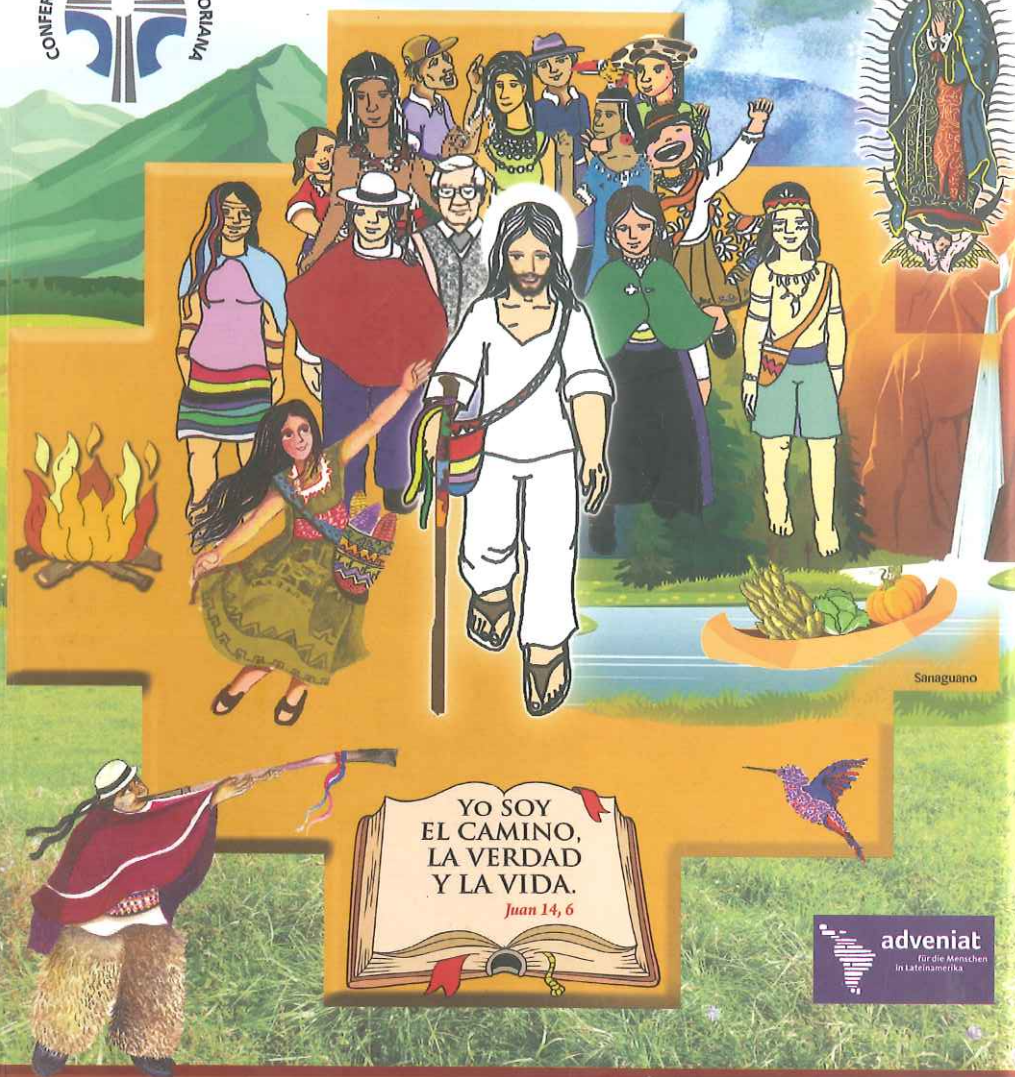

EL CAMINAR DE LA IGLESIA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL ECUADOR

YO SOY
EL CAMINO,
LA VERDAD
Y LA VIDA.
Juan 14, 6

**CAMINANDO CON JESÚS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO DE DIOS
EN LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR**

**EL CAMINAR DE LA IGLESIA
CON LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS
EN EL ECUADOR**

EL CAMINAR DE LA IGLESIA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL ECUADOR

CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA

COMISIÓN EPISCOPAL DE CULTURAS
PASTORAL INDÍGENA

Monseñor Geovanni Paz Hurtado

Presidente de la Comisión Episcopal de Culturas - C.E.E.

Obispo de la Diócesis de Latacunga

Comisión de Redacción:

Mons. Geovanni Paz

P. Rodrigo Chicaiza

P. José Raza

Hna. Zoila Arias M.

Lic. Elsa Pucha C

Colaboradores:

Mons. Víctor Corral Mantilla

P. Alcides Catota

Hna. Ruth Ponce

Diseño, Diagramación e Impresión

EDITORIAL PÍO XII

IMPRESA - EDITORIAL

PÍO XII

Calle Humberto Albornoz, Barrio Obrero Ambato

Telf: 03 2824 - 059

Tiraje: 2000

Ambato - 2021

PRESENTACIÓN

La Comisión de Culturas de la Conferencia Episcopal de Ecuador, tiene el agrado de presentar el libro "El caminar de la Iglesia con los Pueblos Originarios en el Ecuador" con ocasión de la celebración de 30 años de existencia del SICNIE (Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador). El Concilio Vaticano II introduce la urgencia de reflexionar sobre la pastoral, realidad directamente relacionada con el servicio específico de la Iglesia; para lo cual, es necesario enfocarse sobre la realidad humana, que se precisará con el término cultura. La evangelización, por tanto, requerirá del conocer a quien se anuncia la Buena Nueva, como parte del servicio. En este sentido es importante no solo, recordar la persona de Mons. Leonidas Proaño sino también agradecer su participación en las Aulas Conciliares.

Esta publicación no es una memoria fría de algo sucedido en el pasado, es la expresión de vida de fe y esperanza de los pueblos originarios de nuestro país que desde hace años son protagonistas de evangelización a través de sus propios catequistas y animadores de sus comunidades indígenas.

El SICNIE, organización fundada por Mons. Leonidas Proaño desde la Conferencia Episcopal, en el último año de su vida (1988), tiene el mérito de ser la expresión de la acción pastoral de la Iglesia realizada por los seglares indígenas de la diversas

etnias del país que acompañados de algunos obispos, sacerdotes y religiosas (sobre todo Lauritas), hicieron realidad la inculturación del Evangelio en el sentido aminorado por el Concilio Vaticano II, pedido por Evangelii Nuntiandi de S. Pablo VI y planteado concretamente por el Papa S. Juan Pablo II y Francisco, en el sentido de que es imposible evangelizar si no se asumen los valores de la cultura y a su vez se respeta su diversidad.

Precisamente el libro lleva el título de *El caminar de la Iglesia con los Pueblos Originarios* porque indica no sólo el camino hecho sino la respuesta de pueblo de Dios a la buena nueva de su Palabra para conseguir la liberación de los diversos males que va encontrando en su caminar histórico.

En la lectura de sus páginas se va a encontrar varias veces citado Mons. Leonidas Proaño, con merecida razón y justicia. “Su presencia, testimonio y manera nueva de evangelización concientizadora y liberadora desde la Diócesis de Riobamba (1954-1985), marcó un antes y después en la historia del pueblo indígena, no sólo de Chimborazo sino del país y del continente” (cf. Libro VI Sínodo de Riobamba. Prólogo Mons. Víctor Corral. 1998)

Hay que agradecer a los autores y recopiladores de esta obra, sacerdotes y laicos indígenas por hacer presente la memoria de Mons. Proaño, sin duda alguna uno de los mejores evangelizadores de los pueblos indígenas en el siglo pasado.

El caminar de la Iglesia con los Pueblos Originarios en el Ecuador no es una obra sistemática, mediante la cual se analizan detalladamente unos temas; es el testimonio de una práctica pastoral realizada entre nosotros con especial protagonismo quienes son parte de las comunidades indígenas ecuatorianas. En el capítulo I, la Iglesia con rostro propio, cuenta el inicio del caminar, de la acogida de un kairós (de tiempo de Dios, un

tiempo de bendición). En el capítulo II, compartimos los pasos del SICNIE, como un instrumento para servir a quienes estaban dispersos, mediante la propuesta de objetivos y procesos dentro de cada uno de los pueblos. El capítulo III explica el afán de ser escuchados con la voz propia de cada pueblo, se presentan los levantamientos y el empeño en participar en la vida política. El capítulo IV, la Iglesia y la organización, exponen los intentos de convocar a todos los pueblos y formar una representación para que haga presencia en los diferentes eventos nacionales e internacionales.

El capítulo V presenta los desafíos pastorales que se encuentran en las situaciones concretas para afrontar las necesidades coherentemente con las contribuciones del magisterio. En el capítulo VI se comentan los principales acontecimientos acaecidos entre los años 2008 y 2020, en las que se comparten diversas propuestas e intervenciones en el caminar. El capítulo VII comparte la proyección pastoral en su cuarta década, señalan puntos, responsabilidades y desafíos ante un futuro que convoca a brindar respuestas desde la Fe y la identidad de cada pueblo.

La pastoral es un acontecimiento de Fe, sostenidos en el amor del Padre a quién conocemos en la oración y en el compartir, dejando la comodidad en la que nos sentimos seguros y saliendo a un encuentro auténtico con Dios y con los hermanos; así, lo enseñan también los profetas latinoamericanos como a San Oscar Romero, el Beato Enrique Angelelli, el Beato Rutilio Grande y los numerosos mártires a quienes se une también nuestro Mons. Leonidas Proaño, quien inspira nuestro caminar y nos muestra que el estudio dedicado, la reflexión de la realidad, el compromiso personal y la oración constante son la respuesta al Señor, el buen Padre que quiere que todos los hombres lo encuentren y vivan en la dignidad de ser sus hijos.

Hacemos votos a Dios para que este libro llegue no sólo a investigadores y pastoralistas, sino a todos cuantos trabajen en y por los pueblos indígenas y para que su lectura refresque, mantenga y renueve la “inculturación del Evangelio”, más necesaria hoy que se va imponiendo una única cultura globalizada.

Monseñor. Geovanni Paz
Presidente de la Comisión de Culturas

INTRODUCCIÓN

En el presente libro queremos presentar la experiencia del acompañamiento de la Iglesia ecuatoriana a los pueblos originarios, particularmente el compromiso de varios Obispos, sacerdotes, religiosas y misioneros laicos que han dado su vida por causa del Evangelio y la construcción del Reino de Dios a favor de los pobres, excluidos de toda participación social y eclesial buscando la reivindicación de sus derechos.

La Iglesia Católica fiel a la misión encomendada por Jesucristo de llevar el Evangelio a todos los pueblos, de manera especial en la inculturación el Evangelio en los pueblos indígenas y construir una Iglesia con rostro propio desde los sueños de Mons. Leónidas Proaño, quien como Obispo de Riobamba impulsó una evangelización liberadora, posteriormente siendo nombrado Obispo de los Indios del Ecuador por su Santidad Juan Pablo II en el año de 1985 en el encuentro con los pueblos originarios realizado en Latacunga, promovió el derechos de los pueblos y su participación activa dentro de la Iglesia a través y la sociedad.

La Iglesia Católica ha vivido su compromiso de Fe acompañando a los servidores indígenas y a todo el pueblo de Dios desde la vivencia en sus comunidades, lo cual ha dado paso a la creación del SICNIE (Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador) a fin de que sean protagonistas de una Iglesia autóctona, mediante un proceso de formación que ha integrado el Evangelio y la cultura, un trabajo que se ha desplegado a partir de la realidad, con la metodología

Ver Juzgar Actuar que se concretiza en el Plan de Pastoral Indígena Nacional.

También queremos destacar las causas históricas y contemporáneas de algunos levantamientos indígenas como fruto de la toma de conciencia de los pueblos indígenas para reivindicar sus derechos, esto ha permitido que los pueblos y organizaciones indígenas sean visualizados a nivel local, nacional e internacional constituyéndose en una gran fuerza política del país con propuestas claras como el *Sumak Kawsay* y la *defensa de la pacha mama*, que es el Buen Vivir para todos y todas.

Uno de los principios promovidos por Mons. Leónidas Proaño para la pastoral indígena en el Ecuador es caminar con los dos pies, *la Iglesia y la Organización, la fe y la vida* de modo que la fe debe ir plasmada en la vida real y concreta el compromiso de los agentes de Pastoral a través de los documentos del Magisterio de la Iglesia y la líneas pastorales. Esto han contribuido para el surgimiento y fortalecimiento de las organizaciones regionales y nacionales en el País como la ECUARUNARI en la Sierra (Ecuador Runakunapak Richarimuy), CONFENIAE en el Oriente (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador) y CONAIE (Confederación de las nacionalidades Indígenas del Ecuador que aglutina a todo el país). Los logros conseguidos nacional son: como la reforma agraria, la educación intercultural bilingüe, la secretaria de los pueblos y nacionalidades indígenas, el estado plurinacional y multiétnico, el surgimiento del Movimiento Político Pachakutik y a nivel internacional visualizar como una organización fuerte y solida capaz de plantear respuestas claras y concretas a la problemática social y política del país.

Los retos y desafíos que han asumido los Agentes y servidores de la Pastoral Indígena han sido con mucha responsabilidad, creatividad y su lucha por la vida digna para todos, buscando

respuestas claras en la Iglesia y la sociedad preocupados por la construcción del Reino de Dios, la defensa de la Madre Tierra y fortalecimiento de la Organización.

Se han vivido diferentes acontecimientos a nivel de la Pastoral Indígena que han marcado el caminar de la Iglesia junto a nuestros pueblos originarios como: el Encuentro de teología india en Pujilí, el Encuentro continental de Agentes nativos de pastoral de los pueblos originarios en Latacunga, participación en el Seminario Latinoamericano sobre pastoral en los pueblos originarios en Bogotá – Colombia tantos eventos de formación y a nivel nacional y latinoamericano que han iluminado nuestro quehacer de la Pastoral y han fortalecido lazos de fraternidad con otros pueblos. Además los acontecimientos celebrativos del SICNIE tanto de adultos como de jóvenes a nivel nacional.

La Pastoral Indígena juega un papel importante dentro de la Iglesia y la sociedad, porque acompaña los diversos procesos de formación y crecimiento en la fe en Jesucristo de nuestros pueblos originarios a fin de construir una iglesia con el rostro, corazón y pensamiento propio, que le da un matiz especial a la Madre Iglesia fundada por Cristo. El acompañamiento de la Iglesia ha sido la clave fundamental en el encausamiento de sus luchas no violentas, en la reivindicación de sus derechos, iluminando desde el Evangelio hacia una sociedad más justa, equitativa y solidaria para hacer presente el Sumak Kawsay.

CAPÍTULO I

IGLESIA CON ROSTRO PROPIO

Una experiencia en los pueblos originarios del Ecuador

1.1. Nociones Generales

La Iglesia Católica en Ecuador a lo largo de su historia ha estado preocupada por llevar una Evangelización a los pueblos originarios como parte de su misión universal y del servicio a la humanidad. El celo apostólico y el anuncio del Reino de Dios condujeron a los misioneros y misioneras a los lugares más apartados de los pueblos originarios; aprendieron el idioma, se insertaron en la realidad, acogieron las enseñanzas de los pueblos, valoraron las culturas, apoyaron a las organizaciones, defendieron los derechos de la tierra-territorio y dignidad de las personas.

Con ternura y cercanía enseñaron el amor de Dios, haciendo de su vida una opción por los pobres a ejemplo de Jesús, entre ellos citamos: Mons. Leonidas Proaño, Mons. Víctor Corral, Mons. Alejandro Labaka, Mons. Gonzalo López, Hna. Inés Arango, Hnas. Lauritas, sacerdotes de varias comunidades religiosas y diocesanos, como también servidores de las diferentes comunidades. Sin embargo el compromiso de acompañamiento de la Iglesia a los pueblos originarios, tuvo dificultades en la evangelización; no se los consideró dignos de la fe, no aceptaron sus signos, ritos, costumbres, expresiones religiosas y culturales.

1.2. Misión de Mons. Leonidas Proaño en la iglesia.

En este proceso de Evangelización a los pueblos originarios, tuvo un papel protagónico Mons. Leonidas Proaño, Obispo de la Diócesis de Riobamba (1954-1985), conocido como el *Obispo de los Indios*, por su actitud cercana y de escucha al clamor del pueblo indígena como *“los más pobres entre los pobres”* (P. 1134).

El proceso de vida de Mons. Leonidas Proaño, ha marcado un estilo de vida y compromiso profético buscando la liberación del pueblo; basada en el Evangelio y en el Magisterio de la Iglesia.

Como lo expresa: *“Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Visten de negro o de gris. No representan el colorido de los indios de Imbabura. Tienen el aspecto sucio, repugnante. No se lavan nunca. Caídos los pelos con total descuido, por delante de la cara, ya no les queda ni*

medio dedo de frente. Créame que, muchas veces, no tengo dónde hacer la unción en las confirmaciones. Negros y carcomidos los dientes. El acento de su voz parece un lamento. Miran como perros maltratados. ¡Viven... Señor! ¡Cómo viven! En chozas del tamaño de una carpa, o como topos, dentro de huecos cavados en la tierra. Explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes, después de vender sus cosechas, se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio del Chimborazo”

El reflejo de esta realidad, ofrece una breve idea de cómo era la situación del indígena ecuatoriano en el momento particular que Monseñor Leonidas Proaño asume la Diócesis de Riobamba; precisamente allí se viven las grandes explotaciones por parte de los hacendados, los indígenas son aquellos sirvientes, sin palabra, sin dignidad, sin recursos para cubrir sus necesidades elementales y más aún sin derechos. En este contexto, la crisis abarca todos los aspectos de su vida cultural, política, económica, social, religiosa, aunque la mayoría, no cuentan ni siquiera para competir ante una minoría que se impone con todos los poderes.

Siguiendo las orientaciones postconciliares de la Iglesia universal (Exhortación Apostólica *Evangelii Nuntiandi*) y latinoamericana, Mons. Proaño es capaz de acercarse a cada persona, mostrar la imagen de un Dios cercano, comprometido con la vida y la liberación de los más pobres. Se propone recobrar la dignidad negada a los hijos de Dios, su compromiso convence a varios sacerdotes, integra a laicos entre ellos varios indígenas que ejecutan acciones a favor de su propia liberación.

Su metodología pastoral expresada en el **ver, juzgar y actuar**, contribuye no sólo a tomar conciencia de la realidad

en que se vive, sino a buscar herramientas iluminativas, para que el mismo pueblo pobre se organice y sea protagonista de su liberación.

Ante el anuncio profético del Evangelio, Mons. Proaño enfrentó incomprendiones de ciertos sectores de la Iglesia Ecuatoriana. Sin embargo, impulsó la formación de líderes indígenas en todos los campos, en especial en la Evangelización haciéndoles partícipes de la misión de Cristo confiada a la Iglesia.

Acoge como un gran valor el sentido comunitario de los pueblos indígenas, percibe que para la **Inculturación del Evangelio** es imprescindible contar con servidores propios, quienes lleven el mensaje y encarnen en su cultura. Valora el anhelo de jóvenes indígenas que desean entregar su vida a la labor misionera (vocaciones indígenas) en sus mismas comunidades y el deseo del pueblo indígena de tener sus propios sacerdotes y religiosas.

1.3. Visita del Papa San Juan Pablo II en Latacunga

En la visita del Papa San Juan Pablo II en Latacunga el 31 de enero de 1985, Mons. Proaño fue nombrado *“Obispo de los indios del Ecuador”*, quien se convierte en uno de los más grandes impulsores que promueve en la Iglesia ecuatoriana la acogida, apertura e inclusión a los pueblos indígenas, con sus propios rasgos característicos y expresiones culturales.

1.4. Mensaje de San Juan Pablo II en Latacunga a los pueblos indígenas del Ecuador

Jueves, 31 de enero de 1985

¡Alabado sea Jesucristo! Amados hijos e hijas:
¡Pay Apunchik Jesucristo yupaychashka kachun! kuyashka churikuna ushushikuna

En esta antigua ciudad de Latacunga, me siento feliz de encontrarme entre vosotros como un padre en medio de sus hijos más queridos, pero poco conocidos. Saludo con grandísimo afecto de padre a todos los: Awá, Chachi, Epera, Tsachila, Huancavil-

ca, Cofán, Secoya, Siona, Huaorani, Shiwiar, Zápara, Achuar, Shuar, Kichwa Amazonia. Pueblos: Karanki, Natabuela, Otavaló, Kayambi, Kitukara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Waranca, Puruhá, Kañari, Saraguro y a las minorías étnicas. Veo aquí a tantos que han venido - muchos incluso a pie - desde las inmensas selvas orientales y de los grandes ríos de la costa, junto a los habitantes de esta hermosa sierra ecuatoriana. Vosotros me ofrecéis un espectáculo alentador con la policromía de vuestros vestidos, y sobre todo con vuestro amor ardiente a Jesús, cuyo humilde mensajero soy. Recibid en primer lugar mi más vivo agradecimiento por vuestra venida a este encuentro.

I. LOS VALORES INDÍGENAS

1. Hace 450 años la fe en Jesucristo llegó a vuestros pueblos.

Ya antes, sin que vosotros lo sospecharais, Dios había estado presente, iluminando vuestro camino. El Apóstol San Juan nos lo dice: El Verbo, el Hijo de Dios, «es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que llega a este mundo» (Io. 1, 9).

Fue El quien alumbró el corazón de vuestros pueblos, para que fuerais descubriendo las huellas de Dios Creador en todas sus criaturas: en el sol y en la luna, en la buena y grande madre tierra, en la nieve y el volcán, en las lagunas y en los ríos que bajan desde vuestras altas cordilleras.

¡Qué emoción la de vuestros padres, cuando, a la luz del Evangelio, descubrieron que ellos mismos vallan mucho más que todas las maravillas de la creación, porque ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, como retratos resplandecientes suyos! ¡Qué alegría la de vuestros padres, cuando supieron que el Gran Dios que había creado todo para el servicio de los hombres, ¡ese mismo Dios había querido volverse cercano a nosotros en su Hijo Jesucristo, haciéndose hombre, para que nosotros llegáramos a ser hijos adoptivos de El! ¡Qué alegría para ellos conocer que todos los hombres somos hermanos, porque la vida de Jesús —Hijo de Dios— podemos tenerla también todos nosotros! Desde entonces, el espíritu de unidad y solidaridad, tan propio de vuestros pueblos, recibió más hondura y más fuerza.

Este espíritu de unión solidaria se manifiesta aún en muchas formas: en la alegría y el entusiasmo de vuestras mingas, en vuestras bellas fiestas, en la generosidad con que recibís a los forasteros, en el amor con que acompañáis a vuestros vecinos en sus penas. Así cumplís aquello que Dios nos pide en su Palabra diciendo: «Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran» (Rom. 12, 15). Esta unidad se muestra con gran riqueza en vuestras familias, unidas por la sangre o por el parentesco espiritual, y también en vuestras organizaciones, como las «comunidades».

2. Desde antes de la evangelización había en vuestros pueblos semillas de Cristo: Estáis convencidos de estar unidos más allá de la muerte. Vuestros pueblos identifican el mal con la muerte y el bien con la vida; y Jesús es la Vida. Vuestros pueblos tienen un vivo sentido de justicia; y Jesús proclama bienaventurados a los sedientos de justicia (Cfr. Matth. 5, 6). Vuestros pueblos dan gran valor a la palabra; y Jesús es la Palabra del Padre. Vuestros pueblos son abiertos a la interrelación; diría que vivís para relacionaros; y Cristo es el camino para la relación

entre Dios y los hombres y de los hombres entre sí. Todo esto son semillas de Cristo, que la evangelización encontró y debió luego purificar, profundizar y completar.

Desde el principio, sin daros cuenta, habíais adivinado también en vuestro corazón el gran deseo de Dios de que los hombres de todas las razas y culturas nos fuéramos uniendo en una sola comunidad de amor, en una inmensa familia, cuya cabeza es Jesús, cuyo Padre es el Padre de Jesucristo, cuya alma es el Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y del Padre. Esa familia es la Iglesia, que tiene por Madre a la Virgen María.

3. Vuestros Obispos señalaron en Puebla (Cfr. Puebla, 409) que América Latina y, en ella, Ecuador tiene su origen en el mestizaje racial y cultural de España y de vuestros pueblos. Tal mestizaje es testimonio de grandeza espiritual, cuando es fuente de respeto mutuo entre los descendientes de ambas comunidades.

Los valores profundos de vuestras gentes no son realidades meramente folklóricas; son realidades vigentes (Cfr. *ibid.* 398), que habéis mantenido, no sin graves dificultades, a lo largo de siglos.

Esas realidades tan positivas, signo de robustez interior, hablan con más elocuencia que la de los vestigios de vuestras culturas encontrados en lugares como la Tolita, Manta, Pachusala, Angamarca e Ingapirca.

II. PROBLEMAS

1. Conozco las dificultades y sufrimientos que en vuestra historia pasada y presente habéis encontrado, y que a veces os ha hecho dudar de vosotros mismos y de vuestra identidad.

Sé también que numerosos misioneros, entre ellos Fray Bartolomé de las Casas, el Padre Vieira, el obispo Pedro de la

Peña y otros, así como los miembros de diversos Concilios, lucharon en defensa de los derechos del indígena. Ellos hicieron oír su grito de denuncia ante las autoridades europeas; con tal energía que hombres de gran talento y corazón, como los Padres Vitoria y Suárez, se hicieron eco de estos reclamos, proclamando que los derechos humanos de vuestros pueblos estaban antes que cualquier otro derecho establecido por leyes humanas. Desde entonces el «derecho de gentes» es la medida de las cambiantes leyes positivas y el que urge la rectitud y eficacia de las mismas.

Vuestra comunidad se ha esforzado durante siglos por conservar sus valores y cultura. No se trata de oponerse a una justa integración y convivencia a nivel más amplio, que permita a vuestras colectividades el desarrollo de la propia cultura y la haga capaz de asimilar de modo propio los hallazgos científicos y técnicos. Pero es perfectamente legítimo buscar la preservación del propio espíritu en sus varias expresiones culturales. Así lo han interpretado vuestros Obispos en su documento sobre «Opciones pastorales».

2. Un grave problema del momento es que vuestra sociedad va perdiendo valores preciosos que podían enriquecer a otras culturas: se va debilitando el sentido religioso y se olvida a Dios; el sentido de la comunidad y de la familia, sobre todo porque os veis obligados a emigrar por falta de tierras y por la injusta relación entre agricultura, industria y comercio.

