

integralidad

Revista **Digital** del CEMAA

CEMAA

Centro Evangélico de Misiología Andino-
Amazónica

Jr. Las Monjas 140 Urb. Santa Felicia
La Molina. Lima 12- Perú

www.cemaa.org

Tel. (511) 349-9088

feorlandocostas@cemaa.org
febe@cemaa.org
prodies@cemaa.org

Director: Rubén (Tito) Paredes

integralidad

Revista Digital del CEMAA

integralidad@cemaa.org

Directores Asociados: Abel García García y
Marcos Paredes Sadler

Consejo Editorial: Tito Paredes, Joy de
Paredes, Liliana Córdor, y Elsa Apaza.

AÑO 7 EDICIÓN 18
Diciembre - 2014

La columna del Director

2

Misiología y migración

Misión entre los shipibos migrantes en Lima
Rebeca Rivadeneira

5

Juntos por la vida: misión y evangelización en
contextos cambiantes
Consejo Mundial de Iglesias

18

El fenómeno de la migración y su incidencia en la
familia salvadoreña. Comarca de observación: San
Bartolo - Ilopango
Oscar René Franco

39

Escatología

Messianismo e milenarismo: uma breve análise das
prédicas de Conselheiro
Alcimar Laurentino dos Santos

47

Nos es grato presentarles la tercera edición de Integralidad del año 2014. En esta edición les presentamos cuatro artículos que tienen que ver con la migración, la misión y la escatología.

En el primer artículo, Rebeca Rivadeneira, nos describe la experiencia e historia de la comunidad shipiba de Cantagallo en Lima, Perú. La autora nos introduce, desde su propia experiencia, a un mundo intercultural lleno de desafíos y posibilidades en el cual nos muestra la obra de Dios en medio de las dificultades.

El segundo artículo, es un documento teológico y misiológico de la Comisión de Misión Mundial y Evangelización (CWME) del Consejo Mundial de Iglesias, nos presenta una postura teológica-misiológica que toma en cuenta la necesidad social y económica del ser humano, así como también la necesidad espiritual de que sea evangelizado y transformado por Cristo. Sobre este documento, Samuel Escobar nos dice entre otras cosas: *“provee inspiración, fundamentos teológicos y preguntas perturbadoras”* (International Bulletin of Missionary Research, Vol. 38, N°4, pag. 195, Oct. 2014); y rescata lo positivo para la misión integral de la iglesia.

El tercer artículo, por Oscar René Franco, nos reintroduce al tema de la migración, pero desde la perspectiva de El Salvador. Nos guía a través de los motivos que llevan al salvadoreño a desear migrar. Motivos como la fuerte violencia que generan las pandillas de aquel

país. El autor concluye con reflexiones sobre cómo enfrentarse a este problema desde la fe.

El último artículo, escrito por Alcimar Laurentino dos Santos, es un análisis del milenarismo y mesianismo enfocándose en las prédicas de Antonio Conselheiro. Estos temas siguen siendo muy pertinentes en un continente latinoamericano que ha recibido mucha influencia de estas corrientes teológicas desde los Estados Unidos de Norteamérica.

Con estos artículos concluimos esta edición de “Integralidad”. Esperamos que los siga animando a la reflexión sobre los temas tratados, así como a la práctica de seguir llevando todo el evangelio a todas las personas y pueblos posibles.

Gracias a todas (os) nuestros lectoras (es) y colaboradores de la revista, les deseamos una ¡Feliz Navidad y un Bendecido Año Nuevo 2015!

¡Dios los bendiga!

Marcos Paredes Sadler
Editor Asociado

Centro Evangélico de Misiología Andino-Amazonica (CEMAA)

Es un Centro Evangélico que promueve la misión integral de la Iglesia dentro del contexto de los países e iglesias de la zona andina. CEMAA busca incentivar la reflexión, capacitación y acción para la misión integral acompañando a la Iglesia dentro y desde su contexto socio-religioso y político. CEMAA surgió dentro del fermento de reflexión de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en la Consulta de Itaici, Brasil en 1977. En aquella oportunidad se formó una comisión de trabajo sobre la comunicación transcultural del Evangelio. Esta comisión organizó la Consulta Bolivariana de Huampaní en Noviembre de 1977, donde surgió el Centro Misiológico Andino; éste llegó a formalizarse el 10 de Abril de 1981. Desde 1983 CEMAA está afiliado al Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP). En 1990 iniciamos lo que podría denominarse la segunda fase de CEMAA con la implementación de nuevos programas:

CEMAA-FEOC: FACULTAD EVANGELICA “ORLANDO E. COSTAS”

El propósito de este programa es ofrecer entrenamiento a nivel de post-grado a pastores y líderes cristianos (varones y mujeres) de experiencia en el área de Misiología, ofreciendo el grado de Licenciatura y Maestría a nivel de post-grado. Para la Maestría tenemos convenio con el South African Theological Seminary. También tenemos vínculos con el Programa Doctoral Latinoamericano (PRODOLA) para el Doctorado en Misiología.

PROMOCION DE LA MUJER “FEBE”

Se ha formado para brindar apoyo y estímulo a los esfuerzos de las mujeres líderes evangélicas en el desafío de vivir y comunicar el Evangelio en nuestra sociedad. Asimismo, promueve la participación de la mujer en el hogar, Iglesia y comunidad, incentivando a los líderes a la oración y el estudio de la Palabra de Dios, fortaleciendo la capacitación y edificación para un ministerio eficaz de la mujer.

COOPERACION EN LA MISION (COMI)

Este programa tiene como propósito apoyar a la Iglesia e instituciones afines en proyectos de misión; en el pasado CEMAA ha colaborado con TAWA, el Seminario Evangélico de Lima, etc. Recientemente CEMAA colabora con instituciones teológicas en la enseñanza de misiología, y con entidades como el CONEP y PRODOLA.

DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIO-RELIGIOSOS – PRODIES

Este programa está dividido en dos partes: El Área de Documentación, que tiene como objetivo brindar información, tanto bibliográfica, hemorográfica y archivística a los alumnos del programa de la Facultad y a investigadores en general; y el Área de Investigación, que tiene como propósito promover y realizar investigaciones interdisciplinarias sobre la realidad misiológica de la Iglesia.

Se busca que los programas funcionen integradamente y complementariamente dentro de la visión de misión integral de CEMAA que podría sintetizarse bajo el lema del CLADE III “Todo el evangelio para todos los pueblos en y desde América Latina”.

**LOS ARTICULOS SON ESCRITOS DENTRO DEL MARCO DE PLENA
LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DEL CEMAA Y NO
NECESARIAMENTE EXPRESAN LA OPINIÓN OFICIAL DE LA
INSTITUCION.**

| NOTICIAS |

- En Agosto pasado, el Dr. Rubén (Tito) Paredes, fue nombrado por un periodo más para formar parte de la Comisión de Misión Mundial y Evangelismo (CWME) del Consejo Mundial de Iglesias. Esta comisión es heredera del Consejo Misionero Internacional que dio seguimiento a la conferencia mundial misionera de Edimburgo 1910. La Comisión de Misión Mundial y Evangelismo está compuesta no solo por miembros del CMI, sino también por miembros de comunidades evangélicas - pentecostales y católicas.
- El 28 de octubre se llevó a cabo la conferencia y presentación de libro: Misión, Educación y Desarrollo-Reflexiones desde América Latina, con el Dr. H. Fernando Bullón. Donde se reunieron un buen número de líderes, maestros, pastores, (varones y mujeres) quienes participaron y dialogaron con el expositor.

- El 30 de octubre el CEMAA, representados por Liliana Cóndor y Elsa Apaza, asistió a la conferencia: El legado ético de la reforma protestante – reflexiones sobre la corrupción en el Perú. Auspiciado por el CONEP. Un tema de gran importancia en la misión de la iglesia que debe ser parte de la agenda y responsabilidad cristiana.
- El 07 de noviembre se participó del foro: Cambio Climático y Responsabilidad de los Cristianos. Organizado por el CONEP y UNICEP. Otro tema de reflexión y toma de conciencia en la agenda de la iglesia y su responsabilidad con el cuidado de la creación.
- El 11 de noviembre nuestro hermano Marcos Paredes Sadler y el 13 de agosto nuestro hermano Martin Ocaña Flores, aprobaron el examen de candidatura para continuar a la siguiente fase – la tesis – del programa doctoral. Felicitamos a ambos candidatos doctorales de PRODOLA por su exitoso examen.
- Del 05 al 09 de enero del próximo año 2015 se estará entrevistando a los postulantes admitidos para el programa de MAESTRÍA 2015.
- El 30 de marzo del próximo año 2015 se realizará la apertura del AÑO ACADÉMICO 2015, con el 1er modulo: Antropología Socio-Cultural y la Misión de Dios en América Latina, a cargo del Dr. Rubén (Tito) Paredes.

Misión entre los shipibos migrantes en Lima

Introducción

El presente trabajo de investigación se escribe con el propósito de dar cuenta acerca del proceso de migración de la población shipiba hacia la ciudad de Lima desde el año 2002. Cabe resaltar que existen pocos trabajos e investigaciones acerca de los procesos de migración de los indígenas amazónicos a la ciudad de Lima. Hasta el momento solo se conocen artículos sobre investigaciones que tratan de entender la relación entre los indígenas shipibos y lo urbano siendo estos muy limitados.

Esta es una historia no escrita. Es un desafío personal registrar dichas experiencias de la misión urbana amazónica en la que estamos inmersos con mi familia como misioneros interculturales.

El presente trabajo de investigación es de carácter experimental dado que es una problemática nueva y compleja donde se presentan expresiones socio-culturales, políticas y económicas que requieren de investigaciones más profundas. El trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos:

Capítulo 1: Perfil etnográfico de los Shipibos

Capítulo 2: Cantagallo: Los Shipibos llegan a Lima

Capítulo 3: Misión urbano-amazónica

La información obtenida en el trabajo de campo se ha basado en la observación participante, entrevistas a migrantes indígenas shipibos claves que viven en la comunidad shipibo de Cantagallo.

El presente trabajo de investigación es una breve reseña histórica de los indígenas shipibos amazónicos del de Cantagallo a la ciudad de Lima Metropolitana, y sobre sus repercusiones misiológicas, como inicio de un trabajo de investigación más profundo para el futuro.

1. Perfil etnográfico de los shipibos

1.1. Ubicación geográfica

Los shipibos están ubicados en los departamentos de Ucayali, Loreto, Huánuco y un pequeño remanente en Madre de Dios, Perú.

1.2. Población

Cuentan con una población aproximada de treinta mil habitantes.

1.3. Idioma

Es el shipibo, que pertenece a la familia lingüística Pano.

1.4. Auto-denominación

Según la mitología shipiba, los shipibos se autodenominan “shipi”. Este es una especie de mono pequeño llamado “leoncillo”, la sílaba “bo” pluraliza la palabra, por ello son “shipibos”. Esta denominación se refiere al grupo de gente, lo que significaría “gente que procede del monito leoncillo”.

