

TEMA: 24 PUEBLOS ORIGINARIOS EN ABYA YALA

ANTECEDENTES:

Los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra Abya Yala conservan en sus culturas ancestrales verdaderos tesoros capaces de aportar en la construcción de “*los cielos nuevos y la tierra nueva*” de que nos habla el Apocalipsis. Esto lo descubrió Mons. Leonidas Proaño a lo largo de su vida y de forma especial en el tiempo en el cual, como pastor de la Iglesia de Riobamba, realizó la opción preferencial por los indígenas, considerados por él, como los más pobres entre los pobres.

Entre los tesoros capaces de transformar la sociedad y el mundo, están vigentes en las culturas milenarias, ejemplificando en la cultura Kichwa, sus prácticas ancestrales como la comunidad, célula vital del tejido organizativo indio; la minga¹, la praxis de organización comunitaria; el compartir y la reciprocidad, la concepción del tiempo y del espacio; el sentido del dinero y del ahorro; la solidaridad; su amor de veneración, cuidado e identificación con la madre tierra y todos los conceptos milenarios como el Ayllu², la Pacha³, la Pachamama⁴, la Purina⁵, Pachakamak⁶, Pachacutik⁷, en fin el Sumak Kawsay que es alcanzar la vida en plenitud para todas las vidas en una verdadera y real simbiosis con la madre naturaleza.

Luego de más de quinientos años de colonialismo que han conllevado despojo, invisibilización, racismo, opresión, explotación, exclusión... de las naciones indígenas, gracias a su capacidad de resistencia; a la fuerza de sus valores y principios culturales; a la reciedumbre de sus ancestros; a la capacidad de adaptarse a la adversidad y a los cambiantes desafíos; y a la justicia de sus demandas... constatamos que –como dicen los Kichwa– estamos viviendo un Pachacutik, que es tiempo de volver a las fuentes, tiempo del reencuentro con las raíces... Y así van emergiendo, van saliendo de la clandestinidad la wipala (bandera milenaria de los pueblos originarios), sus valores, principios, espiritualidad y conceptos

¹ Del kichwa: trabajo colectivo gratuito y solidario

² **Ayllu:** clan, familia, parentela

³ **Pacha:** tiempo-lugar, tierra, mundo.

⁴ **Pachamama:** la tierra, divinidad de la mitología y kulla. Es la madre tierra, representación del Dios del bien. Ella que nos demuestra generosidad en todo sentido: haciendo madurar los frutos, u ofreciéndonos los minerales y las riquezas guardadas en su seno. A esta divinidad, periódicamente, se le rinde pleitesía mediante el acto ritual denominado challa, en afán de reparar con este rito, la acción humana de ollar su seno, al mismo tiempo agradecen los bienes que nos ofrece para nuestro sustento o por las riquezas que guardaba pidiéndole que no deje de favorecernos nunca.

⁵ **Purina:** para los kichwa amazónicos reserva natural para la sustentabilidad. Lugar alternativo de riqueza ecológica que se deja sin cultivar y se lo destina para aprendizaje de la recolección, de la caza y de la pesca. Sitio de recuperación de la biodiversidad en un entorno ecológico sumamente frágil.

⁶ **Pachakamak:** Dios creador, hacedor providencia.

⁷ **Pachacutik,** restablecimiento del orden pacha; tiempo de volver a las fuentes, tiempo del reencuentro de las raíces...

humanistas y humanizadores. Y aunque el mundo no lo reconozca, productos como la sangre de drago, la quinina, el ayahuasca, la chuquiragua, son cotizados por las grandes farmacéuticas; y alimentos como la oca, el maíz, el chocolate, el aguacate, la quinua, el amaranto, la papa... han salvado de hambrunas al mundo y entran en las dietas actuales como productos imprescindibles para favorecer la correcta dieta y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

OBJETIVOS:

1. Tomar conciencia de la realidad y situación actual en la que sobreviven las naciones indígenas en nuestros países.
2. Reflexionar y valorar los aportes que las naciones indígenas han dado a la humanidad
3. Concientizarnos sobre nuestra propia identidad.

METODOLOGÍA:

Con el método Ver, Juzgar y Actuar a partir de la realidad, descubrir el significado real de la presencia de las naciones indígenas en nuestra Abya – Yala, reflexionar sobre la situación actual y pensar en acciones y compromisos que aporten a su emancipación.

VER: QUÉ DATOS TENEMOS Y QUÉ SABEMOS EN LO RELACIONADO CON:

1. El número de naciones indígenas y cantidad de población indígena existente en nuestro país.
2. La posesión de tierra y territorio de las naciones indígenas.
3. La acción de la Cultura Envoltente frente a las culturas ancestrales.
4. Los planteamientos y acción de la Pastoral Indígena, en caso de que exista.

JUZGAR: LAS SEMILLAS DEL VERBO

Reflexionemos sobre la tierra de Dios en el texto: Juan 1, 1-18: En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios....