Hay otros peligros que os amenazan de muerte. Sólo mencionaré el del alcoholismo, que va destruyendo el vigor de vuestro pueblo. No se me oculta la complejidad del problema. Por eso, al invitares a una conducta moral que evite ese doloroso fenómeno, hago a la vez un llamamiento a cuantos pueden colaborar en ello, para que se combatan todas las causas que agravan o propician fenómenos de este género. Una lucha eficaz

no podrá prescindir de combatir la desnutrición, el analfabetismo, la falta de vestido, de vivienda digna, de trabajo, la carencia de sanas distracciones; en una palabra, la marginación y lo que impide un horizonte de esperanza para la persona humana y el camino hacía su dignidad como tal.

III ANHELOS

Quiero ahora hacerme eco y portavoz de vuestros más profundos anhelos.

1. Ante todo, vosotros queréis con razón ser respetados como personas y como ciudadanos. La Iglesia hace suya esta aspiración, ya que vuestra dignidad no es menor que la de cualquier otra persona o raza. En efecto, todo hombre es nobilísimo, porque es imagen y semejanza de Dios (Cfr. Gen. 1, 26-27). Y Jesús quiso identificarse tanto con el hombre, especialmente con los pobres y marginados, que declaró que todo lo que se hace o se deja de hacer a cualquiera de estos hermanos, a Él se hace o se deja de hacer. Por ello nadie puede preciarse de ser verdadero cristiano, si menosprecia a los demás a causa de su raza o cultura. San Pablo escribía: «Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un único cuerpo» (1 Cor. 12, 13). Una realidad que debe concretarse en la vida personal y social.

Los más conscientes, de vosotros anheláis que sea respetada vuestra cultura, vuestras tradiciones y costumbres, y que sea tomada en cuenta la forma de gobierno de vuestras comunidades. Es una legítima aspiración que se inscribe en el marco de la variedad expresiva del espíritu humano. Ello puede enriquecer no poco la convivencia humana, dentro del conjunto de las exigencias y equilibrio de una sociedad.

2. A este propósito, deseo alentar a los sacerdotes y religiosos a evangelizar, teniendo bien en cuenta vuestra cultura

indígena; y a acoger con alegría los elementos autóctonos de los que ellos mismos participan. En esa línea hago mío el pedido que vuestros Obispos hicieron en Puebla: «Que las Iglesias particulares se esmeren en adaptarse, realizando el esfuerzo de un trasvasamiento del mensaje evangélico al lenguaje antropológico y a los símbolos de la cultura en que se inserta» (Puebla, 404).

Pero, aunque la Iglesia respeta y estima las culturas de cada pueblo, y por tanto las de vuestros grupos étnicos; aunque trata de valorizar todo lo positivo que hay en ellas, no puede renunciar a su deber de esforzarse por elevar las costumbres, predicando la moral del Decálogo, la más alta expresión ética de la humanidad, revelada por Dios mismo y completada con la ley del amor enseñada por Cristo. Considera a la vez un deber tratar de desterrar las prácticas o costumbres que sean contrarias a la moral y verdad del Evangelio. Ella, en efecto, ha de ser fiel a Dios a y a su misión. «Por lo cual, no puede verse como un atropello la evangelización que invita a abandonar falsas concepciones de Dios, conductas antinaturales y aberrantes manipulaciones del hombre por el hombre» (Ibid., 406).

3. Vosotros, como parte del mundo campesino latinoamericano al que pertenecéis, amáis la tierra y queréis permanecer en contacto con ella. Vuestra cultura está vinculada a la posesión efectiva y digna de la tierra.

Sé que desde hace años está en marcha una reforma agraria, en la que ha tomado una digna parte la Iglesia en Ecuador. Quiero alentar esa laudable iniciativa, que a la luz de la experiencia habrá de ir corrigiendo las deficiencias, para ir completándose con el debido asesoramiento técnico, con la ayuda mediante otros medios económicos, con el respeto de la integración comunitaria tan propia de vosotros, para hacer también posible un mejor rendimiento y la posterior comercialización de los productos.

El irrenunciable respeto a vuestro medio ambiente, puede a veces entrar en conflicto con exigencias como la explotación de recursos. Es un conflicto que plantea a numerosos pueblos un verdadero desafío, y al que hay que hallar caminos de solución que respeten las necesidades de las personas, por encima de las solas razones económicas.

En el camino de vuestra promoción, vosotros anheláis ser los gestores y agentes de vuestro propio adelanto, sin interferencias de quienes querrían lanzaros hacia reacciones de violencia o manteneros en situaciones de inaceptable injusticia. Queréis tomar parte en la marcha de vuestra nación, hombro a hombro con todos vuestros hermanos ecuatorianos y en efectiva igualdad de derechos. Es una justa e irrenunciable aspiración, cuya realización fundamentará la paz, que ha de ser fruto de la justicia. En ese proceso, recordad siempre que Jesús nos llama a la paz, que Él es nuestra paz (Cfr. *Eph.* 2, 14). Sólo en El, con El y por El la conseguiréis de verdad.

Por lo que se refiere a vuestro puesto en la Iglesia, ella desea que podáis ocupar el lugar que os corresponde, en los diversos ministerios, incluso en el sacerdocio.

¡Qué 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 todos en la misma fe y en un mismo amor!

Me alegra profundamente que todos estos anhelos vuestros hayan sido recogidos en las Opciones Pastorales, que vuestros Obispos se trazaron, después de oír los diversos sectores del pueblo de Dios: el anhelo de comunión y participación en las relaciones con Dios, en las relaciones entre personas y en las relaciones con el mundo (*Opciones Pastorales*, 81).

Quiero confiar esos deseos y necesidades a María Santísima, la Madre que desde el principio de la evangelización dejó sentir su protección especial para vosotros. Ella ha sido amada bajo diversos nombres: Virgen de Las Lajas, del Cisne, del Quinche, la Dolorosa, la Virgen de Agua Santa de Baños, de Macas, del Rocío, de la Nube, de la Merced, del Carmen, de la Elevación, del Guayco, de La Paz. Tenedla siempre por Madre y recurrid a ella con amor de buenos hijos.

IV. DESPEDIDA

Queridos hijos e hijas, que habéis venido a encontrares con el Sucesor del apóstol Pedro: estoy contento de haber podido estar con vosotros. Siento no poder prolongar la alegría de este encuentro, pero os aseguro que os llevo en mi corazón.

Sé que me vais a pedir que entregue la Biblia a las comunidades cristianas de vuestros pueblos. Con la alegría de saber que la Iglesia en Ecuador ha editado 200.000 ejemplares de la Biblia en ocasión de mi visita, deseo confiar la Palabra de Dios a vuestros animadores, catequistas, misioneros y lectores acólitos, para que, unidos a sus Obispos y sacerdotes, la comuniquen a sus comunidades como fuerza de fe, de esperanza cristiana, de libertad, de amor, de justicia y de paz.

Antes de dejarles, llegue mí voz de aliento y gratitud a todos los que os sirven con amor: al Obispo de esta diócesis de Latacunga, a los otros Obispos, sacerdotes, religiosas, seculares que, con diversos nombres, entregan su vida a procurar vuestro bien.

Os reitero mi agradecimiento, porque con vuestras autoridades y vuestro Comité habéis acogido tan cordialmente a mí y a tan numerosos hermanos.

1.5. Paso de una pastoral indigenista a una pastoral indígena

Al ser nombrado Mons. Leonidas Proaño Presidente del DPI (Departamento de Pastoral Indígena) por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, su objetivo es muy claro: **“Pasar de una Pastoral Indigenista a una Pastoral Indígena”**. Desde entonces se propone elaborar un Plan Nacional de Pastoral Indígena con el aporte y participación de obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas, animadores, misioneros, dirigentes, etc. Y se convoca al I Encuentro Nacional de Servidores, realizado en Saquisilí (Diócesis de Latacunga) el 8 de febrero de 1988. Estos antecedentes son el inicio de la primera organización eclesial indígena.

En el II Encuentro realizado en el Vicariato Apostólico del Puyo, Junio de 1988, se constituye el SICNIE **“Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador”** con el deseo de impulsar una Iglesia con rostro propio, mediante la formación de los servidores y la coordinación de la Pastoral Indígena Nacional.

El SICNIE surge de un proceso de toma de conciencia indígena sobre la necesidad de recuperar los valores propios y la idiosincrasia cultural, como también de socializar a través de las organizaciones a nivel local, regional, nacional e internacional, utilizando términos sociales y antropológicos.

El germen y semilla de una Iglesia con rostro propio es el SICNIE, con un caminar de más de 30 Años. Tiene su propia realidad y su propio proceso que aporta de una manera concreta y vivencial a la Iglesia Ecuatoriana con la presencia de sacerdotes, religiosas, servidores indígenas, comprometidos con la evangelización de sus pueblos.

Este proceso de incidencia indígena en todos los niveles, motiva a la Iglesia Ecuatoriana, que no solo debe promover, sino ofrecer más espacios de formación y participación para que sean ellos los protagonistas tanto a nivel eclesial, social y cultural. Algunos teólogos latinoamericanos han denominado, *la primavera eclesial de los pueblos indígenas, es el nuevo kairos de la Iglesia.*

Ante la enfermedad de Mons. Proaño, en agosto de 1988, asume Mons. José Mario Ruiz (Obispo de Latacunga) la Pastoral Indígena en la C.E.E. quien en continuidad con el proceso iniciado por Mons. Leonidas Proaño organiza este Departamento con tres servidores indígenas: José Cachimuel, Luzmila Conejo (secretaria) de la Diócesis de Ibarra y Carlos Amboya de la Diócesis de Riobamba.

CAPÍTULO II

CAMINAR DEL SICNIE

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20. y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” Mt 28, 19

2.1. Conformacion del Sicnie

Mons. Proaño es el inspirador y promotor de la organización con los catequistas, animadores y servidores de las comunidades indígenas del Ecuador (SICNIE). El soñaba que los indígenas asuman su papel protagónico en la Evangelización de la Iglesia y en el servicio al mundo para la construcción de una sociedad más justa y fraterna.

Por iniciativa de Mons. Leonidas Proaño, se convocó al primer encuentro en Saquisilí, Diócesis de Latacunga el 08 de febrero de 1988, para definir los objetivos, los temas y los medios necesarios para la Pastoral Indígena, siendo los Agentes de Pastoral invitados como acompañantes y observadores. *“Es la primera vez que los indios queremos dar más fuerza a la Iglesia y por eso Dios ha iluminado nuestro corazón para hacer este encuentro”* (I Encuentro Feb 88)

En el Puyo - Provincia de Pastaza, del 8 al 9 de junio de 1988, los representantes de las provincias asistentes al encuentro: Chimborazo, Pastaza, Loja, Azuay, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxí, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas y Napo, decidieron denominar a esta organización eclesial con el nombre de **“SICNIE”** *Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador.*

2.2. Significado del Sicnie:

Servidores: son escogidos de la comunidad, tienen cualidades para el trabajo pastoral, comprometidos con Dios y su pueblo.

Iglesia: son miembros de la Iglesia desde el Bautismo y llamados al servicio en la construcción del Reino de Dios en comunión eclesial.

Católica: es decir universal, abierta a todos los pueblos y culturas.

Nacionalidades: son diversos pueblos con sus propias características: espiritualidad, tradiciones, culturas e idiomas que pertenecen a un determinado territorio como los: Awa, Shuar, kichwas de la Amazonía y de la Sierra, Achuar, Chachis, Tsa'chila, Cofanes, Sionas, Secoya, Epera, Shiviari, Andoa y Huaorani...

Indígenas del Ecuador: palabra que determina a los pueblos originarios de una determinada área o región: Costa, Sierra y Amazonía.

2.3. Plan Nacional de Pastoral Indígena

La exposición de Mons. Leonidas Proaño sobre el Plan Nacional de Pastoral Indígena menciona cuatro puntos: normas, procesos, plan y proyecciones.

1. Normas para la Pastoral Indígena:

- a. **La Palabra de Dios** es la que ilumina toda acción pastoral que es la Evangelización, revela que quiere Dios para el pueblo indígena.
- b. **El diálogo** es necesario ponernos en contacto con la gente, escuchando y viendo que ayude a tener una visión concreta de la realidad.
- c. **Conocimiento de la realidad** permite conocer la situación del mundo indígena: cosmovisión, relación con la tierra, vida económica, organización, cultura y su espiritualidad.
- d. **Concientización** es un trabajo de todos haciendo protagonistas de la acción pastoral.

2. Procesos

Organización: Mons. Leonidas Proaño expresa “Cuantas veces he oído decir a los indígenas **“solitos no podemos hacer nada”** Eso indica que Dios nos ha hecho, no para vivir solos sino comunidad y organizados Ponernos en marcha, no se cambia una situación sin la acción, la reflexión de lo que hemos hecho y nos falta por hacer, Acción (Plan)”

3. Planificación

Se entiende como un conjunto de acciones previstas para lograr un objetivo. Por el Plan se sabe de dónde viene y a donde va a llegar. Para elaborar el Plan Nacional de Pastoral Indígena Mons. Proaño empezó a hacer reuniones:

- Invitó a los Agentes de pastoral que trabajaban con comunidades indígenas
- A los servidores indígenas que estaban trabajando como catequistas, misioneros y animadores
- A los dirigentes de las Organizaciones Populares.
- A los aspirantes a ser misioneras, religiosas.
- A los Obispos que tienen indígenas en sus jurisdicciones eclesióasticas.

Los temas de interés para el mundo indígena en aquella época fueron: la tierra, el espíritu comunitario y la organización

Uno de los criterios de Mons. Proaño fue: acompañar al pueblo indígena es **“caminar con los dos pies”** la Iglesia y la organización. Es decir Impulsar al surgimiento de la Iglesia con rostro propio para la construcción del Reino de Dios y apoyar en la organización del Pueblo Indígena.

4. Proyección

a. Iglesia Indígena, los principales anhelos son los siguientes: Crear el Seminario Indígena para el surgimiento de ministros propios debido a que en los seminarios y comunidades religiosas viven un fuerte choque cultural, que dejan de ser ellos mismos para asumir otra cultura.

Los sacerdotes y religiosas indígenas deben ser formados dentro de sus comunidades para mantener su cultura e identidad.

Que los Vicarios de Pastoral Indígena trabajen en unidad de criterios y en coordinación.

El SICNIE promueva cursos de capacitación para el surgimiento de servidores propios, recopilación, reflexión y elaboración de la sabiduría indígena hacia una Teología propia con sus celebraciones y Liturgia Inculturada.

Es conveniente formar una comisión de investigación de la Cultura Indígena, promover la presencia de misioneras /os indígenas y la traducción de la Biblia al kichwa.

b) El Pueblo indígena, necesita fortalecer y trabajar en las siguientes necesidades y desafíos: Tierra, Educación, Organización, Medicina alternativa, Investigación y recuperación de su Cultura

Una comisión que se encargue de acompañar a las organizaciones indígenas en su lucha por la recuperación de la tierra, con ocasión de los 500 años de Evangelización en América.

Buscar financiamientos, para comprar tierra y entregar a las comunidades indígenas.

2.4. Desarrollo del Plan Pastoral

Dentro del Plan de Pastoral Indígena se tiene dos objetivos fundamentales: a) para la Iglesia y b) para la organización o pueblo indígena

- a) Objetivo General es inculturar el Evangelio en los Pueblos Indígenas a partir de las experiencias de Dios y las Semillas del Verbo para construir la Iglesia Indígena con Agentes, Teología y Liturgia propios.

Objetivos específicos. –

- Crear talleres de investigación y estudio conjuntos de los aspectos religiosos de las culturas originarias para que el Evangelio se encarne y se manifieste en las diferentes culturas indígenas.
 - Crear para cada nacionalidad indígena centros de formación de Ministerios Eclesiales que alternando estudio y la práctica Pastoral se capaciten a través de la Teología y la Liturgia propia, para el servicio y crecimiento de la Iglesia entre los Indígenas.
 - Investigar los mitos, las prácticas y vivencias religiosas de las nacionalidades indígenas en relación con Dios, el Hombre y la Naturaleza, para que sea analizado en el Centro de Formación Ministerial y aportar de esta manera a la elaboración de la Teología Indígena.
- b) El Objetivo general Pueblo Indígena es fomentar el sentido de Identidad de cada pueblo indígena con sus valores culturales propios para impulsar la organización potenciando sus justas reivindicaciones especialmente el derecho a la tierra.

Objetivos específicos. -

- Apoyar a las organizaciones indígenas para la entrega comunitaria de títulos de propiedad de tierras y territorios sea por adjudicación o por compra.
- Que las **Comunidades Indígenas conozcan y asuman sus historias** para proyectar sus experiencias creando conciencia que permita superar todas las formas de dependencia y consigan sus reivindicaciones.
- **Identidad Cultural**, formar líderes para la organización del Pueblo Indígena y acompañar a las etnias y a la organización respetando su autonomía, partiendo de los valores culturales de cada nacionalidad indígena.

2.5. Celebraciones propias de los Pueblos Originarios del Ecuador

En la región costa el pueblo TSA'CHILA celebra el **Kasama** que significa *un nuevo amanecer*, un nuevo día; desde esta fiesta empieza el nuevo año para este pueblo, es la fiesta más importante se realiza en Semana Santa que inicia el jueves santo y concluye el sábado de Gloria; se reúne toda la Nacionalidad

donde se presenta toda la gastronomía, danza, teatro, música, es una celebración relacionada con la Pascua cristiana.

En la región sierra se realiza las cuatro fiestas andinas relacionadas con las fiestas católicas:

1. Marzo *Pawkar Raymi* tiempo de florecimiento de frutas y granos, carnaval, San José y San Carlos,
2. Junio *Inti Raymi* fiesta de la cosecha , Corpus Christi, San Antonio y San Juan,
3. Septiembre: *Koya Raymi* fiesta de la fecundidad, tiempo de siembras y mes de la Virgen
4. Diciembre *Kapak Raymi*, fiesta del nacimiento del gran Apu- Navidad, cambio de cabildos/Autoridades indígenas.

En la región amazónica se celebran varias fiestas de La Chonta, siembra y cosecha de maíz, café y maní con esta siembra y cosecha se celebran las fiestas culturales.

Shuar uwi uiamtamu: Celebración de la Chonta es la celebración de la vida. Se celebra cuando florece la palmera UWI-Chonta que comienza en diciembre, desde el río Amazonas, y termina en mayo en la cabecera de los ríos, en la cordillera.

Napimiamu: Celebración de la culebra una semana o un mes, después de haber sido picado por la culebra, cuando la persona está sana.

Namak nijiamu: La pesca: una celebración compartida por toda la comunidad. Pescamos con barbasco en un brazo del río, en tiempo de verano prolongado.

Antes había la celebración de la cascada (TUNA) rito de purificación para recibir la fuerza de ARUTAM, el espíritu. Cuando la familia muere, ahí se purifica la familia. Se celebra de acuerdo a la necesidad.

Nuatnaiyamu: Matrimonio pedido y aceptación de la novia, se celebraba en la madrugada sin previo aviso en la casa de la novia, los padres califican a la novia si sabe o no sabe trabajar.

En los pueblos amazónicos hay un rito propio de la zona como la **wayusa upina** donde se reúnen en las primeras horas del día para contar y descifrar los sueños y beber la wayusa antes de iniciar sus actividades cotidianas.

Se destaca que cada cultura tiene: ritos, mitos, canto, comida, vestimenta y signos para sus diferentes celebraciones durante el año.

2.6. Sentido Teológico de las Celebraciones

Cada pueblo, cada cultura es un libro sagrado que está en la tradición oral, no escrito pero que tiene la sabiduría de Dios; esta sabiduría indígena ya estuvo desde hace mucho tiempo en los pueblos originarios expresados en las costumbres, mitos, ritos, signos y la convivencia de cada día.

El pensamiento y la sabiduría que se comparten es milenaria, no es de ayer ni trajeron los españoles que se ha ido transmitiendo de generación en generación en las familias y comunidades.

Los ancestros eran teólogos, filósofos y antropólogos, enseñaban cómo vivir y celebrar ritualmente. Un Shuar dice: "*Viendo nuestros símbolos y adornos aprendemos lo que no sabemos*" La cultura ayuda a saber quiénes son y a dónde van. El indio "runa" tiene su conocimiento son científicos que han investigado con sus propios ojos y los sueños. No son preparados, estudiados pero tienen la sabiduría y el pensamiento que lo llevan en su corazón.

Tienen dos libros: *Libro de la Vida* que no está escrito y *el libro de la Biblia* en el que los escritores sagrados escribieron la experiencia de fe del pueblo de Israel que se transmitía oralmente. Así mismo la experiencia de las primeras comunidades cristianas que seguían a Jesús se escribió en los Evangelios.

San Agustín habló del Libro de la Vida y el Libro de la Biblia que en algunos casos se queda en el libro escrito y no se llega al Libro de la Vida que también es importante.

En el SICNIE se comparte el pensamiento, la historia y la sabiduría de los mayores y es el ente ejecutor del Plan Nacional de Pastoral Indígena desde la familia, la comunidad y la Iglesia.

CAPÍTULO III

LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS EN EL ECUADOR

3.1. Causas históricas y contemporáneas

Algunos historiadores entre ellos el P. Juan de Velasco escribe que en el antiguo Reino de Quito, existían grandes pueblos originarios entre ellos: **kitus, Puruhaes, Kañaris, Panzaleos, Carankis, Paltas...** en esta época no existía la propiedad privada, todo era comunitario, donde predomina el colectivismo es decir la tierra pertenecía al AYLLU (comunidad) y trabajaban

en forma comunitaria, nadie pasaba hambre todos tenían comida incluso los enfermos, huérfanos y personas con capacidades especiales.

Los primeros conquistadores de España se lanzaron a la gran aventura muchos de ellos salidos de las cárceles llegaron solos sin sus familias dominaron a los nativos a sangre y fuego, mezclando su sangre con la de los aborígenes, dando origen al mestizaje.

En estas condiciones se produce la transculturación española en la América India, iniciada por la obra de los conquistadores y misioneros; irrespetando y arrasando toda forma de organización social, cultural y religiosa de los pueblos originarios; los colonizadores trataron a los indígenas como animales salvajes e instrumentos de producción, así los sometieron a trabajos forzados en minas, obrajes y encomiendas.

Los indígenas no se sometieron pasivamente al sistema colonial impuesto por los conquistadores ni en la vida Republicana; a lo largo de la historia se han mantenido en una constante inconformidad manifestando a través de diferentes protestas.

En la vida republicana se dieron innumerables luchas indígenas en contra de los grandes latifundistas principalmente por la usurpación de las tierras comunales; del injusto uso del agua y de la opresión política; en el Gobierno de Gabriel García Moreno, se dieron también levantamientos en contra de los tributos eclesiales (diezmos) en Columbe y Guamote.

En 1871 en la Provincia de Chimborazo surge Fernando Daquilema un defensor de los indios, quien se proclama Rey de Cacha e inicia una guerra contra los opresores que culmina con enfrentamientos sangrientos y el fusilamiento de Daquilema por parte del gobierno en la plaza pública del pueblo de Cacha.

Las primeras luchas siempre fueron locales, por ejemplo los acontecidos en la zona de Cayambe por los años 1940 liderada por Dolores Cacuango con los sindicatos agrícolas de Pesillo, la Chimba, Olmedo y las primeras escuelas indígenas de la zona. Por estos años nace la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) la primera organización indígena a nivel nacional de fuerte carácter sindical y obrero.

3.2. El levantamiento indígena de la década de los 90'

El levantamiento indígena de los meses de Mayo y Junio de 1990, marca un hito en la historia protagonizado por miles de indígenas a lo largo y ancho del país, logrando visibilizar su presencia; dejando de ser "*pobres indios para unos, y campesinos menores de edad para otros*". La sociedad se ve obligada a reconocer en esta lucha una presencia vigorosa del mundo indígena.

La historia ha intentado ocultar la realidad, diversidad y particularidad de vida de los pueblos originarios, sometidos, explotados y despojados por los grupos dominantes del país. A partir del levantamiento de 1990 los líderes indígenas plantearon propuestas y experiencias acumuladas; cuestionan profundamente que la partidocracia manejada por pequeños grupos de poder económico, político y dirigida por un Congreso que perdió completamente el rumbo no podía seguir gobernando al país frente al alza acelerada de los precios de los productos industrializados, de transporte e impuesto al predio rústico, etc.

Los aportes del levantamiento son: el tema de la identidad, el mestizaje, la formación e innovación de conceptos como; nacionalidad, plurinacionalidad, interculturalidad, la recuperación de los símbolos culturales de los pueblos originarios.

Otro planteamiento fue la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para refundar el país. El alcance de la movilización y la toma de la Iglesia de Sto. Domingo en Quito siendo presidente del Ecuador Rodrigo Borja se logró el reconocimiento de la presencia indígena a nivel nacional e internacional.

Las respuestas no se hicieron esperar desde los terratenientes y el gobierno de turno manifestando que es una manipulación política de agentes externos para desestabilizar el país.

- En el año de 1992 se da otro levantamiento indígena en rechazo a la celebración de los 500 años de conquista española.

La marcha de la organización de Pueblos Indios de Pastaza (OPIP) logra el reconocimiento de miles de hectáreas a favor del pueblo kichwa, shiwiar para exigir el reconocimiento de su territorio...

- En el año de 1993 se elabora el Proyecto Político de la CONAIE.

El Proyecto Político que la CONAIE ha elaborado y defiende, es una propuesta alternativa al sistema neoliberal que presentamos los Pueblos y las Nacionalidades, a toda la sociedad, al Pueblo Afroecuatoriano e Hispanoecuatoriano, y a los diferentes sectores sociales organizados, a los campesinos, obreros, mujeres, estudiantes, profesionales, intelectuales, religiosos, militares, niños/as y políticos democráticos-humanistas y a la sociedad en general.

En estos tiempos difíciles e impredecibles, en los que la pobreza, la miseria y la explotación recrudecen y el capitalismo en su nuevo modelo neoliberal favorece a la oligarquía que asalta los

bienes y recursos nacionales, la CONAIE convoca a todos los hombres y mujeres que luchan contra la injusticia social, la explotación económica, la dominación política, la discriminación racial, la violación de los Derechos Humanos y Colectivos, la destrucción de la madre naturaleza, y la destrucción del medio ambiente, etc.; a enarbolar el proyecto político que tiene como objetivo principal la construcción de un nuevo Estado Plurinacional y Democrático.

La Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, propone a la sociedad nacional e impulsa el presente Proyecto Político que no es más que nuestro instrumento teórico basado en nuestro accionar; que guiarán la lucha de hoy y del futuro, hacia la construcción del nuevo Estado Plurinacional, Plurilingüe y Pluricultural, consecuentemente la Nueva Sociedad Comunitaria, Colectiva, Igualitaria e Intercultural.

En el año de 1994 se logra la resistencia a la aprobación de la Ley Agraria... *“la ley de desarrollo agrario promulgada en 1994, desincentivó las formas precaria de acceso a la tierra y fortaleció los derechos de propiedad privada, ya que eliminó las restricciones para la transferencia de las tierras. Mediante esta ley se limitaron las expropiaciones, y se estableció que el traspaso de la propiedad de la tierra debía efectuarse por pago en efectivo sobre la base de un avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC) el pago en efectivo representó un impedimento para muchos campesinos e indígenas que no disponían de dinero para comprar la tierra. En la ley también se establecían mecanismos para desalojar a los intrusos de las tierras invadidas. La ley autorizó la división de las tierras comunales en parcelas individuales privadas mediante votación de las dos terceras partes de los miembros de la comunidad. La subdivisión afectó mucho a la estructura de las tierras comunales al dar libertad a los nuevos propietarios para revender sus tierras, y fomentó la creación de minifundios”*

En el año de 1995 participaron activamente en contra de la privatización de la Seguridad Social. A finales del año se constituye el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País. En mayo de 1996 se participa en elecciones seccionales y se consigue 75 autoridades: en el Congreso, en los Consejos Provinciales y Concejos Municipales...

En el año 1997, la destitución de Abdalá Bucaram y consecuentemente el compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente... Se logra el reconocimiento de la Constitución del Consejo de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador- CONPLADEIN, después denominado Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador- CODENPE y la marcha por la Asamblea Constituyente con el slogan "*nunca más sin nosotros*"

En el año de 1998 la ratificación del Convenio 169 OIT y la Incorporación en la Constitución de los Derechos Colectivos.

Levantamiento Indígena Año 1.999 La exclusión económica, social, política, la marginación y la pobreza de los pueblos indígenas (cerca del 40% de la población nacional), conducen al levantamiento del mes de marzo de 1999. En esta ocasión los indígenas lograron la conformación de las "**mesas de diálogo**" con el régimen de turno de Jamil Mahuad, para resolver los problemas sociales y económicos de la población indígena y no indígena.

A pesar de los compromisos adquiridos por el gobierno se deslegitima las "mesas de diálogo" y se cierra la posibilidad de mantener el diálogo como vía para superar los conflictos.

El gobierno había manifestado su compromiso por adoptar una política social y revisar los programas de ajuste; tres meses después, el régimen demócrata-cristiano, decide la apli-

cación de un duro paquete de ajuste económico que contempla las medidas económicas: la elevación de los precios a los combustibles y al gas de uso doméstico, la congelación de salarios y la eliminación total de subsidios sociales...

Frente a la aplicación de este paquete de ajuste económico, el movimiento indígena realizó **un nuevo levantamiento durante el mes de junio de 1999**, incluyendo a otros sectores sociales como los taxistas y se logra finalmente la revisión del ajuste económico consiguiendo la congelación del precio de los combustibles y del gas de uso doméstico por un año.

De Julio a Diciembre del año 1999 está caracterizado por el intento de recomponer el régimen demócrata-cristiano para lograr acuerdos a nivel parlamentario que le den viabilidad a su propuesta de privatización de los sectores estratégicos de la economía, y neutralizar la capacidad de movilización de los movimientos sociales, como el movimiento indígena del país. El anuncio formal de la dolarización de la economía ecuatoriana otorga un horizonte de recomposición de las élites y la destitución del poder al presidente Jamil Mahuad. En este contexto se estructuran las nuevas demandas del movimiento indígena ecuatoriano.

3.3. Levantamiento Indígena Año 2001

A finales del año 2000, el gobierno de Gustavo Noboa sucesor de Jamil Mahuad, presionados por alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI en una economía dolarizada, impone un nuevo paquete de ajustes económicos, siendo cuestionados desde los distintos sectores, la aplicación de estas nuevas medidas que empeoran las condiciones de vida de los pueblos, provocando la destrucción del sistema productivo interno del país como son: el agravamiento de la económica, mayor concentración y fuga de capitales que generaliza y agudiza el empobrecimiento de los pueblos.

Las primeras manifestaciones contra estas medidas surgieron en los sectores populares y urbanos, estudiantes, obreros, sin lograr la fuerza necesaria, ni la unidad ni articulación. A finales de enero del año 2001 el movimiento indígena de Cotopaxi inicia jornadas de protesta en su propio terreno, protesta que es reprimida con brutalidad. Ante esta situación, el movimiento indígena nacional convoca a un levantamiento general contra las medidas económicas aplicadas.

El movimiento indígena ha dado muestras de ser la columna vertebral de la oposición social y política a los regímenes de turno exigiendo la derogatoria de las medidas económicas, mediante el dialogo, situación que mantuvo una vez más en expectativa al país en general.

El levantamiento de enero del 2001, fue reprimido cruelmente, dando como resultados: siete personas asesinadas, más de cincuenta heridos y centenares de detenidos, suspensión de las garantías constitucionales, tortura indiscriminada.

Este levantamiento permitió sentar en la mesa del diálogo al Gobierno nacional en su más alto nivel y logró derogar las medidas de ajustes económicos. Y consolidar al Movimiento Indígena dentro de un proceso de lucha y resistencia, se unieron las diversas organizaciones del país: CONAIE, FEINE, FENOCIN, FENACLE CONFEUNASSC y FEI, con planteamientos políticos, económicos, sociales y culturales, para la construcción de un Estado Plurinacional.

3.4. Coyuntura Socio Política 2007 – 2017

La estrategia del gobierno de la “Revolución Ciudadana” capto a los grandes líderes y dirigentes de las organizaciones, ofreciendo cargos públicos e incorporando al proyecto del partido. Esto provocó desestabilización y división en las bases del movi-

miento indígena del País. Además crea leyes de prohibición a la lucha del pueblo amedrentando a toda protesta social acusando por sabotaje y terrorismo.

A nivel del movimiento indígena del Ecuador hay un cuestionamiento de las organizaciones indígenas y ambientalistas a la forma indiscriminada de la explotación petrolera y minera, entregando las grandes extensiones de tierras a las multinacionales de China, iniciándose el proceso de exploración y explotación en algunas zonas del país. Esto ha provocado la contaminación del medio ambiente, poniendo en peligro la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, destruyendo la flora y la fauna de la amazonia ecuatoriana.

En la región Sierra se dio la destrucción de las grandes reservas de agua con los proyectos mineros, esto generó el rechazo y oposición de las organizaciones indígenas y sociales, logrando detener el avance de dichos proyectos; aunque muchos de los líderes han sido criminalizados y encarcelados por el Estado.

Se constata la presencia de las empresas mineras y madereras presentes en el país manifestado en el encuentro de los agentes de pastoral indígena reunidos en la ciudad de Riobamba en el año 2009.

*Las concesiones mineras, hídricas y de bosques a favor de los nuevos terratenientes en todas las provincias del país. La invasión de compañías mineras transnacionales en: Fierro urco en **Loja**; Victoria del Portete, Molléturo, Ponce Henríquez, Carmen de Pijilí en **Azuay**; Warints, San Carlos, Rosa de oro en **Morona Santiago**; Tundaima, Cóndor Mirador en **Morona Santiago** y **Zamora Chinchipe**; Intag en **Imbabura**; Pallatanga en **Chimborazo**; Las Naves en **Bolívar** ...*

CAPÍTULO IV

LA IGLESIA Y LA ORGANIZACIÓN

4.1. Las primeras organizaciones indígenas

El quehacer pastoral de la Iglesia con las comunidades indígenas impulsa la creación de algunas organizaciones en defensa de los derechos de los pueblos.

Las organizaciones campesinas e indígenas están ligadas a la necesidad de expandir la organización sindical entre el campesinado centrándose en Cayambe durante las décadas del 20 y 30, a partir de estas experiencias se expande la organización

sindical en otras provincias de la Sierra y la Costa, presentándose varios intentos de centralización de la organización sindical a nivel nacional que van cobrando cada vez mayor dimensión.

a) Creación de la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios)

En 1931, se organizó el Primer Congreso Nacional de Organizaciones Indias, el cual fue frustrado por la intervención y ataque de los terratenientes a varios líderes que sufrieron amenazas y amedrentamiento.

En 1944 se crea la FEI, siendo su primera secretaria general la dirigente indígena Dolores Cacuango. La FEI está ligada a la CTE (Confederación de Trabajadores del Ecuador), la conformación de los primeros partidos de izquierda, socialistas y comunistas. A través de la FEI se dinamiza la organización entre el campesinado indígena, proliferando las luchas por la tierra, el agua, el huasipungo, el salario, la educación y las mejores condiciones de vida.

b) Creación de la ECUARUNARI

La conformación de la organización popular surge por el acompañamiento de algunos Agentes de Pastoral comprometidos en el trabajo de las bases, con el objetivo de promover una organización indígena que sea alternativa al tradicional movimiento indígena de la FEI y la FENOC controlada por el Partido Comunista Ecuatoriano. El principal protagonista de esta nueva organización fue Monseñor Leonidas Proaño "*Obispo de los Indios*".

En 1970 y 1971 se organizaron dos convenciones de presbíteros, en donde se analizaron los lineamientos del Concilio Vaticano II y de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín. Realizaron varias reuniones con líderes indígenas de distintas provincias de la sierra que desembocó en

un Primer Congreso Constitutivo de Ecuarunari (Ecuador Runakunapak Rikcharimuy) en 1972, en la Comunidad de Tepeyac - Chimborazo.

La ECUARUNARI que significa “El Despertar del Hombre Ecuatoriano” que se plantearon como objetivos fundamentales: la lucha contra la dominación de los terratenientes y oligarquías del país, reivindicación al principio básico del derecho a la tierra base fundamental para el desarrollo de los pueblos, tener autoridades propias a fin de evitar el trato discriminatorio que ejercían sobre los campesinos e indígenas.

c) Creación de CONACNIE (Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador)

En la década de los 70' y 80' proliferaron los estudios de los pueblos indígenas desde el enfoque antropológico, sociológico, económico y agrario, abarcando bajo el término “campesino” a toda la población rural.

En Sucúa provincia de Morona Santiago del 20 al 25 de octubre 1980 se realizó el Primer Encuentro de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, donde se constituye la CONACNIE organismo encargado del fortalecimiento de las organizaciones afines a nivel nacional para defender los derechos de los indios y sentar las bases de una organización indígena sólida.

Se realiza la segunda concentración de indígenas ecuatorianos, del 11 al 14 de abril de 1984 en Quito. Aquí se definen como nacionalidades indígenas: Quichua, Shuar, Achuar, Chachi, Coñán, Siona, Secoya, Huaorani, Tsa'chila y Awa. Se reafirma la tendencia unificadora del movimiento indígena, proclamando su independencia de cualquier partido político.

d) Creación de la CONAIE en el año de 1986, como fruto de la gestión política de la CONACNIE se constituye la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador “CONAIE” con las siguientes propuestas:

- Dotar de una dirección política al movimiento indígena, a fin de buscar la igualdad social, política y económica y se respeten las diferencias de las nacionalidades y culturas.
- Trabajar por la autodeterminación, recuperación y defensa de las tierras y territorios.

- Promover la organización de las nacionalidades indígenas y su consolidación.
- Representar estas nacionalidades ante el Estado y otros organismos nacionales e internacionales.
- Crear mecanismos de interrelación entre todos los pueblos indígenas, mediante la recuperación de su cultura y sus costumbres.

Al constituirse la CONAIE, se calcula que representa formalmente a una población indígena pertenecientes a las distintas nacionalidades de 4.500.000 personas, equivalente al 45% de la población total del Ecuador que era 10.000.000 de habitantes. Por otra parte la CONAIE aglutina las organizaciones regionales como: ECUARUNARI de la sierra, la CONFENIAE de la Amazonía, y la COICE de la Costa.

En diferentes espacios y tiempos del caminar socio organizativo, han continuado en el proceso reivindicativo de la defensa de los pueblos originarios, su lucha a favor de los derechos y la recuperación de la tierra para las comunidades.

4.2. II Cumbre Continental de los pueblos indígenas y el foro social de las Américas

Entre los días 21 al 25 de julio de 2004, tuvo lugar en Quito la II Cumbre Continental de Pueblos Indígenas de las Américas, como preámbulo del I Foro Social de las Américas. Durante la cumbre se reunieron más de 700 delegados indígenas procedentes de todos los países del Continente Americano, para compartir conocimientos, experiencias y procesos de las nacionalidades y pueblos indígenas.

El objetivo de la Cumbre fue desarrollar propuestas alternativas desde la propia cosmovisión, estrechar lazos de solidaridad y

consolidar criterios en los temas de interés común; así como establecer un mecanismo de enlace permanente entre los pueblos indígenas.

Los temas tratados fueron:

- Tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.
- Autonomía y libre determinación.
- Diversidad, plurinacionalidad y desarrollo sustentable.
- Conocimientos indígenas y propiedad intelectual.
- Derechos de los pueblos indígenas y organismos multilaterales.
- Nacionalidades y pueblos indígenas, movimientos sociales y foro social mundial.
- Género y participación de las mujeres indígenas.
- Participación política y gobiernos alternativos.
- Militarización.
- Comunicación y pueblos indígenas.

4.3. Asamblea Constituyente y Estado Plurinacional.

La CONAIE, se organiza con 4 ejes importantes: defensa del territorio, rescate de la cultura, justicia indígena y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas del Ecuador, desde su creación propone que el Estado ecuatoriano reconozca a las Nacionalidades Indígenas que están en el país de las 3 regiones: Costa, Sierra y Amazonía.

Propone se refunde el Estado Nacional en un Estado Plurinacional. En la Asamblea de 1998, no se acepta este hecho, solo aceptan la Pluriculturalidad. Según esa constitución solo éramos etnias y culturas. La CONAIE no se detiene en su lucha, por eso a pesar que la Asamblea rechaza la propuesta del Movimiento Indígena, sigue en la lucha hasta una nueva oportunidad de presentar esta propuesta que se envió a la asamblea

Constituyente que sí la asumió en su primer artículo:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.¹

¹ Constitución del Ecuador 2008, Art. 1

4.4. Procesos de Formación del Sicnie

En la realidad indígena la formación concierne los ámbitos personales, familiares y comunitarios: *“todos estamos en formación”* así: en las familias y comunidades hay enriquecimiento mutuo. La formación es de todos los días, es permanente desde que nace hasta que muere, es un continuo crecimiento y maduración personal y comunitaria que se expresan en la vivencia espiritual y cultural.

A partir de sus inicios el SICNIE ha desarrollado los procesos formativos a partir de la realidad, la Evangelización y concientización fundamentados en los documentos eclesiales latinoamericanos: Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y el documento de las Opciones Pastorales C.E.E. propone *que los laicos debidamente formados sean actores de transformación en la sociedad.*

En el caminar del SICNIE se ha tenido como prioridad la formación de sus miembros, para ello se han elaborado materiales como: traducción de la Biblia, libros de cantos, oraciones, fichas de reflexión, catecismos, guías para la preparación de los sacramentos, misiones etc...en diferentes idiomas originarios: como el Kichwa Amazónico, kichwa de la Sierra, Shuar, Tsafiki, Chapalá...entre otros.

La formación ordinaria y secuencial de los servidores se organiza en cada comunidad, parroquia, diócesis, vicariato, zonas, a nivel nacional y para sus labores pastorales como: catequesis, preparación de sacramentos, convivencias, misiones, encuentros, talleres, asambleas, formación de mujeres, líderes..., se utiliza el método latinoamericano: Ver, Juzgar y Actuar.

Se crearon Centros de formación indígena en: Ambato, Aguarico, Riobamba, Sucumbíos, Méndez, Ibarra... El Pensum fue elaborado de acuerdo a la realidad y necesidades sentidas por las comunidades, los servidores y los Agentes de Pastoral de cada una de las jurisdicciones eclesiásticas.

En el año 1991 el SICNIE nacional y los Agentes de Pastoral reunidos en su III Encuentro Nacional, presentan la propuesta para una mayor formación sistemática de los servidores a nivel nacional previo a los “Ministerios Propios y Laicales” así nace el **INPPI** (Instituto Nacional de Pastoral para los Pueblos Indígenas), bajo la coordinación de la Hna. Victoria Carrasco, religiosa de la Providencia y con financiamiento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que funcionó hasta el año 2001.

En Mayo del año 2001 en la reunión del SICNIE la C.E.E. (Conferencia Episcopal Ecuatoriana) presenta a los servidores una nueva propuesta para unificar la formación tanto de

agentes de pastoral y laicos a nivel nacional, para lo cual se crea el ITEPE (Instituto Teológico Pastoral), donde participarían los indígenas.

Los servidores manifestaron que: *“las características y los métodos son distintos al INPPI. El ITEPE es muy intelectual y se pierde la convivencia, el intercambio cultural, lo propio que tenía el INPPI. Nuestra formación no es solo teoría, es más bien práctica. El centro donde se forman los indígenas tiene que asumir la globalidad de la vida”* en la práctica fueron pocos los servidores que participaron en este Instituto.

En la Zona de la Amazonía cuenta con el CEFIR (Centro de formación inter-vicarial Runa) fue creada el 15 de noviembre de 1992 en la isla Pompeya del río Napo del vicariato de Aguarico

La formación, es uno de los desafíos más importantes para el SICNIE, requiere urgentes respuestas a la realidad eclesial y social. Es necesario un compromiso y responsa-

bilidad de parte de los servidores y agentes, en proponer criterios y líneas de acción hacia una formación integral previo al surgimiento y fortalecimiento de los ministerios laicales propios y a la vez servidores que desde la propia cultura e identidad aporten a sus comunidades, a la iglesia y a la sociedad en general.

4.5. Desafíos Pastorales

El SICNIE ha hecho su caminar desde la reflexión teológica y su confrontación con la realidad a fin de descubrir el Reino de Dios en medio de la comunidad, mediante este proceso Mons. Leoni-

das Proaño, fue modelo de pastor comprometido con la causa de los pobres a la luz del Evangelio. Impulsó una evangelización integral descubriendo grandes desafíos como: educación, organización, formación, mujer, tierra, etc.

- a) **Educación** frente al analfabetismo se impulsó la Alfabetización.
- b) **Organización** de comunidades para defender sus derechos a la tierra, educación, identidad, economía, etc.
- c) **Formación** creación de los Centros de Formación en las jurisdicciones eclesiásticas, para que los servidores sean protagonistas en el fortalecimiento y la construcción de la Iglesia con ministerios, liturgia, teología propia en servicio a sus comunidades en unidad con las Iglesias particulares y la Iglesia Universal.
- d) **La Mujer indígena** no tenía ningún derecho, con el pasar del tiempo se han organizado en grupos de mujeres que dedican tiempo para la formación, organización de sus directivas, participan en las luchas y desempeñan cargos como dirigentes, su presencia es fundamental dentro del hogar, comunidad, Iglesia y organización.

- e) **La tierra** la ley de Reforma Agraria 1964, contribuye para que las comunidades recuperen las tierras cultivables y pasen a una agricultura sustentable.

En 1994 se da la Reforma de la Ley Agraria Integral, elaborada con la participación de organizaciones indígenas, campesinas, no gubernamentales y personas entendidas en derecho agrario, en búsqueda de igualdad al acceso y posesión de la tierra, protección de los recursos naturales, una verdadera modernización económica que facilite créditos, técnicas propias y capacitación para los agricultores. Además defiende el derecho a la organización, la producción y la propiedad comunitaria y el Estado debe regular la tenencia de la tierra.

f) Identidad La inculturación del Evangelio como vida y experiencia comunitaria de los pueblos originarios, tiene que ver con la sabiduría de los antepasados transmitida a los hijos, hablando en el propio idioma, teniendo en cuenta las costumbres y valores.

Se encarna el Evangelio en las culturas que ayuda a crecer y fortalecer sus valores, a la vez que purifica los antivalores. Jesús revela el conocimiento de Dios Padre en plenitud para transformar las culturas y hacerlas verdaderas expresiones del Reino.

El documento de Santo Domingo N° 245 y 229 b, promueve significativamente la Inculturación del Evangelio, revaloración de su sentido comunitario, ministerios, ministros, liturgia y teología propia, el descubrimiento de la Semilla del Verbo en cada cultura, que impulsa al surgimiento de una Iglesia con rostro propio.

4.6. Acompañamiento de los Agentes de Pastoral Indígena a los pueblos originarios

Monseñor Cesar Antonio Mosquera como Obispo de la Diócesis de Ibarra, inicio un trabajo de cercanía, interés por la Evangelización de los indígenas, quien solicito la presencia de la Comunidad de las Misioneras Lauritas iniciándose en Cotacachi-Imbabura y posteriormente se extienden a otras jurisdicciones eclesiásticas del Ecuador en donde realizaron su misión Evangelizadora insertándose en los pueblos, promoviendo una evangelización integral, toma de conciencia de su dignidad, sus derechos como hijos de Dios y sean sujetos de desarrollo en su comunidad, Iglesia y sociedad.

Mons. Leonidas Proaño incidió y marcó profundamente un compromiso con la Pastoral Indígena de la Diócesis de Riobamba, conoce a las Hermanas Lauritas en Ibarra e invitó al trabajo pastoral en la Diócesis.

La realidad del indígena de Chimborazo impresionó y marcó la vida de Mons. Proaño y su participación en el Concilio Vaticano II, cambió radicalmente su trabajo pastoral.

La opción preferencial por los indígenas y pobres fue una constante en la vida de Mons. Leonidas Proaño: su cercanía y diálogo permitió conocer la realidad del pueblo, ayudó a tomar consciencia desde la Palabra de Dios y su dignidad como hijos de Dios. La esperanza de su conversión y la ayuda entre los pobres para la transformación de la Iglesia y de la sociedad, les llevó a asumir compromisos personales y comunitarios en sus 30 años como Obispo de Riobamba.

4.7. Aportes de Mons. Proaño a la Pastoral Indígena del Ecuador

1.- La Evangelización liberadora. Fue el primero y más grande aporte la pastoral y cultura indígena, fue el primero que hizo tomar conciencia con la Palabra de Dios de su dignidad humana y cristiana y al mismo tiempo les infundió la esperanza de que con los valores que tienen como indígenas y pobres están llamados a hacer presente el Reino de Dios para una sociedad más humana, justa y fraterna.

2.- Indígenas protagonistas de cambio desde sus comunidades. Esta evangelización hizo descubrir que Jesús, Hijo de Dios, fundó la Iglesia para hacer presente el Reino de Dios en el mundo.

3.- La conformación de Comunidades Eclesiales de Base - Iglesias Vivas. Era necesario organizarse como Comunidades

Eclesiales de Base para que Cristo sea conocido, amado y seguido por los indígenas y pobres, con sus catequistas y animadores propios, para el fortalecimiento de las Iglesias Vivas en coordinación con la Parroquia y la Diócesis.

4. Organización Indígena y Popular. Mons. Proaño siempre insistió: el compromiso primero de ser Iglesia y hacer Iglesia. La Iglesia no es para sí misma, Jesús la hizo para el mundo para hacer presente el Reino de Dios. Para esto era necesaria la organización popular desde sus bases con compromiso político, fortaleciéndose así los Cabildos en las comunidades indígenas y surgen las organizaciones cantonales, provinciales y nacionales de indígenas, Mons. Proaño apoyó y estuvo presente en la fundación del Movimiento Indígena del Chimborazo como organización social y también del SICNIE, como organización de Iglesia a nivel nacional febrero 1988.

5.- El método Ver, Juzgar y Actuar. La Asamblea Episcopal de Medellín utilizó este método para la Iglesia Latinoamericana, Mons. Proaño fue el primero que lo puso en práctica en Ecuador.

6.- Educación Integral.- Realizó la formación a través de Escuelas Radiofónicas Populares para los “ministerios laicales” de las Comunidades Eclesiales de Base y la organización social.

Fruto de este proceso de formación surgieron catequistas, animadores y misioneros kichwas que llevan la buena nueva del Evangelio a las comunidades y organizaciones.

Dentro de este campo de Evangelización Mons. Proaño, forma el Equipo Misionero Itinerante de Riobamba con el objetivo de fortalecer el trabajo pastoral con y desde los indígenas a través del diálogo (oír a los que no tienen voz) que dio origen a lo que se llamó después “Evangelización inculturada”.

El trabajo pastoral que inició e impulsó llevó a un cambio de mentalidad de estructuras en la Iglesia y en el pueblo.

4.8. Obispos que acompañaron en estos 30 años a la Pastoral Indígena

- Al ser nombrado **Mons. Leonidas Proaño** desde la C.E.E, primer presidente del Departamento de Indigenismo, impulsa un acompañamiento más cercano a nivel nacional, se elaboró el Primer Plan Nacional de Pastoral Indígena para trabajar con criterios comunes y en unidad como Iglesia.
- **Mons. José Mario Ruiz** como Obispo de Latacunga y Presidente de la C.E.E. quien impulsó el encuentro del Papa Juan Pablo II con los pueblos originarios del Ecuador en Latacunga en enero de 1985, siempre fue cercano y defensor de la causa indígena. Fue el promotor de la traducción de la Biblia al idioma kichwa con la Hermana Corona (Misionera Laurita) y el Padre Antonio Bresciani
- **Mons. Alejandro Labaka** que dio su vida por defender a los pueblos no contactados de la invasión petrolera, así como los Misioneros Capuchinos en el Vicariato de Aguarico.
- **Mons. Gonzalo López** desde su sencillez, humildad y espíritu misionero llegó a los más alejados, impulsando una Iglesia laical y fortaleciendo las comunidades eclesiales de base de carácter misionero, con su comunidad Carmelita en el Vicariato de Sucumbíos.
- Desde la Comisión Episcopal de Culturas de la C.E.E. los obispos que han acompañado en este caminar de la iglesia indígena desde su encargo pastoral son: Mons. Raul López, Mons. Víctor Corral, Mons. Jesús Esteban Sádaba, Mons. Victoriano Naranjo y Mons. Geovanni Paz.
- La presencia de los Vicarios de Pastoral Indígena, sacerdotes, religiosas y servidores en las jurisdicciones eclesiásticas del país han acompañado, aportando desde sus dones y carismas con un profundo amor y respeto a los pueblos y

nacionalidades, contribuyeron a la organización, el fomento de ministerios y sobre todo en el área de investigación antropológica de sus lenguas y cultura han sido valiosas y reconocidas.

