena y el “vivir bien” o buena vida de Occidente

El uso actual de palabras similares en torno al “buen vivir” puede crear confusiones lamentables. Ciertamente, como ya he dicho, el Suma Kausay andino y las otras utopías o modelos indígenas de sociedad tienen características propias que las distinguen del *bon vivant* francés o del *vivir bien* predicado a veces en la Iglesia. El *Bon Vivant* es el resultado lógico del modelo capitalista burgués que lleva al disfrute individualista de los bienes, por parte de los poderosos, a costa del despojo de los demás. Y el *vivir bien* de la Iglesia normalmente se refiere a una vida moral buena de quien no hace directamente el mal a nadie, pero no necesariamente se compromete a construir condiciones de vida digna para todas y todos. Es el joven rico del evangelio que cumple con todos los requerimientos de la ley, pero no por eso se decide a dar todos sus bienes a los pobres para seguir a Jesús.

Aporte indígena para superar la crisis de credibilidad institucional religiosa

Ciertamente el aporte indígena, tomado de la sabiduría ancestral y milenaria de nuestros pueblos, puede ayudar a la solución de la crisis de credibilidad de las instituciones religiosas porque se basa en verdades claves y más profundas de la vida, como son el sentido comunitario, la interdependencia entre nosotros, el valor del servicio, la colaboración con Dios. No son elucubraciones puramente coyunturales o de momento; sino palabras con raíz y fundamento, que han probado su eficacia en el pasado y siguen nutriendo la historia de los pueblos. En ese sentido se puede hablar de la reserva de humanidad que existe en los pueblos indígenas y que éstos están dispuestos a donar sus células madres o compartir sus semillas de vida para que el resto de la humanidad recupere las razones que darán sentido a su existencia: Somos hijas e hijos de Dios y de la Madre Tierra y estamos puestos en ella para cuidar de la vida.

Austeridad indígena y sociedad contemporánea

La austeridad de vida de muchos pueblos indígenas, especialmente de los nómadas, ofrece a la sociedad contemporánea ejemplos de cómo se puede vivir bien con lo mínimo indispensable. No hace falta consumir o acumular en demasía

los productos o bienes de la tierra, que es a lo nos induce el modelo capitalista actual para hacernos trabajar en su beneficio. Además ese modelo consumista, al apoyarse en una producción depredadora de la naturaleza y de la humanidad, resulta dañino a la madre tierra y termina siendo insostenible para la vida en su conjunto. Sólo estilos austeros de vida como los de los pueblos indígenas son sustentables hacia el futuro.

Necesidad de estrechar lazos entre la Institución Eclesiástica y la Teología India

La grave crisis por la que pasa la Iglesia Católica hoy no era condición indispensable para que ella estrechara lazos de unidad con los pobres en general y con los pueblos indígenas y su teología. Es por razón del Evangelio de Cristo que ella debería moverse para ir al encuentro de quienes son los predilectos de Dios: “los más pobres de entre los pobres”, como nos llamaron los obispos en Puebla. Pero dado que la crisis existe y que su solución requiere la participación responsable de quienes formamos la Iglesia, los indígenas católicos o cristianos tomamos en serio el pedido de auxilio del Crucificado a Francisco de Asís en la Porciúncula: “*reconstruye mi Iglesia*”. Por eso estamos dispuestos a aportar lo mejor de nosotros para que ella recupere su santidad originaria y su misión evangelizadora en el mundo. No actuamos en ella como vengadores de culpas del pasado sino como constructores de nuevas actitudes eclesiales hacia el futuro.

Desde luego no todos los miembros directivos de la Iglesia comprenden nuestra lucha y contribución teológica. Hay quienes nos miran con mucho recelo y preocupación cuando, -siguiendo la propuesta de Juan Pablo II al afirmar que “se puede ser cristiano sin dejar de ser indígena”- nos atrevemos a meter en la Iglesia nuestras plumas, trajes, danzas, ritos y mitos de nuestros pueblos; más aún cuando queremos inculturar a la Iglesia en nuestros moldes culturales y religiosos. Creen que estamos volviendo al paganismo. Y es que la práctica añeja de colonialismo y occidentalismo que priva en la Iglesia les impide mirar con buenos ojos nuestras *flores y nuestros cantos*. Pero no nos echamos para atrás; seguimos caminando y abriendo nuevos horizontes de inculturación y de diálogo interreligioso a pesar de las dificultades del camino.

