
Conversatorios 2022

... a dos años de caminada

Alexis Canivillo - Luciano Troncoso - Cristián Muñoz

AUTOEDICIÓN

Primera Edición, Noviembre 2022.

Dirección Editorial: Luciano Troncoso

Diseño y diagramación: Enzo Oyarzún Galindo
2022, escuela teología india, indígena e intercultural (“eti”) – Chile.

e-mail: escuelitateologiaindia@gmail.com

Web:

<https://escuelitateologiai.wixsite.com/my-site>

<https://www.facebook.com/escuelitateologia.india>

<https://www.instagram.com/escuelitateologia.india/>

<https://www.youtube.com/channel/UCPQy6zZstYWTigtWsiJfLg>

La “eti” agradece a las organizaciones patrocinantes por su cooperación y colaboración en la realización de estos encuentros - conversatorios, que motivaron la creación de esta publicación: Amerindia Continental (Uruguay), Espacio Popular de Educación Cristiana (EPEC, México), Instituto Bartolomé de las Casas (IBC, Perú), Centro Ecuménico Diego de Medellín (CEDM, Chile)

La eti agradece la imagen de portada a Mauricio Valencia Cárdenas, pintor de formación autodidacta, nacido en la región de Magallanes- Punta Arenas Chile (1966) ; quien desde sus inicios desarrolla un trabajo marcando su preferencia por la Pintura Figurativa, sobre soportes tradicionales y materiales mixtos.

"Ceremonial" es el título de la pintura. Está realizado en técnicas mixtas sobre madera de mdf (tableros de fibra de densidad media) ovalada. Tamaño: 160cm x 120cm. Fue creada durante el año 2005, simbolizando a través de varios elementos dispersos sobre un ovalo de mdf, la desintegración total del legado ancestral; su crudo exterminio, representado por medio de grietas en el rígido soporte, con fragmentos de telas pintadas en óleo con parte del ceremonial Hain.

Este trabajo, obtuvo una mención de honor por la región de Magallanes, en el Concurso Nacional de Pintura de la Cámara de Diputados, certamen realizado en el año 2005 en la ciudad de Valparaíso.

Los editores indican que esta publicación posee formato únicamente virtual, y que su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin el permiso previo de la escuela de teología india indígena e intercultural, no será reconocida por los autores.

ÍNDICE

Presentación	4
Evaluación a la “caminada” de la eti	6
Primer Conversatorio 2022	11
Segundo Conversatorio 2022	14
Tercer Conversatorio 2022	17
Cuarto Conversatorio 2022	20
Quinto Conversatorio 2022	23
Sexto Conversatorio 2022	26
Anexo	30
Conclusiones	35
Agradecimientos	39

PRESENTACIÓN

La Escuelita de Teología India (indígena e intercultural) tras dos años de existencia desde que comenzó su caminada, presenta esta brevísima reseña del proyecto que se auto-impuso para el presente 2022, junto a un grupo de amistades, con un doble propósito; promover un conjunto de conversatorios a modo de resistencia a los modelos colonizadores aún presentes en nuestra Aby Ayala y que dichos encuentros promovieran la valoración hacia los pueblos originarios. En fin, posibilitar que una cantidad importante de personas, colaborasen en profundizar la mirada sobre nuestras primeras naciones y pueblos originarios en Latinoamérica, con un relato dialogante y crítico, sanador y diverso, respetuoso y profundamente espiritual.

Lo que intentamos los autores en estas brevísimas reseñas que describen parcialmente cada uno de los conversatorios públicos del 2022 (incluido un anexo que aborda uno de los conversatorios privados de los integrantes de la eti) es presentarle al lector, las temáticas diversas que interesaba a esta agrupación dar a conocer, por medio de reuniones mensuales y virtuales. El objeti-

vo de socializar esta experiencia, tiene por finalidad movilizar a la escucha de estos conversatorios publicados en nuestro sitio web, para luego rumiar los conocimientos que allí se presentan y descubrir la profunda riqueza de la perspectiva que tiene para los autores el enfoque de la teología india, con la cual nos seguimos sorprendiendo por su amplia diversidad de aristas de abordaje a la reflexión y que tenemos la certeza que nuestros lectores podrán descubrir en tal acervo, la relevancia de conocer y comprender el mundo amerindio.

En nuestro sitio web <https://escuelitateologiai.wixsite.com/my-site>, se pueden encontrar los videos aquí comentados, además de textos y otros aportes, en donde diversos rostros y voces han posibilitado el desplegar de un nuevo sentipensar mapuche, aymara, maya, guaraní, etc.

Como una forma de expresar nuestro agradecimiento a tantas personas e instituciones que nos han acompañado en este resucitar intercultural, junto con enviar nuestro abrazo fraterno y sororal, compartimos estas breves reflexiones y síntesis de tan vital experiencia.

Evaluación a la “caminada” de la eti

Tras dos años de caminada los integrantes de la ETI (escuelita de teología india, indígena e intercultural), perciben esta experiencia como un soplo de vitalidad. Las reflexiones en torno a la espiritualidad, el indigenismo y la educación, se han ido instalando paulatinamente, como un espacio de libre pensamiento, de escucha y diálogo respetuoso. un espacio que, por lo demás, no se encuentra en otros ámbitos de reflexión similares. En este mismo sentido, si la “eti” es una novedad, creemos que se debe a su capacidad de posibilitar el “tejer redes”, sobre todo con entidades alternativas al hegemonizado contexto socio cultural actual, con las cuales senti-pensar la realidad, desde las territorialidades, en búsqueda de la riqueza que poseen los pueblos originarios, búsqueda comunitaria de escucha atenta y sincera, para poner en valor las causas justas que nos permite hacer frente a toda expresión que lesione a los débiles y empobrecidos. Cada encuentro de la ETI nos ha introducido en una forma de sentipensar diverso: emotivo, híbrido y fraterno-sororal, que posibilita a quienes participan de dicha experiencia, sostener su espiritualidad bajo una mirada fresca y esperanzadora, para observar el existir y lo que

le acontece esperanzadamente. Esta misma capacidad optimista, paralelamente, considera la necesidad ética de una lectura crítica a nuestro entorno para comprender las diversas complejidades en nuestra sociedad latinoamericana, aquéllas que aquejan a sus ciudadanos y ciudadanas; como son: la inequidad, violencia, pérdida de sentido, etc. En este contexto, reconocemos que nuestras redes de contacto a nivel local y latinoamericano, como son Amerindia, el Instituto Bartolomé de las Casas, el Espacio Popular de Exploración Cristiana y el Centro Ecueménico Diego de Medellín, han sido un “pozo” del cual se ha podido beber para saciarse de la sabiduría que anima el alma de los que se juegan en esta causa reivindicativa.