4.9. Documentos de la Iglesia Latinoamericana

Los documentos de la Iglesia Latinoamericana han iluminado y fortalecido el caminar de la pastoral indígena respondiendo a los desafíos de los pueblos y nacionalidades: Medellín, Puebla, Sto. Domingo, Aparecida, Querida Amazonía y Líneas Pastorales de C.E.E.

El compromiso y acompañamiento cercano de los Señores Obispos como también de muchos Agentes de Pastoral Indígena por su opción preferencial por los pobres y el caminar con los pueblos originarios en el trabajo pastoral.

Las Misioneras Lauritas presentes en las comunidades y pueblos indígenas con su fidelidad al carisma, constancia y cercanía misionera han sido un pilar fundamental para el fortalecimiento de la Pastoral Indígena.

Los servidores y líderes indígenas que desde su ser han hecho un camino de encuentro con Cristo y han contribuido para la inculturación del Evangelio en sus comunidades.

4.10. Surgimiento del Sicnie Juvenil

Los jóvenes indígenas siguiendo el ejemplo de los mayores en su compromiso y dinamismo se organizaron para ser parte activa de este proceso de Evangelización formando la gran familia del SICNIE Juvenil como fermento para la Iglesia ecuatoriana.

En la *XXI Asamblea del SICNIE Nacional de adultos en mayo 2001*, surge el deseo de apoyar a la formación de los jóvenes y proponen realizar: el Primer Encuentro de Dirigentes Juveniles a nivel Nacional que se realizó en Ambato (Atocha) en mayo 2002 donde se constituyen como SICNIE JUVENIL

El objetivo: fortalecer la Evangelización de la juventud indígena desde su realidad espiritual y cultural, para ser miembros activos en la Iglesia y la sociedad.

Con la metodología ver, juzgar y actuar analizando la realidad de la juventud indígena, su religiosidad y espiritualidad cristiana, con talleres para descubrir la presencia de Dios en las culturas.

Compromisos asumidos:

- Colaborar constantemente con la Iglesia.
- Rescate y fortalecimiento de su identidad cultural (idioma, vestimenta, espiritualidad).
- Compartir experiencias de vida y socializar el caminar del SICNIE Juvenil a nivel local, zonal y nacional con jornadas de misión en las jurisdicciones eclesíásticas
- Apoyo a las organizaciones sociales, culturales y religiosas en sus familias y comunidades.

CAPÍTULO V

DESAFÍOS PASTORALES

Los servidores indígenas han asumido los retos y desafíos, con responsabilidad, creatividad y lucha por la vida, dando respuesta a las exigencias de la Iglesia y la sociedad.

La lucha por la **defensa y respeto a la madre tierra**, la cual se encuentra erosionada, cansada, abandonada y vendida en perspectiva mercantilista. **El territorio** como lugar geográfico donde se desarrolla la vida de los pueblos, su cultura, su espiritualidad y su organización se ven amenazados por la globalización cultural y hasta expulsada de sus territorios por las grandes compañías concesionadas, en la Amazonía hay la contaminación del medio ambiente por los proyectos extractivistas: mineros, madereros y petroleros provocando la creciente migración.

La dolarización ha traído más empobrecimiento, falta de recursos económicos y migración que lleva a la desintegración familiar y pérdida de sus valores culturales y espirituales.

La falta de formación de líderes indígenas carecen de valores espirituales, culturales y sociales, dejándose influenciar por las corrientes de grupos religiosos, políticos y ofertas económicas; se requiere una formación sistemática y procesual en la vida de los líderes y cabildos para responder a las necesidades, incluyendo a los servidores de las minorías étnicas al SICNIE para que sean protagonistas en sus comunidades.

La educación intercultural bilingüe con un desconocimiento de los valores de la cultura indígena por parte de algunos profesores, la falta de material didáctico para el estudio, la poca importancia de los jóvenes al estudio en las instituciones bilingües ha llevado a un debilitamiento de la educación y la falta de políticas claras del gobierno central.

Los medios de comunicación social influyen en la vida personal, familiar y comunitaria que ha generado una dependencia en la moda, el consumismo y la tecnología.

La salud siendo un derecho fundamental de todos los pueblos se ha retomado desde la sabiduría indígena la utilización de medicina propia (alternativa) mediante las plantas medicinales y otros elementos de la naturaleza

Es necesario promover la **formación en valores espirituales y culturales** de cada pueblo transmitiendo a las futuras generaciones para que no se pierda su identidad. Es necesario **elaborar y socializar los materiales** que respondan a la realidad cultural y espiritual de los pueblos y nacionalidades.

5.2. Procesos de Formación del Sicnie

El proceso de formación de los servidores parte desde el conocimiento y análisis de la realidad en cada momento histórico, iluminados con la Palabra de Dios y encaminados hacia la transformación social desde el testimonio personal y comunitario mediante las prácticas culturales impulsado por Jesucristo que “hace nuevas todas las cosas” Ap. 21,5

Este proceso de formación permanente exige a cada servidor una actitud de constante conversión al Evangelio y fidelidad a su cultura de tal manera que les permite avanzar en la toma de conciencia individual y comunitaria hacia la defensa de la vida que se ve amenazada por la cultura de muerte.

El acompañamiento en la formación ha significado proporcionar a los Servidores elementos que ayuden a fortalecer su misión con temas que les permitan cumplir sus objetivos y metas encaminados a hacer presente el Reino de Dios.

En las celebraciones propias se ha tomado en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios desde su espiritualidad y cultura (mitos, ritos, ciclo vital, ciclo agrario en el pueblo indígena).

Otros temas de estudio han sido: los sacramentos, Iglesia Indígena, Espiritualidad Indígena, vida de Monseñor Proaño, la mujer consagrada indígena, Eucaristía y catequesis inculturada, Misión y Ministerios, Inculturación del Evangelio, Aparecida y los pueblos indígenas.

Análisis de la realidad nacional desde la coyuntura política, educación bilingüe, explotación del petróleo y sus consecuencias, descentralización, regionalización y autonomías. Realidad de la juventud indígena, situación de América Latina, cumbre continental de los pueblos indígenas, medicina natural, proyecto político de la CONAIE, realidad del indígena frente al sistema neoliberal, el mundo indígena en perspectiva femenina, asamblea constituyente y estado plurinacional.

5.3. Iglesia Indígena y Misión

Misión de Dios.- El designio salvífico (el Proyecto de Vida) de Dios para toda la humanidad, en su más plena **revelación – manifestación – realización**, alcanza su singular ejecución en la vida de los pueblos originarios.

Misión de Jesús.- Con su Encarnación en el mundo, su estilo de vida y pasión por el Reino, cumple la misión recibida del Padre hasta dar la vida por la salvación del mundo en el acontecimiento histórico- salvífico del misterio pascual *“El Señor Jesús dijo*

yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn 10, 10)

Misión del Espíritu Santo.- Trabaja en perfecta armonía con el Padre y el Hijo y es el protagonista de la misión que impulsa a la unidad en la diversidad de pueblos hacia la construcción de la comunidad cristiana *“hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo; y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo; y diversidad de acciones, pero Dios es el mismo” (1 Cor. 12, 4-11)*

La Iglesia.- Es por su naturaleza misionera, puesto que toma su origen de la Misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre llamados a participar en el anuncio del Evangelio y la construcción del Reino de Dios *“Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” Mt. 28, 19.*

Somos Misioneros desde el bautismo que nos hace partícipes de la misión de Cristo y nos compromete con el anuncio del Evangelio y la construcción del Reino en el mundo de hoy.

5.4. Fundamentos de la Inculturación

Con la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI (8 de diciembre de 1975) surge la necesidad de evangelizar la cultura y las culturas. Este documento es fruto del Sínodo de Obispos sobre la Evangelización celebrado en Roma en 1974. Hubo allí una toma de conciencia del drama de nuestro tiempo: la innegable ruptura entre Evangelio y cultura (EN 20). La Iglesia está para evangelizar (EN 14). En esta labor hay que partir de la base de la persona humana, en sus relaciones con el hombre y con Dios.

El Papa Juan Pablo II y el documento de Puebla enseñan que evangelizar es evangelizar las culturas, pues la Buena Nueva

debe llegar a todos los ámbitos y transformar desde el interior de la conciencia personal y colectiva del hombre (EN 18), reorientando los valores y modelos de vida de la humanidad que no estuvieren de acuerdo con el designio de salvación de Dios (EN 19). Lo que importa es evangelizar la cultura y las culturas del hombre, partiendo de la persona, considerada en sí misma y en sus relaciones con los demás y con Dios (EN 20).

Puebla dedica amplio espacio al tema de evangelización de las culturas (n. 388-561): llegar a sus raíces, transformar estructuras y ambiente social, fortalecer valores auténticos, contribuir al desarrollo de los SEMINA VERBI (gérmenes de la palabra), desterrar las idolatrías y valores absolutizados, corregir las falsas concepciones de Dios y las manipulaciones del hombre por el hombre.

Una tarea específica es purificar y dinamizar por el Evangelio el "catolicismo popular" (Puebla 457), así como la promoción de la persona humana en la línea de la Doctrina Social de la Iglesia, para liberarla de la servidumbre de pecado personal y social: "ya no eres esclavo, sino hijo... para que seamos libres nos liberó el Mesías (Gal 4,7;5,1) (Puebla 472-506).

Puebla desarrolla la reflexión sobre cultura de GS, asimila la propuesta de EN sobre la evangelización de la cultura y la transforma en programa pastoral: el Evangelio debe penetrar los valores y criterios que caracterizan nuestras culturas (Puebla 395).

La importancia que da Puebla a las estructuras socioeconómicas como elemento de la cultura y objeto de evangelización, constituyen una aportación considerable y representan un avance al concepto de cultura de GS y a los retos a la evangelización que señala EN.

El Apóstol San Pablo inició la inculturación cuando llevó el mensaje bíblico, culminado en Cristo, a las comunidades de la

actual Turquía, Grecia y Roma, a las que imprimió un nuevo estilo de vida, en Cristo, en el Espíritu. Sufrió el primer choque con las culturas establecidas en Corinto y en Éfeso, así como el fracaso temporal en el Areópago de Atenas (Hechos 17,16-33).

La Iglesia, en su labor misionera, ha puesto en práctica la inculturación. Cuando Puebla señala unos criterios para asumir las culturas, habla de una encarnación (P. 400), pero no desarrolla el tema de la inculturación del Evangelio. Más aún, ni siquiera emplea este vocablo, que ya existía en los documentos de la Iglesia desde el Sínodo de 1974.

En el discurso del 27 de abril de 1979 el Papa expone que “la inculturación es un componente de la Encarnación”: es decir, que la inculturación de la fe y del Evangelio es una consecuencia práctica de la Encarnación del Hijo de Dios, que para salvar todo y solo aquello que asume: (*lo que no se asume, no se redime San Ireneo*) debe asumir la Iglesia todas las culturas, purificando todo lo que es contrario a su Espíritu, pero por ello mismo preservándolo de la destrucción. El Evangelio debe penetrar hasta los niveles más profundos del hombre y de la sociedad, hasta fermentar en la vida cristiana el modo de pensar, de sentir y de actuar del hombre.

Hablando el Papa a la UNESCO (París, 1980), expone que “hay que afirmar al hombre por él mismo”. Y allí expone también que el hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura: por ella el hombre en cuanto hombre se hace más hombre.

Podemos hablar de inculturación, cuando la fe se hace cultura, cuando impregna “los distintos espacios culturales de nuestros tiempos” cuando reencarna los valores del humanismo cristiano (“Discurso al Congreso sobre Evangelización y ateísmo”. Roma 1980).

Cristo vino a salvar a todo el hombre en su existencia diaria concreta: por ello el cristianismo entra en contacto con las culturas, incorpora sus auténticos valores y acaba creando cultura: “una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, ni fielmente vivida” Juan Pablo II en Roma, en 1988.

Inculturar es transformar íntimamente los auténticos valores culturales en valores cristianos, integrándolos en la misma visión de vida, y a su vez enraizar el cristianismo en las diversas culturas. Abarcar la reflexión y la praxis no es un proceso fácil, pues no debe comprometer en ningún modo las características y la integridad de la vida cristiana.

La Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas transmitiéndoles sus propios valores, asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro, se enriquece a sí misma conoce y expresa aún mejor el misterio de Cristo y las comunidades evangelizadas podrán expresar la propia experiencia cristiana en maneras y formas originales con su arte y tradiciones, cuidando de permanecer en sintonía con las exigencias de la fe.

En el documento de Santo Domingo 1992, a los 500 años del inicio de la evangelización en América el Papa habló de las “proporciones insospechadas” que tiene la crisis con la desaparición de valores humanos y cristianos. El medio para atacar ese desafío es la inculturación del Evangelio a la luz de los tres grandes misterios de la salvación: Navidad (Encarnación), Pascua (sufrimiento redentor) y Pentecostés (acción del Espíritu para entender en la propia lengua las maravillas de Dios).

Inculturar es encarnar el Evangelio en las diversas culturas, transmitir valores, reconocer los valores de las diversas culturas, purificarlos, evitar sincretismos, en esa labor participan Pastores y fieles, todo el pueblo de Dios (n. 2309).

Debe ofrecerse una evangelización inculturada a los hermanos indígenas, respetando sus formulaciones culturales, aprendiendo su cosmovisión que, de la globalidad Dios-hombre-mundo hace una unidad que impregna todas las relaciones humanas, espirituales y trascendentes. Se debe acoger con aprecio sus símbolos, ritos y expresiones religiosas compatibles con el genuino sentido de la fe (n. 248).

La inculturación en su doble dimensión, la de transformar los auténticos valores culturales integrándolos en el cristianismo, y la de enraizar el cristianismo en las diversas culturas humanas (*Redemptoris missio* 52).

La inculturación es propuesta como una prioridad y una exigencia de la evangelización, un camino hacia la plena evangelización, el gran desafío a las puertas del tercer milenio (EA 59). La inculturación es la penetración del mensaje evangélico en las culturas, a la manera como la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros (Juan 1,14).

La inculturación engloba los ámbitos de la vida de la Iglesia: teología, liturgia, vida y estructura de la Iglesia. Un aspecto importante de la evangelización inculturada es descubrir al hombre el sentido de la dignidad humana restaurada. Dios devuelve al hombre su dignidad inalienable de persona y de hijo de Dios mediante la Encarnación de su Hijo único.

En el mensaje inculturado de la Encarnación del hijo de Dios encontramos el fundamento teológico de la dignidad de la persona humana y de la lucha por la justicia y la paz social, por la promoción humana y el desarrollo integral de todos los hombres. Con toda razón dijo el Papa Pablo VI: "El desarrollo es el nuevo nombre de la paz" (*Populorum Progressio* 87). Este

misterio de evangelización en el campo social, que denuncia y combate todo lo que envilece y destruye al hombre es parte de la inculturación del Evangelio.

5.5. Discípulo misionero - Aparecida

El misionero debe escuchar del Maestro la Buena Nueva de Dios, compartir su vida y su misma suerte y ser enviados por el mismo Jesús Resucitado. El grupo misionero se encarna en la Iglesia particular en comunión con la Palabra, la Eucaristía, el Magisterio y sus Pastores, así la misión brota de las fuentes de la revelación.

La comunidad misionera movida por el Espíritu, escucha, aprende y sigue al maestro, se arriesga y abre camino hacia la construcción del Reino, por lo tanto la Iglesia vive con pasión su tarea misionera, al estilo del Apóstol Pablo quien decía *"hay de mi si no evangelizo"* (1Cort 9,16).

5.6. Mensaje del documento de "Aparecida" a los Pueblos de América Latina y el Caribe

"En nuestros trabajos, realizados en ambiente de ferviente oración, fraternidad y comunión afectiva, hemos buscado dar continuidad al camino de renovación recorrido por la Iglesia católica desde el Concilio Vaticano II y en las anteriores cuatro Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.

Al terminar esta V Conferencia les anunciamos que hemos asumido el desafío de trabajar para darle un nuevo impulso y vigor a nuestra misión en y desde América Latina y el Caribe:

1. Jesús Camino, Verdad y Vida "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6)

2. Llamados al seguimiento de Jesús: “Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él” (Jn 1,39)
3. El discipulado misionero en la pastoral de la Iglesia “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19)
4. Discipulado misionero al servicio de la vida “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10).
5. Hacia un continente de la vida, del amor y de la paz “En esto todos conocerán que son discípulos míos” (Jn 13,35)”

CAPÍTULO VI

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES AÑOS 2008 -2018

6.1. Décimo Aniversario del SICNIE Juvenil Nacional Napo - Sumako, 25 y 26 mayo 2012

Los jóvenes indígenas de las diferentes regiones del Ecuador: Arquidiócesis de Quito; Diócesis de Latacunga, Ambato, Riobamba, Loja y de los Vicariatos de Napo, Sucumbíos, Zamora y los residentes en Cuenca, llegaron a la Comunidad Wawa Sumako en la provincia de Napo, con sus coloridos trajes, variedad de instrumentos musicales y la alegría propia de la

juventud, dispuestos a vivir esta experiencia de fe y unidad en la diversidad cultural al celebrar su primera década como SICNIE juvenil.

Los cabildos y habitantes de la localidad expresaron satisfacción por la presencia de las delegaciones juveniles y se comprometieron a participar activamente de este encuentro festivo. La Eucaristía de apertura fue presidida por Monseñor Jesús Esteban Sádaba, como Responsable de la Pastoral Indígena Nacional de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, invitó a continuar unidos como hermanos en la construcción de una Iglesia viva donde puedan expresar la valoración y renovación de la cultura, base fundamental de familia, comunidad y pueblo.

Celebración inculturada en la “Cascada de la Boa”

Salieron en peregrinación al lugar sagrado denominado “La Cascada de la Boa”, viviendo valores de respeto y hermandad con Dios Padre –Madre, la Naturaleza y el Ayllu-Familia.

Realizaron la oración inculturada con el rito de la “*purificación*” o “*limpia*” con plantas del lugar, recibieron la energía emanada de la naturaleza afianzando su compromiso como jóvenes misioneros.

Los temas de reflexión fueron: espiritualidad, misión del joven indígena, valores culturales, educación e identidad y defensa de la pachamama cada uno con sus respectivos compromisos.

- Realizar talleres de conservación de la cultura e identidad.
- Formación en temas de política.

- Compartir experiencias culturales a través de las prácticas en medicina ancestral, música, danza y artesanía.
- Buscar información de nuestra identidad en cada uno de los pueblos y las nacionalidades.
- Ser creativos, críticos, reflexivos y proyectar para alcanzar el Sumak kawsay.
- Recuperar, conservar nuestras propias semillas y garantizar una buena alimentación.
- Apoyar a la organización para enfrentar a las empresas mineras y petroleras que contaminan el medio ambiente y ecosistemas en nuestros pueblos.
- Toma de conciencia del uso de químicos en la producción agrícola.
- Sembrar árboles nativos para conservar la naturaleza.
- Talleres para aprender a clasificar y reciclar los desechos.

Al concluir el encuentro recordaron las palabras de Alberto Castañeda ex presidente del SICNIE J, “... *la época de la juventud es un tiempo de ir descubriendo y revitalizando el conocimiento propio saber ¿Quiénes somos?, ¿De dónde venimos? y ¿A dónde vamos? y lo primordial es conocer la realidad en que vivimos, iluminados por la Palabra de Dios.*”

El SICNIE Juvenil es una comunidad viva de jóvenes, de distintos pueblos y nacionalidades, guiados por el gran Espíritu Unificador entre hermanos y también adelantado por nuestros taitas y mamas que vivieron y viven la praxis de los sueños de Taita Leónidas Proaño.

Apoyados por las hermanas religiosas y sacerdotes que viven para servir a Dios y por ende a los pueblos indígenas, son padres ricos en valores y en sabiduría dadas por Dios; también por nuestros dirigentes de las comunidades, recibimos la formación para un mayor compromiso y responsabilidad a continuar aportando en la construcción de la iglesia y del pueblo indígena”

6.2. Encuentro Continental de Teología India en Pujilí

Del 14 al 18 de octubre de 2013 se realizó el VII Encuentro Continental de Teología India en la ciudad de Pujilí, provincia de Cotopaxi- Ecuador, con la participación de unos 250 representantes de 15 países de Latinoamérica. El Encuentro fue organizado por la Articulación Ecuamélica Latinoamericana de Pastoral Indígena (AELAPI) con el apoyo de la Vicaría de Pastoral Indígena de la Diócesis de Latacunga anfitriona del evento.

El objetivo fue “compartir y profundizar la experiencia de Dios, desde la sabiduría y práctica de los pueblos indígenas a la luz de Jesucristo *“Yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10b)* para la construcción de la vivencia comunitaria (sumak kawsay) en armonía con la naturaleza, con los seres humanos y con Dios” (Documento oficial del Encuentro). En el mensaje de bienvenida, Monseñor José Victoriano Naranjo Obispo de Latacunga, expresó *“para el vivir bien (vida plena) es importante la persona en comunidad que vive en armonía con Dios Padre-Madre, el hombre y la naturaleza”*. Manifestó su agradecimiento a todos los agentes de pastoral indígena ser-

vidores, catequistas, misioneros, animadores, voluntarios, entre otros; por su amor y cercanía a los pueblos indígenas, por salir a la periferia por el servicio a los más necesitados, como nos invita el Papa Francisco.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de los teólogos indígenas Eleazar López de México y Ernestina López Bac, coordinadores del Encuentro y de representantes de la Diócesis de Latacunga y de la Municipalidad de Pujilí, anfitriones del Encuentro

El tema que reunió a los representantes indígenas y agentes de pastoral del continente fue el *SUMAK KAWSAY (BUEN VIVIR O VIDA PLENA)* vista desde el horizonte cultural de los pueblos originarios. Entre bailes tradicionales y la presentación del cántaro, símbolo del corazón y la sabiduría indígena, los delegados iniciaron sus reflexiones e intercambios de experiencias.

El primer momento de reflexión giró en torno al *shuk shunkulla (un mismo sentir)* en el que analizaron las amenazas contra la Madre Tierra y se escucharon los sufrimientos y gozos de los pueblos, sus esperanzas y sus luchas.

Al siguiente día se reflexionó sobre *shuk yuyaylla (un mismo pensar)* tema que permitió profundizar desde la sabiduría de los pueblos: sus mitos, ritos y relatos en armonía con Dios, la Madre Tierra y la humanidad, confrontando con la propuesta cristiana de vida plena.

El tercer momento de reflexión fue en el *shuk makilla (un mismo actuar)* en que formularon compromisos que favorezcan a proyectos concretos que construyan un futuro diferente y hagan crecer la esperanza en los pueblos originarios.

6.3. Preparación hacia la Celebración de los 30 años del Sicnie

Lema 30 Años: *“Caminando con Jesús para la Construcción del Reino de Dios en las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador”*

En el encuentro de noviembre del 2016 celebrado en la comunidad de Pichic - San Lucas en la provincia de Loja se anunció con alegría que había llegado el momento de celebrar una nueva década del nacimiento del SICNIE surgiendo algunas propuestas.

La fiesta para los pueblos originarios es un encuentro con Dios, familia - ayllu y con la naturaleza con expresiones espirituales y culturales, contienen una actitud implícita de agradecimiento a Dios por la vida, estrechan lazos sociales, valora la organización y el trabajo colectivo- minga, viviendo con alegría visten sus trajes típicos de colores llamativos, danza, canto, comida y bebida.

La cultura de la fiesta está asociada con el ciclo agrícola, muchos de los mitos, costumbres, ritos se fundamentan en los ciclos esenciales de los pueblos. El Dios de la vida es el centro de la fiesta así se demuestra respeto a la creación se asume que todo viene de Dios siendo una vinculación directa con el calendario agro- festivo.

La celebración de los 30 Años del caminar de la Pastoral Indígena y creación de SICNIE, como riqueza espiritual y cultural de cada pueblo y nacionalidad ha generado una Iglesia con rostro propio evangelizadora, discípula misionera, la Iglesia indígena no es una Iglesia paralela sino la misma Iglesia que vive su fe desde la diversidad cultural y espiritual.

Para vivir la celebración de este caminar del SICNIE se acuerda realizar algunas actividades como:

- Elaboración del AFICHE que represente a los pueblos y las nacionalidades del Ecuador.
- Elaboración del folleto con temas de reflexión.
- Recorrido del CHASKI en las 18 jurisdicciones eclesiásticas que hay la Pastoral Indígena.
- FIESTA en la Parroquia Saquisilí de la Diócesis de Latacunga.
- JORNADA TEOLÓGICA en Riobamba.

Afiche y el slogan

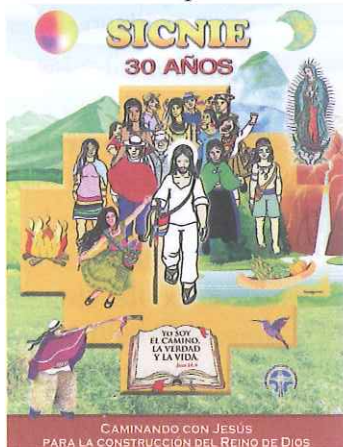
El Afiche intenta recoger todas las culturas, representadas en el grupo de personas que caminan tras de Jesús hacia la construcción del Reino de Dios, iluminados por su Palabra: *“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 10, 9)*

La presencia de la Virgen María en el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés sigue acompañando a los pueblos originarios identificados con la Virgen de Guadalupe patrona de América Latina.

Jesús es quien nos abre camino hacia el encuentro con el Padre, la creación y con el prójimo presente en todas las culturas.

El aire es el espíritu de Dios presente en la creación “La Boccina” instrumento de viento que el hombre utiliza para invocar la presencia de Dios y convocar a todos cumpliendo un servicio a la comunidad a ejemplo de Jesús que llama, convoca y sirve.