Como dijo el poeta: “vamos haciendo camino al andar”. No sabemos en qué terminen los procesos de diálogo intraeclesial que hemos comenzado desde hace tiempo con las autoridades mayores de Roma y del Celam sobre los puntos especialmente conflictivos de nuestra Teología India. Pero somos gente de esperanza.

Diálogo entre teólogos/os indígenas con teólogos/os no indígenas

Es verdad que cuando inició la Teología Latinoamericana como Teología de la Liberación, en los años 70s hubo problemas con algunos teólogos influenciados exageradamente por el esquema marxista clásico, que no entendían la lucha indígena pues, según ellos, no cuadraba con la lucha de clases o con la categoría

de pobre o explotado. Les parecía que insistir en el mantenimiento y defensa de las culturas indígenas sería más un estorbo que un apoyo para la transformación de la sociedad.

Tuvimos que lidiar con esas dificultades, dialogando mucho con las/os hermanas/os teólogas/os de la liberación hasta que todos avanzamos y llegamos a nuevas herramientas de análisis y de comprensión de la realidad multiforme de los pobres en América Latina. Gracias a estos debates y diálogos podemos ahora sentarnos juntos en la misma mesa y hacer propuestas de acciones conjuntas dentro de la Iglesia y al servicio de la lucha de nuestros pueblos.

Claro que aún falta mucho por caminar para articular mejor nuestro pensamiento teológico actuando interdisciplinaria y multisectorialmente. Los indígenas hemos asumido muchos de los planteamientos de los no indígenas; pero falta que ellos asuman más nuestras temáticas integrales, nuestro lenguaje simbólico y nuestra metodología comunitaria.

Acogida del Concilio Vaticano II en América Latina y el Caribe

A mi parecer es en América Latina y El Caribe, junto con África, donde mejor acogida ha tenido el Concilio Vaticano II. Aquí el Concilio no se ha quedado sólo en texto bonito para citar en nuevos documentos, pues hemos dado cauce a los mejores planteamientos conciliares respecto al modo de ser y vivir la fe cristiana dentro de los contextos sociales, culturales y religiosos propios de nuestros pueblos. El impulso dado por el Concilio generó aquí procesos altamente inspiradores de compromiso de la Iglesia al lado de los pobres que buscan crear condiciones más humanas de vida como expresión histórica de los valores del Reino de Dios.

Ese cambio no se ha dado sin mucho sufrimiento y sangre para quienes han sido los profetas de nuestros tiempos. Y tampoco sin incomprendiones y ataques de parte de quienes en la Iglesia tienen otro modo –que no es del Concilio- de mirar las cosas. El testimonio de tantos mártires nos mantiene en el camino.

El dinamismo del Buen Vivir en la Biblia

Margot Bremer rscj

Encontramos el Buen Vivir en la Biblia en el permanente hacer memoria histórica del proyecto de Vida original que el pueblo rescatan a través de personas proféticas -especialmente en situaciones límites- y lo presentan como raíz y fundamento de su identidad y como horizonte orientador en su búsqueda. Es el sueño de una vida comunitaria vivida en plenitud y valorada por su diversidad.

Las grandes utopías nacen o se recrean siempre en momentos críticos, a veces terminales, después de una larga agonía de un Mal Vivir. El pueblo de la Biblia, al encontrarse en una de tales situaciones, solía buscar las raíces del mal en su propia convivencia, causado por injusticias cometidas con los indefensos y pobres, los que en un principio tenían los mismos derechos que los demás e incluso algunos privilegios.

Aquí queremos hacer memoria de algunos momentos históricos de “horizontes cerrados”, que han hecho resurgir la utopía original del Buen Vivir, el antiguo siempre nuevo sueño de una convivencia en fraternidad, justicia, equidad y libertad que reabrió el horizonte para seguir caminando y buscando la plenitud de vida.

Hoy estamos en una de estas situaciones. Entre los gobiernos latinoamericanos no hay ninguno con un proyecto alternativo al sistema neo-liberal que no sea sólo de papel sino también de práctica plena. La Biblia demuestra que las alternativas siempre vienen del pueblo, siempre de abajo, nunca de arriba.