Mención especial merecen los momentos de grata y sesuda tertulia, donde se regala y desborda el diálogo sincero, iluminador y profundo, en su anclaje a la teología de la liberación, el pensamiento crítico, la fraternidad cristiana, las ciencias sociales, el arte y la cultura, entre otras experiencias que se dan cita en cada encuentro.

En este periodo a evaluar, hemos constatado que las redes virtuales (sitio web oficial, Facebook, Gmail, canal Youtube e Instagram de la eti) han sido una herramienta muy favorable; pero se requiere que dichos esfuerzos lleguen a más personas, para lo cual constantemente nos impulsamos a promover procesos de divulgación y difusión más eficientes de los hasta hoy logrados, en un contexto de precariedad de tiempo y re-

cursos, pero de una gigantesca voluntad.

En relación a los contenidos trabajados en el actual periplo histórico de existencia de la escuelita, cabe constatar que todos ellos han sido una legítima forma de dar respuestas a una cotidiana existencia encaminada a un buen vivir (sumak kawsay, kúme mongen, etc) De allí que los referentes temáticos fundamentales que nos han acompañado, a saber, la teología, el indigenismo y la identidad latinoamericana, se constituyan en el marco contextual de sentido de la palabra dicha desde la eti. Una palabra que deja de cosificarse y se vuelve simbólica; un lenguaje que deja de ser individualista para abrirse a un comunitarismo pluriverso; y por último un decir que no sólo sirve para objetivar, sino que también para aperturar una dimensión ética radical que nos permite redescubrirnos en un mundo que se vislumbra espiritual. En fin, siguiendo a Casaldáliga, y su distinción del espíritu que construye y el espíritu egoísta que destruye, el pasar por la experiencia de la eti, nos exige tomar parte por alguno de dichos espíritus. El ser indiferente, no es una opción. Concluyendo, los integrantes de la escuelita nos preguntamos: ¿a quién va dirigida la eti? ¿quiénes son nuestros interlocutores? ¿Debe la escuelita buscar ampliar este espacio? ¿Será pertinente generar otros espacios formativos sistemáticos en la línea del derrotero hasta aquí construido? ¿tendrán impacto encuentros presenciales que respondan al deseo por solidificar los vínculos intra e interpersonales que la ETI quiere fortalecer en el futuro? Muchas son las preguntas que surgen a los integrantes

de la escuelita desde la experiencia vivida hasta hoy, pero una certeza fundamental: “esta experiencia trasciende fronteras”. Y otra convicción esencial de la eti, es nuestro reconocimiento a la participación de los amigos/amigas en los encuentros eti; de quienes han tenido una asistencia sistemática y de los que no. Sabemos que todos ellos y ellas, forman parte de esta gran comunidad que es la escuelita, a la que siempre agradeceremos enseñarnos del tejido de redes para ampliar sabiduría y que los estaremos invitando a seguir en dicha caminada; pues estamos convencidos de que una experiencia como esta, no puede debilitarse.

Síntesis de encuentros mensuales

Escuelita de Teología India 2022

I. Primer Conversatorio:

“Narrativas corporales y territorios”, con Andrea Castillo Muñoz (19/03/2022)

Comenzando en torno a la espiritualidad del fuego, elemento que ha sido considerado sagrado por diversos pueblos de nuestra América y ante el cual nuestro compañero Cristian Muñoz nos invitó a sentipensar nuestra vida y caminos, iniciamos el ciclo agradeciendo la difusión y la compañía de diversos co-

lectivos hermanos, como EPEC, Amerindia, el instituto Diego de Medellín y el instituto Bartolomé de las Casas.

Luego de dicho momento (cada conversatorio se estructuró con un inicio espiritual, luego el conversatorio y finalmente un cierre cultural y/o artístico) Luciano Troncoso, nuestro facilitador de diálogo en cada conversatorio y presentador de cada ponente en cada encuentro, junto con recepcionar y saludar a los participantes de este primer conversatorio (que siempre fue latinoamericano, con presencia de diversos países de nuestro

continente) procedió a hacer la presentación de la expositora (las reseñas biográficas de los expositores de este ciclo 2022, estarán descritas al final de este libro, en los agradecimientos)

Acompañados de nuestra compañera Andrea Castillo, nos sumergimos en la dimensión de las narrativas humanas, como encuentro consigo mismo, lo abismalmente humano y divino, y con el resto de lo viviente. Desde las pequeñas o grandes narraciones vitales, asoma la importancia del carácter experiencial de nuestra existencia, hundido en lo sagrado. En este sentido, los cuerpos también narran, cuentan: son sentiparlantes. Desde lo femenino, esto ha tenido diversas valoraciones como también invisibilizaciones desde un sistema y un cuerpo androcéntricos y patriarcales que se han arrogado la narrativa del cuerpo de las mujeres. Así también, Andrea nos invita a no disociar el territorio del cuerpo (territorio-cuerpo y territorio-tierra), como una manera de generar resistencias y aperturas a la vida buena. Desde el género, lo intercultural e interdisciplinar se van hilvanando en tejidos nuevos que rompen miradas patriarcales, coloniales y “antropológicas”.

Especificando desde la realidad indígena, el valor de los cuerpos indígenas/mapuche debe tejerse desde las propias epistemologías y saberes, tomando en cuenta elementos como lo holístico de la corporeidad mapuche. Esto, como prevención de instrumentalizaciones o colonizaciones desde el “centro”, incluso en un discurso liberador femenino.