El agua como signo de vida, fertilidad y purificación que representa la fecundidad de toda mujer llamada a generar la vida, como la Virgen de Guadalupe presente en la espiritualidad de los pueblos originarios.

El fuego como elemento que purifica, transforma, moldea, calienta, ilumina y da vida para la construcción del Reino de Dios.

Somos hijos de la tierra que alimenta, protege, da vida, seguridad y al final de nuestro peregrinar en este mundo volvemos a ella.

Los pueblos originarios antiguamente vivían su espiritualidad, conservaban sus principios de vida, de modo diferente, como vertiente de sus divinidades cobijados por la Allpa Mama (Madre Tierra), protegidos por Pachakamak (El gran espíritu creador), Pacha (fuerza de vida o madre existencia) Inti taita (padre sol) les proveía de su fuerza para conseguir el sustento. Siempre atentos a sentir, escuchar, agradecer a sus ancestros y a la naturaleza a través de una profunda relación entre los seres.

El Chaski

Los Chaskis realizaban el recorrido de un lugar hacia otro llevando el mensaje del jefe a los pueblos. A partir de esta vivencia los Servidores de la Iglesia Indígena llevaron la VARA que simboliza el poder manifestado en el servicio, humildad, sencillez y sabiduría para congregar a las nacionalidades y pueblos de la Costa, Sierra y Amazonía al encuentro con Cristo Vivo.

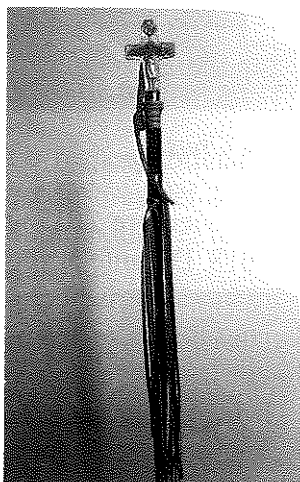
Para los Pueblos Originarios la Vara Sagrada, es un símbolo de valor para guiar al pueblo a ejemplo de Jesús "Buen Pastor" por medio de la palabra con la esperanza de una vida mejor para todos (Jn. 10.11), promueve consejos, perdón, armonía en la comunidad y tiene el deber de escuchar y transmitir principios y valores a los demás.

La vara está confeccionada en chonta, planta sagrada de los pueblos amazónicos, conformada por tres anillos en su cuerpo y en la parte superior la Cruz signo de redención de la fe católica plasmada en Jesucristo nuestro Señor.

Los tres anillos metálicos representan las tres dimensiones de la espiritualidad indígena:

- *Hanan pacha*: el cielo donde ubicamos a todos los seres celestiales.
- *Kay pacha*: la tierra donde habitamos todos los seres de este mundo.
- *Uku pacha*: el lugar de los ancestros.

Los espacios entre los anillos de arriba hacia abajo se dedican a los principios y valores: *armonía, justicia y paz*. En su parte superior ubicamos el poder de nuestro samay- alma (espíritu) la Palabra de la Verdad encarnado en Jesucristo crucificado por nuestros pecados.

Su cuerpo está reforzado con el sarcillo, metal blanco que junta: el arrepentimiento, el perdón, la justicia y la valoración en la fe para continuar su paso de generación en generación.

A esta Vara se adjunta cintillos de siete colores del arco iris que significa la diversidad de las pueblos y nacionalidades, el tiempo de la creación nos recuerda el compromiso de Dios con nuestros antepasados simbolizando la unidad en la diversidad.

Quien la recibe es la persona digna de la comunidad que goza de autoridad para orientar las decisiones del pueblo; es entregada en presencia comunitaria y de autoridades.

Recorrido del Chaski

Misa de apertura del recorrido del Chaski

Se dio inicio en la Diócesis de Riobamba noviembre 2017 y concluye en el mismo lugar noviembre del 2018. Durante el año jubilar de celebración la Vara Sagrada visitó las 18 jurisdicciones eclesíásticas, agrupadas en SICNIE zonales donde se acompaña el trabajo pastoral en los pueblos originarios:

Arquidiócesis: Quito, Cuenca, Guayaquil, Diócesis: Ibarra, Latacunga, Ambato, Guaranda, Riobamba, Azogues, Loja y Sto. Domingo.

Vicariatos: Zamora, Esmeraldas, Sucumbíos, Aguarico, Napo, Puyo y Méndez.

Elaboración del folleto

Que contiene los siguientes temas: 1) Jesús presente en el caminar del SICNIE, 2) Viviendo nuestra cultura podemos ser luz para los demás, 3) Espiritualidad de los pueblos indígenas, 4) Cuidado de la casa común, 5) María, modelo de servidora, 6) Iglesia- ayllu - comunidad, 7) El SICNIE, una iglesia con rostro propio, 8) Vocaciones sacerdotales y vida consagrada indígena, 9) Pay Apunchik Jesucristuka ñukanchiwan purikunmi - caminando juntos con Jesús.

Se hizo celebraciones espirituales inculturadas, manifestaciones de fe y compromiso de todos los Agentes de Pastoral en sus respectivas jurisdicciones, iluminados por la Palabra de Dios, amor a Jesús presente en la Eucaristía y a María Santísima.

Hubo encuentro de pueblos y culturas en la reciprocidad, respeto a la naturaleza como creación de Dios, compartir fraterno de alimentos (pamba mesa) en ambiente de fiesta, alegría y solidaridad.

La responsabilidad y disponibilidad por parte de la Directiva y Asesores del SICNIE y API Nacional en el acompañamiento durante todo el recorrido, fueron un testimonio de fe y compromiso.

Culmen de recorrido del Chaski
Riobamba noviembre 2018.

6.4. Celebración de los 30 años del Sicnie

En el Cantón Saquisilí de la Diócesis de Latacunga el 16 y 17 de febrero 2018 se desarrolló esta gran celebración con la participación de delegaciones de las 18 jurisdicciones eclesiásticas del país. Se dio inicio con la Oración Inculturada, con signos propios los cuatro elementos vitales: la tierra, el agua, el aire y el fuego que ayudaron a profundizar la fe en el Dios de la vida y de la historia.

La Chakana: símbolo de la cultura andina, los cuatro lados de la chakana en muchas culturas, representan el equilibrio, la perfección, la armonía del universo y del ser humano.

Está presente en las cuatro importantes fiestas andinas:

El ***Pawkar Raymi***, el 21 de marzo, marca el inicio del nuevo año indígena;

Inti Raymi, la fiesta del Sol, del 21 de junio;

El Koya o Killa Raymi, la fiesta de la siembra y la feminidad, se celebra el 21 de septiembre,

kápak Raymi el 21 de diciembre fiesta de la masculinidad.

Al pasar de los tiempos se fusionan con las fiestas religiosas como: la del *Pawkar Raymi* con la fiesta del carnaval o del “niño carnavalero” la fiesta del *Inti Raymi* con la fiesta del Corpus Cristi, las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo, según los lugares, la fiesta de *Koya Raymi* con la fiesta de la Santísima Virgen; y la fiesta de *Kapak Raymi* con la fiesta del nacimiento del Niño o Navidad. Las fiestas indígenas están relacionadas con el ciclo agrícola de los pueblos andinos.

En el centro del altar andino una vasija, que simboliza la sabiduría de los pueblos y nacionalidades. Cirio Pascual con cintas de varios colores que representa a Cristo y la multiculturalidad de los pueblos.

MENSAJE DE APERTURA POR LOS 30 AÑOS DE SICNIE

Mons. Geovanni Paz Hurtado, Responsable del Ámbito Nacional de Pastoral Indígena –CEE

“En estos 30 Años del SICNIE, el caminar significa estar en servicio a los hermanos, estar en oración y darnos por la causa y construcción del Reino. Ustedes han compartido el Evangelio de Jesús a todos los pueblos en cada uno de sus idiomas/lenguas nativas. Esforcémonos en construir la unidad dejando los intereses políticos y económicos que causan división en nuestros pueblos, solamente Jesús nos ayudará a vivir en unidad, sigamos construyamos la paz, seamos constructores de amor y de solidaridad”

Durante la celebración los Señores Obispos: Mons. Fausto Trávez, Mons. Julio Parrilla, Mons. Víctor Corral, Mons. Rafael Cob, Mons. Iván Minda y Mons. Oswaldo Veintimilla, quienes expresaron sus congratulaciones, este es un día especial para toda la Pastoral Indígena Nacional y especialmente para el SICNIE:

Mons. Víctor Corral expresó *“Celebrar los 30 años es vivir un tiempo lleno de gracia y de bendición de Dios. Es hermoso y causa mucha alegría ver como los servidores van asumiendo su compromiso en la Iglesia. Recordar que se reunieron en esta tierra por primera vez en febrero de 1988 y desearles que vivan este encuentro febrero 2018, con mucha fe en Jesús y la alegría de la unidad en la diversidad como pueblos. Que Jesús los anime en este seguimiento y que SICNIE continúe junto a los obispos, sacerdotes, religiosas y ustedes como evangelizadores a llevar y compartir la Palabra a sus hermanos, “FELICES 30 AÑOS”.*

También se hacen presentes los hermanos: Juan Alomoto- Alcalde del Cantón Saquisilí, Mama Carmen Lozano-Dirigente

de la ECUARUNARI y Carlos Chicaiza presidente del SICNIE expresaron sus saludos de complacencia a los hermanos de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador que forman parte de SICNIE:

Un servidor indígena manifestó "A todos quienes hemos transitado por la escuela de formación Mons. Proaño y gracias al apoyo de sacerdotes, hermanas religiosas de las diferentes comunidades, felicitarnos por este trabajo misionero, es un emprendimiento gracias al apoyo de Monseñor Leonidas Proaño, hemos logrado ser reconocidos dentro de un Estado plurinacional y una sociedad intercultural, ésta también es una forma de expresar al Dios Todopoderoso, así seremos más fuertes y caminaremos en la construcción del sumak Kawsay."

Mama Carmen Lozano dirigente de la ECUARUNARI expresó *"Un saludo a todos los hermanos que han surgido dentro del SICNIE y ECUARUNARI como fruto del trabajo pastoral de Mons. Proaño que fundó en la hacienda de Tepeyac-Chimborazo y fue abriéndose en toda la Sierra del Ecuador, ya que Proaño ha sido cimiento que se encarnó con los indios, en el páramo, en la selva, quien vio que la vida de los pueblos tiene un principio, lucha y defensa de la madre tierra, priorizó la vida de los pueblos indígenas desde su cultura, identidad, la filosofía desde la chakana, fue perseguido a causa de su misión pero el Espíritu de Proaño está presente en los pueblos indígenas. Nuestra misión de lucha debe continuar sin claudicar nuestros principios filosóficos para defender el agua, la vida, la madre tierra y nuestros territorios, amenazados por los proyectos extractivistas"*

CASA ABIERTA

Participación de las jurisdicciones eclesiásticas

Las diferentes delegaciones compartieron y expusieron el trabajo realizado en cada una de sus jurisdicciones:

Región Amazónica: Aguarico, Sucumbíos, Napo, Puyo, Méndez y Zamora, presentan materiales de formación para los catequistas, productos y comida de la zona, artesanías con semillas de la selva y con el mensaje “*Vive la Fe, denuncia la muerte y anuncia la vida*”.

Región Sierra: Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Guaranda, Riobamba, Azogues, Cuenca y Loja presentan: materiales de catequesis para preparación de sacramentos, libros de cantos, comidas tradicionales, artesanías y dan a conocer lo que tienen culturalmente cada provincia en música y danza.

Región Costa: Guayaquil, Esmeraldas y Sto. Domingo de los Tsáchila presentan: el colorido de sus vestimentas, música, medicina y artesanías que elaboran con hojas de sus plantas nativas y otros materiales del lugar.

Pamba mesa - almuerzo comunitario

Se vivió como en las grandes solemnidades, ofreciendo los alimentos, agradeciendo a Dios por la vida, el caminar de los 30 Años de los servidores y Agentes de Pastoral, por los frutos de la Pachamama.

La pamba mesa es una muestra visible de la vida en comunidad, hay generosidad y reciprocidad. Comer sobre el piso representa una convivencia directa con la Pacha Mama de la que se recibe energía y vida.

TARDE CULTURAL

Cada jurisdicción eclesiástica participó a través de la danza y música, expresiones ancestrales y milenarias reflejadas en: gestos, habilidades, sentimientos de alegría

y expresiones corporales que en otras épocas fueron utilizadas para actividades guerreras, agrícolas y rituales.

Celebración de la luz y Vía crucis

“Cristo Luz del mundo, caminando con los pueblos y nacionalidades”

Para concluir el primer día festivo se realizó la **Celebración de la Luz** durante la caminata se rezó el Vía Crucis, animado con cantos, oraciones e invitando a vivir la vida, pasión, muerte y Resurrección de Cristo que acompaña el caminar de los pueblos originarios en su historia.

Al día siguiente se realizó la *“Caminata Mariana en defensa y cuidado de la Casa Común”* por las calles de la ciudad con el rezo del Santo Rosario y cánticos en los diversos idiomas de los pueblos originarios del Ecuador.

EUCARISTÍA DE CLAUSURA

En la Iglesia Matriz de Saquisilí se celebró la Eucaristía de Fiesta, presidida por Monseñor Iván Minda presidente de la Comisión Episcopal de Culturas y concelebrada por varios Obispos, Vicarios de Pastoral Indígena y Sacerdotes presentes.

Monseñor Iván Minda, en su homilía manifestó *“Con gozo y alegría, nos unimos para agradecer al Dios de la vida los beneficios recibidos en estos 30 Años y los jóvenes que también celebran sus 15 Años de servicio en sus comunidades. Dios les ha tocado su corazón, su vida, ciertamente el trabajo por la justicia, la caridad, la fe, exige sacrificio.*

Seamos conscientes de estos procesos ya que muchos hermanos nuestros que se han formado en la Pastoral Indígena y también para la Pastoral Afro, que grandes líderes llegan a ocupar puestos políticos y se vuelven contrarios a su pueblo.

Ustedes pueden participar en la política, pero tomando en cuenta la Doctrina Social de la Iglesia; participar sin desviaciones en el camino, no se olviden sus raíces, que los Agentes de Pastoral Indígena les ayuden porque el Señor les ha llamado

a servir desde su cultura como pueblos y nacionalidades indígenas, expresada también desde la riqueza humana de todas las etnias, colores sin distinción ninguna sino como hijos de un mismo Dios.

Como indica en el Documento de Aparecida, es que el cristiano, bautizado, católico ha sido llamado discípulo misionero del Señor, tienen que compartir con sus hermanos en el encuentro personal con Cristo y su seguimiento. El discipulado y misión en estos 30 Años, sea un puntal a iniciar una nueva etapa del caminar de la Pastoral Indígena, como servidores de Cristo de la mano de la Virgen María a compartir su Palabra, continuar su propia misión.

En el ofertorio se presentaron frutos, artesanías, flores éste fue acompañado por una danza del pueblo Otavalo y la música del Coro del SICNIE juvenil de la Diócesis de Ambato que transmitió alegría y fe.

La comunión expresión del amor a Jesús Sacramentado, fue el momento cumbre para todos los presentes, se acercaron a recibir la Sagrada Hostia, comulgando con Jesús y compartiendo esperanzas de un mundo mejor donde nos amemos mutuamente como hermanos e hijos de un mismo Padre.

Al finalizar la Eucaristía, se hace el envío del Chaski a las jurisdicciones que aún no habían recibido, también se entregó el afiche y folleto guías de reflexión a los Señores Vicarios.

PALABRAS DEL P. JOSÉ RAZA

Presidente del API - Nacional

Queridos Señores Obispos, Religiosas, Sacerdotes, Directivas del SICNIE de Adultos y Jóvenes, Servidores, Hermanas y Hermanos.

Saquisilí se ha vestido de Fiesta para celebrar los 30 años del caminar del SICNIE y hoy hacemos historia dentro de la Pastoral Indígena a nivel del Ecuador, como no agradecer a Dios, a la Virgen de Guadalupe por este bello y hermoso acontecimiento que hoy estamos celebrando.

Monseñor Proaño en 1986 escribió: *ellos (los indios) han comenzado a abrir los ojos,*
Han comenzado a ver,
Han comenzado a desatar la lengua,
Han comenzado a recuperar su palabra,
Han comenzado a decirla con valentía,
Han comenzado a ponerse de pie,
Han comenzado a caminar,
Han comenzado a organizarse,

Era un hombre de Dios y hombre del pueblo, un verdadero pastor y profeta que da la vida por las ovejas, no se contentaba con palabras bonitas. Por eso cuando llevaron sus restos mortales al sepulcro, el pueblo le canto: *Tú te vas; pero quedan los árboles que sembraste, quedan tus palabras, tus pensamientos, tu sabiduría de hermano para animar la lucha por la vida y por el Reino de Dios.*

En la visita del delegado Apostólico de la Santa Sede año 1973 le decía una indígena *“Antes tenía cerrado los ojos ahora ya veo, ya camino”* Monseñor Proaño hablaba frecuentemente de que *“los pobres nos evangelizan, captan el mensaje Evangélico con una facilidad extraordinaria”*

Como no recordar del equipo misionero Indígena que les decía: *“Vayan desinteresadamente, no esperen ningún salario,- si es necesario trabajen el doble para poder dejar lo poco que pueden dejar para el sostenimiento de su familia y vayan a la misión sin cálculos, van por el llamado del Señor llevando esta*

Buena Nueva a sus hermanos” y ahora nosotros que somos del API nos hace falta hacer vida estas palabras.

Decía también: “no se olviden jamás su patria de origen, la necesidad de buscar la unidad para que los Indígenas sean pueblo, ese pueblo de Dios del que habla la Palabra Divina y la llama Iglesia viva”

Aconsejaba: “no desmayen jamás para que sean fieles a su Fe, a su Tierra, a los orígenes de nuestras respectivas Familias. Dar testimonio ante aquellas personas que van a Evangelizar, deben evitar el peligro de explotación de la Religiosidad por interés Económico, deben ser sencillos y humildes para anunciar la Palabra de Dios”

También Monseñor Proaño nos invita a “creer en Jesús y esto significa ofrecerle nuestra aceptación amorosa con todas sus exigencias” sentir a Cristo como centro de nuestra vida,

Comprometiéndonos con El y por su amor con nuestro pueblo por ahora encomendado a nosotros y sin olvidarse que tienen que complementar la palabra y el testimonio.

No se olviden hermanos Indígenas que Monseñor Proaño les decía “tenemos que perder los complejos que tenemos, ser auténticos y ser nosotros mismos”.

Esta experiencia nos invita a nosotros como A.P.I. por la experiencia de la Fe, que debemos ser más solidarios, debemos tener más paciencia para enseñar y aprehender de ellos, no debemos eludir responsabilidades por miedo, pereza o interés,

Debemos aprender ese interés, esa virtud de saber escuchar, que tengamos el don de gentes. Don de entregarse al servicio del pueblo, generosidad, amor, entrega, bondad, sencillez, espíritu de servicio, darse a sí mismo.

Será tiempo para nosotros de que la rama seca florezca y su aroma llegue hasta Jesús y se habrá en cantos de Amor y Libertad, adentrarnos en la historia de nuestro pueblo, llevar en nuestra mirada, la luz clara de las estrellas.

En nuestra Palabra, el calor del Sol, en nuestras manos, la suavidad de la brisa del viento, y en nuestros pasos, el vuelo del cóndor, que seamos agua fresca que de vida a la planta seca. Que seamos el pan compartido y hecho pedazos en las manos que apenas tienen migajas sin ningún sabor.

Que Dios nos dé un corazón como pastores lleno de ternura y misericordia. Que nuestro pueblo sienta el calor del amigo que se acerca a ellos.

Que ellos se sientan felices porque saben y sienten que les amamos, les queremos, qué les servimos no por obligación sino porque es nuestra misión, que para eso nos consagramos desde el día de nuestra ordenación, que somos sus amigos de camino.

Que somos las flores que alegran su vida y que seamos felices haciendo lo que más nos gusta: Servir a Dios en el hermano Indígena, que se sientan como un pájaro de los Andes que saben que sus cantos los lleva el viento y recrean el corazón del Padre Dios.

El Padre Luis Torres- párroco de Saquisilí agradeció a los Obispos, a las zonas pastorales, comunidades, familias, sacerdotes, religiosas de la Diócesis de Latacunga que celebraron los 30 años del SICNIE Nacional.

6.5. Jornada Teológica

En la Diócesis de Riobamba del 12 al 16 de noviembre 2018 se realizó la Jornada Teológica con la participación de los servidores, delegados de las diferentes Jurisdicciones Eclesiástica, Agentes de Pastoral Indígena acompañados por los Señores Obispos Mons. Víctor Corral y Mons. Geovanni Paz, con el objetivo de repensar y renovar el caminar con Jesús para la construcción del Reino de Dios de los pueblos originarios del Ecuador y planear la cuarta década del caminar del SICNIE.

Los temas tratados fueron: Evangelización liberadora desde la vida de Mons. Leonidas Proaño - misión y ministerios.

1. Evangelización liberadora

Su personalidad sencilla, su enorme capacidad de escucha, la austeridad de su vida entregada, su corazón libre y limpio de rencores, su firmeza, tenacidad para defender la verdad y la justicia encarnada en los pobres víctimas del engaño y de la injusticia, su espiritualidad de seguidor de Jesucristo, nacida de la entraña del Evangelio, impactan en la fe de los pueblos originarios y siguen alimentando e inspirando el servicio.

Fue un hombre alegre, sincero, firme y constante en sus principios, seguidor de Jesucristo, fiel al Evangelio, un Obispo profeta que de lo circunstancial de cada día supo pasar a lo trascendental del futuro. Rompió esquemas y suscitó el cambio no sólo en las prácticas pastorales sino en la mente y el corazón de los pobres e indígenas. El cambio que inició y propulsó no quedó sólo en los individuos, llegó hasta un cambio de mentalidad e incluso de estructuras en la Iglesia y en la sociedad.

¿Cómo era la Evangelización Liberadora que Mons. Proaño practicó?

Se puede afirmar que Mons. Proaño fue un ilustre evangelizador y misionero de nuestros tiempos.

Participó en el Concilio Vaticano II y en las Conferencias Latinoamericanas de Medellín y Puebla, comprendió y promulgó incansablemente que la Iglesia no estaba hecha para preocuparse por ella misma sino para ser misionera, liberadora y salvadora del mundo en nombre de Jesús. A los Agentes de Pastoral les impulsó a descubrir que la tarea esencial y la razón del ser de la Iglesia es la Evangelización.

Para Mons. Proaño toda Evangelización debe partir de la realidad concreta del pueblo y después de analizar con el mismo pueblo, confrontarla con el querer de Dios a través de su Palabra, tiene que llevar a la toma de conciencia de la situación de pecado, del mal personal y social. Esta misma concientización impulsó en un segundo momento la organización, es decir la unión entre pobres para cambiar la realidad de egoísmo, muerte, injusticia, esclavitudes y tristezas en nuevas situaciones de amor, vida, justicia, libertad y gozo.

La finalidad última de toda Evangelización, praxis pastoral y aún de toda acción cristiana debe ser la construcción del Reino

de Dios, reconocido como don gratuito del Padre en Jesucristo, y por lo tanto como aceptación, conversión y seguimiento de Jesús.

La Evangelización de la Diócesis de Riobamba, que inició Mons. Proaño hace más de treinta años fue liberadora por tres razones:

La primera, parte de las realidades de injusticia y opresión de los pobres y con la Palabra de Dios les abre los ojos, fortalece la unidad, organiza y enseña a caminar en búsqueda de la liberación.

La segunda, debe producir cambios a nivel personal, social y estructural. Una Evangelización así entendida y practicada forma cristianos con coherencia entre fe y vida.

La tercera, fue la promoción humana partiendo de la alfabetización, defendiendo la dignidad de la mujer y sus derechos fundamentales, promoviendo la organización en las comunidades como camino para el desarrollo.

Mons. Proaño, expresa que: *«la fe cristiana para un sacerdote, para un Obispo, como para cualquier seglar no es simplemente una aceptación intelectual de verdades reveladas, sino una respuesta del hombre a Jesucristo Liberador. Entendiendo la fe cristiana como la respuesta de compromiso radical con el Evangelio»*

De la Evangelización liberadora nace una Iglesia renovada, comunitaria y misionera, superando un modelo de Iglesia que se asfixia por querer conservar y mantenerse. Nace una nueva imagen de Iglesia más sencilla, menos privilegiada y más pobre, ya que entre ellos es donde mejor se descubre a Jesucristo así nace una Iglesia de base y comunitaria.

“las comunidades cristianas abiertas a los problemas de su ambiente, experimentan que Cristo, es verdaderamente liberador, porque ellos mismos se van liberando de todas las opresiones de pecado y van contribuyendo a la liberación de los hombres que viven en su ambiente. Se vuelve así palpable la acción actualizada de la liberación de Cristo.

Y entonces las comunidades cristianas celebran el acontecimiento salvífico con una liturgia que queda lejos del simple ritualismo, desde el gozo de sentirse salvados, ¡salen las comunidades cristianas enardecidas para anunciar de palabra y con el testimonio de su vida que el Reino de Dios está cerca!”
(Proaño: conferencia perspectiva para la Iglesia Latinoamericana desde la Teología de la Liberación).

¿Qué se entiende hoy opción por los pobres desde los indígenas en la Iglesia?

En la práctica Evangelizadora de Mons. Proaño la opción por los pobres es un tema que arranca discusión y posicionamiento dentro de la Iglesia desde Medellín hasta nuestros días. Tema que toma nueva fuerza con el Papa Francisco en la actualidad.

La opción de Mons. Proaño, nace de las entrañas mismas del Evangelio así pudo comprender a los pobres, iniciar la inculturación del Evangelio entre los indígenas y nunca se dejó comprar o halagar por los poderosos.

Durante su vida jamás acumuló y guardó para si algún bien. Nunca tuvo nada propio, todo supo compartir con los pobres: su vida, su tiempo, sus capacidades... y todo cuanto tenía a su alcance y a su disposición.

Nunca habló mal de los pobres e indígenas jamás se quejó de ellos, proclamó en todos los foros del mundo sus valores, capa-

ciudades y el Proyecto de Dios en la Construcción del Reino. No se preocupó de construir obras materiales, pero sí dedicó todo su tiempo a Evangelizar a los pobres, concientizar y organizarles para que ellos sean sujetos de su dignidad.