1- Situación de opresión y **esclavitud en Egipto** mediante un sistema de poder centralizado en manos de una sola persona, el Faraón.

Alternativa: Nace el sueño de liberarse del yugo para vivir una sociedad alternativa, contraria a la faraónica. Moisés hace memoria de la raíz de su pueblo, de sus padres Abrahán, Isaac, Jacob, que buscaron y soñaron con el buen vivir.

2-Situación: Primer **intento frustrado de imponer una monarquía** mediante una rebelión de Abimelec. Pudo convencer a los ciudadanos de Siquém a elegirle como rey, eliminando a la vez a 70 posibles rivales.

Alternativa: La fábula de Jotam: El bosque busca a un árbol para que sea su rey. Pregunta al olivo, a la higuera y a la vid. Los tres rechazan a “ponerse encima y divagar sobre los demás”, prefieren producir sus frutos para alegrar a los demás. Finalmente la zarza acepta; ella invita a su “sombra” (protección) la que no tiene pues no tiene ni hojas ni frutos, solo espinas, es improductiva y además amenaza con fuego por ser medio seca, es decir sin vida. Es una fuerte crítica al modo de convivencia desequilibrado producido por aquel sistema monárquico en donde se intentaba uniformar y transfor-

mar la diversidad de la confederación plurinacional de 12 tribus en una monarquía nacionalista mono-cultural.

3. Situación: El pueblo nuevamente está bajo opresión y privación de sus derechos y de su autonomía a causa de un modelo de gobierno centralizado y homogeneizado por el *rey Salomón*, copia del sistema faraónico de Egipto, colonizando de esta manera a su propio pueblo.

Alternativa: Relato de *creación de Adán y Eva* de un anónimo (yahvista). El paraíso es una pequeña huerta en donde viven todos los seres vivos en armonía y reciprocidad: los seres humanos en su diversidad de género junto con los árboles, las demás plantas y los y con su Creador (paseaba por el jardín a la brisa de la tarde). Un icono campesino de vida en plenitud que contradice la vivencia de unos pocos separados por murallas de la base del pueblo. Denuncia que el proyecto del Buen vivir no hay que buscarlo en una vida en palacios, con oro, seda y lujo, sino en la convivencia familiar (símbolo la pareja) en una tierra que pertenece a todo el pueblo que se lo reparte en igualdad.

4. Situación: después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió. Los reyes de ambos reinos, en sus guerras contra naciones vecinas, utilizaron a la población campesina y la empobrecieron aceleradamente. La provocación de esta situación fue una traición a lo que sus padres soñaron y evocó el profetismo entre los conscientes en el pueblo.

Alternativa: Los *profetas*, hombres del pueblo y hombres de Dios, se sintieron llamados abrir los ojos a sus compatriotas para recuperar su alternativa de convivencia, el buen vivir. Intentaron conducir al pueblo a sus raíces, hacer de nuevo el éxodo de un modelo de mal vivir en que se habían dejado instalar por sus gobiernos. Denunciaron a aquellos del pueblo cuya ambición de riqueza impedía el buen vivir de todos. Pues además del desequilibrio económico en la convivencia, provocado por una división en clases sociales, generaba la indiferencia de los acumuladores y hasta la criminalización de los empobrecidos que reclamaron sus derechos (cf. Am 6,1-6).

5. Situación: Exilio babilónico. Los judíos capitalinos deportados, sufrieron en el desierto una gran desesperación: fuera del la “Tierra Prometida”, vencidos por un pueblo con un dios más poderoso (Marduk) que el suyo, con otro proyecto de convivencia, y sin perspectiva de poder volver a la patria: estaban en una crisis terminal.

