

TESTIMONIOS DE VALORACIÓN SOBRE EL RETIRO-ENCUENTRO PARA EL DIÁLOGO INDÍGENA-CRISTIANO, SANTA EULILIA, HUAROCHIRI, 23-27 DE JUNIO 2015.

“Achei o projeto maravilhoso, importante, necessário!”

-Padre Bira, Supervisor dos Salesianos para toda Amazonia brasileira. Brasil.

“Un evento tan importante para atraer la energía divina que necesitamos para contribuir a la paz en el mundo.”

-Dr. Manuel Arias Montes, indígena Mixteco mexicano, sacerdote de Oaxaca, doctor en teología (Alemania). Es uno de los teóricos más importantes a nivel mundial de la teología india sobre la cual hizo su tesis doctoral. Ha publicado, entre otras obras: “Y el verbo de Dios se hizo indio” (2009), México.

“¡¡¡ Qué buena iniciativa!!!”

-Diego Irrarázaval, Eco-teólogo, Red Amerindia, Chile.

“Gracias principalmente por la iniciativa maravillosa que han tomado y que llevan en el corazón... ese diálogo cristiano - indígena es algo sobre lo cual tenemos un largo camino a recorrer, principalmente los pastores y ministros cristianos que tienen una larga y pesada deuda con las culturas indígenas... Es verdad que desde la colonización, voces como Bartolomé de las Casas y otros pastores si han puesto en defensa de la dignidad de las comunidades indígenas y de la necesidad de ese diálogo, pero, fueron siempre minorías y vencidas...Por todo eso, esa iniciativa que ustedes toman es de la más grande importancia y pertinencia teológica y pastoral... Es bueno dar a ese encuentro un carácter ecuménico, mismo en el sentido cristiano, tanto porque ese problema (de la división de las Iglesias) ataca muy profundamente las aldeas indígenas, las divide, etc. como también porque los hermanos/as evangélicos tienen aportado mucho a ese camino del diálogo... Me siento comprometido con ustedes y su propuesta que me encanta. Gracias por la oportunidad de ese diálogo tan rico y fecundo”

-Marcelo Barros, monje benedictino, teólogo, Brasil.

“Me parece una excelente iniciativa lo de la reunión... Estoy convencido que la mayoría de "cristianos" viven con un esquema mental/ paradigmas/ o espiritualidad que es nada adecuada para el tipo de espiritualidad que ustedes proponen. Tenemos que seguir rompiendo esquemas como lo hizo Jesús en su momento. Contamos con la iniciativa valiente e única de Jesús pero nos compete seguir con su línea, cuestionando lo necesario, rompiendo barreras---seguir con una verdadera "encarnación"... Esta mirada "critica" a cada cultura y sistema de creencias debe formar parte del evento... Veo esta iniciativa como un paso valiente y creativo en todo un proceso.”

Hermano Paul McAuley, Frère des Écoles Chrésiennes, Maestría en Teología de la Universidad de Oxford, becado en Ciencias religiosas en la Universidad de Louvain, Bélgica. Red Ambiental Loretana, Iquitos, Perú.

“Me interesa el tema y estaría dispuesta a participar: En mi familia tenemos la particularidad de que mi padre es yachag tradicional, pero también fue consagrado ministro de la iglesia católica, igual que mi madre, quienes han podido llevar con sensatez y sin obstáculos la espiritualidad.”

-Patricia Gualinga, reconocida hija de shamán Shuar, Quichua del Pastaza, Tena, Ecuador.

“Cuento con mi total interés...yo también creo en la necesidad de reflexión a profundidad. Estoy metido en esto hace cerca de 35 años y he compartido varios momentos tanto runas como runa-cristianos entre los runas de Chimborazo... Creo que es la hora de buscar un encuentro y una mirada a profundidad, con mucho gusto para participar y compartir, y sí que hay que compartir”

-P. Pedro Torres, Comunidades indígenas de la Provincia de Chimborazo, experto en manejo y resolución de conflictos indígenas, Ecuador.

“Los temas elegidos, la metodología, el espacio y la modalidad de trabajo son muy interesantes y pertinentes.”

-Roberto Tomichá, teólogo, Bolivia.

“Les felicito por esa iniciativa generosa que han tomado... Iniciativas como ésa necesitaríamos que fueran mucho más frecuentes. Gracias a ustedes por tomarla y por organizarla.”

-P. José María Vigil, de Agenda Latinoamericana, veterano dialogante bicultural, Panamá.

“Me parece importante y oportuno el encuentro que están planificando”.

-Carlos Prado Mendoza, etno-médico ritualista quechua (Jampiri), Cochabamba, Bolivia.

“He leído con detalle las ideas generales de la propuesta y de antemano le aseguro mi interés y la convicción de que estos diálogos hay que adelantarlos... Pienso que sí es posible esperar una reflexión de altura... Lo que siempre me ha parecido difícil es el momento de la “interculturalidad” y allí está el auténtico reto. Si este encuentro apuntara a este propósito, me parece de antemano muy arriesgado y valioso... Reconozco que, no obstante, el tema ecológico puede ser un buen núcleo de aproximación, encuentro y diálogo.”