En el libro *“Creo en el hombre y la Comunidad”* es una especie de autobiografía que expresa: *“Ese amor y respeto a los pobres, particularmente a los indígenas, llegó a formar parte de mi propia existencia. Por esto he dicho que no he querido nunca ser traidor a los pobres... «Si antes dije que la pobreza es un don y que ese don tiene un sentido cuando viene acompañando del mensaje del Evangelio, ahora digo que también la amistad de los pobres es un don y que también este don viene acompañando de un mensaje”*

Esta fidelidad de amor y respeto a los pobres para Mons. Proaño es un don que manifiesta las bienaventuranzas: *“Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados si son perseguidos por mi causa...”* Mt 5, 3-12; Lc 6,20-23.

Las consecuencias que tuvo que sobrellevar por su opción fueron: múltiples sospechas, calumnia, persecución, cárcel, marginación y abandono de quienes le aplaudían. Esta faceta de cruz en su vida tiene una expresión de espiritualidad cristiana; constancia en mantenerse firme a lo que sabía que es justo y debía hacerse porque esa es la voluntad de Dios en su acción liberadora y salvadora.

Expositor Mons. Víctor Corral

2. Misión y Ministerios

Nuestra misión tiene que partir de la certeza de que Jesús nos comparte la misión de salvar, anunciar y liberar. No debemos

ser personas tímidas y calladas, tenemos la fuerza de Jesús que es su Espíritu, sin el Espíritu de Jesús no podemos hacer nada.

“Vayan por todo el mundo anuncien el Evangelio” Mt 28, 19. Las comunidades cristianas descubren que el proyecto de Jesús no se puede quedar solamente en Palestina. **Es un proyecto universal**, válido para todos los pueblos y hay que llevarlo más allá de las fronteras.

Hoy Jesús nos envía ***“vayan y hagan que todos los pueblos y culturas sean mis discípulos, prediquen el Evangelio a toda criatura”*** Lc 24,47. El Evangelio no es excluyente, invita a todas las criaturas de todos los pueblos y culturas. Como también el Evangelio resuena con la frase ***“a toda criatura”***, es decir toda la naturaleza es criatura de Dios que necesita ser salvada, protegida y respetada.

“El que crea y se bautice se salvará” Mc 16, 16. Debemos enseñar con el ejemplo de nuestra vida con el mismo estilo y pedagogía de Jesús, con autoridad moral, sencillez y claridad. Enseñar para que los demás creen: cultivar, guardar, vivir y experimentar los mismos sentimientos que tuvo Jesús para ser sus discípulos misioneros.

Mantener la fidelidad a la persona y a la Palabra de Jesús.

“Estas señales acompañarán a los que crean” Mc 16, 17. Qué importante es sentir la presencia de Jesús Resucitado, **está presente en medio de nosotros**, Él está vivo en su Palabra, sentimientos, actitudes sobre todo en la fracción del Pan, alimento para los caminantes que quieren **fortalecer su misión**.

La Iglesia es esencialmente misionera

La Buena Noticia es para anunciarla hay muchas personas que se han tomado en serio las palabras de Jesús: ***“Vayan por todo el***

mundo y anuncienles la Buena Nueva”, esto hace que la Iglesia sea misionera dentro y fuera del país, compartiendo la Buena Noticia de que Jesús ha Resucitado y quiere la vida para todos.

No podemos quedarnos **tranquilos** en la espera pasiva en nuestros templos (EG 15, DA 548) la Iglesia debe avanzar en el camino de **una conversión pastoral y misionera**, que no puede dejar las cosas como están (EG 25).

«Sueño con una **opción misionera capaz de transformarlo todo**, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la Evangelización del **mundo actual** más que para la auto preservación.

La reforma de estructuras que exige la **conversión pastoral** sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan **más misioneras**, que la **pastoral ordinaria** en todas sus instancias sea **más expansiva y abierta**, que coloque a los agentes pastorales en **constante actitud de salida** y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad.» (EG 27).

Hace falta pasar de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera (EG 15; DA 370). Abandonar el cómodo criterio pastoral del *«siempre se ha hecho así»* (EG 33).

- Ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades (EG 33).
- Una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos (EG 33).
- Salir de la propia comodidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (EG 20).
- Atrevernos a “primerear” y, como consecuencia, sabernos involucrar (EG 24).

“Todos los miembros se preocupan lo mismo los unos de los otros” 1 Cor. 12,12-31

Al interior de la comunidad de Corinto hay diversidad de dones, carismas y servicios orientados hacia un mismo fin, por eso Pablo recurre a la comparación del cuerpo para resaltar **la unidad de los dones dentro de la comunidad.**

Los **dones-ministerios-servicios** no tienen un molde a seguir, **surgen de la espontaneidad y las necesidades de la comunidad**, tanto de la experiencia que todos tienen del resucitado y su único Espíritu. De esta fe y experiencia surge **la unidad y la comunión**, y ello no se rompe por la diversidad de los miembros de la comunidad.

Pablo resalta el aporte de cada uno de los dones y **ninguno es superior a otro**, cada uno tiene su importancia y valor en el lugar y función que ocupa. Un determinado don no puede ser exclusivo, ni determinante en la comunidad, **el aporte del más pequeño tiene que ser tomado en cuenta** y no es bien visto que alguien acapare varios dones.

Debemos ser conscientes que la Iglesia somos todos los seguidores de Cristo, y que **es nuestra responsabilidad aportar desde nuestras capacidades** y virtudes para el fortalecimiento de nuestra comunidad cristiana y cumplir así con la misión que Cristo nos encomendó: que todos seamos sus discípulos y vivamos como verdaderos hermanos, hijos del mismo Padre *“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en tí, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” Jn. 17, 21- 23*

En los Centros de Formación han promovido los siguientes ministerios:

Ministerios Activos en la Iglesia: Cantoras - Coros (hombre y mujeres - danza), Catequistas en las comunidades indígenas,

misioneros indígenas, diáconos, síndicos, llaveros (personas que cuidan la llave del sagrario), los alumbradores (cuidan las velas que estén encendidas en la adoración al Santísimo), ministerios de música, de la Palabra, Llakta Michik (pastor de la comunidad), de Kamachik (consejeros).

Ministerios propios de la comunidad: Líderes – ancianos, consejeros, directivos - cabildos de las comunidades, Yachaks de los ritos sagrados, parteras, alhuajanos, washayuk (apoya con música, comida...), Compadrazgos (tejido social) despensero (persona que cuida los alimentos para la fiesta)

Expositor: Mons. Geovanni Paz

6.6. Encuentros nacional de sacerdotes y religiosas afro e indígenas

Los encuentros de sacerdotes y religiosas afro e indígenas han sido promovidos por la Comisión Episcopal de Culturas de la CEE, con el fin de motivarles espiritual, pastoral y vocacionalmente desde la riqueza cultural de sus identidades como consagradas y consagrados a Jesús en el servicio a sus comunidades, pueblos y nacionalidades.

Reflexiones sobre la cultura indígena

Para los pueblos originarios, la cultura es vida, experiencia aterrizada en la realidad donde los hechos históricos en su conjunto muestran los procesos que permiten avanzar entre luces y sombras, en la construcción de una nueva sociedad.

Son 18 pueblos y 14 nacionalidades según el último censo del 2010, el 38 % de la población indígena vive en la ciudad; el 70 % de la juventud que ha emigrado a la ciudad se encuentra con grandes problemas sociales y de identidad; no obstante la gran mayoría de los pueblos en la ciudad se fortalecen como comunidades y mantienen vínculos con la organización indígena.

Al disminuir significativamente la economía agraria, esta se ha diversificado en el mundo indígena, en algunos lugares se han creado grandes cooperativas de ahorro y crédito entrando así de manera directa en el capitalismo. La economía de las familias y comunidades indígenas se ve afectada por la política extractivista de los gobiernos que fomenta la destrucción de la vida y del medio ambiente; otro tema que preocupa es la industria petrolera, se han concesionado extensos territorios sin consulta previa, manipulando a los dirigentes y sus comunidades, se criminaliza a los dirigentes.

IDENTIDAD INDÍGENA ¿Quiénes somos, somos invento?

Los no indígenas utilizan los calificativos de: autóctonos, aborígenes, *indios*... este término fue utilizado en la época de la conquista española y se constata que históricamente es un error, son valoraciones que hacen los de fuera. En la actualidad los pueblos indígenas han aceptado esta definición que les ha permitido hermanarse, ser familia y el vocablo *indio* ya no duele, más bien los identifica como "*pueblos originarios*".

A pesar del influjo de la sociedad dominante no se ha perdido la identidad fruto de la vivencia y amor a la cultura. Se valoran como herencia de los ancestros nacidos en estas tierras de ABYA-YALA, con su espiritualidad, música, danza, comida y organización desde el ayllu y la comunidad. La Iglesia ha dicho que son *“pueblos poseedores de grandes riquezas”* poseen huellas vivas de una cultura milenaria. SD 34; SD 244-245.

Son pueblos que defienden un proyecto de Vida para la humanidad, tienen amor y respeto a la tierra, agua, aire y fuego como parte integral de la vida. Buscan dar solución a los problemas de forma más humana y desde valores como la comunitariedad y solidaridad (Hech 3, 5).

Su relación con la naturaleza-Pachamama es experiencia de vida, imprescindible para el desarrollo de la vida humana en comunidad con sus tradiciones, costumbres, etc., cada cultura es dueña de sus propios principios y valores.

En la cosmovisión de los indígenas el tiempo y el espacio son aprovechados para transmitir los valores y principios de generación en generación, el pasado está adelante, el presente es aquí y ahora, el futuro está detrás de nosotros no lo conocemos. El conocimiento es cíclico, a diferencia con el conocimiento occidental.

La identidad es un medio para definir la diferencia de sus manifestaciones religiosas y culturales en la diversidad, hay que defender la interculturalidad, cada cultura es patrimonio de cada pueblo y constituye un derecho a su identidad.

REFLEXIONES SOBRE LA CULTURA AFRO

Los afrodescendientes se consideran una familia universal. En el Ecuador son el 3,7% de la población nacional. Hay asenta-

mientos ancestrales significativos en el norte de la provincia de Esmeraldas, en el Valle del Chota y en la cuenca del Río Mira, actualmente están en todas las provincias del Ecuador.

En lo económico, el pueblo afro percibe el ingreso más bajo, la mayoría del pueblo afro es analfabeto, la tasa de desempleo es muy elevada, el 38% no tiene vivienda, el 71% de su población es pobre. Las enfermedades están relacionadas con las condiciones higiénicas de los lugares donde viven.

En el siglo XII, empieza la abolición de la esclavitud; los Papas prohíben la esclavitud del Pueblo Negro. En los años 60 y 70, inicia el proceso de organización del Pueblo Afro y a partir de los 90 empiezan las luchas de reivindicación.

Se caracteriza por ser un pueblo alegre a pesar de su larga historia de esclavitud, mantiene el ritmo en su cuerpo, festeja y celebra la vida, respeta la naturaleza y a los ancestros. En lo político se han vinculado a varios partidos, el reto es que los líderes afros busquen el bien del pueblo que tiene hambre y sed de justicia.

Reflexiones y compromisos de los sacerdotes y religiosas indígenas y afros

Acompañar a las bases y conocer mejor la realidad indígena, priorizar la causa del pueblo indígena en nuestro ser y que hacer, sentir la alegría de ser indígenas, beber de las fuentes de la espiritualidad, ser santuario de acogida, consuelo y esperanza de los pueblos originarios, mediante la formación y autoformación permanente, compartir fraterno y buscar acompañamiento espiritual.

Sacerdotes y religiosas afros ayudar al pueblo a descubrir el rostro negro de Jesucristo, esperanza y liberador de las cadenas, hacer misiones en comunidades y centros afro para conocer

y experimentar la realidad e iluminar con la Palabra de Dios, anunciar el Evangelio al Pueblo Afro ayudándoles a tomar conciencia de su negritud.

Se ha escrito sobre la inculturación del Evangelio, desde la misma Encarnación del Hijo de Dios hay el encuentro entre el Evangelio y las culturas. El Evangelio se encarna en la cultura, donde hay madurez de fe, es el propio pueblo quien incultura el Evangelio.

Los sacerdotes y religiosos/as tienen que permanecer fieles a la propia identidad cultural, para que puedan ser instrumentos de inculturación. El evangelio tiene la fuerza de asumir la cultura indígena y afro. Este proceso permite que la cultura resplandezca a la luz del Evangelio.

Los pueblos indígenas y afros mantienen una armonía con la naturaleza, una mística contemplativa de Dios. Nuestros pueblos son depositarios de un tesoro que se comparte viviéndolo en comunidad. Somos miembros de un pueblo-comunidad, antes que individuos.

Tomar conciencia de nuestras identidades: indígena, afro con sus raíces, fe, vocación- consagración, vida religiosa e interpelar en sus contravalores sin claudicar, el núcleo invariable del Evangelio es el valor de la vida. No hay inculturación si no hay interpelación desde la realidad y la Persona de Jesús.

El Papa Francisco manifiesta que la inculturación son los nuevos caminos de evangelización, que nace de la alegría del encuentro con el Señor que nos cambia: *"los discípulos misioneros no podemos ser cristianos de Cuaresma sin la Pascua"*

El Evangelio está destinado a penetrar el entorno cultural y social del hombre, el medio en que se desempeña y actúa. Evan-

gelización e inculturación van de la mano, una es causa y la otra es consecuencia.

Hay un concepto subjetivo de la cultura, que implica todo cultivo personal del hombre, en sus cualidades espirituales y corporales (GS 53). Un concepto objetivo de la cultura comprende el cultivo de las tres relaciones básicas del hombre:

- a. Relación con la naturaleza para modificarla, dominarla y obtener de ella bienes de consumo y de servicio.
- b. Relación con el hombre para hacer más humana la convivencia, mediante el perfeccionamiento de las costumbres e instituciones.
- c. Relación con Dios mediante la práctica religiosa (GS 53), el diálogo con el Ser divino. A toda cultura es esencial la actitud que se adopte ante una afirmación o negación de un vínculo religioso con Dios.

Hay también un concepto sociológico de la cultura, que nace del análisis de las diversas culturas en la historia. Son los diversos estilos de vida común (GS 53), con diferentes escalas de valores, distintos modos de trabajar, de usar las cosas, de expresarse, de practicar la religión, de crear arte y cultivar la belleza, de organizar el descanso y el ocio, el deporte, el modo de festejar acontecimientos o personas, de establecer normas e instituciones jurídicas. Este tipo de cultura es patrimonio de toda comunidad humana (Puebla 387).

Inculturación del Evangelio e inculturación de la Biblia son conceptos prácticamente sinónimos, porque el Evangelio es la cumbre de toda la revelación de Dios escrita en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios ha hablado al hombre desde tiempos remotos y de variadas maneras y finalmente nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hb 1,1- 2.

6.7. Formación de Agentes de Pastoral Indígena Misión Quito abril 2018

TEMA: Pensando y repensando en la misión en contextos de pluralidad cultural

La naturaleza misionera de la iglesia.- La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. Pero este designio dimana del “amor frontal” o de la caridad de Dios Padre que siendo Principio sin principio, engendra al Hijo y a través del Hijo procede el Espíritu. (AG,2).

«La Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales.» (DA.11)

- a) Repensar profundamente su misión.
- b) Relanzar con fidelidad y audacia su misión.
- c) En las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales.

Paradigmas misioneros

El paradigma JURÍDICO TERRITORIAL de la misión El paradigma SITUACIONAL de la misión “Salir” paradigma de la actividad misionera en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera (EG. 20).

¿Qué movimientos corporales, intelectuales y espirituales supone el verbo misionero “salir”?

1. Movimientos corporales
2. Movimientos intelectuales
3. Movimientos espirituales

Enfoque misionero de inculturación

1. Creciente crítica sobre una inadecuada evangelización a las poblaciones indígenas, o una evangelización destructora de la identidad cultural.
2. Una transformación misionera de la Iglesia Latinoamericana, enfocada en las «nuevas situaciones misioneras».

Antecedentes en América Latina:

“La inculturación es la encarnación de la vida cristiana en un contexto cultural particular, de tal modo que esta experiencia no sólo encuentra su expresión a través de elementos propios a una cultura determinada (lo que sería nada más que una adaptación superficial), sino que llega a ser un principio que anima, dirige y unifica la cultura, transformándola y rehaciéndola de manera que efectúe una nueva creación. (P. José Arrupe)

Enfoque misionero de Inculturación “El esfuerzo de la iglesia por hacer penetrar el mensaje de Cristo en un determinado me-

dio socio-cultural, llamándolo a crecer según todos sus valores propios, en cuanto son conciliables con el evangelio” (Comisión Teológica Internacional)

1. ¿Cuáles son las expresiones de tu cultura? ¿cómo crees que la gente pueda reconocer tu cultura a través tuyo?
2. ¿En qué forma tu cultura está presente en tu ambiente vital (familia, congregación, comunidad, etc.)
3. ¿Cuál es la filosofía/teología de tu cultura sobre la «creación», y qué relación tiene con la filosofía/teología cristiana de la «creación»?

Influencia de la antropología cultural:

niveles de la cultura:

Frutos	expresiones	Idioma Música Vestimenta Comida, etc.
Tronco	instituciones	Organización del poder Economía Religión Educación Familia Administración de justicia, etc.
Raíces	cosmovisiones	Filosofía de vida Horizonte de sentido

Enfoque misionero e interculturalidad

Lectura del texto bíblico: “La sirofenicia y Jesús” Mc 7, 24-30

“Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería pasar inadvertido, sino que en seguida, habiendo oído hablar de él una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara de su hija el demonio. Él le decía: ‘Espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos.’ Pero ella le respondió: ‘Sí, Señor; que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: ‘Por lo que has dicho vete el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido”

ANALICEMOS EL TEXTO:

Releamos el texto desde el lugar de Jesús

¿Dónde está? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo reacciona al pedido de la mujer?

Leamos esta vez desde la óptica de la sirofenicia

¿Quién es ella? ¿Qué la mueve a acercarse a Jesús? ¿Cómo se habrá sentido ante la respuesta de Jesús?

“La negativa de Jesús a los ruegos de la mujer expresa la carga conflictiva que se había acumulado entre judíos y paganos en el territorio limítrofe de Tiro y Galilea.” (Theissen)

Una región fronteriza: Tiro habitada por gentiles zonas circundantes por judíos; con diferencias étnicas, religiosas y culturales; fuertes recelos y conflictos entre los grupos; prejuicios entre ciudadanos y campesinos. Tensión socio-económica entre sus

habitantes: por producción y distribución de los víveres, especialmente el pan.

Versión en miniatura del contexto extenso de Palestina ocupada por los romanos. Marcada por la diversidad cultural territorio albergó así a tres 'mundos' culturales diferentes; el arameo palestino y el fenicio son lenguas afines; mayor diversidad de un judío con mundo helénico que sirofenicio.

¿Cuál es la Palabra de Dios latente (lo que nos revela) en el texto?

1. Vida Plena, para todos y todas.
2. El camino: eliminar las diferencias de inequidad.
3. Esta revelación se produce en las zonas «fronterizas»
4. La Buena Noticia brota del diálogo e interpelación cotidiana.

DOS TIPOS DE INTERCULTURALIDAD

- a) **Interculturalidad Funcional** (o el encanto de las relaciones armónicas): el reconocimiento de la diversidad cultural, sobre la plataforma de una única matriz económica y cultural (el neoliberalismo/capitalismo).
- b) **Interculturalidad Crítica** (o el desafío hacia el cambio de paradigmas de la vida): favorece el diálogo preguntándose por las condiciones estructurales de las asimetrías culturales antes de llegar al diálogo.

Más que apelar a una tolerancia del otro, la interculturalidad busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes: una interacción que reconoce y parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales para que el "otro" pueda ser como sujeto con identidad, diferencia y agencia se

trata de impulsar activamente procesos de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. C. Walsh.

EL ENFOQUE PASCUAL DE LA MISIÓN

La experiencia de éxodo es experiencia de salvación/liberación. La experiencia de salvación/liberación es de nuestras propias «ataduras».

Nuestras ataduras la colonialidad Deshumanización e inferiorización de la totalidad o parcialidad de algunas poblaciones.

1. El «indio» es inferior naturalmente al europeo.
2. Su dominación es en su propio beneficio (civilización).

“Deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros” (Papa Francisco).

Salir como intimidad itinerante con Jesús

Intimidad itinerante: Es en el caminar juntos, en la comunión de procesos y objetivos, que se genera la intimidad. Es itinerante porque no se cultiva en la quietud en el acomodo. La «itinerancia» es la primera actividad misionera.

Llegar: sueños y búsquedas en torno al proyecto de Jesucristo.

Si esta dimensión (la social) no está debidamente explicitada siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. (EG 176).

Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados lo cual podría constituir una «caridad a la carta», una serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc4,43)

Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito: fraternidad, justicia, paz y dignidad para todos. Entonces tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. (EG 180; Cfr. EG 176-258).

6.8. Aporte de la pastoral indígena del Ecuador al encuentro regional en Lima

Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y multiétnico²² con una población de 17.221.610 millones de hab. En él conviven 18 pueblos y 14 nacionalidades que representa el 35% del total de la población ecuatoriana. Las lenguas que se dominan más son kichwa y shuar; hay otros en menor porcentaje: achuar, awapil, tsafiki, wao, entre otros.

Las poblaciones se encuentran asentadas en tres regiones del territorio ecuatoriano: Costa, Sierra y Amazonía.

La pobreza en el Ecuador afecta en mayor parte a las zonas rurales, a los pueblos indígenas, por lo que la tasa de pobreza asciende al 67%, de indigencia el 21.6%; el analfabetismo en el área rural 74.39%, El 36 % de madres, la tasa de mortalidad infantil el 10,5 % y una desnutrición en niños menores de 5 años, es 59 %.

La migración indígena dentro del País 75% están en las grandes ciudades como: Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato dándose una pérdida de identidad cultural.

1. Realidad de los pueblos indígenas

La fortaleza del pueblo indígena está en su organización, ayllu, cabildo, constituidas en organizaciones regionales y nacionales, siendo los siguientes: ECUARUNARI en la Sierra; CONFENIAE en la Amazonía y CONAICE en la Costa, que conforman la "CONAIE" Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

La presencia indígena en la sociedad ecuatoriana fue desconocida, marginada e ignorada hasta la década de 1980.

Con ocasión de celebración de los 500 Años de Resistencia los pueblos indígenas de Ecuador (toda América), tomaron conciencia de su situación de injusticia y se organizaron en búsqueda de reivindicar su valor y su dignidad en su contexto nacional.

En la década de 1990, hizo presencia con fuerza la organización nacional indígena en su lucha por recuperar su dignidad y el derecho a la tierra que obligó al gobierno reconocimiento en sus leyes y aún en la Constitución sus Derechos Colectivos.

Desde entonces tienen protagonismo y participación política, los indígenas han llegado a ser: asambleístas nacionales, prefectos provinciales, alcaldes y otros cargos públicos.

La vida y espiritualidad de los pueblos indígenas, es eminentemente cósmica. “Los indígenas son naturalmente contemplativos” Mons. Proaño.

La vida y las celebraciones de los pueblos indígenas, están en relación vital a las diversas situaciones asumidas con la *Allpamama*, sus grandes fiestas se realizan en torno al ciclo agrario, a los acontecimientos de la vida y como presencias de Pachakamak, Achillik Taitiku, Arutam, el cuidador del tiempo y del espacio.

Desplazamiento y reducción del territorio de los pueblos no contactados de parte del Estado y compañías mineras, empresas madereras y palma africana.

Falta de cobertura de educación pública superior y la influencia del mundo occidental ha llevado a la pérdida de valores culturales de los pueblos indígenas por la influencia de las TICs.

Presencia de otros grupos religiosos en las comunidades indígenas, que ha debilitado el trabajo pastoral con los pueblos indígenas, causando desconcierto y división.

ANTECEDENTES

- 1.985, Mons. Leonidas Proaño, fue nombrado Presidente del Departamento de Pastoral indígena – C.E.E.
- Paso de una Pastoral Indigenista a una Pastoral Indígena 1988 muere Mons. Proaño. El SICNIE queda organizado

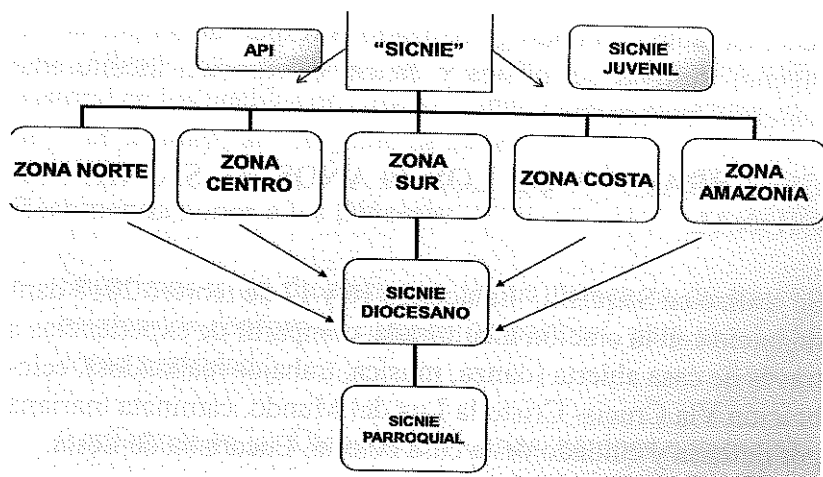
“SICNIE” Servidores de la iglesia católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Objetivo: Construir la Iglesia Católica Indígena desde las experiencias y expresiones de fe de cada cultura, a la luz del Evangelio, reafirmando nuestra identidad de servidoras y servidores para ser fermento del Reino de Dios.

Con la finalidad:

- Formación integral teológica, espiritual y eclesial.
- Evangelización inculturada.
- Iglesia con rostro propio.
- Formación de servidores y servidoras con identidad.
- Acciones de concientización de la casa común.
- Coordinación Nacional de Pastoral Indígena- API (Agentes de Pastoral Indígena).