1.5. Organización social

La familia nuclear está compuesta por el padre, la madre y los hijos. Las comunidades nativas son familias emparentadas o extendidas. El hijo desde niño ayuda a su padre en la chacra, la construcción y la pesca; entre otras cosas; de esa manera práctica va aprendiendo muchas cosas importantes para la

sobrevivencia en la selva. De igual forma, la joven shipiba aprende de su madre cómo hacer objetos de cerámica, bordar, hilar, preparar la comida y acerca del cuidado del niño. Una vez que el joven llega a la madurez puede tener su esposa y mantener a su familia. Según la antigua costumbre el yerno tenía que ir a vivir a la casa de los suegros y ayudarlos. En la actualidad los jóvenes shipibos prefieren estudiar una carrera técnica o profesional. El hombre es el jefe y representante de la familia.

1.6. Organización política

El máximo jefe de una comunidad era el “curaca”. Para ser elegido tenía que ser un hombre valiente, buen trabajador y tener buenas cualidades de liderazgo. En la actualidad las autoridades como el Jefe de la comunidad, Teniente Gobernador y el Agente Municipal de la comunidad son elegidas democráticamente en una asamblea general. Esas autoridades son elegidas por su habilidad de hablar el castellano y de relacionarse y negociar con el “mestizo” (no indígena) y con las autoridades distritales, provinciales y ante el gobierno. Además, en la actualidad existen varias organizaciones de tipo sindical o político, organizaciones religiosas o eclesiásticas, etc.

1.7. Organización Económica.

Los shipibos se dedican, para sobrevivir, a la pesca, caza y la recolección de frutos. Utilizan la flecha, lanza, arpones, escopeta o rifle. Por otro lado, se dedican a la agricultura y a la crianza de animales menores para subsistir y complementar su dieta, además consumen alimentos silvestres.

Producen para su autoconsumo arroz, maíz, plátano, así como la crianza de animales menores como la gallina, cerdos, patos y ganado vacuno en algunas zonas altas. La “minga” es una actividad tradicional de cooperación mutua y voluntaria y en forma rotativa en trabajos agrícolas, construcción de viviendas y apertura de chacras donde participan hombres, mujeres y niños.

La única vía de transporte es la fluvial, por donde se transportan los pasajeros y productos hasta la ciudad de Pucallpa. Lamentablemente no cuentan con un buen sistema de comercialización agrícola. Venden sus productos a los intermediarios quienes

pagan bajos precios, no hay carreteras de acceso. La artesanía es reconocida mundialmente por su belleza y su valor cultural. Un rasgo típico de la artesanía es la simetría de sus diseños geométricos que se observa en las cerámicas, tejidos, en los adornos de chaquira y en la pintura corporal, como por ejemplo: en el distrito de Yarinacocha (Pucallpa) existe una empresa multi-comunal de artesanía shipiba llamada “Maroti Shobo” administrado por los mismos shipibos que comercializan las artesanías de las diversas comunidades.

1.8. Educación

Educación tradicional:

En el grupo étnico shipibo los conocimientos tradicionales se transmiten por vía oral. El niño se familiariza con las creencias y mitos escuchando a sus padres y a los ancianos de la comunidad quienes relatan las leyendas por largas horas en las noches o en las madrugadas. Asimismo les dan consejos inculcándoles los valores como el respeto, la solidaridad, generosidad, entre otros.

“La sobrevivencia en la selva se transmite de generación en generación mediante la enseñanza práctica, es decir los niños imitan lo que su familia hace diariamente. Por ejemplo: los niños juegan y hacen en miniatura tambos, canoas de palos de topas (madera liviana), flechas de pona (madera dura). Mientras las niñas ayudan en la cocina, prenden el fuego con leña”. (Entrevista: Esther Márquez, profesora bilingüe shipiba, marzo 1989, en Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha, Pucallpa - Perú)

“La enseñanza tradicional abarca dos aspectos importantes en la vida de los shipibos. Una es la sobrevivencia cultural: a través de transmisión de la cultura y sus valores y la sobrevivencia física: a través de la defensa de los peligros inminentes en la selva. Por ejemplo: cuando el padre recorre el bosque enseña a su hijo como defenderse del ataque del tigre, o dormir en la copa de los árboles para cuidarse del ataque de los animales feroces y de tantos otros peligros que existen en la selva. De esa manera el niño va aprendiendo en la vida práctica sobre la sobrevivencia en la selva”¹.

¹ Elkin, Lauriault, Boonstra (1980); Bosquejo Etnográfico de los Shipibos-Conibos del Ucayali. Editorial IPP Ignacio Prado Pastor, Lima - Perú; Pág.35.

Educación intercultural bilingüe:

El uso del idioma materno en la educación bilingüe dignifica al que lo habla y contribuye a preservar la herencia cultural de toda una nación étnica. Asimismo, provee una base que permite a los shipibos afirmar su identidad cultural ante la cultura dominante.

“Por eso es muy importante que el niño aprenda a dominar tanto su idioma materno y el castellano para no caer en el semilingüismo perdiendo sus raíces culturales y encontrándose desadaptado en ambas culturas”².

El niño shipibo aprende observando e imitando. Además, necesita tener buenas relaciones con su maestro. No es analítico como el que usa el sistema educativo nacional, por ello es necesario una enseñanza culturalmente adaptable a las necesidades específicas del grupo étnico shipibo. La educación bilingüe ayuda a tender un puente entre la cultura mestiza y la nativa.

1.9. Salud

Medicina tradicional:

El uso de la medicina ancestral es muy común, y es parte de su bagaje cultural. En las comunidades nativas actualmente se usa mucho las plantas medicinales para su tratamiento a los enfermos. Mayormente los maestros curanderos son como los médicos naturistas en caso de que en una comunidad no haya un puesto de salud o un técnico sanitario del Ministerio de Salud.

El chamán o el curandero tienen un rol importante entre los shipibos. El chamán además de las plantas medicinales confía en el poder de los espíritus, y el curandero en las hierbas o plantas medicinales. En la actualidad muchos extranjeros están entrando a nuestras comunidades nativas para practicar la toma del “ayahuasca”, (planta alucinógena).

La medicina farmacéutica:

En mayoría de las comunidades shipibas existen un

puesto de salud, pero lamentablemente no cuentan con una infraestructura adecuada, ni medicamentos necesarios para atender a cualquier enfermo. Existe un alto porcentaje de mortalidad infantil por esta razón. Muchas veces por el aislamiento y la carencia de ingresos económicos los shipibos no pueden atenderse en los hospitales. Cuando hay una emergencia por la picadura de una serpiente, por falta de medicina mueren en el camino hacia el hospital por estar muy aislados de la ciudad. Abundan las enfermedades intestinales como: la diarrea, vómito y deshidratación causada por parásitos, por tomar agua sin hervir o por consumir alimentos mal lavados. También existen enfermedades como la tuberculosis, tifoidea, sarampión, dengue, hepatitis, bronquitis, malaria, fiebre amarilla, tosferina, etc. Los programas del Ministerio de Salud cubren mayormente el área de vacunación.

1.10. Religión y cosmovisión

La religión:

La religión tradicional de los shipibos es el animismo, entendiéndose esta como:

“La religión como un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo que se considera como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual”³.

Por el resultado del trabajo de los misioneros protestantes en las comunidades shipibas existen muchas iglesias evangélicas que cuentan con líderes, pastores y misioneros. A pesar de esto muchos de los hermanos de las iglesias todavía tienen prácticas animistas o viven un cristianismo sincretista. Por lo cual, ellos necesitan mucha ayuda en la enseñanza de un evangelio bíblico y Cristocéntrico.

Cosmovisión:

Es la forma en que una cultura ve su mundo. Es importante tratar de entender y tomar en cuenta el aspecto de la cosmovisión shipiba para poder entender sus valores culturales y el mundo en que

² BERGLI, Agot. (1990) Educación Intercultural. Yarinacocha, Pucallpa. Perú: CALAP. Pág.46.

³ Tomado de: <http://es.scribd.com/doc/216929656/ENFOQUE-RELIGIOSO>

ellos se mueven dentro de su realidad cotidiana. Puesto que su religión es animista creen que lo que les pasa en la vida está relacionado con el mundo de los espíritus.

2. Cantagallo: los shipibos llegan a Lima

2.1. Los shipibos llegan a la ciudad de Lima

En el año 2000 se formó la comunidad de Cantagallo, en el Km 6.500 de la Vía Evitamiento, con catorce familias shipibas que decidieron dejar sus bosques, chacras, ríos y lagunas para venir a la gran ciudad de Lima. La migración se dio por diversos motivos, algunos vinieron en busca de oportunidades de trabajo, con la esperanza de una mejor educación para sus hijos. Otros vinieron por la convocatoria del expresidente Alejandro Toledo a la “Marcha de los cuatro suyos” en protesta del gobierno de Alberto Fujimori, la gran mayoría no pudo volver a Ucayali porque no tenían dinero para el pasaje terrestre. Se asentaron sobre un relleno sanitario, en la ribera del río Rímac, frente al cerro San Cristóbal, a pesar de ser este un lugar insalubre dado que no tenían agua ni desagüe. Las casas eran de cartón o de triplay, en el mejor de los casos, y no tenían luz propia. Tuvieron que soportar los fríos y húmedos inviernos limeños. En Lima no tenían sus chacras de donde podían sacar sus productos alimenticios, ni sus ríos o lagunas para pescar. El contaminado río Rímac no tenía nada bueno que ofrecerles. Pero poco a poco se fueron adaptando a vivir en la caótica “selva de cemento” y sus diversos peligros. Aprendieron el idioma castellano y a comer diferente, pero tal vez lo más difícil fue sentir la indiferencia, maltrato y discriminación de la gente de la ciudad.

Los hombres shipibos en Lima están realizando diversas labores en la ciudad, por ejemplo: son agentes de seguridad, carpinteros, soldadores, comerciantes, cocineros, jardineros, controladores de tránsito, confeccionistas, profesores bilingües, artesanos, pintores, músicos de cumbia shipiba y hasta chamanes. Algunas mujeres son profesoras bilingües en la escuela de Cantagallo, costureras, cocineras, empleadas domésticas; pero mayormente

se dedican a la venta ambulatoria de sus artesanías en ferias que organizan diversas instituciones de la capital. Algunos jóvenes, que ya son profesionales, están trabajando en diversos ministerios y estancias públicas de Lima Metropolitana. Los shipibos de Cantagallo están dándose a conocer en Lima, tienen un lema: “*un pedacito de la selva en pleno corazón de Lima*”. A pesar de vivir muy cerca del Centro Histórico de Lima, aún conservan sus valores culturales como la reciprocidad, solidaridad y hospitalidad. Ellos tienen a su alcance la tecnología, pues usan celulares, internet, algunos tienen televisión por cable; pero no por ello dejan de ser shipibos ni niegan su identidad, sino que participan en diversos eventos culturales para promover su rica cultura. Los shipibos de Cantagallo son los únicos que han logrado mantenerse en una comunidad, creo que allí está su fuerza.