-Dr. Germán Zuluaga, Médico, Director del Centro de Estudios en Teología Intercultural (CETI), Colombia.

“Estimados amigos del Abya yala (chi huada na nximohoi), nz`enwa saludos). Me siento honrado por tan grande invitación, de verdad si me gustaría participar con ustedes, porque la experiencia que estamos viviendo de luchas por la reivindicación , paz y dignidad de nuestros pueblos indígenas, nos ha llevado a valorar el gran valor de nuestra espiritualidad en nuestros ritos y ceremonias indígenas sobre todo en nuestro rito de la cruz cósmica otomí, que nos ha dado la fuerza y la energía, para enfrentar el embate de despojo y daño a nuestra madre tierra, por parte de los gobiernos y tras nacionales. Lamentablemente en lo económico no cuento, pero sé que si el Dador de vida Okjä (creador) quiere que comparta esta experiencia de nuestro padre y madre Dios Tsi Dada Okjä (Cristo Dios) en nuestra cultura, estaré. Kjämadi (gracias).”

-P. Miguel Mireles, pueblo Otomí, México.

“Rescato de su propuesta la incidencia que se quiere lograr en el encuentro de la COP21, creo que se está haciendo propuestas importantes tanto desde los espacios cristianos como desde los pueblos indígenas, pero la pertinencia de la propuesta es que se rescata el aporte de las espiritualidades, pues justamente ahí está el desafío, y creo que también sería el inicio de un proceso que hasta ahora lo vislumbramos, el diálogo interreligioso en América Latina, porque hasta ahora en el ámbito cristiano se considera que más del 80% de la población que habita estas tierras es cristiana, sin embargo la emergencia de nuestros pueblos ancestrales nos presenta espiritualidades vividas con mucha profundidad y que son un aporte para nuestro mundo

globalizado y de una cultura y religión hegemónica... De todo corazón espero que la propuesta se viabilice y que pueda ser de un aporte significativo para seguir dignificando la vida."

-Sofia Chipana Quispe, pueblo Aymara, Warmi Pacha, Bolivia, autora de "Una teología no autorizada". Bolivia.

"Creo que la iniciativa viene en buen momento, una vez que también en el ámbito del Consejo Mundial de Iglesias (que reúne más de 350 iglesias protestantes, evangélicas y ortodoxas y tiene su sede en Ginebra) igual como el Vaticano está empujando este dialogo y el fortalecimiento de las Comunidades Indígenas en muchas partes del planeta... Hay otros teólogos indígenas que probablemente estarían muy interesados en este Diálogo...Espero que de alguna forma podamos desde Brasil participar de este diálogo fructífero ahora y en futuro inmediato."

-Dr. Roberto Zwetsch, profesor en la Universidad de San Leopoldo (Luterano -IECLB). Vivió diez años con los indios en una aldea de Rio Grande do Sul Diálogo Cristiano-Indígena. Particularmente involucrado en dialogo cristiano-indígena desde los años 1970 junto con su esposa Dra. Lori Altmann. Brasil.

"Estoy muy contento que alguien tome en cuenta de la necesidad importante en la vida de los pueblos y nacionalidades, que alguien piense a discutir para entrar a un dialogo con los cristianos católico o evangélicos para tratar de recrear la madre naturaleza y cuidar a esa vida tan hermosa que Dios nos regala A mí me parece importante esta iniciativa que será muy necesario para las los pueblos y para la construcción de nuevas sociedades. Cuento con mi insignificante aporte y estaré dispuesto para sumar al equipo sobre todo a ese pensamiento."

-Delfin Tenesaca Caguana, indígena Purwa de la nación Kichwa, Presidente de la Comunidad Shuyo y Coordinadora de las organizaciones comunitarias del Chimborazo, Ecuador.

"Sobre la propuesta del proyecto, se me hace muy interesante. Mi congregación ha formado recientemente una comisión continental de pastoral indígena, de la cual hago parte, y está interesada en ayudar en la reflexión sobre ese tema. Vivo en Manaus y estoy viendo formas de ver cómo ir pensando en este tema tan importante. Pueden contar conmigo para lo que sea necesario."

-Henry Dunn, Misionero Comboniano, Manaus, Brasil.

“Desde ya cuente con mi participación. Estos son los desafíos de fondo que enfrentamos aquí en Araucanía chilena. Cuente con mi persona y agradezco la confianza y la oportunidad de participar de este diálogo. Justicia Paz e Integridad de la Creación en Araucanía.”

-Fernando Díaz, sacerdote-teólogo del Verbo Divino, Temuco, en relación estrecha con machis y líderes Mapuches. Chile.

“Cuanto me hubiera gustado participar personalmente... Éxitos en esa hermosa jornada de encuentro Cristiano- Indígena...”

-Ramiro Matos, Curator, Smithsonian Institution, Natural Museum of the American Indian, Community and Constituent Services, Cultural Resources Center. Estados-Unidos.