Finalizando este encuentro, previo a una muy enriquecedora conversación, Alexis Canivilo presentó el momento de expresión artística-cultural, el cual quedó a cargo de la escritora Ana María Rojo, quien nos regaló sentidas palabras en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

II. Segundo Conversatorio:

“Retoñar con Gabriela Mistral”, con Diego Irarrázaval
(09/04/2022)

Iniciamos este nuevo encuentro con la reflexión espiritual que nuestro compañero Cristian Muñoz nos ofrece, en torno al elemento vital del agua. Bajo este motivo, observamos en clave orante el video “Abuela Grillo”, que adapta el mito andino acerca del agua, junto con las luchas de reivindicación del acceso libre al vital elemento, específicamente en la Bolivia de inicios del 2000.

Luciano presenta a Diego, quien nos sumerge en la profundidad de la obra de Gabriela Mistral, insigne poetisa chilena, a partir de cuatro nociones-eje, con las cuales descubrimos maravillas y sufrimientos desde la razón poética de Gabriela Mistral.

En primer lugar, fueron convocados “tambores autóctonos”, que envuelven las palabras de los pueblos originarios, que son cubiertas rítmicas de las narrativas de los pueblos primeros de Abya-Yala. Los sonidos y me-

lodías marcan el paso, impulsan la vida de los pueblos, en diversos aspectos, historias, momentos.

En un segundo momento, nos impulsamos “entre cuerpos, siendo diferentes en este continente”, en donde se reconoce el olvido del tronco en donde se posa el injerto de la actual sociedad latinoamericana: los pueblos indígenas. Desde este tronco salen ramas, flores, hojas, de las cuales somos parte intrínseca. Es un desafío, considerando el racismo intrínseco que boga por el “blanquismo” y que considera lo propio indígena de todas y todos como si de alguien extraño se tratara.

En relación a lo anterior, entendemos la vida de los hombres y mujeres de nuestra América fundida “entre mestizajes”, en donde se nos invita a vivir nuestra condición mestiza sintiendo los elementos de esa, digámoslo así, mezcla, expresando todo lo diverso que tenemos intrínsecamente y no ocultando nuestra morenidad, nuestra indigenidad. En este sentido, la fiesta expresa de gran manera ese aspecto de diversidad radical de nuestra realidad latinoamericana.

Para finalizar, Diego nos invita a reconocer a Gabriela Mistral como una mujer pan-ente-ísta, como también el reconocer la riqueza de las creencias de los pueblos, en especial de los pueblos originarios. Gabriela Mistral fue una mujer de profunda experiencia espiritual, sin dogmatismos ni encierros mentales, bebiendo de diversas fuentes espirituales. La autenticidad de sus búsquedas nos ayudará a cada una y cada uno a encontrar la presencia del Espíritu/Ruaj en diversos lugares espiritua-

les, tanto en las clases populares como en los pueblos originarios y sus experiencias trascendentales.

Concluimos nuestro enriquecedor coloquio, con el regalo de Cristóbal Osses, quien desde La Ligua (Valparaíso, Chile) realiza una breve presentación poética, con los sonidos propios de la tradición del “canto a lo poeta”, en clave de homenaje a nuestra gran poetisa y a modo de oración, desde la vertiente del “canto a lo divino”.

III. Tercer Conversatorio:

“Amazonía... Inspirando sentipensares diferentes”,
Tania Ávila (14/05/2022)

En este nuevo sábado de compartir experiencias y saberes, hemos dado inicio con el momento espiritual, con el cual conectamos con el viento, a partir del mito de Ejeatl, parte de la vasta sabiduría y espiritualidad mesoamericana.

Ya en “tierra derecha”, Tania Ávila nos mueve a contemplar la Amazonía, la cual invita, no obliga; es libre, no impone. Es como una danza que genera vida y abundancia, contra el abuso que sufre en cada acción destructiva, la selva amazónica.

En otro momento, somos invitados a reconocernos como tierra, desde la dimensión territorial y radicalmente personal: nuestro propio cuerpo está hecho de los elementos como la tierra. Desde ahí, se hace el llamado a la solidaridad, a reconocernos vinculados desde la tierra a todos y cada uno de los seres humanos. Desde ahí será posible salvar a la humanidad y al planeta del desastre ecológico.

Otro de los sentipensares que nos ofrece Tania, es el referido a la diversidad de pueblos que existen en la Amazonía, América y el mundo. Desde este lugar de sentipensar, hay que recordar que hay muchos pueblos que viven en convivencia con los ríos y la selva; eso es, la selva no es sólo lo verde, sino que también incluye al humano que habita, desde tiempos inmemoriales, este pulmón planetario que nos espera a todos para abrazarnos.

Así, los pueblos amazónicos han pedido a la Iglesia católica ser aliada (no simplemente acompañante) en sus luchas y anhelos, desde la horizontalidad. Desde Francisco (actual Papa) nos llega la intuición del poliedro, es decir, de una realidad con diversos rostros, con diversas caras, tanto desde lo externo, como también en nuestra interioridad; es decir, somos habitados no por uno, sino por varias culturas, por diversas caras, rostros ancestrales.

Por ello, somos seres que interconectan muchas sabidurías, muchas culturas. La Amazonía, en ese sentido, nos enseña también la dimensión de la interconexión, del apoyo, como en el caso de las raíces aéreas de los árboles, las cuales apoyan a los árboles débiles, para que recuperen su fuerza. Esto nos hermana con la vida entera, con otros seres humanos, con otros seres vivos, con los elementos primordiales como el agua, el viento, la tierra. Éstas son claves para un real buen vivir, para un vivir-mirando-con-sentido, en relación profunda desde los mismos ritmos y armonías de lo natural, como

refleja el testimonio de las pintoras y cantoras del pueblo shipibo.