2.2. La escuela intercultural bilingüe: Comunidad Shipiba.

Los padres de familia shipibos de la comunidad de Cantagallo lograron formar, con mucho empeño, una escuela intercultural bilingüe llamada “Comunidad Shipiba”, la cual ha sido reconocida por el Ministerio de Educación como la primera Institución Educativa Intercultural Bilingüe, con una población de 240 estudiantes shipibos y algunos pocos mestizos, con los niveles de educación inicial y primaria.

Cuando llegaban a Lima los equipos misioneros de la misión JUCUM de Texas, desde los años 2009 al 2013, organizamos campañas de salud en Cantagallo con el fin de brindarles atención médica y dental a los niños escolares, estableciéndose así un vínculo especial dado que nuestro compromiso es con las comunidades nativas shipibas, sean estas rurales o urbanas.

En una de nuestras visitas a Cantagallo, el Director de la escuela, profesor-bilingüe Gilberto Soto, procedente de la comunidad shipiba de *Nueva Ahuaypa*, nos comunicó que en diciembre del 2013 egresaría la primera promoción de primaria y nos pidió ayuda para organizar un paseo fuera de Lima con los estudiantes, ya que como no tienen educación secundaria, al finalizar su primaria, cada uno iría a diferentes colegios y por lo tanto ya no

estarán juntos. Llegando a casa le pedí a Dios que me guiara, ya que mi esposo Roger iba a viajar al extranjero y yo tendría que asumir sola este proyecto. En eso recibí una llamada telefónica de un misionero diciéndome que había formado su agencia de viajes y que cuando tuviera un grupo de pasajeros le avisara. Entonces le dije que tenía un grupo de 12 niños shipibos, pero que no teníamos dinero para comprar los pasajes. Él se rió y me dijo: *“Rebeca, hay una oferta para que vuelen a Chiclayo en LAN, pero debes actuar rápido para no perder los cupos. Yo puedo pagar los pasajes con mi tarjeta de crédito y te doy tres semanas para que me los pagues tú”*. De inmediato rechace la oferta, ya que sabía que en ese corto tiempo era difícil conseguir el dinero para cumplir con el pago. Sin embargo, yo seguía orando ya que no me sentía tranquila. Cuando nuevamente me llamó el misionero y me dijo que los pasajes a Chiclayo habían bajado aún más, decidí lanzarme a este reto porque por la mañana leí una promesa en la Biblia que decía: *“He aquí Dios es el que me ayuda, y esta con los que sostienen mi vida”*. Tuve la convicción de que Dios me iba a ayudar y que pondría personas de corazones generosos que apoyarían este proyecto.

Y es así como nació la idea de buscar padrinos para cada niño y niña. Empecé a tocar puertas de mis amigos, hermanos en la fe, pastores, familiares y vecinos; les pedí ayuda y así se hicieron partícipes de este viaje, logrando conseguir pagar los \$1125 dólares de los pasajes aéreos. Mi tía Irma mandó confeccionar gorros y chalecos de tela típica para que los estudiantes estuvieran uniformados y no se me perdiera ninguno en el aeropuerto. Lo más difícil fue conseguir los permisos notariales de los padres ya que algunos no tenían sus documentos personales o tenían que tramitar la partida de nacimiento de los niños en alguna comunidad lejana de Ucayali. Pero con mucho esfuerzo lograron conseguirlos y todos pudieron viajar.

Para mí este fue un viaje inolvidable, el mejor que realicé en toda mi vida, porque vi la provisión especial de Dios para los pasajes aéreos, el hospedaje, la alimentación y movilidad urbana diaria y demás gastos del viaje. Asimismo, una hermana de la Iglesia “Maestro Fiel” nos donó Biblias para cada uno de los estudiantes. La alegría de los chicos era indescriptible ya que estaban muy emocionados con la idea de viajar por primera vez

en avión a Chiclayo. Para mí fue conmovedor ver a los padres en el aeropuerto despidiendo a sus hijos y a la vez sentí el peso de la enorme responsabilidad que recaía sobre mí, el director y la maestra quienes también viajaron con la delegación.

Antes de salir a Chiclayo les pregunté a los chicos qué querían ser en el futuro, la mayoría respondió que aspiraban ser futbolistas y las chicas modelos. Esta respuesta me hacía ver la influencia de la televisión y su falta de proyección. Pero al retornar del viaje, nuevamente les hice la misma pregunta y otra fue la respuesta. Ahora había el deseo de ser en el futuro: abogados, ingenieros, maestros, médicos, policías, enfermeras, negociantes y también futbolistas. Lo que más les impactó a los estudiantes fue percibir el amor y la hospitalidad de los hermanos de la iglesia Alianza de Leonardo Ortiz de Chiclayo. Visitamos el Museo “Tumbas Reales del Señor de Sipán”, fueron a bañarse a la playa de Puerto Eten. Allí conocimos a un hermano empresario en silla de ruedas, quien nos invitó a almorzar y animó a los chicos a estudiar y trabajar para superarse. Al principio de esta aventura de fe pensé que tal vez esta sería la primera y única vez que viajarían en avión. Pero al conocer más a los estudiantes y ver su gran potencial e inteligencia, mi pensamiento tan limitado cambió. Ahora creo que este fue el primero de muchos viajes que harán estos chicos alrededor del mundo.

El colegio ha pasado por una crisis durante el año 2013. Primeramente, el Director shipibo del colegio fue destituido debido a que no estaba en su puesto de trabajo porque viajó al Cusco por un mes a vender sus artesanías. En su lugar la UGEL puso a una Directora mestiza, sin embargo, ella estuvo sola en su cargo por seis meses. En ese periodo de tiempo se trasladó el precario colegio, ubicado en la parte alta de la comunidad, a uno nuevo y moderno que construyó el Municipio de Lima Metropolitana en convenio con la empresa OAS que está construyendo la obra vial “Vía Playa Rímac”. Los padres de familia shipibos pidieron que la Directora sea destituida de su puesto por no ser shipiba. Actualmente otra Directora ha asumido el cargo interinamente, pero tampoco es shipiba.

Nuestro compromiso como misioneros es acompañar y apoyar las diversas actividades de la escuela con el fin de que los niños shipibos puedan cumplir con sus objetivos educativos.

2.3. La Iglesia Evangélica “Nación Celestial”

El grupo étnico shipibo cuenta con aproximadamente 70 iglesias distribuidas en distintas comunidades. Tienen pastores y un liderazgo que provee la enseñanza bíblica y atiende a los niños, jóvenes, mujeres y adultos. Los pastores fueron capacitados en los institutos bíblicos de South American Misión (SAM) y de la Misión Suiza del Perú (MSP). Cuando se produjo la migración hacia la ciudad de Lima, vinieron también hermanos líderes y pastores a la comunidad de Cantagallo. Es así como decidieron formar una iglesia en la comunidad shipiba, poniéndole el nombre de “Iglesia Evangélica Nación Celestial”. Los pastores que venían de las comunidades eran invitados a predicar y a enseñar. Inicialmente se reunían en un local comunal, pero luego le pidieron a una miembro de la comunidad que le cediera un local para sus reuniones de predicación y enseñanza. Por otro lado, una iglesia de hispano hablantes les donó las sillas. La iglesia compró los equipos de sonido, un órgano y dos guitarras con sus propios recursos. Asimismo, se formó un grupo de coreografía que acompaña al grupo de alabanza bilingüe en los cultos dominicales y juveniles.

La Iglesia Evangélica Nación Celestial cuenta con dos pastores. Uno es el titular y el otro un co-pastor, los cuales trabajan día a día para sostenerse. El equipo pastoral viaja esporádicamente a la selva a predicar acompañado del grupo de alabanza. Hay mucho interés en las comunidades nativas para escuchar la palabra de Dios y sobre todo quieren conocer lo que viene sucediendo en Cantagallo. La presencia de la iglesia evangélica shipiba en la comunidad de Cantagallo es muy importante para sobrevivir en un contexto tan hostil en la ciudad de Lima, dado que en la comunidad de Cantagallo existe un fuerte movimiento de revaloración de la medicina y prácticas ancestrales. Por eso, es necesario también llevar el evangelio.

2.4. El proyecto “vía playa Rímac”

En el Parque de la Exposición del centro de Lima se realizó en setiembre del 2014 la XII Semana Amazónica, teniendo como marco una exposición de pintura amazónica. Uno de los afiches explicaba

lo referente a la obra vial: “vía playa Rímac” y a la necesidad de visibilizar a los indígenas amazónicos.

Nuestros imaginarios pueden llevarnos a pensar en la Amazonía, y en las naciones indígenas que la habitan, como alejados en el tiempo y el espacio de esta ciudad capital y de nosotros sus habitantes. Pero cierto es que desde hace 13 años habita en la margen derecha del río Rímac una comunidad a la que algunos de sus pobladores llaman: “*un pedacito de selva en Lima*”. Nos referimos a la comunidad shipiba de Cantagallo, ubicada en el km. 6.5 de la Av. Evitamiento, distrito del Rímac. A donde han llegado personas y familias enteras provenientes desde Pucallpa y las comunidades alrededor de esta. Desde las diez primeras familias que llegaron en el año 2001, la población ha ido en aumento hasta ser 265 las familias shipibas que hoy viven en la comunidad.

El proyecto “vía parque Rímac”, promovido por la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, busca modernizar el tránsito vehicular y recuperar la ribera del río, mejorando las condiciones ambientales del mismo. Por Cantagallo no sólo pasará un túnel subterráneo, sino que sobre el terreno que la comunidad ocupa está planificado la construcción de un parque. Por ello, el 16 de Mayo de 2013, las tres asociaciones de la comunidad (AVSHIL, ASHIREL y ACUSHIKOLM) lograron que el municipio resuelva la creación de una mesa de diálogo donde se coordinaría la reubicación total de las familias de Cantagallo con el fin de continuar viviendo como comunidad. Sin embargo, la construcción del nuevo Cantagallo no se ha llevado a cabo, mientras que las obras del túnel continúan, produciendo la movilización de varias familias de las cuales 30 han decidido abandonar la comunidad.