BAUTIZO: En junio de 1988 – Puyo, Servidores de la iglesia católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

CELEBRACIÓN DE LOS 10 AÑOS DE SICIE NACIONAL

Realizado en Riobamba del 28 al 30 de mayo de 1997 con las siguientes actividades: marcha, foro con el tema de la Iglesia,

festival de música, danza y finalizando con una celebración inculturada.

SICNIE JUVENIL

Nace del SICNIE, para ayudar a los jóvenes a servir en la Iglesia y comunidad. Algunas Diócesis motivan e inician un trabajo pastoral con la Juventud Indígena. Encuentro juvenil a nivel nacional del 22 al 24 de mayo del 2002.

CELEBRACIÓN DE LOS 20 AÑOS DE SICNIE NACIONAL

En Riobamba 15 y 16 de febrero 2008 con el lema: “SICNIE caminando con Cristo desde los sueños de Mons. Leonidas Proaño”

Actividades realizadas con ocasión de esta celebración: mesa redonda (ante el mundo globalizado la respuesta del pueblo indígena); festival de música y danza; celebración inculturada; marcha y Eucaristía.

CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS DE SICNIE NACIONAL

Se realizó en Saquisilí - Latacunga 16 y 17 de febrero 2018 dando inicio con la oración inculturada, compartir de experiencias a través de casa abierta (danza, música, trabajos realizados), celebración Vía Crucis- Cristo la Luz del Mundo, caminata mariana por defensa y cuidado de la casa común, Eucaristía de fiesta.

PLAN DE LA PASTORAL INDÍGENA NACIONAL 2016 – 2020

Objetivo: Fortalecer la inculturación del Evangelio y formar la conciencia crítica en las comunidades y organizaciones indíge-

nas para anunciar y hacer presente el Reino de Dios, desde la experiencia de vida de las nacionalidades y pueblos.

6.9. Encuentro Regional Andino en Lima

Los Obispos y Secretarios de comisiones episcopales sobre pastoral en los pueblos originarios Lima, Perú se reunieron desde el 28 de mayo al 1 de junio de 2018

Recomendaciones a las Diócesis:

- Sugerimos a las diócesis que tienen presencia de pueblos originarios conformar equipos de pastoral, para atenderlos como prioridad.
- Conformar en las Diócesis y Vicarias, equipos o parroquias personales, que atiendan en sus metrópolis o ciudades a los migrantes procedentes de los pueblos originarios, según criterios de la pastoral de etnias y migración.
- Impulsar las traducciones de los textos bíblicos y litúrgicos a los idiomas originarios y que la animación litúrgica sea con

los elementos de estos pueblos según los criterios de una adecuada inculturación.

- Realizar procesos de formación para los nuevos agentes de pastoral que llegan a trabajar con pueblos originarios.

Recomendaciones a los seminarios y casas de formación:

- Promover en los seminarios y casas de formación el conocimiento sistemático de la cosmovisión de los pueblos originarios, como catedra en el área de misionología.
- Acompañar adecuadamente a las candidatas y a los candidatos indígenas, para que no pierdan su identidad.
- Realizar experiencias misioneras en los pueblos originarios, antes de acceder a los ministerios ordenados.
- Fomentar el aprendizaje de las lenguas donde se va a realizar el servicio pastoral.

Recomendaciones a los pueblos originarios:

- Siéntanse orgullosos de su patrimonio cultural.
- Los jóvenes valoren los conocimientos ancestrales de su pueblo, escuchando a sus sabios y ancianos.
- Concientizarse sobre los efectos del cambio climático de la minería y la deforestación.
- Realizar acciones de incidencia política en la defensa de sus derechos ante los Estados y organismos internacionales.

6.10. Seminario Latinoamericano Sobre Pastoral en los Pueblos Originarios

Bogotá, Colombia del 5 al 9 de noviembre de 2018

Los obispos y secretarios ejecutivos de la pastoral indígena de latinoamerica se reunieron para compartir la realidad integral y la atención pastoral de los pueblos originarios de América Latina asumir criterios iluminadores, a la luz de la Palabra de Dios, Magisterio universal y latinoamericano, proponer líneas de acción para consolidar procesos pastorales de vida plena en los pueblos originarios.

REALIDAD SOCIAL

- Existe una realidad de migración que involucra un aspecto complejo de abandono de su identidad, que se encuentra motivado por temas políticos y económicos.
- Existe reconocimiento de la presencia y los derechos de los pueblos.

- Hay una lucha por crear su identidad.
- Los proyectos de ayuda social han perjudicado el desarrollo social, historia y cultura.

ECONÓMICA

- Los pueblos viven en situación de auténtica pobreza extrema.
- Gran desigualdad entre los mismos indígenas.
- Megaproyectos transnacionales que tienen un gran interés por los territorios causando graves problemas.

CULTURAL

- Mayor crecimiento de la escolaridad de los pueblos originarios.
- Interés por rescatar y mantener sus costumbres e identidad.
- Interés por lograr una autonomía integral.
- Pérdida del idioma.
- Esterilización de los pueblos promovidos por agendas de ONG's.

RELIGIOSA

- Falta de formación a los Agentes de Pastoral y servidores.
- Multiplicación de otros grupos religiosos causan división.
- Las manifestaciones religiosas de algunos grupos ya no se hace por convicción sino por fines folclóricos y económicos.

¿QUÉ PASTORAL SE HACE CON ELLOS Y PARA ELLOS?

- Existen procesos para comprender la fe ancestral y cristiana de la cultura.
- Existe un esfuerzo por parte de muchos agentes de pastoral en pro del bienestar de los pueblos.
- Varias instancias que han creado procesos de reflexión y promoción de la Pastoral Indígena.

- Promoción de vocaciones nativas.
- Acompañamiento desde la participación de la mujer.
- Apuesta por la formación de líderes.

¿QUÉ FALTA POR HACER?

- Hay agentes que se resisten a reconocer la Pastoral Indígena como una pastoral específica.
- Clero y vida consagrada indígena que no están al servicio de sus pueblos.
- Formación de agentes de pastoral que trabajen en los pueblos originarios.
- Promover una Iglesia con voz y rostro propio.
- Acompañamiento adecuado a la migración indígena.
- Cuidar los procesos del cuidado de la casa común
- Tomar consciencia en el proceso de inculturación

REALIDAD PASTORAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

LO QUE HACE LA IGLESIA

1. Valoración de espiritualidades diversas: Espiritualidades Cósmicas en sintonía con la Iglesia Católica, en ambientes adversos con otras iglesias cristianas.
Propuesta: Dialogo de Espiritualidades y estudios de teología indígena. Inculturación de la Liturgia. Interés por conocer las cosmogonías y cosmovisiones de los pueblos originarios.

2. Identidad: complejas tanto a nivel personal como cultural, falta de reconocimiento y valoración de lo propio, e igual que por personas externas o foráneas. Quiebre generacional que lleva a desconocer valores culturales indígenas que se han formado y luego niegan su identidad y reniegan de quienes les han dado el apoyo.

Propuesta: Valoración de las personas con su dignidad, riquezas, expresiones culturales y luchas, motivar líderes para el servicio, el trabajo con otros pueblos y las vocaciones. Directrices de pastoral indígena que formen ministros y animadores de las comunidades.

3. Costumbres, formas de vida y expresiones culturales: los ritos, mitos, artes, conocimientos y tradiciones, han sido manipuladas, comercializadas asimétricamente por personas que solo buscan el interés económico. Propuestas descontextualizadas de personas o instituciones que han generado divisiones y vicios.

Propuesta: Promover animadores, evangelizadores y anunciantes de la palabra. Reconocimiento y promoción de las formas de vida y costumbres ancestrales que ayudan a la protección de los territorios y derechos. Los acuerdos por parte de los gobernantes en muchos casos han quedado en promesas, mientras que en otros se cumplen sobre todo los acuerdos internacionales como los de la OIT.

4. Descomposición familiar: familias desintegradas por desplazamiento, conflictos generacionales o emigraciones. Mentalidad de inferioridad de las mujeres, lo que ha permitido atropellos, abusos, mutilaciones y explotaciones, infanticidios por hambre, enfermedades y abandono.

Propuesta: Apoyo a asociaciones y organizaciones; mayor capacitación y empoderamiento de la mujer, cercanía y cuidado a

integrantes de las familias en situaciones concretas: niñez, jóvenes, ancianos, en la enfermedad y los duelos.

5. Actitudes negativas: La falta de autoestima generadas por estigmatizaciones, prejuicios, menosprecios por parte de personas foráneas, gobiernos y entidades, que llevan a la falta de reconocimiento personal. Necesidades insatisfechas causadas por los medios de comunicación, que han llevado a suicidios, desadaptaciones, abusos y abandono de sus comunidades. Homicidios a líderes, amenazas y desappropriación de sus recursos.

Propuesta: Protección de la vida personal y cultural mediante la animación, diálogos, formación, estudios e investigaciones, que les ofrezcan posibilidades de apoyo y estrategias para superar sus situaciones problemáticas. Servicio evangelizador de pastoral integral. Reflexión y teología propia, ministerios para agentes de pastoral indígena, diaconado permanente. Acompañamiento a celebraciones religiosas y culturales que hacen parte de su vida cotidiana.

6. Tradiciones y costumbres: formas de vida que mantienen el reconocimiento de valores culturales como pueblos y etnias, pero que en muchos casos suelen ser desvirtuados por las influencias de las tecnologías: productos industrializados, TICs y los MCS.

Propuesta: hacer eco a la invitación de Mons. Proaño “debemos caminar con los dos pies, una en la Iglesia y otra en la organización”.

7. Falta de interés por lo propio, influenciado por las tergiversaciones de políticos, organizaciones foráneas y personas que han actuado con maldad para extorsionar, engañar, manipular, destruir proyectos y desappropriar.

Propuesta: mantener el apoyo al proyecto de resistencia que ayuden a cuidar el medio ambiente, defender el territorio, la autonomía, unidad cultural y la naturaleza. Búsqueda de apoyo para proyectos y estudios.

8. Divisiones y mal uso de la información y formación personas que han sido formadas y luego se han convertido en destructores de su comunidad y organizaciones, una vez capacitados se han alejado hacia las ciudades o se han tornado en críticos negativos. Mal uso de los proyectos del gobierno que han causado divisiones y desmotivaciones en las comunidades. Falta de interés por la lengua o idioma nativo.

Propuesta: contar con Agentes propios formados que animen con seriedad, entrega y generosidad a sus comunidades. Despertar la motivación por el estudio y la lengua propia.

9. Mentalidad de dependencia o aculturación: el interés por copiar lo exótico: costumbres, modas, vicios, ambientes, que llevan abandonar lo propio y no valoran la organización y todo lo sagrado.

Propuesta: insistencia en la reflexión que motive al indígena a creer en el indígena, busque el bienestar y mantenga su identidad.

DESAFÍOS

- Promover una Iglesia autóctona con expresiones propias en el culto. Hace falta catequistas, diáconos y sacerdotes indígenas con la formación que ayude a impulsar una liturgia propia.
- Dialogar con los indígenas como es su proyecto de Dios para construir la iglesia no solamente con rostro indígena

sino también las celebraciones sean una fiesta de los pueblos con Dios, la comunidad y la naturaleza.

Propuestas para las diócesis:

1. Impulsar procesos de formación en los agentes de pastoral en las lenguas y culturas de los Pueblos Originarios.
2. Incluir en el plan pastoral diocesano la pastoral de los Pueblos Originarios para impulsar dicha pastoral.
3. Insistir en los procesos de la conversión pastoral.
4. Acompañar integralmente a los indígenas en los diferentes ministerios.
5. Promover la interculturalidad dando a conocer la presencia de las culturas indígenas.
6. Involucrar a la vida consagrada contemplativa en la pastoral de pueblos originarios, de manera que conozcan sus culturas, teniendo presente la recepción y acompañamiento de las vocaciones originarias.

- Propuestas para los seminarios y casas de formación:

1. Incluir en la formación de seminarios y casas de formación el conocimiento sistemático de la cosmovisión y la realidad de los Pueblos Originarios.
2. Dar a conocer el trabajo de la pastoral indígena.
3. Realizar experiencias misioneras en los Pueblos Originarios antes de acceder a los ministerios ordenados.
4. Fomentar el aprendizaje de las lenguas donde se va a ejercer el ministerio.
5. Formar las vocaciones en el contexto local, con procesos que fortalezcan la identidad propia.
6. Abrir espacios para los seminaristas indígenas de manera que se promueva el intercambio de experiencias, además el acercamiento asiduo a su pueblo, a sus luchas y guías espirituales propios.
7. Propiciar el conocimiento de la teología india, interculturalidad, mitos, etc.

Propuestas para los mismos pueblos originarios:

1. Valorar y fortalecer su identidad cultural, idioma, tradiciones, respeto y cuidado de la creación, etc. como una bendición de Dios.
2. Fomentar una verdadera convivencia y dialogo intercultural (indígena – no indígena) para el beneficio mutuo y para abrir caminos de reconciliación.
3. Valorar el papel de la mujer indígena como transmisora de la cultura, la identidad, la espiritualidad, el amor a la tierra y más valores de la cultura.
4. Favorecer el fortalecimiento de las asambleas comunitarias en la toma de decisiones respecto a la tierra, territorios y derechos colectivos.

6.11. Encuentro Latinoamericano de Agentes de Pastoral de Pueblos Originarios

Se realizó en Latacunga abril 2019. Con el objetivo de compartir la realidad de los pueblos originarios latinoamericanos, discernir criterios a la luz del Magisterio universal y latinoame-

ricano y hacer propuestas pastorales para fortalecer el proceso hacia una Iglesia con rostro propio.

Desafíos Pastorales

- ❖ Ser voz profética, valorar los mitos, ritos y celebraciones propias, profundizar los contenidos y fortalecer la identidad a través de una Pastoral Inculturada al servicio de los pueblos originarios hacia una Iglesia con rostro, corazón y pensamiento propio.
- ❖ Acompañamiento a las organizaciones.
- ❖ Formación integral de servidores para responder a la realidad eclesial, social y política.
- ❖ Los jóvenes y comunidades por la pérdida de valores culturales.
- ❖ Acompañamiento a las familias desde la Iglesia.
- ❖ Estudio, socialización y concientización sobre el Cuidado de la casa común (Laudato Sí).
- ❖ La Migración que conlleva a: abandono de la tierra, asentamientos en las periferias de las grandes ciudades, desintegración familiar, pérdida de valores espirituales y culturales.
- ❖ Cómo acompañar a los pueblos originarios en el contexto del uso y aplicación de los medios de comunicación (redes sociales).

PROPUESTAS PASTORALES

1. Para el CELAM:

- Que el CELAM promueva el Sínodo de los Pueblos Originarios.
- El CELAM socialice los documentos que publican respecto a los Pueblos Originarios a las Conferencias Episcopales.
- Promover la formación de Agentes Nativos para la Pastoral de los Pueblos Originarios.
- El CELAM continúe impulsando el encuentro de agentes nativos de pastoral de Pueblos Originarios cada tres años.
- Que el libro con los textos del Magisterio sobre los pueblos originarios sea elaborado en ediciones populares y traducido a las lenguas originarias.
- Que los Obispos responsables del Departamento de Cultura y Educación del CELAM, continúen apoyando el surgimiento de las vocaciones y fortalecimiento de Agentes de Pastoral Nativos.

2. Propuestas a las Conferencias Episcopales:

- Realización de un Sínodo de los pueblos originarios.
- Fortalecimiento de la Pastoral Indígena en las Diócesis y Vicariatos.
- Que las Conferencias Episcopales apoyen y divulguen el Plan de Pastoral Indígena.
- Crear el Instituto de Pastoral Indígena para la formación de los Agentes de Pastoral Indígena.
- Promover encuentros de Agentes de Pastoral Indígena.
- Incorporar en el pensum académico de los Seminarios y Casas de formación la Pastoral Indígena.
- Las conferencias de religiosos, institutos seculares y el clero facilite el conocimiento del Magisterio de la Iglesia en relación a los pueblos originarios.

- Fomentar encuentros de formadores/as del clero, de institutos religiosos y seculares a nivel latinoamericano.
- La Conferencia Episcopal cree un Seminario Indígena para la formación de vocaciones nativas
- Apoyar a la Teología India.
- Crear una comisión de diálogo y articulación con las organizaciones sociales.
- En las Asambleas de las Conferencias Episcopales se considere el estudio de los documentos del Magisterio de la Iglesia y el mensaje del Papa sobre la pastoral de Pueblos Originarios.
- Desde las Conferencias Episcopales se promuevan encuentros nacionales de jóvenes indígenas y de agentes de pastoral.
- Que la Iglesia supere los prejuicios clericalistas que rechazan la presencia y el actuar de la mujer, en la liturgia, en la pastoral, en la toma de decisiones de la vida de la Iglesia.
- Formación integral para el diaconado permanente indígena.
- Involucrar en las diferentes actividades pastorales a los sacerdotes y religiosas que han dejado su ministerio y comunidad.
- Que las Diócesis, los obispos, cuiden a quién van a enviar a las parroquias, cuando hay cambios de sacerdotes.

3. Para los agentes de pastoral de las diócesis:

- Formación permanente de sacerdotes y religiosas indígenas.
- Crear ministerios indígenas inculturados.
- Creación de Parroquias personal indígena como respuesta a la migración de indígenas a la ciudad.
- Aprender el idioma, conocer la cultura y profundicen la teología india como una exigencia en los seminarios y casas de formación para ser eficaces en el acompañamiento a la pastoral indígena.
- Que se nombre Vicarios de Pastoral Indígena a quienes tengan vocación para el servicio a los pueblos originarios.

- Que la Pastoral Indígena sea eje transversal de la dimensión misionera de la Iglesia, donde hay presencia indígena
- Que los agentes que trabajan en comunidades indígenas se inserten en la mística de la pastoral indígena.
- Fortalecer la formación académica y permanente de los agentes de pastoral con temas específicos relacionados a los pueblos indígenas y al Magisterio de la Iglesia.
- Acompañar la pastoral de los indígenas migrantes.
- Hacer el seguimiento del Sínodo Panamazónico.
- Las Congregaciones religiosas cuiden, qué hermanas envíen a las parroquias, para dar continuidad el servicio que realizan.
- Que los agentes de pastoral reconozcan la importancia que tiene la medicina tradicional y animen en la capacitación para su uso.
- Que haya en las zonas indígenas una comisión de agentes de pastoral dedicada a la documentación de los saberes, acompañada de un consejo de ancianas y ancianos.

4. Para los seminarios y casas de formación:

- Fomentar y apoyar que en el currículum académico de los seminarios se incluya el estudio de la cosmovisión de los pueblos originarios.
- Que se trabaje el Magisterio de la Iglesia sobre pueblos originarios, dentro del espacio de formación.
- Involucrar a los agentes de pastoral indígena en la formación de los futuros sacerdotes y religiosas indígenas.
- Fortalecer en la Ratio Fundamental el área de misionología en perspectiva indígena, en los seminarios y casas de formación.
- Que se brinde una formación interdisciplinaria e inculturada.
- Que se dé continuidad a los encuentros realizados con los seminaristas nativos a nivel nacional, y donde no se han dado estos encuentros se inicien.

- Que las encargadas de pastoral vocacional en las congregaciones religiosas sean de preferencia nativas de los pueblos originarios

5. Para las autoridades civiles:

- Que conozcan, respeten, dialoguen y cumplan los derechos de los pueblos originarios descritos en las Constituciones Nacionales de cada País.
- Que propicien la creación de áreas específicas para los pueblos originarios
- Fortalezcan y acompañen las instituciones de los pueblos originarios.
- Respetar la autodeterminación de los pueblos originarios.
- Que los gobiernos reconozcan la autoridad de los pueblos y sus formas de gobierno.
- Conocimiento integral de los convenios internacionales, como el No. 169 de la OIT y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.
- Respeten el derecho a la consulta de los pueblos originarios, en la toma de decisiones que afectan a sus territorios y sus derechos comunitarios.
- Conocimiento y profundización del Sumak Kawsay (Vida Plena) de nuestros pueblos.

6. Para los pueblos originarios:

- Conocer, promover y aplicar las leyes con las que se cuenta.
- Trabajar en la elaboración de objetivos comunitarios como forma de empoderamiento de los pueblos y fortalecimiento de sus organizaciones tradicionales.
- Conocer el Magisterio de la Iglesia en relación a los pueblos originarios para el fortalecimiento de su espiritualidad y cultura.
- Reconocer y valorar la riqueza de su cultura y compartirla con el resto de la sociedad.

- Adoptar nuevas formas de vida y desarrollo, respetando la madre tierra.
- Que los pueblos originarios rescaten a sus jóvenes, compartiendo y enseñando la sabiduría de los mayores.
- Que los pueblos originarios valoren y amplíen los espacios de participación de las mujeres, reconociendo y empoderando su rol dentro de la familia y la comunidad.
- Apostar por el proyecto de los pueblos indígenas: la lucha por la vida, el agua, la tierra que es el mismo proyecto de Cristo.
- Exigir a los dirigentes una respuesta coherente a los mandatos de los pueblos.
- Formación política a los líderes para que respondan al bien común.

MENSAJE DEL ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL NATIVOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Lacatunga – Ecuador del 1 al 6 de abril de 2019

“Cristo mismo es indígena en los miembros de su Cuerpo”

Convocados por el Departamento de Cultura y Educación del CELAM, como agentes de pastoral nativos de pueblos originarios, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos y laicos, nos hemos encontrado en San Pablo Tantanacui², Ecuador. Venimos llenos de esperanza, hombres y mujeres de las regiones: CAMEXPA (Centroamérica, México y Panamá), ANDINA (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia) y CONO SUR (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay) para compartir las vivencias de los pueblos originarios.

Al ver y sentir la realidad de los pueblos originarios, nos duele y denunciarnos la situación de exclusión, explotación, discriminación, machismo, comunidades divididas. Nos preocupa la situación de nuestros países, en lo económico, político, social, cultural y eclesial. Nos aflige la creciente migración de nuestros pueblos, en su mayoría forzados por la falta de atención a las necesidades básicas, por la violencia, trata de personas, criminalización, el narcotráfico, la contaminación, deforestación masiva de los bosques y devastación de los territorios, entre otras realidades de muerte. En particular, son los pueblos originarios quienes más sufren las consecuencias por ser en muchos casos los más pobres.

Al discernir los procesos de acompañamiento a nuestros pueblos originarios desde el Magisterio de la Iglesia universal y latinoamericana, reconocemos que somos defensores de la vida y de nuestras culturas como expresión de las semillas de Cristo, ya que antes de 500 años ya en las tierras de América estaba presente Dios en los pueblos y en sus celebraciones a favor de la vida. La enseñanza de los Papas y de los Obispos latinoamericanos nos motiva a denunciar los atropellos que sufrimos y a reivindicar nuestros derechos en defensa de la madre tierra, de la vida y de las culturas³. Somos conscientes, sin embargo

² *Tantanacui* en idioma Kichwa significa: “lugar de encuentro”.

³ *Cfr. Papa Francisco, Discursos en Perú, 19-21 de enero de 2018*

de que algunos de nosotros guardamos silencio, atropellamos y limitamos a nuestros hermanos.

El Magisterio de nuestros pastores nos anima a que los pueblos originarios seamos sujetos de la evangelización y de la historia, reconociendo los valores de las culturas autóctonas y cuestionando las prácticas contrarias al espíritu del Evangelio⁴. Una autentica acción evangelizadora tiene como meta la constante renovación, animación y transformación de la cultura.

Como Agentes de pastoral que acompañamos los procesos de evangelización con nuestros pueblos originarios, tenemos la convicción de que es necesario un verdadero proceso de inculturación, pues “el Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura”⁵. Valoramos la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. Avanzamos en los procesos de una inculturación de la Liturgia, acogiendo con aprecio los símbolos, ritos y expresiones religiosas compatibles con nuestra fe cristiana. Acompañamos la reflexión teológica, creciendo en el conocimiento de nuestra cosmovisión, para lograr una mayor realización del Reino⁶.

Finalmente, como Agentes nativos de Pastoral de Pueblos Originarios, queremos seguir fortaleciendo y articulando los procesos de cuidado y defensa de la madre tierra, en su sentido más amplio⁷. Nos comprometemos a enriquecer los procesos de inculturación del Evangelio y de la Liturgia, animando y reforzando la Teología India, dando pasos para una formación inculturada en las casas de formación y de los Agentes de pastoral en las diócesis con presencia indígena.

⁴ Cfr. Puebla, 407; Juan Pablo II, Discurso a los indígenas en Latacunga, 31 de enero de 1985.

⁵ Benedicto XVI, en Aparecida, Brasil, 13 de mayo de 2007.

⁶ Cfr. Santo Domingo, 24.

⁷ Cfr. Laudato Sí, 143.

En este encuentro llegamos a un acuerdo para solicitar a nuestros pastores que se realice un Sínodo de Pueblos originarios.

Pedimos a Dios, Corazón del cielo y Corazón de la tierra, que nos fortalezca en este servicio, para que, con espíritu sinodal con los Obispos, agentes de pastoral, misioneras y misioneros, podamos plasmar una “Iglesia con rostro indígena”⁸, para que como pueblos tengamos SUMAK KAWSAY⁹.

Agradecemos a la Diócesis de Latacunga a la Conferencia Episcopal de Ecuador, por su acogida y su espíritu de comunión eclesial.

6.12. IX Encuentro Continental de Teología India

Tolé - Panamá febrero 2020

“La acción del Espíritu Santo en los pueblos indígenas”

⁸ Papa Francisco, Puerto Maldonado, 19 de enero de 2018.

⁹ En idioma Kichwa: vida plena, cfr. Jn. 10,10.

Un aporte desde la vivencia de la fe de los pueblos originarios del Ecuador, se le conoce al Espíritu Santo, como viento (samay) fuerza que anima el caminar de los pueblos, en sus luchas diarias por la vida. Los pueblos indígenas, dicen también, pushak (el que guía) yanapak el que ayuda, (riksichik) que hace conocer, desde lo más profundo del corazón y del ser. Los pueblos indígenas esa fuerza lo llevan en lo más profundo del ser, por eso incluso son capaces de entregar la vida, en defensa del agua, de la tierra, por los derechos individuales y colectivos.