“Me siento complacido y muy honrado por la invitación que me hace para el encuentro tan importante y valioso. Por mí, encantado de participar en tal evento y de seguro podría aportar con contenidos de años de experiencia y vivencia desde la Espiritualidad Andina trabajo con algunas comunidades rurales de varios municipios del Departamento de Cochabamba, Bolivia. Mi trabajo se centra en los temas de Tierra y Agua como Fuentes de Vida.”

-Víctor Bascope Caero, autor de "Espiritualidad en el Pacha Andino" 3ª edición Ed. Verbo Divino, Bolivia.

“Me parece sumamente interesante y de beneficio social su Proyecto de Diálogo Cristiano – Indígena, y esto lo afirmo porque en nuestro medio en el contexto espiritual lo que he observado es mucha división, misma causada por poblaciones indígenas y no indígenas”

-Elba Villatoro, profesora de Antropología, Proyecto de Educación y Desarrollo en Santiago Atitlán. Guatemala.

“Gracias por tomarnos en cuenta para estos aportes. De mi parte estoy dispuesta a participar en el diálogo.”

-Ernestina López Bac - responsable de la Sección de Teología India de ASETT (Asociación EcuMénica de Teólogos del Tercer Mundo), pueblo Maya, Guatemala.

“Muchísimas gracias por la comunicación, información y propuesta.. Yo siempre he pensado en la urgente necesidad de buscar los caminos para superar la intolerancia hacia otras confesiones religiosas y que los y las dirigentes de las creencias religiosas debemos encontrarnos para hablar de los principios y valores para prevenir o resolver muchos de los conflictos que vivimos. La

ambición y el egoísmo han generado graves problemas y han causado invasiones, destrucciones, sometimiento y muerte de culturas y naciones valiosas. Es urgente crear un consejo de las diversas confesiones o creencias religiosas para pensar, hablar, debatir, proponer e impulsar acciones que contribuyan a la defensa de la vida de los seres humanos, la defensa del territorio y de los recursos estratégicos.”

-Felipe Gómez, líder espiritual y coordinador del Oxlajuj Ajpop (Consejo Nacional de Líderes Espirituales Mayas), Guatemala.

“Agradezco mucho la invitación, pero en estas fechas he aceptado un otro empeño que no puedo desmarcar...Con mis mejores votos para el suceso del encuentro.”

-Leonardo Boff, sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista, Brasil.

“El diálogo entre el cristianismo y lo indígena es un tema de suma importancia especialmente en los países andinos donde la espiritual indígena está en plena vigencia. Estoy de acuerdo para encaminar el proyecto. Dios de la diversidad cultural lo acompañe en su ministerio, Jallalla!!!”

-Carlos Itipampa, pastor metodista del pueblo Aymara, teólogo, profesor en el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT), Bolivia.

“El espíritu de nuestros antepasados asintió, con perceptible alegría, nuestra labor dedicado a legendarios sabios y actuales líderes indígenas que conducen a su pueblo por caminos exentos de espinas y trampas de furtivos cazadores. También, a los jóvenes que cultivan ideas sabias y académicas con respeto a la sabiduría ancestral; que permita la madurez de nuevos conocimientos realizados por nuevos líderes en merced a nuevos tiempos; que construya esperanzas culturales más allá de los prejuicios y la deriva; que reviva la reciprocidad, el diálogo y la convergencia por una sociedad que evite la desaparición de los bosques y los escenarios macabros contra la vida humana. El mundo moderno y el mundo indígena no son diferentes, en su esencia, uno es la complementariedad del otro en su huida del dolor, la miseria y el hambre. Solamente la armoniosa dualidad hombre – bosque hará posible la continuidad de la vida en la Amazonia y el mundo.”

-Rubén Medina Robledo, joven líder indígena de la tribu Uitoto Murui, de la Amazonía peruana, oriundo de El Estrecho, río Putumayo, Fundador y Presidente de la Asociación Curuinsi, Iquitos, Perú.

“Me encantó la idea y estaría feliz de participar de tal encuentro que me parece hermoso en diseño y muy interesante (y desafiante) y ciertamente el tema me apasiona.”

-Camilo Barrionuevo Duran, Magíster en Psicología Clínica (Chile) y Magíster en Estudios Teológicos (Universidad de Boston College), una de sus principales áreas de estudio y práctica es la relación entre la psicoterapia y la espiritualidad, y el fenómeno religioso.

“Agradecemos pelo convite recebido e consideramos de grande relevância a iniciativa de diálogo aqui proposta! É um tema que também faz parte das reflexões e proposições do COMIN, por isso o interesse! Desejamos que o mesmo se realize dentro das expectativas propostas e que o diálogo se amplie.”

-Cledes Markus, Assessora do Programa de formação e Diálogo intercultural e inter-religioso, Consejo de Misión entre Indígenas de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana (COMIN), Brasil.

“Encuentro muy atractiva e interesante la propuesta de diálogo que están impulsando. Sí estoy convencido de la pertinencia del diálogo del cristianismo con los pueblos indígenas, para descubrir mejores caminos de relación hacia el futuro. Continuaré viviendo la cercanía con estos pueblos”

- Fray Gonzalo Ituarte Verduzco O.P, “Ser Paz” Asociación Civil (Obispo Samuel Ruiz), Chiapas, San Cristobal de las Casas, México.