Finalizando el encuentro, y después de una fecundísima conversación, damos paso a la sensibilidad artística que brota en nuestro momento cultural. En esta ocasión, y desde la comuna de Papudo (Valparaíso, Chile), la profesora Jenny Vera, nos entrega su poesía y la experiencia que le ha inspirado sus versos, como son su contacto espiritual vivido en la Amazonía y el trabajo en talleres con niños y niñas de los diversos territorios en donde se ha desempeñado como docente.

IV. Cuarto Conversatorio:

“una teología híbrida y territorial. Entendiendo y celebrando a Dios en el entramado de la vida”. Pedro Pablo Achondo (25/06/2022)

El encuentro comienza con la intervención del Cristián Muñoz quien invita a la reflexión espiritual, recordando la situación del responsable de la CONAIE Leonidas Isa, por la difícil situación en Ecuador. Al mismo tiempo se invita hacer oración desde la espiritualidad mapuche con un video en el que se puede escuchar una rogativa en mapuzungun y su respectiva traducción al castellano, para convertirla en una “petición” común y pedir permiso para tener un buen encuentro.

Al comenzar a vivenciar el conversatorio de Pedro Pablo se nos introduce a redescubrir el concepto de híbrido, y que al poco avanzar en la exposición de su tema, podemos darnos cuenta de la inmensa complejidad y riqueza de esta palabra, que respecto a cómo pensar lo eclesial, como él mismo expresa, es “un sendero en el bosque o el cauce de un río”. Por ello, en su relato nos

devela la pérdida que la iglesia chilena vive hoy en democracia; esa iglesia que durante un oscuro periodo de la historia chilena, hubo una espiritualidad que se encarnó en la vida de las personas y logró analizar los signos de sus tiempos, para asumir radicalmente el compromiso con los pobres del país; actitud que hoy vive el trance amargo del descrédito popular y que además no da espacio a la diversidad eclesial.

Al transitar la exposición, Pedro Pablo centra su relato en el territorio y para ello hunde su reflexión en la teología latinoamericana, hablándonos del pobre con sus miradas multiformes llenas de rostros, que nos centra en nuestras emociones y nos invita con su teología híbrida a viajar “fuera de las paredes del templo”, ubicándonos en un pensar a Dios desde la ecología; reflexión que se va apropiando de un discurso que no deja nada afuera, por ello la diversidad de lo multiforme queda incluida y que tampoco olvida la sabiduría de los pueblos originarios. Nos habla de una salvación en diversidad.

Y hacia el final del conversar, se nos muestra lo complejo de nuestro tiempo por las contradicciones e incertidumbres que vivimos, pero que al mismo tiempo nos invita a salir de nuestros esquemas mentales y dejarnos llevar por el misterio, por una espiritualidad profundamente solidaria, de creer con sentido, es ahí donde centra su teología profundamente cristológica, de ese Cristo profundamente flexible con las realidades humanas.

En fin, se nos invita a una apertura como proceso,

que se logra con el diálogo de saberes negados tantas veces por una mirada colonialista, donde nos empuja a volver a ver a nuestra América con la riqueza multiforme de cada comunidad que devela de forma lúdica, el misterio humano para con un giro territorial, nos mueva al compromiso desde nuestras propias realidades y a mirarnos con la diversidad de rostros humanos que habitan nuestra Aby Ayala, reconociendo la urgencia del evangelio por medio de una nueva eclesialidad (híbrida), tan diversa en su complejidad territorial, como pluriversa en sus identidades. Así como lo experimentamos los integrantes de la ETI desde Hualpén, Puchuncavi y Valparaíso.

Finalmente concluimos el encuentro invitados por Alexis Canivilo, presentándonos un extracto del documental “los hombres de verde” con el relato de un poblador de Puchuncaví (zona de sacrificio) que explica la contaminación por arsénico, cadmio y cobre (con una centena de personas enfermas y fallecidas) Luego, Canivilo, nos presenta a un joven (Fabián Navarrete) actor y educador popular dedicado al hip hop y rap educativo, quien comparte una canción mensaje titulada “estilo ninja” en la que expresa sus sentimientos de resistencia a la compleja realidad de su localidad y el país.

V- Quinto Conversatorio:

“arte y amazonia lenguaje de resistencia y esperanza”,
Jessica Patiachi Tayori (16 / 07 / 2022)

La actividad comenzó como de costumbre con nuestro momento espiritual, acompañados por la música de la canción “Che Aguyje”, cantada en guaraní por el grupo Alejo Jimenez y Grupo, un canto que se presenta como acción de gracias por el caminar andado de la ETI y por todos quienes han participado en ella.

Luego se presentó a Yesica Patiachi Tayori integrante de la comunidad Harakbut, Puerto Maldonado, Perú; quien nos da su saber en este conversatorio.

Cuando escuchamos a Yesica, sentimos la voz de la amazonia y con ello, la interpelación a toda nuestra América por el sentir de todo un pueblo “golpeado” por el miedo y la incertidumbre ante el desarrollo del extractivismo que acaba sistemáticamente con su territorio y cosmovisión. Es aquí donde Jéscica nos relata como la pastoral indígena permite abrir un sentido de esperanza a tanta ignominia, y de cuya acción que ayuda entre tan-

tos amerindios al Pueblo Harakbut, posibilite que estos rescaten su cultura y con ello se permitan el fortalecimiento de su identidad.

Yesica nos explica cómo este proyecto amparado por la pastoral indígena, mediante la promoción de acciones en torno al desarrollo de la pintura, logran posicionar una mirada ecológica del mundo, permitiendo darse cuenta, no sólo a los indígenas, que somos parte del lugar en el que vivimos. Mediante dicha experiencia (la expresión artística del indígena) nos explica Jessica, se puede denunciar el daño socio-ambiental que sufren sus comunidades, es ahí donde la pintura se convierte en el vehículo de comunicación con el mundo. La organización del proyecto que están realizando los Harakbut, les permite abrir un camino hacia sus orígenes, particularmente a sus raíces que se produce con su comunicación con los árboles, experiencia desde la cual les permite hasta el día de hoy resistir para vivir en equilibrio y armonía. Por ello, Yesica sostiene que los Harakbut se autodefinen por medio de su memoria; que insiste: “esta viva” y les exige ser defensores y cuidadores de los bosques, donde radica toda su sabiduría y espiritualidad.