Como una forma de hacer visible a la comunidad, se propone una exposición de pintura y fotografía por shipibos de Cantagallo. Ellos son: Roldan Pinedo, pintor de profesión y dirigente comunal; Harry Pinedo, estudiante universitario y dirigente juvenil; Julio Maldonado, pintor y músico indígena; y Sanny Ancón, estudiante de fotografía. A través de sus obras no solo se hace muestra de la tradición del pueblo shipibo, sino que al hacer visible Cantagallo se rompe la imagen del indígena lejano y se muestra que una parte de ese 0.07% de la población nacional, que representa el pueblo

shipibo, busca desde hace 13 años ser incluida en la vida política y económica de la ciudad y que, además, paralelamente lucha por mantener su tradición y su forma de ver el mundo. (XII Semana Amazónica)⁴

El impacto de dicha obra vial hizo que las tres asociaciones de los shipibos de Cantagallo se unieran y bajo el amparo de la Ley de Consulta Previa del Convenio 169 de la OIT se negociara con el gobierno su reubicación y el traslado de familias a la selva. Por otro lado, otro grupo que decidió quedarse en Cantagallo y que fue afectado por las obras recibió una vivienda de madera de dos dormitorios con servicios higiénicos. Asimismo, el municipio construyó en dos meses las actuales instalaciones de la escuela bilingüe. Lo lamentable es que no hay buena presión de agua y esto pone en peligro la salud de los niños. Otro problema observado es que en vista de que van a ser reubicados, algunos mestizos han sido admitidos y han conseguido casas, todo esto con el aval de las autoridades y dirigentes shipibos. El impacto de la obra vía playa Rímac es grande, personalmente pienso que va a depender de los dirigentes shipibos de la comunidad de Cantagallo que sepan negociar con sabiduría y honestidad con las autoridades gubernamentales en busca de beneficiar a su pueblo y no ser seducidos por negociaciones ilícitas. Otro reclamo que hacen los dirigentes shipibos es que si el gobierno los traslada debe mantener en lo posible la forma de distribución de sus casas como comunidad, es decir, de una forma plana u horizontal y no vertical como sería el caso en que construyen edificios tipo condominios. Sin embargo, lo difícil es conseguir terreno para lo primero.

3. Misión urbano-amazónica

3.1. La decisión de migrar

Cuando uno pregunta a los pobladores por qué motivo decidieron migrar a Lima, las respuestas comunes son por motivos de estudios de sus hijos y por conseguir trabajo. A pesar de conocer las bajas condiciones de vida que les esperan en Lima, donde no hay bosques, ni lagunas y donde el río Rímac no

tiene nada bueno que ofrecerles, ellos deciden migrar con la esperanza de que les irá mejor. Al respecto el sociólogo Ismael Vega menciona lo siguiente:

“Los migrantes indígenas amazónicos, se han ido ubicando y posesionando en Lima con sus creencias y tradiciones de sus bosques y sus ríos, pero también con sus expectativas y sueños de un futuro mejor y de progreso.

La migración de los indígenas amazónicos a la ciudad de Lima, no necesariamente tiene como condición previa o se inicia cuando un paisano o familiar que ya está viviendo en Lima, consigue un terreno en propiedad, donde podrán llegar y alojarse. Sin embargo, más allá de contar con algunas condiciones previas o no, la migración de los indígenas amazónicos, tiene un alto nivel de incertidumbre y dificultad porque se produce en un marco de profundas desigualdades sociales y culturales y de gran inseguridad en la ciudad de Lima, que coloca a los migrantes indígenas en una situación de grandes desventajas”.⁵

García Canclini, afirma que:

“...las transformaciones constantes en las tecnologías de producción, en el diseño de los objetos, en la comunicación más intensiva y extensiva entre las sociedades y de lo que esto genera en ampliación de los deseos y expectativas, vuelven inestables las identidades fijadas en repertorios de bienes exclusivos de una comunidad étnica o nacional” (García Canclini, 1995: 15).

Por otro lado, continúa dando otras razones por las que los indígenas deciden migrar, y estas tienen que ver expresamente con las políticas de desarrollo del gobierno. Al respecto menciona lo siguiente:

“También hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años, las comunidades y territorios de los pueblos indígenas amazónicos vienen atravesando profundos cambios y serias amenazas producto de la aplicación intensiva de política de extracción de productos naturales. La presencia de compañías que ocupan extensos territorios indígenas para someterlos a intensas actividades extractivas impactan gravemente el medio ambiente y las culturas de los pueblos indígenas amazónicos y han profundizado los niveles de pobreza y exclusión de esta población. Asimismo, las políticas públicas en educación y salud no solo son insuficiente, también carecen de un enfoque intercultural que sea transversal a dicha política, para que no solo sean más accesibles a los pueblos indígenas, sino también para que se haga respetando su cultura y sus derechos.

En este contexto, los deseos de progreso y superación de los jóvenes indígenas comienzan a ser incompatibles con las posibilidades que les brindan sus comunidades de origen. Lima se convierte para los migrantes

⁴ Informe de la XII Semana Amazónica.2014.

⁵ VEGA DIAZ, Ismael, (2013). *Buscando el río*. Pg.27.

indígenas amazónicos en una oportunidad y eso es más importante que la inseguridad que todos reconocen como la ventaja más grave que tiene la ciudad de Lima”.⁶

La decisión de migrar y la presencia de los migrantes amazónicos se han ido incrementando en los últimos años, a pesar de que los datos muestran que la situación de los migrantes amazónicos en Lima es muy precaria debido a las condiciones socioeconómicas en las que viven. Las condiciones adversas para acceder a mejores condiciones de vida en sus comunidades y la fuerte atracción ejercida por la ciudad, sin duda contribuyen al incremento de la migración a Lima.

3.2. La presión de la gran ciudad

Aunque la presión de una ciudad como Lima para que los indígenas amazónicos abandonen su cultura y asuman las características de la cultura limeña es un proceso característico de los procesos migratorios hacia las grandes ciudades, los entrevistados no hicieron referencia a esta presión y no le dan mucha importancia a la discriminación de la que probablemente han sido víctimas. En realidad esta presión es una forma sutil y asolapada de discriminación que las grandes ciudades como Lima ejercen sobre los que son culturalmente diferentes, aunque los mismos shipibos lo ignoren, tal como lo mencionan a continuación:

“Las relaciones que establecieron con personas no indígenas, que les ayudaron a lograr sus objetivos y solucionar sus primeros problemas al llegar a Lima. La ayuda que recibieron antes de llegar a Lima o cuando llegaron a Lima por parte de personas que no son de sus pueblos de origen, hace que dejen en un segundo plano la situación de discriminación que han vivido. Las mujeres artesanas que recorren la ciudad para vender sus productos, manifiestan que se han sentido discriminadas por sus vestimentas. Cuando ellas salen con sus vestimentas típicas, son identificadas fácilmente, como provenientes de la Amazonía y etiquetadas como “mujeres ardientes”, esta actitud molesta tanto a las mujeres shipibas que muchas veces se han enfrentado con quienes la agreden verbalmente. Mencionan que han sentido más discriminación en las ciudades intermedias donde todos han vivido por un periodo determinado antes de viajar a Lima. Las entrevistadas afirman que a veces han sido discriminados por sus propios paisanos cuando han llegado a alguna ciudad y no los apoyaron. Señalan que

algunas veces han sido dirigentes o gentes de su mismo pueblo que los han discriminado negándoles ayuda o alguna información que necesitaban para conseguir alojamiento o trabajo. Al respecto esto puede verse a la envidia de algunos paisanos que no quieren que progresen, en otros casos porque no formas parte del grupo cercano a los dirigentes o simplemente porque no comparten el punto de vista de ellos.”⁷

En realidad, se trata de una discriminación estructural que coloca a los indígenas shipibos en el último lugar de la estratificación social. Esto se expresa, entre otras cosas, en el tipo de trabajo que tienen muchos de ellos. Este es de carácter generalmente informal: mozos, vigilantes, vendedores, albañiles, barredores, etc.; así como a la baja calidad de los servicios de salud a lo que acceden como lo es el Seguro Integral de Salud (SIS). También se expresa en la precariedad de las viviendas en zonas como Cantagallo donde el material de las casas es de madera, lata, calamina y cartón, y no cuentan con servicios básicos de luz, agua y desagüe propios, exponiéndose así a enfermedades contagiosas, siendo la población infantil muy grande y vulnerable. Otro elemento que refleja la discriminación es que nunca han realizado algún tipo de gestión y mucho menos un préstamo en el banco. Sienten desconfianza ya que es un sistema financiero que los shipibos desconocen. Sobre todo, el hecho de no calificar a un crédito refleja la relegada ubicación de los migrantes en la sociedad y la discriminación hacia ellos en lo económico.

3.3. Lo étnico como estrategia

La presencia de los indígenas amazónicos en los espacios públicos locales, regionales y nacionales es cada vez más importante. No solo en las organizaciones indígenas donde ocupan cargos como dirigentes nacionales, sino también en las instituciones del Estado, en las municipalidades, gobiernos regionales, el congreso de la república y diferentes sectores de poder ejecutivo. Actualmente existen alcaldes, consejeros regionales y un congresista amazónico.

“Los indígenas amazónicos que emigraron a Lima, no han querido ni han necesitado ocultar su identidad étnica para vivir en Lima. El fortalecimiento de los pueblos indígenas, su mayor presencia en los espacios

⁶ IBID, Pg.30.

⁷ IBID, Pg.27.

públicos, así como los cambios positivos producidos en los marcos jurídicos nacionales e internacionales en relación a los derechos de los pueblos indígenas y la vigilancia de la sociedad civil a favor de estos derechos entre otros factores, caracterizan la situación actual. Para los indígenas amazónicos, lo étnico siempre ha estado en el centro de sus reivindicaciones ya ha sido un elemento importante en sus estrategias sociales a nivel nacional y en la ciudad de Lima. Ellos han mostrado que su origen y su identidad étnica, puede ser un factor importante en sus estrategias en contextos sociales y políticos donde se lucha por la vigencia de sus derechos y se implementan las políticas que amenazan sus territorios. La estrategia de los migrantes amazónicos ha consistido fundamentalmente en reivindicarla y usarla permanentemente como un aspecto central para conseguir sus objetivos.”⁸

Lo que predomina en caso de los emigrantes shipibos es una abierta expresión de su identidad étnica, sus características y su optimismo para enfrentar la vida. La palabra indígena no tiene una connotación negativa, ellos la asumen y la usan estratégicamente cuando reivindican sus derechos y se pronuncian en los espacios públicos donde saben que hay objetivos o intereses políticos. Saben que la palabra pueblos indígenas es usada de manera oficial por los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconocen sus derechos y que esto los coloca en una posición de ventaja para incidir políticamente ante las autoridades y el gobierno central para lograr determinados objetivos o beneficios.