“La dinámica del reencuentro, ha tomado cauce en el mundo indígena desde las prácticas del diálogo. El desafío en la época de la globalización y en tiempos de la modernidad, es precisamente transformar la historia y el establecimiento de la armonía entre nosotros y la madre naturaleza. El diálogo debe convocarnos hacia el reencuentro de pueblos, sociedades y culturas. Si quinientos años hemos vivido juntos pero de espaldas, es necesario mirarnos de frente y reconocernos en el diálogo.”

-Luis Alberto Macas Ambuludí, dirigente indígena Kichwa, licenciado en antropología, lingüística y doctor en jurisprudencia. Ex-Presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), primer legislador indígena elegido, Ecuador.

“Estoy muy interesado y estamos muy interesados en el espacio. Sobre los contenidos del Diálogo quisiera aportar algo que no es más que un palpito: tengo que compartirles que en la querida Chacana, símbolo de este Encuentro, en su contemplación, desde mi mirada de Americano y Cristiano, se re-encuentran muchos sentidos y esperanzas, muchas imágenes y sonidos, muchos movimientos del Espíritu. Me gustaría que en el encuentro pudiéramos “verla” juntos y juntas. En el cielo de Lima, más cerca al Sur y en las representaciones hermosas de los hermanos.”

-Alejandro Martínez, oriundo de los grupos Kogui de la Sierra de Santa Marta, trabaja con niños de la calle, socio electo de la fundación Ashoka, Colombia.

“Su coloquio es muy interesante y yo tendría mucho gusto en participar.”

-Paulo Dos Santos Rodrigues, teólogo portugués, Investigador de la Universidad de Lovaina (Bélgica), gran conecedor de las corrientes de la teología natural.

“He leído con mucha atención el tema del Encuentro, así como el proyecto y sus ideas principales para el encuentro entre representantes de pueblos indígenas y los no indígenas. Para compartir experiencias fundamentales para la vida integral y holísticas como seres humanos con el plus de llamarnos seguidores de Cristo. Muy buena iniciativa y necesaria en este tiempo donde se pretende destruir lo diferente a lo que el sistema reconoce como "normal" el "crecimiento del capital" sin importar los medios con tal de alcanzar su fin inhumano. Dios de vida y justicia nos bendigas e ilumine a todos y todas.”

-Margarita de la Torre, luterana, del pueblo Otavalo, teóloga de las nacionalidades kikwas del Ecuador.

“Es un honor grande para mí poder participar en el Encuentro de Dialogo Cristiano-Indígena en Perú en el mes de Junio. Me alegro muchísimo, y espero que además de ensanchar mi horizonte en cuanto al tema de espiritualidad Cristiana-Indígena, mi recorrido en la vida pueda ser una contribución a este importante encuentro y diálogo en general.”

-Josiah Kokal, sacerdote de origen keniana superior regional en Venezuela de la Congregación de los misioneros de la Consolata, vivió 7 años con la etnia Warao. Venezuela.

“Nos parece una idea muy interesante y estamos interesados en participar y aportar. Quiero decirle que en nuestro instituto trabajamos el desarrollo territorial con enfoque ancestral, con la espiritualidad de nuestros abuelos. El trabajo que hacemos está basado en el respeto a la Madre Tierra y ahora se está replicando nuestra metodología a Nicaragua pues se han tenido resultados muy buenos. En El Salvador, en base a la espiritualidad ancestral, formamos parte del Consejo de Religiones por la Paz y en nuestro plan de trabajo está el medio ambiente como un eje vital”

María Eugenia Aguilar Castro, Instituto para el Rescate de la Identidad Ancestral Indígena Salvadoreña (RAIS). El Salvador.

“Este encuentro en Perú es valioso. Me parece relevante este tipo de diálogos interculturales e interreligiosos que tanto se requieren en este mundo convulso.”

-Roberto Campos Navarro, médico, antropólogo e investigador de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudia las prácticas terapéuticas populares en Iberoamérica. México.

“Es motivo de profunda alegría el saber que compartimos esa apertura a la experiencia del Dios con todos, Espíritu de vida que alienta la creación entera. Me seduce la idea de poder interiorizar y enriquecer la experiencia de ese Dios que se encarna en la historia, en cada cultura, en cada ser, – trascendiendo la visión occidental de la Encarnación— y, en especial, ampliar la conciencia respecto a ese gran Otro, amoroso y compasivo que cree en nosotros y nos invita, a pesar de nuestras limitaciones, a transformarnos y a sanarnos unos a otros, “en pro de las sanación, paz y bienestar ambiental del Hemisferio...”.

-María Eugenia Londoño Fernández, etno-musicóloga, etno-pedagoga (Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC), investigadora de la cultura Embera-Chamí, Comunidad de Profesionales Católicos de Medellín. Colombia.