Al avanzar en el conversatorio con Yesica, nos podemos dar cuenta de la fuerte vinculación de territorio y corporalidad, que descubre el indígena por medio de la indagación de los relatos de sus ancianos, lo que los vuelve garantes de un patrimonio cultural de vida, al lograr el rescate del significado que tienen las líneas de sus cuerpos en las pinturas que realizan sobre sus propios

cuerpos.

Otra idea que nos golpea fuerte del testimonio de Jessica, es la depredación de la amazonia por intereses económicos externos que daña y precariza la forma de vida que han mantenido los Harakbut desde toda su existencia, a tal punto que su existencia como pueblo se ha visto en peligro de extinción.

La forma que la organización artística de la que nos habla Jessica, logra solventarse, es por medio de donaciones; por ello podríamos decir que la manera de trabajo de la agrupación tiene su valor en la gratuidad de las voluntades de sus componentes, pero al mismo tiempo, ese mismo trabajo abarca una reflexión mayor a dichas pinturas, pues permite conectarse con la esencia identitaria del pueblo Harakbut, particularmente en su autodefinición como garantes del cuidado ecológico de la amazonia, reflejada en sus creaciones. Con su pintura, logran ser escuchados y sus gritos contribuyen a que no desaparezca esta reserva medioambiental amazónica. Un grito de auxilio, pero también de esperanza.

Para finalizar este conversatorio, compartimos un momento cultural gestionado por Alexis Canivilo y ofrecido por David Avezon, encargado de cultura de Puchuncaví, cultor de música popular de esta localidad costera de la Quinta Región de Chile (hoy zona de sacrificio y que en algún momento fue conexión con el camino del inca) David, compartió su canto de origen pehuenche del compositor Osvaldo Torres y música de Roberto Márquez.

VI- Sexto y último Conversatorio del año:

“Cosmogonía Wixarika”, Arturo Gutierrez del Ángel
(29/10/2022)

Sabiendo que este momento era parte del término de nuestro proyecto 2022 para la eti, se comenzó con nuestro característico momento espiritual, apoyándonos de un video, cuyo relato habla sobre la lucha que un grupo de guaraníes en Bolivia, quienes han tenido que soportar el deterioro de su medio ambiente producto de una empresa hidroeléctrica, donde este grupo ancestral describe como sostiene su esperanza desde su mito conocido como “la tierra sin males”. El objetivo de reflexionar a partir de dichas imágenes; quería ser una síntesis de la trayectoria de la “escuelita” como forma de agradecimiento a la enseñanza de los pueblos originarios que hemos ido aprendiendo en esta caminada, desde sus luchas, alegrías y sueños. Utopía compartida como pueblos.

Tras la reflexión, se presenta al doctor en Ciencias Antropológicas, Arturo Gutierrez, quien desde México nos comparte su investigación y caminada con los indíge-

nas Wixarika (también llamados huicholes) Entre otros amerindios de esta zona geográfica mesoamericana, Arturo nos comparte su experiencia de apoyo a la defensa de la expropiación de lugares sagrados Wirarika; en la cual sus trabajos de investigación antropológica, permitió frenar los intereses empresariales de una minera canadiense.

Igualmente Arturo compartió su aprendizaje de la cosmogonía que los huicholes le describieron, y que él reconoce en resonancia con muchos pueblos originarios; como cuando se comprende sus ritualidades y organización social, donde se puede observar una visión cosmogónica que divide el “mundo” en tres partes (arriba -sol y cielo., al centro -fuego y tierra- y debajo -inframundo y oscuridad-) en la cual las deidades cumplen una función de matriz universal, que se acciona en dualidad y desde elementos de la naturaleza (maíz, venado, perrita, peyote -cactus-, fuego, etc)

Otro elemento que comparte el profesor, está relacionado con los linajes; que dentro de su complejidad, habla de la relación que tiene un Wirarika con las deidades y como dicho vínculo se relaciona con los espacios ceremoniales, como por ejemplo, que la salida del sol es hacia el norte y lo relacionan con la “cola de venado” (un linaje wirarika). En el mismo sentido, explica que los símbolos tienen su sentido en esta configuración de cosmovisión, cómo es el ejemplo de las pirámides y los cinco escalones que se relacionan a la forma de contar de los huicholes (cuya representación es colectiva, superior a la

individualidad)

Igualmente se cuenta el mito de cómo los animales descubren “el sentido de la vida”, logrando robar el fuego (una idea similar a la de descubrir la existencia del alma) y que al llegar a Virikuta (hoy se llama San Luis de Potosí) aprenden que comiendo venado, peyote y tortillas de maíz, pueden encontrar la luz (una idea semejante a la de descubrir la inteligencia) hasta que logran que el Sol suba los cinco escalones y ellos puedan vivir en la parte habitable de la tierra. En fin, este mito relata el origen de la humanidad, por tanto su principal ceremonial es hacer peregrinación hacia Virikuta (lugar de interés para las empresas mineras), pidiendo permiso para entrar en esas tierras, lo que ellos (los huicholes) consideran “como entrar en un sueño que les revela verdades fundamentales” (una forma epistemológica diversa de encontrar la verdad, que da sentido a la vida de los Wiririka)

Tras la exposición, se realizan las acostumbradas consultas al expositor para promover el conversatorio, en el que se reforzó la idea de que los pueblos originarios nos invitan a conocer una forma de conocimiento diferente al occidental y que debería estar superada la noción de “retraso” del mundo indígena (ciencia vs. magia, historia vs. mito, etc). Al mismo tiempo, se afianzó la idea de que las resistencias de los pueblos originarios siguen en pie, como de las amenazas que viven cotidianamente los diversos grupos amerindios; ante las cuales estamos llamados a sumarnos todos.