También en contextos marcados por los cambios sociales, las reformas políticas, las políticas extractivas, la migración a las ciudades, las luchas por los derechos etc., son escenarios que resultan propicios para la reivindicación o visibilidad de la identidad étnica como “un recurso estratégico” alrededor del cual se pueden generar movilizaciones sociales como las que han protagonizado los pueblos indígenas amazónicos en los últimos años con el tristemente recordado “Baguazo”. La mayoría de los indígenas shipibos, expresan con facilidad su origen y se autodefinen fácilmente “amazónicos”, “gente de la selva”, o directamente como shipibos. Están dejando de usar la palabra indígena, se sienten parte de un colectivo que tiene en común el lugar de origen y haber migrado a Lima para estudiar y/o trabajar. Es decir, todos son amazónicos, pero cada uno mantienen sus

identidades étnicas particulares, como shipibo, awajún, etc., porque cada pueblo reconoce y quiere hacer notar sus propias costumbres y su propia historia. La historia de cada pueblo y sus propias tradiciones no se pueden homogeneizar así haya un reconocimiento de un origen común: la selva, el bosque y los ríos, o compartan los mismos problemas. Al contrario, ellos señalan que no pueden convertirse en una sola cultura con otros grupos étnicos dado que cada cual tiene lo propio.

Las estrategias de inserción que desarrollan los indígenas shipibos en Lima no se apoyan especialmente en una extensa red de relaciones de parentesco. Tampoco cuentan con organizaciones de migrantes para ayudarse, sino que en sus estrategias le dan importancia especial a las relaciones personales o grupales que surgieron de encuentros “casuales”, no planificados, y que los llevó a encontrar oportunidades para mejorar sus condiciones de estudio o de trabajo. Esto ocurrió en muchos casos con personas no indígenas en sus pueblos de origen o también en Lima, los cuales les dieron la oportunidad de trabajar o incluso para resolver las necesidades básicas como la alimentación y vivienda.

3.4. Misión urbano-amazónica y la contextualización del evangelio

Al entrar en contacto con los inmigrantes shipibos de la comunidad de Cantagallo es necesario proponer un camino de acercamiento bíblico-teológico-misiológico contextualizado, tomando en cuenta la cosmovisión y el contexto sociocultural. Jesús, el gran misionero por excelencia, desarrolló su ministerio misionero integral en un contexto socio-cultural judío. En Mateo 9:35 dice lo siguiente:

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”.

Jesús se movilizaba en las grandes ciudades y las pequeñas aldeas, dándoles el mismo valor a los habitantes urbanos como rurales.

El ministerio de Jesús se enfocó en tres pilares: la enseñanza, la predicación y la sanidad. Usó el método de ir de lo conocido a lo desconocido. Daba ejemplos

⁸ IBID, Pg.68

de la vida cotidiana para mostrar la verdad espiritual pertinente. Luego les enviaba a sus discípulos al campo como parte del proceso de entrenamiento misionero de dos en dos. En el cumplimiento de la misión la capacitación es básica y fundamental, pero la enseñanza debe ir de la teórica a la práctica, o sea a la manera de Jesús a “hacer y enseñar”⁹.

Cuando hablamos de la misión urbano- amazónica y la contextualización del evangelio debemos tomar en cuenta las necesidades físicas, emocionales, psicológicas y espirituales del ser humano. Porque el hombre amazónico también es un ser integral. Jesús tomó en cuenta las necesidades materiales y espirituales de las personas. Cuando Jesús vio que la gente tenía hambre les dio de comer. Al paralítico le dijo: “Tus pecados te son perdonados”, pero también le dio la sanidad física. La praxis de Jesús fue, es y será presentar un evangelio integral contextualizado, porque Jesús conocía la cosmovisión de los judíos y de los gentiles. De esa forma llegó al corazón de ellos. Lo mismo sucede hoy en día.

Por lo tanto, todas aquellas personas que desean servir entre las comunidades indígenas previamente deberían recibir una capacitación adecuada de misión intercultural. Informarse acerca de su cosmovisión, observar y por medio de la informalidad, con una actitud de aprendiz y de servicio, hacer preguntas sobre sus observaciones, siendo así sensibles a su forma de vida, a su expresión cultural y a sus necesidades materiales y espirituales. Los shipibos evangélicos que emigraron a Lima y se instalaron en la comunidad de Cantagallo formaron una iglesia. El local donde realizan sus cultos dominicales es pequeño, como para unas 50 personas. Allí realizan sus cultos y alaban al Señor en dos idiomas, castellano y shipibo. El pastor y el co-pastor tienen que trabajar secularmente durante la semana para sobrevivir en la capital, lo que hace que en algunas oportunidades no estén presentes en el servicio religioso. En esta congregación los inmigrantes shipibos se sienten aceptados dado que la mayoría son familiares o son hermanos del mismo grupo étnico. Hay shipibos que van y vienen desde Pucallpa y llegan a escuchar la palabra de Dios. Si estos visitantes son pastores los invitan a predicar en la iglesia. Aquí se sienten seguros y ante cualquier problema se ayudan entre

ellos dado que son solidarios y recíprocos. La iglesia de Cantagallo juega un rol muy importante para ayudar a encontrar una solución a estos problemas. Asimismo la iglesia reconoce que cuando un shipibo llega a Lima necesita adaptarse al transporte de una gran ciudad, se siente solo, no sabe ubicarse ni transportarse por lo cual es muy importante ayudarlo en el proceso de adaptación.

Un gran problema que hay en Cantagallo es el hacinamiento en que viven los shipibos. Pero, a pesar de ello, siempre están dispuestos a recibir a sus paisanos. Los shipibos inmigrantes, si son evangélicos, tienen la necesidad muy grande de buscar a Dios, sobre todo porque se sienten muy solos en un lugar tan grande como es Lima. Muchos shipibos aceptan o se reconcilian con Jesucristo estando en la ciudad de Lima. Pero otros, que son creyentes, lamentablemente se alejan de Dios atraídos por todas las diversiones que ofrece la capital como son las discotecas y bares que hay en Cantagallo. En Cantagallo ha proliferado la prostitución y el homosexualismo, algunos jóvenes han fallecido de sida y ha crecido el número de madres solteras. Con mi familia estamos visitando los fines de semana la comunidad de Cantagallo llevando el Evangelio a los niños los días sábados, y los domingos en que mi esposo Roger se encuentra en la ciudad de Lima, comparte el mensaje de la palabra de Dios en su lengua materna. Durante todo el año apoyamos a la escuela bilingüe en actividades especiales dado que tenemos la apertura de la dirección del colegio. Quisiera terminar el presente trabajo de investigación con una reflexión del borrador de mi próximo libro autobiográfico:

Los inmigrantes shipibos de Cantagallo tendrán que enfrentar un mundo globalizado, postmoderno, secularizado, dependiente de la tecnología e informática, un mundo complejo, que exige más que religión. La misión de hoy debe ser con un énfasis en la interculturalidad, es decir un camino de doble vía, y no solamente transcultural, es decir que traspasa culturas. Ya no podemos llegar a los pueblos originarios rurales o urbanos como los misioneros tradicionales porque los tiempos han cambiado. Hay que interrelacionarse, abrirse a nuevas formas de hacer misiones. Sobre todo hay que formar y concientizar a los niños a que valoren su identidad étnica, y puedan interactuar en un contexto cultural dominante y a los jóvenes a ser fieles e íntegros a Dios y comprometidos en el cumplimiento de la Gran Comisión”.¹⁰

⁹ MARQUEZ, Roger (2010), Tesis de Maestría en Misiología “Impacto de la Misiones de Corto Plazo (MCP) en las comunidades Shipibo_Conibo del río Ucayali”. Pg.185.

¹⁰ RIVADENEIRA, Rebeca. “Tras los hijos del bosque”(Libro

Es nuestra responsabilidad ante el Señor pedirle sabiduría a través de su Espíritu Santo para que podamos contextualizar el Evangelio y, como dijera el misionero Estuardo McIntosh: “*Hay que rascar donde pica*”, para que el Evangelio corra a través de las culturas amazónicas y transforme lo pecaminoso y reafirme lo positivo.

Conclusiones

1. La migración de los indígenas shipibos se debe a que no encuentran en sus comunidades las oportunidades de tener una buena educación y posibilidades de trabajo. Las imágenes y expectativas sobre la ciudad de Lima, la tecnología, las comunicaciones y la desterritorialización características propias de la globalización, contribuyen a tomar la decisión de migrar a la capital.

2. Los inmigrantes shipibos tienen en común la búsqueda de mejores condiciones de vida para estudiar y trabajar, a pesar de lo difícil que resulta vivir en Lima, los shipibos logran tener a veces mejores oportunidades de trabajo, educación y salud, en relación a las que tenían en sus comunidades nativas.

3. Los shipibos inmigrantes consideran que su identidad étnica es clave en su estrategia para vivir en Lima y sus hijos que nacen en la capital dan inicio a la segunda generación de inmigrantes.

4. Los shipibos inmigrantes mantienen sus costumbres que traen desde sus comunidades. La más importante es su idioma. Además, los shipibos mantienen valores como la solidaridad y reciprocidad. Asimismo, mantienen el gusto por su comida, su vestimenta, su artesanía y sus danzas.

6. La contextualización del evangelio es la llave estratégica para llevar el evangelio integral a los inmigrantes shipibos de la comunidad urbano-amazónica de Cantagallo.

7. El rol que juega la Iglesia Evangélica Shipiba “Nación Celestial” de Cantagallo es muy importante, porque en este lugar los inmigrantes shipibos en Lima pueden percibir el amor de Dios.

8. Es muy importante la labor de la escuela Intercultural Bilingüe “Comunidad Shipiba” para que los niños inmigrantes mantengan su identidad étnica. Por ello es importante que se asimilen a más profesores bilingües shipibos.

Bibliografía

ANDERSON, Niel y MOORE Hyatt. (2009). En búsqueda del origen (A. Pérez). EE.UU.: Ed. JUCUM (trabajo original publicado en 1999)

ARROYO BAHAMONDE, Marcos. (2009). La contextualización de la Misión; análisis misionológico de los viajes a corto plazo. En: Misiones de Corto Plazo en América Latina:: 194-224. Lima: CEMAA.

BENGE Janet y Geoff (2005). Héroes cristiano de ayer y de hoy: Peligro en la selva: La vida de Nate Saint (M. Peñaloza). EE.UU.: Ed. JUCUM (trabajo original publicado en 1998)

BENGE Janet y Geoff. (2009). Héroes cristiano de ayer y de hoy: Emboscada en Ecuador: La vida de Jim Elliot (Pérez A. trad.). EE.UU.: Ed. JUCUM (trabajo original publicado en 1999)

BERGLI, Ågot (Comp.) (1990). Educación Intercultural. Wise M.R (Ed.) comunidades y culturas peruanas N° 23. Yarinacocha-Pucallpa- Perú: CALAP.

BIEDMA Manuel. (1999) La Conquista Franciscana del Alto Ucayali. Introducción y notas: Antonio Tibesar O.F.M. Editor: Carlos Milla Batres. Editorial Milla Batres. Biblioteca de Historia Militar.