“Muy alegre por saber que van naciendo nuevas fuentes de agua que muy pronto será un gran océano de agua dulce que alimentara a toda la creación. Nuestra esperanza, sueños y luchas es que los montes, collados y valles juntamente con toda vida existente alabemos a nuestro creador/a. Felicitarle por esta iniciativa considero muy necesaria la reflexión espiritual más allá de nuestras fronteras teológicas. Es preciso seguir aunando esfuerzos urgentes desde cualquier ángulo. Estamos incidiendo en los diferentes espacios con gran fe y esperanza en la decisión que tomaremos como pueblos indígenas a nivel planetario para cambiar el rumbo de la humanidad. Nosotros más que nadie estamos interesados en seguir llevando y fortaleciendo la causa.”

-Dina Ludeña Cebrián, Biblista Quechua. Magíster en docencia universitaria, miembro fundadora de la Comunidad de Teólogas indígenas de Abya Yala, miembro del comité interino para sur América de los pueblos indígenas del Consejo Mundial de las Iglesias (CMI). Perú.

“En este encuentro deseamos compartir nuestra experiencia en la Sierra Norte de Puebla; por medio de la comisión del Arte Sacro: se trabaja y se busca y se promueve en nuestros pueblos náhuatl y totonaco, el derecho a la belleza, que no es alineación ni vacío, sino liberación y plenitud. Y que solamente la magia del arte puede dar al hombre por medio de los valores espirituales y culturales, legado de nuestros antepasados. Creando obras artísticas inspiradas en la riqueza cultural dada por el Espíritu Divino a nuestros abuelos y abuelas con tal vitalidad que su influencia nos llega hasta hoy: como es su cosmovisión, su relación Divina, ‘corazón del cielo y corazón de la tierra’, su relación profunda con la naturaleza y su respeto. La creación artística debe transmitir un

mensaje y un mensaje trascendente para el servicio del culto divino, de lo cósmico-humano en el ámbito visible de nuestra historia. Y estamos obligados a no dilapidar el legado de nuestros antepasados ni dejarlo perecer. Sabemos que por medio del arte la cultura ha trascendido al crear símbolos, síntesis gráfica de un objeto natural. Así el artista crea símbolos al cobrar conciencia de nuevos aspectos de la realidad.”

- Prof. Ernesto Vega Álvarez, comisionado para el Arte Sacro en la zona norte de la Diócesis de Puebla. México.

“Considero fundamental la contribucion al debate mundial sobre la sanacion de la vida, ambiente-seres humanos, desde el dialogo cristiano-indigena, o dialogo de espiritualidades y saberes. La experiencia humana esta traspasada por la relacion de esta con la Pachamama o Madre Tiempo – Espacio, su convivencia armonica depende fundamentalmente de las relaciones de armonia y rupturas que se generan en esta relacion y de los lineamientos de convivencia que se construyen y se deconstruyen inspirados por la fuerza vital de las energias espirituales que emanan su convivencia cotidiana y existencial.

Un profundo dialo de las espiritualidades y de los saberes pueden contribuir a retomar los grandes caminos de la coexistencia en armonia y equilibrio con el todo, tiempo epacio y humanidades diversas. La restitution de la vida en plena armonia es fundamental, la Pachamama nos convoca y nuestros cuerpos vivientes caminan al son de su llamado.”

-Gerónimo Casimiro Yantalema Caín del Pueblo Puruway, Profesor de Ciencias Bíblicas, Pastoral del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.

“Verdaderamente el placer es mío al tener la posibilidad de compartir una experiencia rica y novedosa. Esta invitación la considero un excelente desafío en cuanto a diálogo e integración.”

-Martín Miguel Saravia, de espiritualidad franciscana, estudió Humanidades y Filosofía en Universidades Jesuitas. Asocia en la práctica espiritual la participación en un Centro de Espiritualidad y Oración en una Fraternidad con Monjes Trapenses, y los recursos de las medicinas y espiritualidad originarias. Argentina.

“Quiero agradecer a usted por la invitación a este diálogo que nosotros también vemos tan urgente en este ambiente de intolerancia religiosa y cultural que ha permeado en nuestro mundo de hoy.”

-Victoriano Castillo González, sacerdote jesuita, Asociación Qajb'al Qij para la Educación Intercultural y el Desarrollo. Guatemala.

“Este Encuentro sintoniza y va en la línea estratégica de nuestro trabajo, donde una clave central es la inculturación y el acompañamiento a estas cosmovisiones integrales. Deseo mucho fruto y una honda experiencia en este caminar junto a los pueblos indígenas.”

-Oscar Rodríguez, sacerdote, misión jesuita del Bachajón, desde 1958 trabaja con las comunidades indígenas de Chiapas, a cargo del Centro de Derechos indígenas (CEDIAC). México.

“El tema en sí es muy interesante. Personalmente me gustaría participar, ya que soy misionero carmelita y nuestra espiritualidad es la de Teresa de Ávila, cuyos centenarios de su nacimiento estamos recordando, que sufrió mucho al enterarse de la situación de los habitantes de la recién “descubierta América”... (perdón)”.

-Pablo Gallego, sacerdote carmelita, trabaja en la selva acompañando a comunidades de la nacionalidad Shuar. Ecuador.