Finalmente, nuestro compañero Canivilo, nos invitó a conocer la experiencia del “Comité Entrevientos” por dos jóvenes habitantes de una “eco-toma” (Amanda y Daniel), ubicada en el campamento Manuel Bustos, espacio territorial en la región de Viña del Mar, Chile, al margen de la ciudad y sus beneficios (por su condición de ilegitimidad legal de uso del terreno) Este video en que Daniel creó la música y Amanda las imágenes, nos invitan a descubrir la riqueza de dicho campamento y lo que la naturaleza regala en dicho espacio de vida (belleza que descubren estos jóvenes y los lleva a optar por quedarse en este espacio y mantener esa forma de convivencia con dicho entorno, como opción de buen vivir) Esta forma de mirar de estos dos jóvenes, que descubre hermosura en un espacio sin alcantarillado y luz eléctrica, y esta decisión de Amanda y Daniel por intentar vivir en armonía con la naturaleza, nos parece un modo de experiencia en sintonía con las utopías de los pueblos originarios.

ANEXO:
Reflexión sobre
“Querida Amazonía”
(Q. A.)

Reunión interna de los integrantes de la eti

En el contexto del conversatorio interno de los caminantes de la ETI, pudimos hacer eco de los cuatro sueños propuestos por QA:

- El sueño social (la iglesia al lado de los oprimidos)
- El sueño eclesial (una iglesia con rostro desde la territorialidad)
- El sueño cultural (no homogeneizar la vida)
- El sueño ecológico (promover el cuidado del medioambiente, cuidándonos al mismo tiempo unos a otros)

Pero no serán estos sueños los que generen la motivación de las portadas de la gran mayoría de los medios de comunicación social, sino la problemática del acceso al sacerdocio y a la vida matrimonial. No obstante, la pregunta no es el por qué de considerar estos temas, sino el por qué del silencio a discutir profundamente la dura crítica del documento a los crímenes hacia los pueblos originarios y explotación de las multinacionales a la Amazonía, desde una visión profética.

Encontramos que QA considera a la Amazonía como sujeto o, más aún, como un “lugar teológico”, de allí su insistencia en poner el énfasis a la escucha atenta y dialogante (por un deber de justicia) con los pueblos originarios y la biodiversidad de dicho territorio, en distanciamiento con los nuevos colonialismos. Pero este reconocimiento no será posible sin una actitud de talante profético, en el que la iglesia está convocada a potenciar la dimensión comunitaria de la vida en sociedad y descubrir las riquezas y sabidurías de los pueblos y los territorios, ya que es la forma en que Dios se manifiesta en la vida. En fin, es un llamado a comprender que las relaciones interculturales no son amenazas y muy por el contrario la ancestralidad es posibilidad actual de vida en abundancia (Jn 10,10).

Este documento, que evidentemente pone en tensión visiones eclesiológicas, muestra la existencia de una iglesia eurocéntrica y eclesiocéntrica en una jerarquía de espiritualidad intimista y anquilosada en las formas clásicas, que además de ser extemporáneas, se mueven por el temor a los procesos sociales actuales. Por su contraparte, se plantea una iglesia que reconoce la vida, no como una cuestión puramente racional, que debe dar espacio a lo emocional para expresar la fe; una emotividad que no es simplemente sentimentalismo ramplón. Por ello se plantea como ejemplo, que frente a la situación de la Amazonia “es necesario indignarse”, actitud que no sólo se conduce con la injusticia a lo otro, sino que al mismo tiempo sabe agradecer a lo aparentemente pequeño, porque reconoce su grandeza en esa

pequeñez (como es la capacidad de los pueblos amazónicos para cuidar el medioambiente y con su existencia ofrece el “grito” que nos permite “conmovernos y movernos CON ellos”)

En este mismo sentido, el documento (QA) reconoce a los pueblos amazónicos su condición de existencia a modo de “memorial”, para saber cómo conducirnos en una santidad amazónica, que posibilita entendernos en unidad cósmica con la creación de la que somos parte (un pan-en-teísmo, una ontologización que toma en serio a los pueblos originarios, reconociendo que la humanización y la ecología son grandes desafíos para la teología)

Finalmente abordamos el numeral 25 del presente texto, recordando los “silencios” a cambio de ayudas eclesiológicas, que exigen a una eclesiología centrada en Jesús, poner cuidado en las donaciones que recibe la Iglesia, pues muchas veces esas donaciones están manchadas de sangre y llanto de miles de hermanos y hermanas pequeña/os. Este numeral lo relacionamos con la reflexión de Ignacio Ellacuría, respecto de la necesidad de comprender la Salvación en su sentido de historización, pues para descubrir al Dios presente hoy que nos permita entender la vida; la legítima forma de saber que es Yahavé quien habla, es aprendiendo a escuchar “los gritos” de nuestros tiempos. Así el grito de la pobre hermana tierra amazónica y de sus hijos indígenas, serán el grito de Dios, que nos solicita movernos a la praxis liberadora, como dimensión necesaria de la vida en el Espíritu.

CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

Conclusiones

En la escuelita de teología india, indígena e intercultural; nos definimos como un grupo de personas que desean profundizar en dos grandes vertientes de experiencias; a saber, la educación intercultural y la teología india; para ir construyendo espacios de reflexión a nivel intra y extra eclesial, y en los ámbitos formales e informales educativos; con la finalidad de poner en valor el indigenismo y el indianismo.

A nivel de estructura conceptual, la eti declara que, para comprender estos grandes temas, se requiere de profundizar en una triple dimensión:

En primer lugar, el indigenismo e indianismo, que, como punto de partida de la reflexión, inicia su recorrido desde la pregunta por la identidad (¿Quiénes somos (son) los indígenas?) y que por consiguiente debe atender a consideraciones antropológicas, filosóficas e histórico – culturales, entre otras; que permitan profundizar esta dimensión de construcción social que hoy parece darse en un marco de hibridación.

En segundo orden, está la dimensión de religiosidad y espiritualidad; qué responde a la pregunta de ¿cómo expresamos nuestra experiencia de sentido con lo trascendente? Esta experiencia que no sólo aborda consideraciones teológicas, sino que además filosóficas de la sabiduría ancestral; revela de los pueblos originarios sus mitos y ritualidades, los cuales expresan una profundidad ética y una insondable espiritualidad.