Alternativa: Desde esta situación de horizonte cerrado, se redactó un segundo relato de Creación: Dios crea un nuevo mundo desde el caos y la oscuridad. Día por día, separando, ordenando y ubicando todo lo mezclado, y en cada nuevo amanecer y atardecer aparecerá un mundo más habitable. La tierra colabora como generadora de vida al recibir el mandato de “*producir plantas y árboles*”. Así mismo el agua para producir animales. Finalmente el ser humano en la bipolaridad varón y mujer, hecho a imagen y semejanza de un Dios comunitario (“hagamos”). Su misión es “*someter*”, palabra que viene del mundo pastoril que significa mantener unido, alimentar, cuidar y defender la vida. Expresa una relación entre pastor y ovejas de ternura que Jesús recoge al hablar

del buen pastor (Jn 10,10). Es un proyecto cósmico de vida pues aquí el ser humano es parte del cosmos. Desde el profundo dolor del cautiverio, la búsqueda del verdadero sentido de la vida y del verdadero sueño de Dios sobre su creación, tomó un rumbo menos dependiente de los signos tradicionales como templo, monarquía, posesión de tierra y más vinculado a los signos de Dios en la naturaleza: en la lluvia, la inundación de los ríos, las plantas, las fases de la luna, el ritmo de siembra y cosecha, etc. Querían volver a ser “Pueblo de Dios”, no solamente por el camino de las 10 Palabras (mandamientos), sino también por el camino de las 10 Palabras en el relato de la Creación⁷⁷. La Ley de Dios para formar el Buen Vivir del pueblo, también está presente en todas las leyes de la vida que garantizan una buena convivencia con el cosmos, formando la comunidad cósmica.

6. Situación: el libro *Cantar de los Cantares* trata el conflicto del reencuentro entre los repatriados que vuelven del cautiverio con los campesinos que se quedaron. La separación duró toda una generación. Los desterrados volvieron con grandes proyectos de refundación del pueblo judío pero algunos se sintieron superiores a los que no habían pasado por el crisol del exilio.

Alternativa: En este cántico, los “sin importancia” que no sufrieron el destierro, están simbolizados en una joven campesina que quiere ayudar a su amado que vuelve del desierto el que representa a los capitalinos que retornando del destierro. Ella intenta re-encantar y re-enamorarse de su tierra original para poder recomenzar con su original proyecto de vida: le demuestra sus colinas y valles, sus árboles y arroyos, sus flores y frutos, sus aromas y perfumes para que vuelva a sus raíces culturales y entre en sintonía con el ritmo de su pueblo.

7. Situación: La novela Rut fue escrita como alternativa a la *reforma de Esdras y Nehemías*, reforma que privilegiaba a los repatriados del exilio y excluía a los campesinos que se habían quedado en el país (Neh 5,5) y hasta que tergiversaba los derechos de los pobres a favor de los ricos. En el destino de dos mujeres viudas, se refleja el destino del pueblo pobre: Rut y Noemi, sin hijos y sin tierra, situación que simboliza la falta de derechos y la garantía de pan y de futuro del pueblo. Sin embargo, justamente desde ellas surge el proyecto alternativo.

Alternativa: La propuesta de la novela, expresada en la joven viuda y extranjera *Rut*, parece ser una edición femenina (Rut) de Abrahán, padre del pueblo alternativo. Una posible refundación en la Biblia comienza siempre desde la casa chica: salir en busca del buen vivir con otros que comparten el mismo sueño. Juntos lucharon por la recuperación de los derechos de los pobres para restituir el equilibrio y la armonía en el convivir. El punto de partida para esa retoma de camino ha sido la solidaridad entre los

⁷⁷ Pues en este relato de Creación (Gen 1,1-2,4^a) la vida se desarrolla mediante unas 10 Palabras de Dios (10 veces aparece en el relato: “Dios dijo”).

pobres y la creación de estrategias, siempre atentas a los signos de los tiempos.

8. Situación: El libro **Job** refleja un nuevo problema de dominación, esta vez a nivel religioso. Por falta de autonomía política, pero con libertad religiosa, al regresar del exilio, los dos grupos del pueblo, separados durante 50 años, se reorganizaron bajo dominación persa. Se instaló una institución religiosa nueva, el Sanhedrin con 71 responsables para el cumplimiento de las leyes, vigilancia de la pureza de la raza judía y por la observancia en el templo reconstruido. Emerge la teología de la retribución que divide al pueblo: los pobres y enfermos son castigados por Dios por ser pecadores, los ricos y sanos son los bendecidos por Dios por ser justos. El libro Job cuestiona esta ideología religiosa.