“Desde antes de mi adolescencia he sentido que vivir tiene sentido de tres maneras: Creer, Servir, Aprender, todo esto tiene relación con la Fe de mi Mama y la impresión que causó en mi algunas películas e historias sobre Francisco de Asís. Desde ahí he estado buscando al lado de los más empobrecidos en los barrios periféricos de Bogotá, el rostro de la esperanza y de esa esperanza que se llama Dios. Mi Fe es una búsqueda, un clamor, una esperanza y no una certeza, ni un dogma o un conjunto de doctrinas. Mi mestizaje personal tiene fuerte contenido indígena por parte de mi mamá y de parte de mi papa, de esta manera mi Fe, mi Esperanza y mi Amor son mestizos, mi cristianismo es mestizo, es americano. Desde ahí me honra profundamente participar en el encuentro con mis búsquedas de Jesús en la Cruz del Sur, la querida Chacana y con María de Nazareth que en mi intimidad nombro a veces como muchacha de Tepeyac.”

-Alejandro Martínez, abogado especializado en derecho de la infancia, oriundo de los grupos Kogui de la Sierra de Santa Marta. Colombia.

“El Señor de los Señores, el Altísimo, se hace presente entre nosotros y para nosotros mediante su Creación. El trigo y la vid son tan interdependientes de todo un ecosistema... y por ende en ellos se hace presente todo este ecosistema! ¿Qué nos dice, esta opción de Dios de escoger elementos de su Creación para hacer memoria de su pasión, de la pasión hoy de su Creación por culpa de los seres humanos? ¿Qué nos dice esa opción de Dios de lo sagrado de su Creación?”

-Gilles Hétier, sacerdote diocesano en Paris, acompaña en América Latina grupos de franceses para retiros donde se incorporan elementos de las tradiciones espirituales indígenas. Francia.

“El Encuentro: Retiro Internacional Cristiano indígena por la Sanación, Protección del Ambiente y Paz Continental a realizarse en Perú del 24 al 27 de Junio del 2015 nos parece muy completo, animador y con temas que comulgan perfectamente con nuestro accionar.”

-Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas. Venezuela.

“Un saludo fraternal desde mi tierra Cuscatán ahora conocida como El Salvador. Me parece muy importante este esfuerzo de ver la espiritualidad no como un aspecto que separe, sino por el contrario como un recurso que promueva el recuento en lo sagrado, reconociendo la diversidad de cosmovisiones como un entretejido que ayude a generar una cultura de paz y de reencuentro con nuestra Madre Tierra. Por nuestro trabajo en el territorio hemos constatado que la búsqueda de puntos puentes entre nuestras cosmovisiones ha permitido poder restablecer relaciones entre grupos, hemos visto que al romper estas fronteras las comunidades descubren con mayor claridad sus problemáticas y fortalecen sus capacidades para resolverlas. Además la visión de lo sagrado del territorio promueve una interrelación más equilibrada y responsable con el medioambiente.”

-Julio César Reyes Aguilar, Arquitecto, Director de Desarrollo Territorial, Presidente del Instituto para el Rescate de la Identidad Ancestral Indígena Salvadoreña (RAIS). El Salvador.

“Sou rezador desde a minha juventude portanto faço minhas orações tradicionais do povo indígena e as orações dos nossos irmãos brancos cristão que adoram o único Deus do universo, caminham junto com a nossa tradição louvando o mesmo Deus. Nós também adoramos o único Deus que nos criou, e também criou nossa natureza o nosso mundo e todos que nele existe e deu a vida para todos e por elas. Todo ser humano acreditando no Deus do universo e Deus da Natureza todos são curados, os indígenas também são Religiosos. Louvado seja o nosso Paapa, Adonai Wadary Tumunkirri o nosso Deus Altíssimo.”

-Joao Batista Da Silva, catequista Macuxi, Roraima. Brasil.

“El jaibanismo o medicina tradicional emberá-chamí, desde el punto de vista espiritual y ético, requiere de una preparación para defenderse a sí mismo, sanarse a sí mismo, sanar al otro; ya que es un derecho del ser humano estar bien física y espiritualmente; prestando este servicio al otro sin esperar nada a cambio; es sanar al otro con amor y verdad, solidaridad, justicia y honradez. El jaibanismo depende directamente del medio ambiente. Dios como creador de vida nos puso en nuestras manos la cultura, el conocimiento, las plantas, los animales, el agua y el don de sanar al

otro. Dios nos regaló todo el medio ambiente para nuestro beneficio porque nos ama mucho. Es tarea nuestra, de cada ser humano, administrar y usar bien estos recursos naturales.”

-Dálila Yagarí González, maestra indígena Emberá-Chami, etno-lingüista, Directivo Docente de la Secretaria de Educación para la Cultura de Antioquia. Colombia.

“Agradecido por la generosa invitación para participar en el Diálogo Cristiano-Indígena en El Perú. Mi deseo es compartir, en una manera humilde y sencilla, un poco de mi testimonio personal sobre como he vivido, y como trato de balancear mi vida (que es más o menos urbana en la actualidad) en esta pequeña sección del planeta y también mi relación diaria con Creador y Madre Tierra y mis conexiones con todos los seres visibles e invisibles, con los que yo comparto mi existencia. Especialmente quiero conocer otras colegas que trabajan en este gran proyecto de cuidar la Madre Tierra.”