BRYSK, Alisson. (2007); Globalización y pueblos indígenas: el rol de la sociedad civil internacional en el siglo XXI. En: Pueblos Indígenas y política en América Latina. Salvador Martí Puig.

BONINO, Miguez José. (1997), Cuadernos de Teología. Volumen XVI, números 1 y 2.

CARDENAS Timoteo Clara (1989). Los Unaya y su Mundo. Instituto Indigenista Peruano (IIP). Centro Amazónico de Antropología y

- Aplicación Práctica (CAAAP).
- CAAAP, (2005). Ciudadanía y Cultura Política Entre los Awajun, Asháninca y Shipibo-Conibo de la Amazonía Peruana. Impreso en Perú.
- COMPTON, A.G. (1948). *Pioneering on the rivers*. Wellington and Auckland: Wentforth Publishers.
- COPE, Landa (2010), El modelo de transformación social del antiguo testamento (A. Pérez trad.). Tyler, Texas: Ed. JUCUM (trabajo original publicado en 2006)
- CORBERA, Ángel (Comp.) (1983), Educación y Lingüística en la Amazonía Peruana. Lima: Gráfica uno.
- Coordinación Pastoral de la Selva. (1979). Vida consagrada en América latina. Shupihui, IV N°10.
- CUEVA, Samuel (Ed.) (2004), Misión para el tercer milenio: construyendo puentes misioneros de doble vía. Barcelona, España: Ed. Clie
- CUNNINGHAM, Loren y ROGERS, (trabajo original publicado en 1984, 2001), Janice ¿Eres tú, señor?: la aventura de oír y obedecer la voz de Dios (Sánchez, Juan trad.) EE.UU.: Ed. JUCUM.
- DEL BUSTO, José Antonio (1988). La tesis universitaria (6a. Ed.) Callao: Ed. Rocarme.
- DE JANK, Margarita (1980), Parima: las nuevas tribus en acción (M. Lévano trad.). Venezuela: Ed. Libertador. (Trabajo original publicado en 1977)
- DUSSEL Enrique (1980). Materiales para una Historia de la Teología en América Latina. VIII Encuentro Latinoamericano de CEHILA, Lima.
- REGAN, Jaime (1988), Identidad. Amazonía Peruana 17.
- EAKIN Lucille, Erwin Lauriaut, Harry Boonstra, (1980). Bosquejo Etnográfico de los Shipibos-Conibo del Ucayali. Editor: Ignacio Prado Pastor. Lima.
- EGLINGTON, A. L. (1996). Fifty years of joys, trials and triumphs in Green Hell. London, England: L. Poocalpeenoh.
- ESPINOZA, Oscar (2009). Ciudad e identidad cultural ¿cómo se relacionan con lo urbano los indígenas amazónicos peruanos en el siglo XXI? En: Bulletin de Institut Francais Etude Andines. Tome 38 No 1, IFEA.
- FÍGOLI, Leonardo y FAZITO, Dimitri (2009). Redes sociales en una investigación de migración indígena: el caso de Manaus.
- GARCIA, Fernando, *Etno Historia shipibo* (Tradición Oral de los Shipibo-Conibo). CAAP.Lima-Perú.
- GRUPO LA REPUBLICA, Atlas Regional del Perú/Tomo 16. Imagen geográfica, estadística, histórica y cultural. 16 Ucayali. Impreso en el Perú, en los talleres gráficos de: Quebecor World Perú. Av. Los Frutales 344, Lima 3, Perú.
- HARRINGTON, Susan (1992), Frente al cambio: comunidades nativas de la amazonía peruana. Lima, Perú: IVL
- HEISE, María, Tubino Fidel. Interculturalidad Un Desafío. 2da Edición. CAAAP.
- HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto (1997), Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.
- INEI. (2009). Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Resumen Ejecutivo. Resultados Definitivos de Comunidades Indígenas.
- INDEPA (2010). II Encuentro nacional de pueblos andinos, amazónicos y afro peruanos: por una agenda para el desarrollo con identidad. Identidad cultural.
- Instituto Lingüístico de Verano (ILV) (1946-1986). Recordando 40 Años. Lima, Perú: Ed. Grafica Pacific Press S.A. 1987.
- LANDA, Apolos, (2009). Misiones medicas a corto plazo: experiencia de San Lucas Intl. En: Misiones de Corto Plazo en América Latina::

102-109. Lima: CEMAA.

LEWIS, Jonatán (Ed.) (1995). Trabajando tu llamado a las naciones: una guía para el misionero biocupacional. Miami, Fl.: UNILIT.

MC INTOSH, Estuardo (1990). 7 Ensayos sobre la realidad misiológica en América Latina. Lima, Perú: PUCEMAA.

MARQUEZ BARDALES, Roger (1995). Tesis: Historia de la Iglesia Nativa Shipibo-Conibo Entre los Años 1971 y 1997. Lima Perú.

MÁRQUEZ BARDALES, Roger (1984), Boletín Causa Indígena

MARQUEZ BARDALES, Roger (2010), Tesis de Maestría en Misiología: “Impacto de la Misiones de Corto Plazo (MCP) en las comunidades Shipibo-Conibo del río Ucayali”, Pg.185.

MATOS MAR, José. (Ed.) (1988). Desborde popular y crisis del estado: el nuevo rostro del Perú en la década de 1980 (7a Ed.). Lima. CONCYTEC.

MILLER, Darrow GUTHRIE, Stan. (2001). Discipulando naciones: el poder de la verdad para transformar cultura. Arizona, EE.UU.: EMCOR.

MORIN, Françoise, (1998). Guía Etnográfica de la Alta Amazonía. Volumen III.

NUÑEZ, Emilio A. (1997), Hacia una Misionología Evangélica Latinoamericana. Miami, Fl.,

EE.UU.: UNILIT.

PADILLA René C. Misión Integral. Ensayos sobre el Reino y la Iglesia. Nueva Creación. Grand Rapids-Buenos Aires y William B. Eerdmans Publishing Company, Rand Rapids, Michigan.

PAREDES, Tito (1989), El Evangelio en platos de barro. Lima: Comité Editorial.

PAREDES, Tito (2009), El desafío de la contextualización en las misiones de corto plazo. En: Misiones de Corto Plazo en América Latina:: 240-247. Lima: CEMAA.

PATE, Larry (1987), Misionología: nuestro medio transcultural Miami, Florida: Ed. Vida.

SANTOS GRANERO, Fernando (1996). “Hacia una antropología de lo contemporáneo en la Amazonía indígena”, En Globalización y cambio en la Amazonía indígena. Quito: Abya Yala.

SOLIS FONSECA, Gustavo. (2002); Lenguas de la Amazonía Peruana. Forte-Pe, Fondo Editorial UNMSM, Lima-Perú.

UQUILLAS, Jorge; CARRASCO, Tania y REES, Martha; AVELLAN, Carla (Editores - Coordinación general) (2003). Exclusión social y estrategias de vida de los indígenas en Perú, México Ecuador. Quito: Banco Mundial-Fideicomiso Noruego.

VEGA, Ismael (2014). Buscando el Río: Identidad y Estrategias de los Migrantes Indígenas Amazónicos en Lima Metropolitana.

Sobre la Autora:

Rebeca Rivadeneira de Márquez (Lima, 1959). Es maestra, misionera, escritora y promotora de desarrollo comunal. Trabajó como profesora -fundadora del colegio A. B. SIMPSON (1981-1987) de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera (IACYM). En 1989 fue a la selva por la IACYM-Callao como misionera intercultural al grupo étnico Yine. En 1991 contrajo matrimonio con Roger Márquez Bardales-Suynihue, líder indígena shipibo-conibo. En el año 2010 formaron la Asociación de Desarrollo Indígena NIBAKEBO, donde actualmente es Vice-Presidenta; y sirven a los shipibos inmigrantes de la comunidad de Cantagallo en Lima, en la Escuela Intercultural Bilingüe y la iglesia nativa. Ha publicado un cuento para niños en la Antología de la Asociación Latinoamericana de Escritores Cristianos (ALEC) y ha escrito su libro autobiográfico “Tras los hijos del bosque”, próximo a publicarse. Actualmente estudia una Maestría en Misiología en la Facultad Evangélica Orlando E. Costas del CEMAA. Tienen un hijo, David.

Juntos por la vida: misión y evangelización en contextos cambiantes

Nueva Afirmación del CMI sobre Misión y Evangelización

Desde 2006, tras la Asamblea del CMI celebrada en Porto Alegre, la Comisión de Misión Mundial y Evangelización ha estado trabajando y colaborando en la elaboración de una nueva afirmación ecuménica sobre la misión. La nueva declaración se presentará en la 10ª Asamblea del CMI que se celebrará en Busan (Corea), en 2013. Desde la integración del Consejo Misionero Internacional (CMI) y del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en 1961, en Nueva Delhi, el Comité Central del CMI solo ha aprobado una declaración oficial de posición sobre misión y evangelización, en 1982: “Misión y evangelización: una afirmación ecuménica”. Esta nueva afirmación sobre la misión fue aprobada por unanimidad el 5 de septiembre de 2012 por el Comité Central del CMI, que se reunió en Creta (Grecia). El objetivo de este proceso de discernimiento ecuménico es buscar perspectivas, conceptos y orientaciones en aras de la renovación del entendimiento y la práctica de la misión y la evangelización en contextos en evolución. Se pretende lograr un amplio apoyo, más allá del círculo de las iglesias miembros del CMI y las organizaciones misioneras afiliadas, a fin de que podamos comprometernos juntos en favor de la plenitud de vida para todos, bajo la orientación del Dios de Vida.

Juntos por la vida: introducción al tema

1) Creemos en el Dios Trino y Uno, que es el creador, el redentor y el sustentador de toda vida. Dios creó todo el *oikoumene* a su imagen, y obra constantemente en el mundo para afirmar y salvaguardar la vida. Creemos en Jesucristo, la Vida del mundo, la encarnación del amor de Dios por el mundo (Juan 3:16)¹. Afirmer la vida en toda su plenitud es la preocupación fundamental y la misión de Jesucristo (Juan 10:10). Creemos en Dios, el Espíritu Santo, el dador de vida, que sustenta y da fuerza a la vida, y que renueva toda la creación (Génesis 2:7; Juan 3:8). Negar la vida es rechazar el Dios de vida. Dios nos invita a participar en la misión vivificadora del Dios Trino y Uno, y nos da los medios para dar testimonio de la visión de vida en abundancia para todas las personas en el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Cómo y dónde discernimos la obra de Dios que da vida y nos hace capaces de participar en la misión de Dios hoy?