Alternativa: **Job** por haber perdido sus bienes y por haber caído enfermo, es tildado por sus amigos como pecador según el esquema religioso vigente. El combate esa teoría, sin embargo no se apoya en la memoria histórica de su pueblo como los profetas, sino recurre a la naturaleza en donde hay tantos misterios de la vida que el hombre desconoce, que rebate los criterios para saber quién es justo y quien pecador. No se puede encasillar a Dios en esquemas humanos. La naturaleza puede revelar el proyecto del buen Vivir a los hombres que lo buscan.

9. Situación: Bajo *dominio griego de los Ptolomeos* de Egipto, el pueblo judío sufre una fuerte pérdida de la propia cultura. La consigue destruyendo a través de su proclamación de superior a todas las demás culturas.

Alternativa: El *Eclesiastés o Qohelet*, en un principio fue atraído por la cultura extraña y se adhirió a ella. Pero cuando redescubrió la gran sabiduría presente aún en su pueblo, él volvió a sus raíces y quiso ayuda a su pueblo a desenmascarar la ideología intrusa que amenazaba a su pueblo. Él critica duramente el gobierno extranjero de un mal vivir ya que sus compueblanos tienen que trabajar para otros sin poder alcanzar ellos mismos el buen vivir. Invita volver al ritmo de la naturaleza que fue sustituido por un ritmo artificial de un sistema explotador y acumulador.

10. Situación: Llega un momento de *doble opresión* y explotación en el pueblo: el imperio romano saca con altos impuestos las últimas reservas del pueblo y el sistema religioso con sus 622 prescripciones de pureza condena al pueblo de pagar al templo para salir de su situación de “pecadores” y poder participar en el culto. Esta situación quita la esperanza y la vida de un pueblo totalmente empobrecido y desesperado, con el sueño dormido de una alternativa.

Alternativa: **Jesús** desenmascara las ideologías engañosas de los opresores (Lc 23,25). Mediante parábolas sobre las leyes de vida en la naturaleza quiere devolver la esperanza y la fe en un Dios con un proyecto de Vida para todos quien es el Padre especialmen-

te de los abandonados y pobres. Jesús proclama haber venido para que todos tengan vida, y vida en abundancia. Esta vida nueva comienza desde la casa, raíz originaria del pueblo de Dios (casa de Abrahán, desde abajo con los excluidos, organizándoles en su sistema original de familia/casa como demuestra la multiplicación de los panes (cf. Mc 6). En vez de la justa distribución de la tierra toma el símbolo de pan. En la multiplicación de panes, Jesús distribuye la gente en grupos de 50 y 100, número de la familia extensa, la casa. Propone comenzar desde el sistema comunitario de la confederación de las 12 tribus, simbólicamente reuniéndose con 12 discípulos. Lo importante es comenzar desde abajo con la esperanza que desde un grano de mostaza pueda crecer un árbol grande. Sus parábolas enseñan que las leyes de la naturaleza revelan la ley del reino (comunidad cósmica). En las Bienaventuranzas él explica el arduo caminar hacia el Buen Vivir hacia la formación de la comunidad cósmica, “escondido en el mundo desde el principio de la creación” (Mt 13,35).

11. Situación: Después de la destrucción de Jerusalén, los discípulos de Jesús van a otros países que sufren la misma dominación del Imperio Romano. Son perseguidos por los judíos y por el sistema imperialista por su alternativa de convivencia.

Alternativa: Los discípulos crean pequeñas comunidades que quieren testimoniar el mensaje de Jesús de la vida plena como alternativa frente al sistema del imperio romano; es el Buen Vivir. Las primeras comunidades estaban articuladas entre ellas en la diversidad de culturas y había una fuerte solidaridad y reciprocidad en y entre las mismas. La vida comunitaria era circular, sin organización verticalista. Ponían todo en común y celebraban en medio de la dominación política y persecución su alternativa de convivencia pacífica. Mantenían la unión a través de asambleas en donde compartían sus problemas y tomaron decisiones constitutivas para seguir caminando hacia el Buen Vivir para todos. Siempre hicieron memoria de Jesús buscaron desde él los criterios para sus discernimientos, orientados hacia el buen vivir. De ese modo crecieron en comunión, identidad y pertenencia, abriéndose camino en la historia. Las asambleas les ayudaron para reactualizar y recrear permanentemente su alternativa contra todas las dificultades externas e internas. De ahí el nombre *ekklesia* que quiere decir “Iglesia”.