Y, en tercer lugar, desde la educación intercultural; se plasma la dimensión proyectiva de esta experiencia de conocimiento; respondiendo a la pregunta: ¿cómo transmitimos respetuosamente este acervo de sabiduría? Respondiendo con ello una serie de interrogantes que pueden encontrar en la pedagogía, en los espacios de educación popular, las ciencias del lenguaje y la comunicación, entre otras; caminos de mejor comprensión del indigenismo como horizonte ético, espiritual, axiológico y comunitario, que nos ayude a transitar hacia un profundo respeto a la convivencia armoniosa con el entorno ecológico y la convivencia social entre indígenas y no indígenas.

En conclusión, a través de estas experiencias de conversatorios, creemos haber logrado abordar estas tres grandes temáticas.

Al mismo tiempo, la eti, a nivel metodológico, se considera un espacio de raigambre popular, en donde se

conjugan los saberes propios de los pueblos originarios, junto con el quehacer cotidiano de los amerindios y las diversas sabidurías espirituales que los enriquece, tanto dentro de los diversos pueblos-naciones de nuestra Latinoamérica, como las diversas influencias espirituales-religiosas que han moldeado y mixturado en nuestro continente, sobre todo el cristianismo de tradición ecuménica.

En este sentido, lo metódico para nosotros tiene un cariz escolar, que busca emprender un camino de aprendizajes en redes, sobre todo en un mundo post/trans/moderno que se encuentra en una crisis profunda en lo simbólico, lo espiritual y lo ecológico-integral-comunitario. Aquí es importante considerar que todas nuestras instancias de formación, quieren responder a la idea de circularidad del mundo indígena (un ejemplo es la palabra *nütram*, concepto de la sabiduría o *kimün* mapuche, que alude al momento de conversación “amistosa”, donde se entregan y forjan los saberes necesarios para una vida con sentido comunitario) donde lo fundamental es provocar un espacio relacional y no la instalación de verdades absolutas.

La estructura general de nuestros procesos formativos, estarán determinados por las siglas del nombre de la eti; y por tanto, el esquema de contenidos para aplicar nuestra metodología, estaría conformada de la siguiente manera:

- a) «Escuelita...»: vinculación con la realidad territorial y con la pedagogía popular.
- b) «... de Teología...»: religión y espiritualidad.
- c) «... India...»: cosmovisión, sabiduría y realidad de resistencia de los pueblos originarios.

Al concluir un segundo año de caminada, pensamos que los conversatorios hasta ahora abordados, han logrado consolidar nuestra visión metodológica, que además posibilitaron experiencias de momentos de reflexión espiritual y cultural artística, junto al tejido de saberes diversos (como son los paisajes territoriales de nuestra Aby Ayala) y que nos invitan a seguir reflexionando en este vasto campo de sabiduría ancestral para valorar cada vez más a estos pueblos, y con ello, comprometernos en sus luchas emancipadoras de liberación.

Agradecimientos

Desde el primer año de la eti, pasaron por la agrupación de la escuelita la “lamngen” Scarlette Millapan y el “peñi” Francisco Millanao, además de los amigos del grupo musical raices: Daniel Urzúa, Carlos Oliva y Daniel Olivares, quienes cooperaron muy de cerca con nosotros, teniendo una participación activa en el trabajo de nuestra organización. Un abrazo en el transitar de esta caminada por su esfuerzo promotor de esta experiencia. Durante el año 2021, nos trajeron su sabiduría ancestral desde sus territorios: Edson López Aquino, quien desde Cochabamba Bolivia nos invitó a reflexionar sobre educación, interculturalidad y patriarcalización. Alina Rojas, la que nos compartió desde Junín (Perú) la experiencia liberadora del colectivo de mujeres indígenas, *las Toledo Concepción*, y que acompaña el Instituto Bartolomé de las Casas, quien realizó la gestión para que estuvieran presentes en el conversatorio un mes de Junio. También Sheny Vasquez, desde Ciudad de Guatemala nos regaló su experiencia desde las comunidades cristianas de base, en su querida Guatemala, hablándonos sobre marginación y exclusión de los pueblos mayas, xincha y gari-

funa entre otros. Por su parte, en Octubre del 2021, Ana María Rojo, desde La Caleta Horcón, Chile, nos invitó a conocer su experiencia de participación en las organizaciones sociales que luchan contra las empresas que tiene a su localidad en estado de “zona de sacrificio”. Vaya para cada uno/a de ello/as nuestra hermanada gratitud y admiración a sus luchas de resistencia.

También desde 2021 nos han acompañado estos dos años, organizaciones que han patrocinado todas nuestras acciones. Agradecemos a zRosario Hermano el apoyo de Amerindia Continental, a Silvia Cáceres la presencia constante del instituto Bartolomé de las Casas, a Mario Piña su profundo vínculo con el Espacio Popular de Exploración Cristiana y a Raúl Rosales y Gloria Tobar B. el patrocinio permanente del Centro Ecuménico Diego de Medellín. Gracias infinitas por creer en este proyecto. Este 2022 nos ayudaron a darle toques de color a nuestros conversatorios con su arte: Ana María Rojo, quien desde Horcón, nos invitó a relevar el feminismo. Cristóbal Osses, desde la Ligua, nos presentó la magia del canto a lo divino. Jenny Vera, desde Papudo cobijó nuestras almas con su poesía. Fabián Navarrete, desde Puchuncaví nos deleitó con un hip hop crítico y comprometido socialmente. David Avezon, desde Puchuncaví, nos trajo melodías mapuches con su canto de orígenes pehuenches. Finalmente, Amanda y Daniel, participantes del “Comité Entrevientos”(Viña del Mar) nos ayudaron a descubrir desde la fotografía y la música, la belleza de la naturaleza. El apoyo de todos ello/as, nos consolida

nuestra convicción de que cada conversatorio tenga un momento de espiritualidad al inicio y otro cultural artístico al final.