-Scott McCarthy, sacerdote diocesano, escritor, director del ministerio para nativos americanos y ecumenismo en Monterey, California. Estados-Unidos.

“Me resulta sumamente trascendente y motivador este encuentro particularmente por el carácter de retiro y de sanación que propone. Ante los trágicos desgarros que padece nuestra tierra y la violencia humana generada sobre ella y entre los pueblos, un clamor creciente surge desde las entrañas. Clamor que no se apacigua con la simple toma de conciencia, ni los discursos, ni con buenas intenciones. Solo desde una actitud contemplativa y comprometida desde la fe, un redescubrimiento vital de lo sagrado, puente sutil pero único e inestimable para restablecer y volver a poner en sintonía el corazón humano, el espíritu de la tierra y los designios amorosos del Creador. La presencia de María, como la madre en el hogar nos otorgará calidez, amparo y alegría. Mis mejores deseos e intenciones e inmensamente agradecido por participar.”

-José Maciorowski, formado en teología y filosofía, labora en Sedronar (Agencia gubernamental argentina de atención al abuso de drogas) en una casa de reinserción de adictos y comunidades Wichi en la zona del Chaco Impenetrable. Argentina.

“Me encanta y estaré feliz de participar de tal encuentro de con los hermanos indígenas de diferentes países. Seguramente, después participar del evento, informaré a mis hermanos Matsés de este evento.”

-Angel Uaqui Dunu Maya, docente, ex-Apu de Comunidades Matsés, intérprete oficial. Perú.

“Los pueblos indígenas mayoritariamente somos representantes de una cultura oral donde la palabra, el discurso, el arte de hablar se muestra en un xawvn (reunión asamblea, encuentro), o como sostiene Raúl Fornet en su manera de hacer filosofía un xawvn es un encuentro de voces diferentes. En este sentido después de tantos siglos de desencuentro el xawvn Cristiano - indígena, no solo es urgente y necesario sino que hace bien al alma, sana heridas y mejora la convivencia humana. Los pueblos indígenas mayoritariamente somos representantes de una cultura oral donde la palabra, el discurso, el arte de hablar se muestra en un xawvn (reunión asamblea, encuentro), o como sostiene Raúl Fornet en su manera de hacer filosofía un xawvn es un encuentro de voces diferentes. En este sentido después de tantos siglos de desencuentro el xawvn Cristiano - indígena, no solo es urgente y necesario sino que hace bien al alma, sana heridas y mejora la convivencia humana.”

-Ramón Francisco Curivil Paillavil, líder espiritual Mapuche, profesor de filosofía, comunicador y formador de educadores tradicionales. Chile.

“Considero que la apuesta del reconocimiento de los otros diferentes como base para el diálogo es fundamental en este proyecto. La diversidad es ineludible y la pretendida uniformidad ha hecho históricamente mucho daño y ha servido para discriminar y humillar. Los cristianos estamos en deuda con este diálogo sincero y transformador. Estamos en tiempos sumamente violentos y el abordaje puramente intelectual es claramente insuficiente. Valoro la búsqueda de una integridad en la sanación, deliberación, meditación, oración, al modo de un retiro. Si no cambiamos nosotros mismo, no podemos esperar cambios de otros. Se agradece el escoger un espacio apropiado y con silencio, un bien tan escaso en la bulla del mundo actual. La Paz necesita ser repensada, deseada, pero no existe fuera de nuestra naturaleza. Sin cuidar la tierra, la vida, no la encontraremos. Valoro esta línea de reflexión propuesta para el encuentro, como un servicio a la construcción de un mundo más justo.”

-José Fernando Díaz, sacerdote-misionero del Verbo Divino, teólogo, trabaja desde hace una década en las afueras de Temuco, siendo Vicario de pastoral indígena cerca del pueblo mapuche. Chile.

“Ojalá que esta instancia de encuentro y diálogo pueda aportar positivamente a la convivencia y al cuidado de nuestro planeta.”

-María Josefa Ramírez, Coordinadora Nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa). Argentina.

“Me parece un espacio de intercambio muy interesante, con un punto de partida muy distinto al tradicional y con participación de un grupo de personas con mucha experiencia y con formación muy diversa. Lo primordial será mantener la mentalidad muy abierta.”

-Eduardo Pichilingue Ramos, Diplomado en Ciencias Ambientales (Ecología Aplicada y Biología Pura). Especialista en la defensa de los pueblos aislados o no-contactados. Ecuador.

“Estoy muy agradecida por formar parte de este maravilloso equipo de personas calificadas que compartiremos unos días de oración y reflexión que creo muy oportuno para este momento que estamos viviendo.”

-María Pilar Silveira, Doctora en Teología, especializada en mariología popular latinoamericana, docente en la UCAB (Caracas). Uruguay.

“Vuestra propuesta de diálogo internacional entre chamanes tradicionales y teólogos es tan importante para el mundo de hoy. Los felicito por dicho trabajo e intención. Bendiciones y oraciones por el mas pleno apoyo a la misma”

-Robin R. Milam, Global Alliance for the Rights of Nature. Estados-Unidos.