En los pueblos originarios al Espíritu Santo se conoce con diferentes nombres: *Nunkui, Samay, Achik, Wayra, Nina, Yanapak, ajayu (aymara) en que mueve*, que significa: espíritu de la selva, de los ríos, de la montaña, que está presente en las cascadas, lugares sagrados, en la madre tierra, en el fuego, en la alegría de la fiesta, en los levantamientos, quien les da fortaleza y acompaña en todo momento, para perder el miedo y la cobardía, es el principal valor para luchar por la reivindicación de los derechos.

Delegación de Ecuador a Panamá

1. **El Espíritu presente en los mayores** que alienta y fortalece como la vida en el ayllu, en la naturaleza, en la fertilidad de la madre tierra, siempre dando gracias al Ser Supremo (Pachakamak) es un Espíritu que da la sabiduría para vivir en armonía con la creación, esta sabiduría se adquiere desde niños, siempre guiado por los mayores, quienes tienen mucha experiencia, por ese contacto con la divinidad.
2. **La manifestación del Espíritu Santo en los pueblos originarios:** se expresa en la solidaridad, la alegría, el compartir, en la memoria de los antepasados, en la minga.

La espiritualidad de los pueblos originarios no se separa, se vive la integralidad, como los retiros espirituales en los lugares sagrados, en el silencio de las montañas y bosques, en los baños rituales, según el calendario lunar, todo está profundamente integrado a la madre naturaleza, son pueblos de la integralidad es la interpretación del tiempo y sus espacios, nada esta suelto y quien rompe esa armonía, es cuando entra la maldad en el corazón del hombre y la humanidad.

En la teología de la Pascua y en estos acontecimientos de la vida de la persona humana y de la comunidad, está presente el Espíritu Santo en los valores fundamentales de los pueblos, como el karanakuy (compartir), kishpichinakuy (perdon), kunanakuy (consejo), rimanakuy (dialogo en la Oración), yupaychanakuy (acción de gracias), paktachinakuy (cumplimiento), yanapanakuy (solidaridad), son como los siete dones del Espíritu Santo.

3. **Los rasgos del Espíritu** siempre se manifiesta en colectividad, no hay el individuo, siempre en relación con el otro, no son aislados, son familia (ayllu) (ayni) reciprocidad, en estos últimos años se ha perdido el sentido comunitario, la espiritualidad y la cosmovisión. La migración es uno de

los fenómenos de la descomunalización de los pueblos, la globalización que va destruyendo la comunidad, pero muchas veces son los mismos indígenas los culpables de esta pérdida de identidad, por lo tanto es importante enseñar a los niños y jóvenes a valorar su identidad cultural, también se pide perdón a la madre tierra por los atropellos causados.

4. Al hablar de la **espiritualidad indígena**, se habla de Dios presente en la Semilla del Verbo, para el cual se requiere un diálogo intercultural, como hermanos, donde no existe los superiores y los inferiores, todos son la gran familia de Dios, ninguno es desconocido.

¿Cómo viven y sienten la fuerza de Dios en las culturas de los pueblos originarios?

Sienten la fuerza de Dios en la concepción de la tierra, en la organización comunitaria, solidaridad, reciprocidad, y en el comportamiento que refleja la experiencia de vida, en cada cultura y espiritualidad de manera clandestina. El espíritu da fuerza a la mujer, desde ella se viene manteniendo la cultura, el respeto, el amor, la relación entre los hombres, la educación, la forma de trabajo, las mingas, es decir; la espiritualidad indígena es cíclica.

El hombre (runa) siente que la tierra es madre de allí nace el concepto de familiaridad, de igualdad entre todos llamados a constituir la gran familia (ayllu) esta era la organización familiar de los antepasados, antes de la conquista y fueron ellos quienes destruyeron la convivencia fraterna y lo individualizaron el corazón y la esencia misma de la familia.

Este espíritu fraterno e igualitario no ha desaparecido del todo, a pesar de haber transcurrido ya cinco siglos de la conquista española; se mantiene en la comuna y se alimenta de muchas actividades de carácter comunitario.

Así la espiritualidad de los pueblos, silenciada, discriminada muchas veces satanizada y condenada a vivir en la clandestinidad durante siglos, hoy emerge con fuerza, desde la vida misma de la comunidad, como el retoño de los pajonales quemados, o como diría, Rigoberta Menchú: **“destruyeron nuestras hojas, nuestras flores, se comieron nuestros frutos, pero no terminaron con nuestras raíces”**

Al hablar de Dios no sólo lo hacen con palabras, sino también con gestos, con símbolos, con manifestaciones que recogen todas las experiencias de la vida de fe de un pueblo pobre

En el Evangelio de Jn. 20, 19-23, que refleja el salir del miedo y la clandestinidad y convertirse en auténticos testigos del Evangelio de Jesucristo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los discípulos y la Iglesia naciente encuentra el lenguaje apropiado para este anuncio.

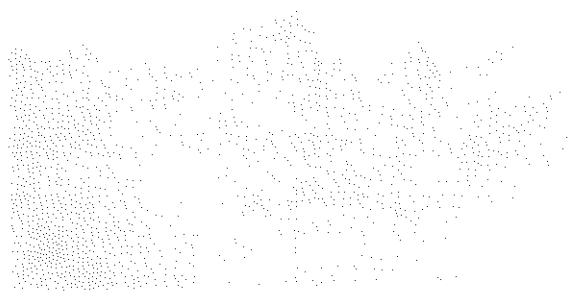
Así la espiritualidad de los pueblos, silenciada, discriminada muchas veces satanizada y condenada a vivir en la clandestinidad durante siglos, hoy emerge con fuerza, desde la vida misma de la comunidad, como el retoño de los pajonales quemados, o como diría, Rigoberta Menchú: **“destruyeron nuestras hojas, nuestras flores, se comieron nuestros frutos, pero no terminaron con nuestras raíces”**

Al hablar de Dios no sólo lo hacen con palabras, sino también con gestos, con símbolos, con manifestaciones que recogen todas las experiencias de la vida de fe de un pueblo pobre

En el Evangelio de Jn. 20, 19-23, que refleja el salir del miedo y la clandestinidad y convertirse en auténticos testigos del Evangelio de Jesucristo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los discípulos y la Iglesia naciente encuentra el lenguaje apropiado para este anuncio.

Los discípulos temerosos se hallan reunidos, sin saber que hacer pero el don del Espíritu hará que proclamen y sean testigos de la Buena Nueva en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra (Hc. 1,8, Mt. 28,19 y Jn. 20,22. por eso la evangelización no consiste en una uniformidad impuesta, sino en la fidelidad al mensaje y al entendimiento en la diversidad.

CAPÍTULO VII

PROYECCIÓN PASTORAL

Durante la Jornada Teológica por los 30 años del SICNIE realizada en noviembre del 2018 en la diócesis de Riobamba se pidió la colaboración de una comisión conformada por sacerdotes y religiosas para colaborar en la reflexión y concretización de acciones que puedan ayudar a visualizar mejor el camino a seguir en la cuarta década. La comisión destacó los siguientes puntos:

1. Que los servidores indígenas asuman los espacios de la Iglesia Indígena, con pensamiento propio (teología india), que sean los protagonistas, con ministerios ordenados, liturgia y espiritualidad propia.
2. Que se sistematice la reflexión teológica.
3. Promover espacios de formación sistemática y progresiva a nivel Diocesano, Zonal y Nacional.
4. Promover los ministerios inculturados de los pueblos originarios.
5. Fortalecer las Vicarías y las Comisiones de Pastoral Indígena en todas las Diócesis y Vicariatos.
6. Caminar con los dos pies es parte de la vida y luchas de nuestros pueblos.
7. Que la Iglesia continúe trabajando la interculturalidad y acoga a todas las nacionalidades y pueblos del País.

8. Dar acompañamiento a los pueblos priorizando las minorías étnicas en su derecho a una vida digna.
9. Desde la Pastoral Indígena de la C.E.E. se acompañe a los sacerdotes y religiosas indígenas desde su identidad, cosmovisión y espiritualidad.
10. Los sacerdotes, religiosas y servidores indígenas sean protagonistas en la inculturación del Evangelio y en la construcción de la Iglesia con identidad propia.
11. Los Agentes de Pastoral acompañen la Pastoral Indígena con una actitud de silencio, amor, respeto y escucha para conocer y aprender la riqueza cultural de los pueblos originarios.
12. En los Centros de Formación y Seminarios se incluya en el pensum de estudio el idioma y la Cosmovivencia de los pueblos originarios.
13. Mayor protagonismo de las Misioneras Guadalupanas en el SICNIE, por su identidad y vínculo espiritual con Mons. Leonidas Proaño.
14. Dar mayor impulso y acompañamiento a las vocaciones sacerdotales y religiosas de las nacionalidades y pueblos originarios.
15. Fortalecer y ejecutar el pensum de Formación para los Servidores, Agentes de Pastoral, desde la Pastoral Indígena Nacional.

7.1. Que hace por parte de la Iglesia

La influencia de la Iglesia Católica ha sido clave en el encausamiento no violento de sus luchas desde el Evangelio.

Apoyo moral en la solución de conflictos entre las comunidades y gobierno.

Acompañamiento al proceso del SICNIE (*Servidores de la Iglesia católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador*), local, zonal y nacional, teniendo en cuenta la Inculturación del Evangelio.

Formación a los servidores desde su identidad cultural: catequistas, misioneros, ministros de la Palabra, diáconos, cantores, etc.

Experiencia de Iglesia Inculturada a través de las celebraciones en la Liturgia con signos y símbolos propios.

Acciones de concientización y defensa de la casa común- REPAM en la Amazonia.

7.2. Desafíos de la Pastoral Indígena hoy:

- La globalización y la homogenización del sistema hace que los jóvenes pierdan su identidad.
- La migración de los pueblos indígenas hacia los grandes centros urbanos.
- Falta mayor compromiso de algunos Agentes de Pastoral para acompañar a los pueblos indígenas, en estos constantes y acelerados cambios.
- No hay formación sistemática en teología india, espiritualidad indígena, cosmovisión y cultura propia de los pueblos originarios en los Seminarios, Conventos y Centros de Formación.
- Servidores, sacerdotes y religiosas indígenas, que han perdido su identidad y espiritualidad.
- Las familias indígenas ya no están en sus comunidades, sino en las periferias de las ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca.
- Falta de capacitación y formación de líderes comunitarios que vivan su liderazgo como servicio a sus pueblos y no con fines políticos, económicos y personales.
- Volver a sus orígenes revalorizando lo propio y lo autóctono sin caer en eclecticismos.
- Que los sacerdotes, religiosas y laicos indígenas al interior de la Iglesia tengan su palabra.

- Los jóvenes carecen de oportunidades y están expuestos a nuevas culturas urbanas (alcoholismo, drogadicción, abusos sexuales, suicidios).
- Acompañar a las mujeres, como guardianas de la familia y cultura en su búsqueda constante de Dios.
- Acompañamiento, preservación y cuidado de los pueblos indígenas, minorías étnicas y no contactadas.

7.3. Que futuro tiene la Pastoral Indígena:

Re-conceptualización del sentido de comunidad de formación y reivindicación.

La Pastoral Indígena, tiene un papel importante dentro de la Iglesia porque acompaña el proceso de crecimiento en la fe en Jesucristo desde el rostro, corazón y pensamiento propio de los pueblos y nacionalidades y que le da un matiz especial a la Madre Iglesia.

Todas las culturas necesitan de un complemento por lo tanto desde la Pastoral Indígena, se lleva adelante el anunciar a Jesucristo para que todos seamos uno a ejemplo de la Trinidad-familia.

Fomentar una Iglesia en salida con rostro, corazón y pensamiento propio con una pastoral más comprometida, humanizante y dignificante.

Apoyar la inculturación del Evangelio en cada pueblo, rescatando y apoyando sus particularidades en el diálogo Intercultural e interreligioso y apertura a lo universal.

Con esperanza que nazcan nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas con espíritu misionero decididos a luchar por defender la vida y buscar el bien común y el anuncio del Evangelio en sus culturas.

Seguimiento en los diversos procesos a los pueblos y comunidades en la toma de conciencia en el cuidado de la casa común. Repensar y resignificar el sentido de comunidad y familia, dentro de la sociedad y la Iglesia desde la cosmovivencia de los pueblos.

Socializar las experiencias de los procesos: eclesial- organizativo a nivel Latinoamericano.

Como integrar en nuestro trabajo pastoral el uso adecuado de las TICs, en el mundo globalizado y globalizante.

Es necesario repensar y renovar la misión en los pueblos indígenas hoy y ahora en estas nuevas realidades cada vez más cambiantes.

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento a Dios por su espíritu de vida que ha acompañado el caminar de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y de América.

Un agradecimiento especial a la hermana Iglesia de Alemania a través de ADVENIAT, ha manifestado siempre su generosidad apoyando todos los procesos de la Pastoral indígena a los largo de estos años.

A la Iglesia ecuatoriana a través de los Señores Obispos que han acompañado y han vivido su compromiso de fe con el anuncio del Evangelio encarnado en la realidad de los pueblos originarios para la construcción del Reino de Dios y su justicia.

El empeño de tantos Agentes de Pastoral (Vicarios de Pastoral Indígena, Sacerdotes, Religiosos/as, Laicos comprometidos,) que con amor, respeto y cercanía han vivido su compromiso misionero con los más pobres, particularmente con los indígenas.

Un profundo agradecimiento a los hermanos indígenas por su acogida, apertura al Evangelio y juntos descubrir la riqueza espiritual, cultural la cual ha sido base fundamental e inspiradora para el trabajo pastoral plasmada en este libro.

También agradecer al equipo coordinador de la Pastoral Indígena Nacional (Mons. Geovanni Paz- Presidente de la Comisión

Episcopal de Culturas de la C.E.E, Laurita, P. Rodrigo Chicai-za –Asesor Nacional del SICNIE, P. José Raza- Coordinador Nacional del API Hna. Zoila Arias-Misionera y Lic. Elsa Pucha - Secretaria por el arduo trabajo en la recopilación de datos, experiencias, encuentros, testimonios que han hecho parte de este proceso a fin de hacer visible esta opción como Iglesia a favor de los pueblos y nacionalidades.

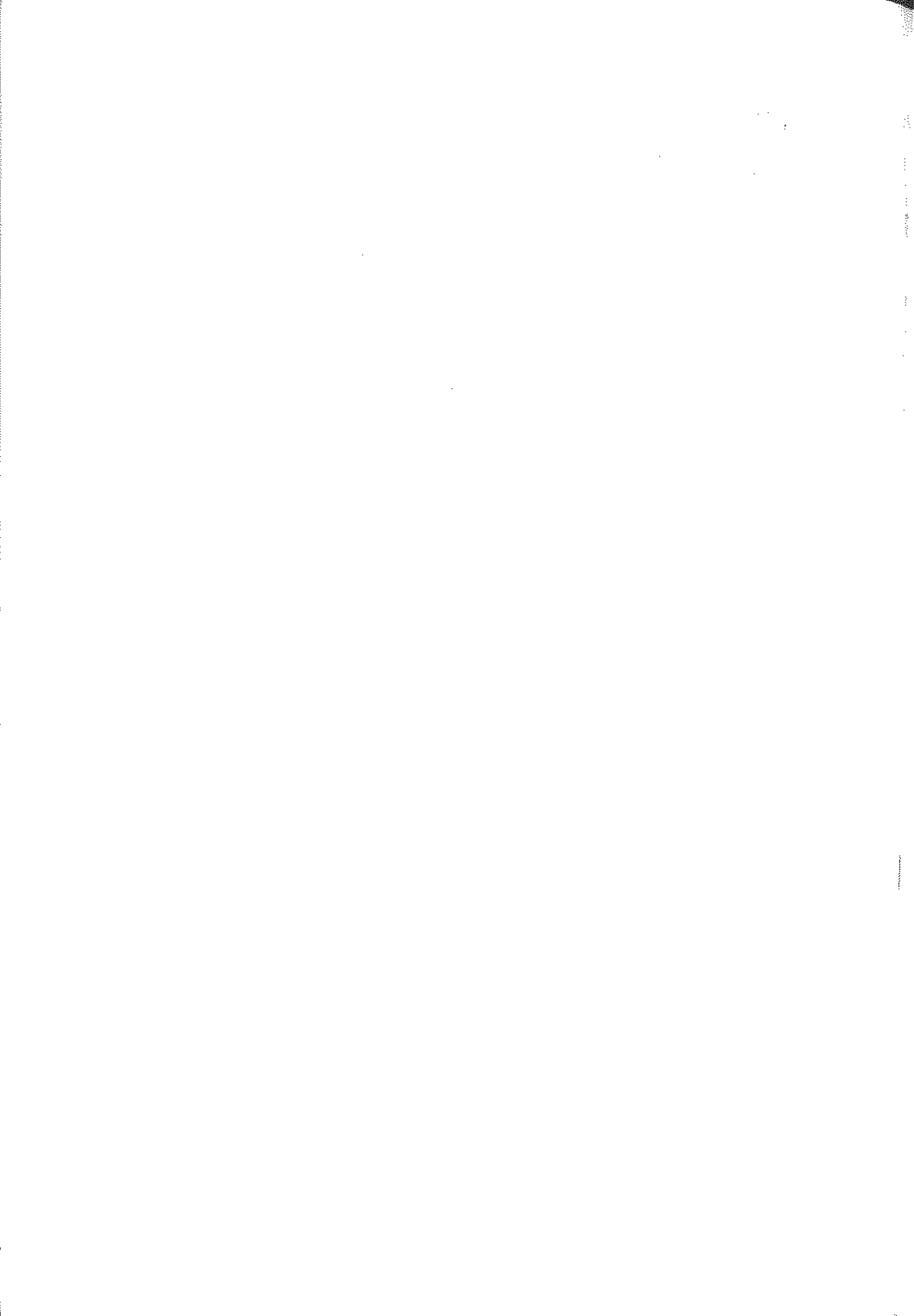

Equipo de Redacción y Coordinación de la Pastoral Indígena Nacional

Pedimos disculpas si hemos omitido personas o acontecimientos de los procesos de Pastoral Indígena, sin embargo hicimos un esfuerzo en considerar aquellos más relevantes de nuestro caminar de Iglesia con los pueblos originarios del Ecuador.

BIBLIOGRAFÍA:

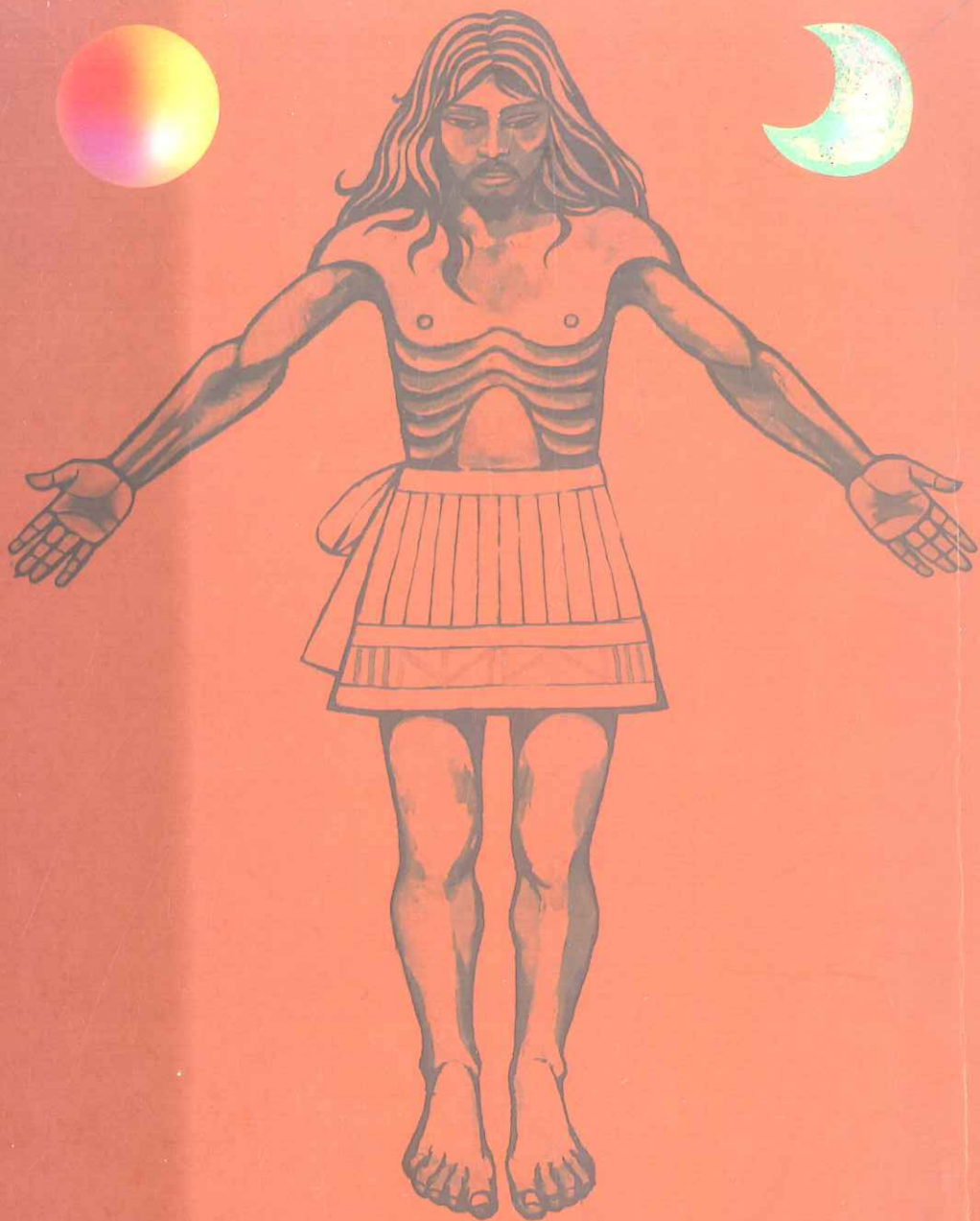
- Memorias de los Encuentros Nacionales del SICNIE
- Revista 20 Años del SICNIE.
- Proyecto de Ley Agraria Integral CONAIE 1994
- Historia de la Congregación de las Misioneras Lauritas.
- Revista 10 Años del SICNIE juvenil
- Entrevistas personales.
- Reflexiones de Mons. Víctor Corral
- Reflexiones de Mons. Geovanni Paz
- Fotografías de banco de datos del Ámbito de Pastoral Indígena- CEE.
- Mons. Felipe Airzmendi compilador, Pueblos Originarios y Magisterio Eclesial, Conferencia del Episcopado Mexicano.
- Revista 10 años del SICNIE Juvenil.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I	11
IGLESIA CON ROSTRO PROPIO	
Una experiencia en los pueblos originarios del Ecuador	
1.1. Nociones Generales	11
1.2. Misión de Mons. Leonidas Proaño en la iglesia.	12
1.3. Visita del Papa San Juan Pablo II en Latacunga	14
1.4. Mensaje de San Juan Pablo II en Latacunga.....	14
I. LOS VALORES INDÍGENAS.....	15
II. PROBLEMAS	17
III ANHELOS	19
IV. DESPEDIDA.....	22
1.5. Paso de una pastoral indigenista a una pastoral indígena	23
CAPÍTULO II	25
CAMINAR DEL SICNIE	
2.1. Conformación del Sicnie	26
2.2. Significado del Sicnie:	26
2.3. Plan Nacional de Pastoral Indígena	27
2.4. Desarrollo del Plan Pastoral.....	30
2.5. Celebraciones propias de los Pueblos Originarios del Ecuador.....	31
2.6. Sentido Teológico de las Celebraciones.....	34
CAPÍTULO III	37
LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS EN EL ECUADOR	
3.1. Causas históricas y contemporáneas	37
3.2. El levantamiento indígena de la década de los 90'	39
3.3. Levantamiento Indígena Año 2001	43
3.4. Coyuntura Socio Política 2007 – 2017	44
3.5. Levantamiento Octubre 2019.....	46
CAPÍTULO IV	49
LA IGLESIA Y LA ORGANIZACIÓN	
4.1. Las primeras organizaciones indígenas	49
4.2. II Cumbre Continental de los pueblos indígenas	53
4.3. Asamblea Constituyente y Estado Plurinacional.	54

4.4. Procesos de Formación del Sicnie	56
4.5. Desafíos Pastorales	58
4.6. Acompañamiento de los Agentes de Pastoral Indígena	61
4.7. Aportes de Mons. Proaño a la Pastoral Indígena del Ecuador	62
4.8. Obispos que acompañaron en estos 30 años	64
4.9. Documentos de la Iglesia Latinoamericana	65
4.10. Surgimiento del Sicnie Juvenil	65
CAPÍTULO V	67
DESAFÍOS PASTORALES	
5.2. Procesos de Formación del Sicnie	68
5.3. Iglesia Indígena y Misión.....	69
5.4. Fundamentos de la Inculturación.....	70
5.5. Discípulo misionero - Aparecida	75
5.6. Mensaje del documento de “Aparecida”.....	75
CAPÍTULO VI	77
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES AÑOS 2008 -2018	
6.1. Décimo Aniversario del SICNIE Juvenil Nacional Napo.....	77
6.2. Encuentro Continental de Teología India en Pujilí.....	80
6.3. Preparación hacia la Celebración de los 30 años del Sicnie	82
6.4. Celebración de los 30 años del Sicnie.....	88
6.5. Jornada Teológica	100
6.6. Encuentros nacional de sacerdotes y religiosas afro e indígenas.....	108
6.7. Formación de Agentes de Pastoral Indígena.....	114
6.8. Aporte de la pastoral indígena del Ecuador	120
6.9. Encuentro Regional Andino en Lima.....	125
6.10. Seminario Latinoamericano Sobre Pastoral.....	127
6.11. Encuentro Latinoamericano de Agentes de Pastoral.....	134
6.12. IX Encuentro Continental de Teología I día	143
CAPÍTULO VII	149
PROYECCIÓN PASTORAL	
7.1. Que hace por parte de la Iglesia	150
7.2. Desafíos de la Pastoral Indígena hoy:	151
7.3. Que futuro tiene la Pastoral Indígena:	152
AGRADECIMIENTO	154
BIBLIOGRAFÍA	157
ÍNDICE	159

IMPRENTA - EDITORIAL

PIO XII

☎ 032 824 059 - 0999 596 701 - AMBATO - ECUADOR