1. ¿Cuáles son los valores fundamentales de la Cultura Indígena?
2. ¿Por qué estos valores son auténticas "semillas del Verbo"?
3. ¿Quiénes y cómo están pisoteando hoy estas preciosas semillas del Verbo en las culturas indígenas milenarias?
4. ¿Por qué la tierra es base de la cultura indígena?
5. ¿Cómo se realiza la armonía de los valores fundamentales de la cultura indígena?

ACTUAR: HACIA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS NACIONES INDÍGENAS

1. ¿Qué desafíos concretos descubrimos frente a la presencia activa de fuerzas que pretenden la muerte de las culturas indígenas?
2. ¿Cómo establecer lazos de comunión y colaboración con las organizaciones indígenas en la defensa de sus derechos?

3. ¿Qué acciones podemos plantear junto a las organizaciones indígenas para alcanzar la vigencia de los derechos de las naciones Indígenas en nuestros países?
4. ¿Qué actitudes debemos aspirar a cambiar en la Iglesia y en la sociedad para promover la Vida de las naciones indígenas en nuestros países?
5. ¿Cómo fortalecer nuestra IDENTIDAD teniendo en cuenta nuestra raíz india?

CELEBRAR: Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden incluir cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos... A continuaciones algunas sugerencias:

- Nuestras culturas originarias guardan una gran sabiduría. Ellos saben del vivir en armonía con la naturaleza y han aprendido a conocer sus secretos y utilizarlos en beneficio de todos. Algunos los ven como si fueran pasado, sin comprender que sin ellos es imposible el futuro.

Invitamos a orar en actitud de agradecimiento por nuestros hermanos que mantienen vivo sus raíces y por el cuidado y cariño que profesan a la madre tierra.

Oración Indígena de Agradecimiento

**A la Madre Tierra, gracias.
 Al agua de la vida, gracias.
 Al precioso aire, gracias.
 Al fuego sagrado, gracias.
 A los minerales, gracias.
 A las plantas, gracias.
 A los animales, gracias.
 A la humanidad que camina
 por el camino de la evolución, gracias.
 Al océano de amor que creó
 mi sensibilidad, gracias.
 A la vida universal que me impregnó con
 la semilla de la individualidad, gracias.
 A todos los seres del mundo, gracias.
 A todos los seres de todos los planetas, gracias.
 A las abuelas y los abuelos guardianes de los
 cuatro puntos cardinales, gracias.**

Mujer Chamán

- Con vivo sentido de nuestra vocación vivida en zonas de pueblos originarios, asumimos responsablemente los siguientes retos:
 - Acoger sin prejuicios la riqueza específica de cada cultura, con el deseo de que sea cada vez más humanizadora.
 - Aceptar a cada uno de los pueblos en condición de minoría numérica, ya que cada cultura tiene sus riquezas y sus anhelos de perfección.

-Compartimos la soberana responsabilidad de los pueblos originarios en su comunión, cuidado y promoción de la Casa Común, y nos hacemos eco de las palabras del Señor: “*Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa*” (Ex 3,5).

-Acompañamos a los pueblos originarios en la promoción y defensa de sus derechos fundamentales, asumiendo los riesgos de esta opción.

-Queremos acompañar a cada pueblo originario en sus luchas por el reconocimiento de la propiedad de sus tierras milenarias, así como en el reconocimiento y cumplimiento de toda la variada legislación escrita, pero de escasa aplicación en los diversos países.

-Nos comprometemos a peregrinar en la fe con nuestros pueblos, reconociendo las Semillas del Evangelio en todos ellos, favoreciendo al máximo sus expresiones de fe según sus momentos y ritmos litúrgicos propios.

-Renovamos nuestra opción de permanecer y reforzar nuestra presencia física y evangelizadora, a pesar de nuestras dificultades en lo numérico y lo cualitativo, para satisfacer las exigencias evangelizadoras de nuestros pueblos.

-Pretendemos llevar a cabo un plan de formación variado y específico, apuntando a la formación de los líderes que necesitan nuestros pueblos originarios en lo social, lo educativo y en las demás tareas pastorales.

- <https://www.youtube.com/watch?v=qtJq9GAQN5M> EXCELENTE VIDEO de Voces en movimiento “Canciones de los pueblos originarios del mundo”
-

Textos que nos pueden aportar:

Carta del Jefe Seattle al Presidente Pierce de los EE.UU.

https://es.wikisource.org/wiki/Mensaje_del_gran_jefe_Seattle_de_la_tribu_dewamish_al_presidente_de_los_Estados_Unidos,_Franklin_Pierce

Convenio 169 OIT

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

Declaración de NN.UU. sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_los_derechos_de_los_pueblos_ind%C3%ADgenas

Documentos eclesiales:

<https://www.vicariatoaguarico.org/index.php/documentos/eclesiales/387-mensaje-del-celam-sobre-pastoral-indigena>

Vivimos la hora en la que al decir de Pablo *“Toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios salgan a la luz. Pues si la creación se ve obligada a trabajar para la nada no es porque ella hubiese deseado esa suerte, sino que le vino del que la sometió. Con todo ella guarda la esperanza de ser liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y poder así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios”* (Romanos 8, 19-22). *Sabemos que toda la creación sigue con sus gemidos y dolores de parto”* ¿no escuchamos sus gemidos?