EL SUMAK KAWSAY PARA LOS PURUHAES (CHIMBORAZO – ECUADOR)

Mama Carmen Vacacela y Tayta Manuel Zuña

Estas dos palabras, “*Sumak*” y “*Kawsay*” vienen de la lengua kichwa de los Andes. “*Sumak*” viene a ser lindo, hermoso, bonito, armónico, resistente, radiante. “*Kawsay*” significa vida llena de sabiduría; poseedores de espiritualidad propia, salud propia, educación propia, alimentación propia, vestimenta propia, idioma propio. Y, entre otras, estas dos palabras “*Sumak Kawsay*” aglutinan la Vida Armónica de los tres mundos: “*Jawa Pacha*” (el mundo de arriba), “*Kay Pacha*” (este mundo), “*Ura Pacha*” (el mundo de abajo).

La vida de todo lo creado por la Mamá y Papá Dios es la vida plena de felicidad, sin contaminación, ni destrucción; sin el egoísmo de las empresas transnacionales del mundo.

Es la Vida plena de todo lo creado por la Mamá y Papá Dios. Es la vida plena de la luna y el sol, de las estrellas, de las nubes, de los relámpagos y rayos, y de la lluvia (entre otras) que habitan en el mundo de arriba.

Es la vida de amor, perdón y paz. Es tranquilidad. Está llena de la sabiduría de la Humanidad con los vivientes: cerros, montañas, nevados, rocas, ríos, cascadas, lagunas, océanos, bosques, árboles... Toda clase de frutales y hortalizas. Todos los animales de la costa, de la sierra y del oriente: animales de las montañas, selvas, cerros, ríos, minerales, mares... con ellos vivimos.

Significa la vida de conexión con los espíritus de nuestros ancestros, con los espíritus de las plantas, de los animales que se han extinguido en sus cuerpos físicos, pero sus espíritus están con nosotros.

Supone la vida perfecta y completa con un Ser que ha estado Ayer, Hoy y Mañana con los pueblos y culturas del mundo.

Es la vida donde estamos encarnados con Jesucristo Resucitado. Todos los seres vivientes nos necesitamos unos a otros para fortalecernos y restablecer la Armonía con Dios, con la Naturaleza y la Humanidad. La vida es en Comunidad con todo lo creado. El hecho más significativo en nuestras comunidades indígenas es el trabajo en minga, donde todos/as gratuitamente dan su tiempo y su trabajo para algún beneficio de la co-

munidad (siembra, cosecha, trabajo en carreteras, obras para el agua): en la minga reímos, compartimos, trabajamos jóvenes, mayores y niños. Es para el bienestar de todos.

El Sumak Kawsay inicia desde la familia, viviendo la justicia. Es amor mutuo, respeto, apoyo, paciencia, correspondencia, humildad... viviendo en la familia, no siendo *killa* (perezoso), *shwa* (ladrón), *llulla* (mentiroso).

Si en uno de los tiempos siente mal de salud, todos sentimos con ellos. Empieza el desequilibrio de energía y ahí viene el Dios-Armonía de los seres vivientes.

Sumak Kawsay es como un burrito que soporta lluvia, sol, heladas, vientos, hambre, sed, desprecio... es fuerte; resiste, transporta cargas pesadas y sabe por dónde caminar y por dónde no. Es sabio y fiel a su familia. Tiene mucha fuerza para seguir luchando. Así es la vida de los pueblos autóctonos, que sufre, que aguanta, sobresale, es capaz con la sabiduría y gran esperanza. Sigue en el caminar paso a paso, poco a poco. Adelanta y retrasa. Ese es el camino correcto de los pueblos y nacionalidades del mundo.

Recogemos y sembramos la semilla: de generación en generación, resistiendo todo tipo de discriminación del pensamiento y de nuestra forma de vida, por parte del sistema neoliberal capitalista, que pretende acabar con todo.

Nosotros llevamos la utopía en el corazón, en la sangre que corre por nuestras venas y que nadie podrá secar.

“*Shuk Shunkulla*” (un solo corazón), “*Shuk Yuyaylla*”(un solo pensamiento), “*Shuk Makilla*” (un solo corazón) Runa Kashpaka, Karajo.

ANEXOS

Caminos de la Teología

Reino y Vida Plena. Raúl Lugo