2) La misión comienza en el corazón del Dios Trino

y Uno, y el amor que une a la Santa Trinidad desborda en toda la humanidad y la creación. El Dios misionero que envía a su Hijo al mundo hace un llamamiento a todo su pueblo (Juan 20:21), y le da poder para que sea una comunidad de esperanza. A la iglesia se le encomendó que celebre la vida, y que resista y transforme las fuerzas que destruyen la vida, en el poder del Espíritu Santo. ¡Cuán importante es “recibir el Espíritu Santo” (Juan 20:22) para llegar a ser testigos vivos del reino venidero de Dios! Basándonos en una valoración renovada de la misión del Espíritu, ¿cómo hemos de replantearnos la misión de Dios en el mundo actual diversificado y en constante evolución?

3) La vida en el Espíritu Santo es la esencia de la misión, y el centro de por qué hacemos lo que hacemos y de cómo vivimos nuestras vidas. La espiritualidad da un sentido más profundo a nuestras vidas y motiva nuestra acción. Es un don sagrado del Creador, la energía que permite afirmar y cuidar la vida. Esta espiritualidad de misión posee una dinámica de transformación que, mediante el compromiso espiritual de las personas, es capaz de transformar el mundo en gracia de Dios. ¿Cómo podemos recuperar la misión en tanto espiritualidad transformativa que afirme la vida?

¹ Salvo que se indique otra cosa, las citas de la Biblia se han sacado de la versión Reina Varela 1995 (RV1995).

4) Dios no envió a su Hijo únicamente para la salvación de la humanidad ni para darnos una salvación parcial. El Evangelio es la buena nueva para cada parte de la creación y cada aspecto de nuestra vida y de la sociedad. Así pues, es esencial que reconozcamos la misión de Dios en un sentido cósmico, y que afirmemos toda vida, la totalidad del *oikoumene*, como interconectado en la red de vida de Dios. Teniendo en cuenta la realidad de las amenazas al futuro de nuestro planeta, ¿cuáles son sus consecuencias a la hora de participar en la misión de Dios?

5) La historia de la misión cristiana se ha caracterizado por concepciones de expansión geográfica a partir de un centro cristiano hacia los “territorios aún no alcanzados”, hacia los confines de la tierra. Sin embargo, actualmente nos enfrentamos con un panorama eclesial que está cambiando radicalmente y se define como “cristianismo mundial” en el que la mayoría de los cristianos viven o tienen sus orígenes en los países del Sur o del Este². La migración es un fenómeno mundial y multidireccional, que está reorganizando el panorama cristiano. El surgimiento de pujantes movimientos pentecostales y carismáticos en diferentes lugares es una de las características más destacadas del cristianismo mundial en la actualidad. ¿Cuáles son las perspectivas para la misión y la evangelización – las teologías, los programas y las prácticas – de este “cambio del centro de gravedad del cristianismo”?

6) La misión se ha entendido como un movimiento que va del centro a la periferia, y de los privilegiados a los marginados de la sociedad. Actualmente las personas que viven en los márgenes están reivindicando su función clave de agentes de la misión y afirman que la misión es transformación. Esta inversión de los papeles en la concepción de la misión tiene sólidos fundamentos bíblicos porque Dios escogió a los pobres, a los insensatos y a los que no tienen poder (1 Corintios 1:18-31) para hacer avanzar su misión de justicia y de paz a fin de que la vida pueda prosperar. Si realmente existe un cambio en el concepto de la misión pasando de “misión

hacia los márgenes de la sociedad” a “misión desde los márgenes de la sociedad”, ¿cuál es entonces la aportación singular de las gentes de los márgenes? Y ¿por qué sus experiencias y visiones son fundamentales a la hora de concebir de forma diferente la misión y la evangelización en el día de hoy?

7) Vivimos en un mundo en el que la fe en “Mammon”, el rey dinero, amenaza la credibilidad del Evangelio. La ideología del mercado difunde la creencia de que el mercado global salvará el mundo mediante un crecimiento ilimitado. Este mito es una amenaza no solo para la vida económica sino también para la vida espiritual de las personas, aunque no sólo la vida de la humanidad sino también de toda la creación. ¿Cómo proclamar la buena nueva y los valores del reino de Dios en un mercado global, o vencer el espíritu del mercado? ¿Qué tipo de acción misionera puede realizar la iglesia en medio de la injusticia y la crisis económicas y ecológicas a escala mundial?

8) Todos los cristianos, las iglesias y las congregaciones están llamados a ser mensajeros elocuentes del Evangelio de Jesucristo, que es la buena nueva de salvación. Evangelizar es compartir con humildad y confianza nuestra fe y convicciones con otras personas. Ese compartir es un don que ofrecemos a otros y que anuncia el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Es el fruto insoslayable de la fe verdadera. Por ello, en cada generación, la iglesia debe renovar su compromiso con la evangelización como parte esencial de la proclamación del amor de Dios al mundo. ¿Cómo podemos proclamar el amor y la justicia de Dios a una generación que vive en un mundo individualizado, secularizado y materializado?

9) La iglesia vive en contextos plurirreligiosos y pluriculturales y las nuevas tecnologías de la comunicación permiten una mayor conciencia de las identidades e intereses. Tanto a nivel local como mundial los cristianos están comprometidos con creyentes de otras religiones y culturas en la construcción de comunidades de amor, paz y justicia. Esos contextos plurales son un desafío para las iglesias, por lo que es indispensable un serio compromiso con el diálogo interreligioso y la comunicación

² Véase Todd M. Johnson, Kenneth R. Ross eds., *Atlas of Global Christianity*, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2009.

intercultural. ¿Cuáles son las convicciones ecuménicas en relación con el testimonio común y la práctica de una misión que da vida en un mundo de muchas religiones y culturas?

10) La iglesia es un don de Dios al mundo en aras de su transformación para avanzar hacia el reino de Dios. Su misión es aportar nueva vida y anunciar la presencia amorosa de Dios en nuestro mundo. Debemos participar en la misión de Dios en unidad, superar las divisiones y tensiones que existen entre nosotros, a fin de que el mundo crea y que todos seamos uno (Juan 17:21). La iglesia, como comunión de los discípulos de Cristo, debe ser una comunidad incluyente siendo su razón de ser aportar sanación y reconciliación al mundo. ¿Cómo puede la iglesia renovarse para ser misionera, y avanzar juntos hacia la vida en su plenitud?

11) En esta declaración se ponen de relieve algunos avances importantes en el entendimiento de la misión del Espíritu Santo en el marco de la misión del Dios Trino y Uno (*missio dei*) gracias a la labor de la CMME, que se reúnen bajo cuatro temas principales:

- Espíritu de misión: Soplo de vida
- Espíritu de liberación: la misión desde los márgenes
- Espíritu de comunidad: la Iglesia en marcha
- Espíritu de Pentecostés: buena noticia para todos

La reflexión sobre esas perspectivas nos permite aceptar el dinamismo, la justicia, la diversidad y la transformación como conceptos clave de la misión en los contextos siempre en evolución del día de hoy. Como respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, concluimos con diez afirmaciones para la misión y la evangelización en nuestro tiempo.

Espíritu y misión: soplo de vida

La misión del Espíritu

12) En el principio, el Espíritu de Dios –*ru'ach*– se movía sobre la faz de las aguas (Génesis 1:2), siendo la fuente de la vida y el aliento de la

humanidad (Génesis 2:7). En la Biblia hebrea, el Espíritu conduce al pueblo de Dios – inspirando sabiduría (Proverbios 8), dando poder de profecía (Isaías 61:1), dando vida a huesos secos (Ezequiel 37), induciendo sueños (Joel 2) y aportando renovación al templo para llenarlo de la gloria del Señor (2 Crónicas 7:1).

13) El mismo Espíritu de Dios que “se movía sobre la faz de las aguas” en el momento de la creación y descendió sobre María (Lucas 1:35) y dio vida a Jesucristo. Fue el Espíritu Santo quien invistió de poder a Jesús en su bautismo (Marcos 1:10) y le encomendó su misión (Lucas 4:14, 18). Jesucristo, lleno del Espíritu de Dios, murió en la cruz. Y entregó su espíritu (Juan 19:30). Por el poder del Espíritu Santo, el primogénito de los muertos fue levantado de entre los muertos, de la frialdad de la tumba, a la vida (Romanos 8:11).

14) Tras su resurrección, Jesucristo apareció a su comunidad y envió a sus discípulos en misión: “Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21-22). Por el don del Espíritu Santo, “el poder desde lo alto”, fueron constituidos en una nueva comunidad de testigos de la esperanza en Cristo (Lucas 24:49; Hechos 1:8). En el Espíritu de unidad, la Iglesia primitiva vivió en comunidad unida, y todo lo compartían entre sus miembros (Hechos 2:44-45).

15) Así pues, la universalidad de la economía del Espíritu en la creación y la singularidad de la obra del Espíritu en la redención deben entenderse juntas como la misión del Espíritu para los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando Dios sea finalmente “todo en todos” (1º Corintios 15:24-28). El Espíritu Santo obra en el mundo en formas que suelen ser misteriosas y desconocidas, y que sobrepasan nuestra imaginación (Lucas 1:34-35; Juan 3:8; Hechos 2:16-21).

16) El testimonio bíblico da cuenta de una diversidad de entendimientos del papel del Espíritu Santo en misión. Una perspectiva destaca que el Espíritu Santo es totalmente dependiente de Cristo, el Paracleto, aquél que ha de venir como consejero y abogado sólo después de que Cristo haya ido al Padre. Se considera

que el Espíritu Santo es la presencia permanente de Cristo, su agente encargado de cumplir la tarea de la misión. Este entendimiento apunta a una misiología centrada en el envío y el ir al mundo. Por ello, un enfoque pneumatológico de la misión cristiana reconoce que la misión tiene un fundamento esencialmente cristológico y relaciona la obra del Espíritu Santo con la salvación a través de Jesucristo.

17) Otra perspectiva destaca que el Espíritu Santo es el “Espíritu de Verdad” que conduce a “toda verdad” (Juan 16:13) y sopla para donde quiere ir (Juan 3:8), o sea abarcando todo el cosmos, y proclamando al Espíritu Santo como la fuente de Cristo, y a la iglesia como la reunión (*synaxis*) escatológica del pueblo de Dios en el reino de Dios. La segunda perspectiva postula que los fieles van en paz (en misión) tras haber tenido la vivencia, en su reunión eucarística, del reino escatológico de Dios como un vislumbre y un anticipo. Así pues, la misión como envío es el resultado, y no el origen de la iglesia, y se la designa “la liturgia después de la liturgia”³.

18) Queda claro que por el Espíritu participamos en la misión de amor que está en el centro de la vida de la Trinidad. Esto da lugar a un testimonio cristiano que promueve sin cesar el poder salvífico de Dios por medio de Jesucristo, y afirma constantemente la participación dinámica de Dios mediante el Espíritu Santo en todo el mundo creado. Todos los que responden a la efusión del amor de Dios están invitados a unirse con el Espíritu en la misión de Dios.