Igual queremos enviar nuestro abrazo al sacerdote del Verbo Divino Fernando Díaz, al antropólogo Enrique Antileo Baeza, al sacerdote zapoteca Eleazar López Hernández; quienes nos regalaron de su tiempo en nuestros procesos de reflexión para ir definiendo este proyecto de escuelita. Sin sus claridades conceptuales, nuestra tarea de maduración como agrupación hubiera sido más compleja

Del mismo modo extendemos nuestros afectos a nuestras compañeras amerindias: Desde Temuco Andrea Castillo Muñoz¹, y desde Cochabamba Tania Ávila², gracias por regalarnos su tiempo y amistad. A nuestros

1 ANDREA DE LOURDES CASTILLO MUÑOZ. Chilena, campesina oriunda de Linares. Trabajadora en la Universidad Católica de Temuco. Integrante de Amerindia, Chile. Licenciada en Teología, Magíster en Estudios Interculturales y actualmente Doctoranda en Estudios Interculturales. Su línea de investigación: interculturalidad, género y espiritualidades. Sus publicaciones recientes: Cheuquenao, R., Castillo, A. (2021). "Narrativas Sagradas: autobiografías espirituales de Mujeres como práctica intercultural". *Siwõ' Revista de Teología/Revista de Estudios Socio-religiosos*, vol 14, n. 2, pp. 133-149, Costa Rica; Castillo, A., Mora, G. (2021). "¿Pensar el cuerpo femenino como diálogo de saberes?" *Revista Estudos Feministas, Florianópolis*, vol. 29, n. 1. Brasil

2 TANIA AVILA MENESES. Coordinadora de Amerindia Bolivia, y es parte del Eje de Pueblos Indígenas y Núcleo de mujeres de la REPAM y de la Comisión de Ecología Integral de la CLAR. Fue auditora en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica. Es Licenciada en Teología por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Bolivia; Estudios en Misionología. Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Bolivia. Formación en Semiótica de la comunicación intercultural.

queridísimos teólogos Diego Irarrázabal³ y Pedro Pablo Achondo⁴ por sus aportes inestimables para la eti. También a Yessica Patiachi T⁵. por regalarnos tan profunda experiencia de vida y Arturo Gutiérrez del Ángel⁶ que nos sumergió en la cosmovisión Wixarika. A cada uno/a, nuestros más sinceros agradecimientos por compartir su sabiduría y permitirnos realizar este segundo ciclo de charlas; su aporte lo atesoramos con mucho respeto.

Finalmente agradecer a todas las personas que desde República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia, Uruguay, México, Argentina, Chile, Colombia y El Salvador; o de otras latitudes, nos acompañaron con su presencia en los conversatorios o nos colaboraron difundiendo nuestros sitios web y estos conversatorios aquí reseñados, que esperamos sea un aporte de promoción al indigenismo e indianismo.

A todos y todas MUCHAS GRACIAS...

3 DIEGO IRARRAZABAL COVARRUBIAS. Chileno, profesor de teología, sacerdote de la congregación Santa Cruz y buen amigo de caminada de la “eti”. Asesor de cursos para líderes de base y profesionales (durante 29 años en el Perú y en otros lugares de América Latina). Fue presidente (2001-2006) de la Asociación Ecueménica de Teólogos/ as del Tercer Mundo (ASETT / EATWOT). Miembro de Amerindia.

Entre su vasto trabajo ha publicado: Religión del pobre y liberación (1978); Tradición y porvenir andino (1992); Cultura y fe latinoamericana (1994); Inculcación (1998), La fiesta (1998); Teología en la fe del pueblo (1999); Un Jesús Jovial (2003); Raíces de la Esperanza (2004); etc

4 PEDRO PABLO ACHONDO MOYA. Licenciado en Filosofía y Magister en Teología (Paris), Bachiller en Teología (BH, Brasil), doctorando en estudios territoriales. Fue

religioso y ha sido misionero en Brasil y en Chile. Ha trabajado en cárceles y en comunidades indígenas. Hoy instalado en Valparaíso, enseña filosofía y teología en la Universidad Católica de Valparaíso, institución en la que coordina el Diplomado en Teología Latinoamericana. Ha publicado libros de teología: "Desde el abismo clamo a ti, Señor. Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer" (2017). Y, recientemente, "Una Iglesia híbrida. Aproximación a las comunidades de Jesús" (2020). Ambos por Editorial San Pablo en Santiago de Chile. También es poeta con algunas publicaciones: Itinerantes (2008), Anastasia (2016 y 2020)

5 YESICA PATIACHI TAYORI. Nació en la comunidad San José de Karene, aunque creció en Puerto Luz, ubicado en el distrito de Madre de Dios, provincia del Manu (Perú) Es madre de una hija Tagntagnshipo ("Pequeña flor") Desde muy niña, acompañó a sus mayores a visitar a las comunidades, lo que le permitió conocer las riquísimas manifestaciones de la tradición oral harakbut que la motivarían a realizar la investigación "Literatura oral harakbut", estudio que le permitió obtener su título profesional en el Instituto Superior Pedagógico Público "Nuestra Señora del Rosario" de Puerto Maldonado, convirtiéndose en la primera profesional graduada en la especialidad de Comunicación. Los valiosos trabajos desarrollados por Yesica sirvieron de base para que la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe (DIGEIBIRA) del Ministerio de Educación, realizara distintas publicaciones. También se desempeñó como especialista de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios y Coordinadora Regional de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación de ese país.

6 ARTURO GUTIERREZ DEL ÁNGEL. Profesor-investigador del Programa de Estudios Antropológicos (Colegio de San Luis, México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni) desde 2008. Sus investigaciones han girado en torno a la mitología, las religiones y los rituales. Se ha especializado en antropología visual, particularmente en la relación entre la fotografía, las expresiones plásticas y culturales. Ha trabajado con grupos del occidente y norte mexicano, como los wixarika o los na'ayari. Ha publicado cinco libros de autor y seis libros como coautor, aparte de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Ha expuesto su trabajo fotográfico en museos y galerías, y cuenta con 20 exposiciones de fotografías, entre ellas: *El instante de la Mirada: 5 países de Asia*.