“Considero de gran interés y felicito la realización de este encuentro que propicia el diálogo entre la cosmovisión de los pueblos originarios y el cristianismo. El trabajo en común de ambas espiritualidades ayudará a la preservación y transmisión de la sabiduría ancestral y los modos de vida de los pueblos originarios. La Fundación Alameda es una organización no gubernamental (ONG) argentina que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico, lo que incluye el trabajo contra la corrupción y delitos tales como el lavado de dinero, el tráfico de bebés y los delitos ambientales. Gran cantidad de estos delitos contra la dignidad humana son sufridos por descendientes de esos pueblos originarios que desde cientos de años son víctimas de la violencia del mercado y los valores más degradantes de occidente. Nos acompañó en ese camino de defensa de la dignidad humana el entonces Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, que continúa apoyando la tarea misionera de luchar por los más necesitados. Les deseo éxito en las jornadas que realizarán próximamente.”

-Gustavo Vera, Presidente de Fundación La Alameda y Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

“Recebi o convite para participar do importante evento no Perú sobre Diálogo e recíprocos aportes entre Religiões Indígenas e Cristianismo. É um assunto que muito nos interessa e estamos utilizando na formação de lideranças indígenas. Tem também o assunto das Teologia Indígenas em que trabalhamos desde a década de '80. Estamos muito interessados pelos resultados do encontro e nos colocamos a disposição para participarmos.”

-Nello Ruffaldi, sacerdote, trabaja con el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) desde 1972, Belén do Para. Brasil

“En estos tiempos de crisis existencial e espiritual profunda de la humanidad, en la cual lo sagrado de la vida, en el ser humano y en la creación, ha sido olvidado, la iniciativa de este encuentro es una señal concreta que algo muy positivo puede nacer de la crisis. Sospecho que hará en el mundo otras iniciativas tan esenciales como esta. Dejémonos inspirar, pues: “ El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” No me cabe duda que este encuentro va propagar ondas fructíferas y sembrar

semillas en lo invisible. Por mi parte, estando mayormente en la parte organizadora, me encanta y me siento honrada con lo que soy de poder ser parte de este retiro/ diálogo."

-Fabienne Bâcle, psicoterapeuta en el Centro Takiwasi para pacientes residentes por problemas de consumo de drogas. Perú.

"Creo, desgraciadamente, y lo digo con sinceridad, me será imposible el poder participar en su Evento. Sólo me queda decirles, que les agradezco por la invitación y, ciertamente, será para otra ocasión más adecuada. Pediré aquí por ustedes ante Santa María de Guadalupe, para que todo sea un éxito. Unido en la oración"

-Sr. Canónigo Dr. Eduardo Chávez, Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, A.C. de la Arquidiócesis de México. México.

"Queridos hermanos, por desgracia, aunque el gran interés en participar, nos encontramos con barreras de agendas... Con tristeza, pero deseoso de que sea un gran momento para reflexiones y puntos de vista, enviamos nuestro abrazo fraterno. Esperamos que este contacto se mantenga y, en otro momento podamos participar en las actividades y reflexiones sobre un tema tan importante. Avanzamos en la lucha y la Esperanza. Fraternalmente."

-Gilberto Vieira dos Santos, Secretario Adjunto del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), Manaus. Brasil.

"Una maravillosa invitación. En honor a nuestro líder "Sealth" de la nación Duwamish de Seattle, en el estado de Washington, levantamos nuestras manos a todos ustedes, en un caluroso del corazón saludo en Perú para todos ! Invocamos a nuestro Creador para que les extienda a todos sus bendiciones durante el encuentro internacional. Calurosos saludos."

-Cecile Hansen, descendiente del Jefe Seattle, Presidenta Consejo Indígena. Estados- Unidos.

"Quiero manifestarle que personalmente y mi espacio de reflexión sobre el hecho religioso de los pueblos indígenas y afrocolombianos, denominado "Centro de Estudios Étnicos", seguimos vinculados a esta causa. Por favor cuente conmigo y mi equipo para dar continuidad a este trabajo. Con aprecio y gratitud."

-Jesús Alfonso Flórez López, teólogo y antropólogo, decano de la facultad de humanidades de la Universidad de Occidente en Cali. Colombia.

"Les mando un fraternal abrazo y con un gran deseo de que llegue la fecha para compartir nuestras vivencias, sentimientos y buenos deseos, con espíritu, corazón y mente abierta y con suma humildad."

-Martín Miguel Saravia, de espiritualidad franciscana, participa de un Centro de Espiritualidad y Oración en una Fraternidad con Monjes Trapenses. Asocia la práctica espiritual con los recursos de las medicinas originarias. Argentina.

“Estimados hermanos: Les felicitamos por esa iniciativa y les rogamos nos puedan hacer conocer los documentos finales y conclusiones, pues nos interesa hacer una reseña de ese evento en nuestro mensual Pukara.”

-Pedro Portugal M., Director de “Pukara”, Revista sobre cultura, sociedad y política de los pueblos originarios. Bolivia.