Misión y prosperidad de la creación

19) La misión es la efusión desbordante del amor infinito del Dios Trino y Uno. La misión de Dios comienza en el acto de la creación. La vida de la creación y la vida de Dios están estrechamente ligadas y la misión de Dios nos incluye a todos en un acto de gracia que es un don permanente. Estamos llamados a ir más allá del enfoque estricto antropocéntrico y a

adherimos a formas de misión que expresen nuestra relación reconciliada con toda vida creada. Escuchamos los clamores de la tierra al oír los lamentos de los pobres, y sabemos que, desde sus comienzos, la tierra ha clamado a Dios a causa de las injusticias de la humanidad (Génesis 4:10).

20) La misión centrada en la creación ya es un movimiento positivo en nuestras iglesias en forma de campañas por la justicia ecológica y de estilos de vida más sustentables, y mediante espiritualidades que sean respetuosas con la tierra. Sin embargo, nuestra misión ha olvidado a veces que toda la creación es parte integrante de la unidad reconciliada a la que todos estamos llamados (2 Corintios 5:18-19). No creemos que haya que dejar de lado a la tierra y que solo las almas hayan de salvarse; tanto la tierra como nuestros cuerpos tienen que ser transformados por la gracia del Espíritu. Así como testifican la visión de Isaías y la revelación de Juan, Dios hará nuevos cielos y nueva tierra (Isaías 11:1-9; 25:6-10; 66:22; Apocalipsis 21:1-4).

21) Nuestra participación en la misión, el hecho de ser partes de la creación, y nuestra práctica de la vida del Espíritu tienen que entrelazarse entre sí porque son recíprocamente transformadores. No debemos buscar uno sin los otros. Si lo hacemos, corremos el riesgo de adoptar una espiritualidad individualista que nos lleva a creer equivocadamente que pertenecemos a Dios sin pertenecer a nuestro prójimo y caemos en una espiritualidad que nos hace sentir bien mientras el resto de la creación sufre y anhela.

22) Necesitamos una nueva conversión (*metanoia*) en nuestra misión, que nos invite a ser humildes a la hora de participar en la misión del Espíritu de Dios. Generalmente entendemos y practicamos la misión como algo que hace la humanidad *a* otros. Sin embargo, los seres humanos pueden participar en comunión *con* toda la creación en la celebración de la obra del Creador. De muy diversas maneras, la creación está en misión para con la humanidad, por ejemplo el mundo de la naturaleza posee un poder capaz de curar el corazón y el cuerpo humanos. La literatura sapiencial afirma la alabanza de la creación a su Creador (Salmo 19:1-4; 66:1; 96:11-13; 98:4; 100:1; 150:6); y la

³ Véase Ion Bria, *The Liturgy after the Liturgy: Mission and Witness from an Orthodox Perspective*, Ginebra, CMI, WCC, 1996. El término fue acuñado originalmente por el Arzobispo Anastasios Yannoulatos, y ampliamente difundido por Ion Bria.

alegría y el asombro del Creador ante la creación son una de las fuentes de nuestra espiritualidad (Job 38–39).

- 23) Queremos afirmar nuestra relación espiritual con la creación, aunque es un hecho que contaminamos y explotamos la tierra. El consumismo es el motor no ya del crecimiento sin límites sino de la explotación sin fin de los recursos de la tierra. La codicia humana contribuye al calentamiento del planeta y a otras formas de cambio climático. Si esta tendencia continúa y la tierra resulta dañada mortalmente, ¿cuál puede ser la salvación? La humanidad no puede salvarse sola mientras perece el resto del mundo creado. La ecojusticia no puede separarse de la salvación, y la salvación no puede ser posible sin una nueva actitud de humildad que respete las necesidades de toda la vida en la Tierra.

Dones espirituales y discernimiento

- 24) El Espíritu Santo ofrece dones de manera gratuita e imparcial (1 Corintios 12:8-10; Romanos 12:6-8; Efesios 4:11) que es necesario compartir para la edificación de los otros (1 Corintios 12:7; 14:26), y la reconciliación de toda la creación (Romanos 8:19-23). Uno de los dones del Espíritu es el discernimiento de los espíritus (1 Corintios 12:10). Discernimos el Espíritu de Dios cada vez que se afirma la vida en su plenitud y en todas sus dimensiones, en particular la liberación de los oprimidos, la sanación y la reconciliación de las comunidades quebrantadas y la restauración de la creación. También discernimos los espíritus malignos cuando prevalecen las fuerzas de muerte y de destrucción de la vida.
- 25) Los primeros cristianos, como muchas iglesias actualmente, vivieron la experiencia de un mundo de muchos espíritus. El Nuevo Testamento da testimonio de diversos espíritus, en particular de espíritus malignos, de “espíritus servidores” (por ejemplo, los ángeles, Hebreos 1:14), de “principados” y de “potestades” (Efesios 6:12), de la bestia (Apocalipsis 13:1-7) y de otros poderes – buenos y malos. El apóstol Pablo también da testimonio de un combate espiritual (Efesios 6:10-18; 2 Corintios 10:4-6) y
- se nos dice que debemos resistir al diablo (Santiago 4:7; 1 Pedro 5:8). Las iglesias están llamadas a discernir la obra del Espíritu vivificador enviado al mundo, y a colaborar con el poder del Espíritu Santo en la consecución del reino de justicia de Dios (Hechos 1:6-8). Una vez que hayamos discernido la presencia del Espíritu Santo, estamos llamados a responder, reconociendo que el Espíritu de Dios suele ser subversivo, conduciéndonos más allá de los límites, y sorprendiéndonos.
- 26) Nuestro encuentro con el Dios Trino y Uno es interior, personal, y comunal, aunque nos orienta al mismo tiempo a ir hacia fuera en la tarea misionera. Los símbolos y tratamientos tradicionalmente atribuidos al Espíritu (tales como: fuego, luz, rocío, fuente, unción, curación, tierno, calor, consuelo, consolación, fuerza, descanso, lavar, resplandecer) muestran que el Espíritu conoce nuestras vidas y todos los aspectos de las relaciones, de la vida y de la creación que son objeto de la misión. El Espíritu nos conduce a participar en diversos momentos y situaciones, en encuentros con otras personas, a penetrar en los espacios de encuentro y en lugares decisivos donde tienen lugar las luchas humanas.
- 27) El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría (Isaías 11:3; Efesios 1:17) y nos guía a toda verdad (Juan 16:13). El Espíritu inspira las culturas y la creatividad humanas, por lo que reconocer y respetar las sabidurías que promueven la vida en cada cultura y en cada contexto, y cooperar con ellas, forma parte de nuestra misión. Lamentamos que la actividad misionera vinculada a la colonización haya denigrado con frecuencia las culturas y no haya sabido reconocer la sabiduría de la población local. La sabiduría y la cultura locales que afirman la vida son un don del Espíritu de Dios. Hemos escuchado los testimonios de pueblos cuyas tradiciones han sido vilipendiadas y objeto de burlas por teólogos y científicos, y, sin embargo, su sabiduría nos ofrece una orientación esencial y, a veces, nueva, que puede volver a ponernos en contacto con la vida del Espíritu en la creación, lo que nos ayuda a examinar las formas en las que Dios se pone de manifiesto en la creación.

28) No nos corresponde afirmar que el Espíritu está con nosotros: cabe a otros reconocerlo en la vida que llevamos. El apóstol Pablo lo expresa cuando estimula a la iglesia a dar los frutos del Espíritu que son: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:23). Cuando vivimos concretamente esos frutos, esperamos que los otros vean el amor y el poder más profundos del Espíritu a la obra.

Espiritualidad transformadora

29) El testimonio cristiano auténtico no es solo lo *que* hacemos en la misión sino *cómo* vivimos concretamente nuestra misión. La iglesia en misión sólo puede recibir el apoyo de espiritualidades profundamente arraigadas en la comunión de amor de la Trinidad. La espiritualidad da un sentido más profundo a nuestras vidas y estimula, motiva y da dinamismo a lo largo de la vida. Es energía para una vida en su plenitud y exige el compromiso de resistir a todas las fuerzas, los poderes y los sistemas que niegan, destruyen y menoscaban la vida.

30) La espiritualidad de la misión es siempre transformadora. La espiritualidad de la misión resiste y trata de transformar todos los valores y sistemas que destruyen la vida dondequiera que estén en acción en nuestras economías, nuestras políticas, e incluso en nuestras iglesias. “Nuestra confianza en Dios y en el don de la vida concedido gratuitamente por Dios nos obliga a enfrentarnos con supuestos idolátricos, sistemas injustos y las políticas de dominación y explotación en el actual orden económico mundial. La economía y la justicia económica son siempre cuestiones de fe ya que afectan a la esencia misma del designo de Dios para la creación”⁴. La espiritualidad de la misión nos motiva a estar al servicio de la economía de vida de Dios y no de la riqueza (Mammon), a compartir la vida en la mesa de Dios en lugar de satisfacer la codicia personal, a procurar el cambio en pro de un mundo mejor poniendo en tela de juicio el interés egoísta de los poderosos

que desean mantener el *statu quo*.

31) Jesús nos dijo: “No podéis servir a Dios y a las riquezas (Mammon)” (Mateo 6:24). La política de crecimiento ilimitado mediante la dominación del libre mercado global es una ideología que afirma que no hay alternativas, y exige un sin fin de sacrificios a los pobres y a la naturaleza. “Promete la falacia de salvar el mundo mediante la creación de riqueza y prosperidad, se atribuye la soberanía sobre la vida y exige una lealtad total que equivale a idolatría”⁵. Se trata de un sistema mundial dominado por la codicia y el dinero que protege el crecimiento ilimitado de la riqueza de los ricos y poderosos mediante una explotación sin límites. Esta impúdica codicia está amenazando la casa de Dios. El reino de Dios está en directa oposición con el imperio de la codicia y el dinero.

32) La transformación puede entenderse a la luz del misterio pascual: “Si morimos con él, también viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con él” (2 Timoteo 2:11-12, RVC). En situaciones de opresión, discriminación y sufrimiento, la cruz de Cristo es el poder de Dios para la salvación (1 Corintios 1:18). Asimismo en nuestros tiempos, algunos han pagado con su vida su testimonio cristiano, lo que nos recuerda el costo de la obediencia como discípulos. El Espíritu da a los cristianos el valor de vivir en la práctica sus convicciones, aunque se enfrenten con la persecución y el martirio.

33) A la luz de la cruz, estamos llamados a arrepentirnos por haber abusado de nuestro poder y por haber utilizado de forma equivocada el poder en la misión y en la iglesia. Además, “preocupados por las asimetrías y los desequilibrios de poder que nos dividen y perturban en la iglesia y en el mundo, estamos llamados al arrepentimiento, a la reflexión crítica sobre los sistemas de poder, y al uso responsable de las estructuras de poder”⁶. El Espíritu da poder a quienes no lo tienen y exhorta a los poderosos a despojarse de su poder y privilegios en beneficio de quienes se han visto privados de los mismos.

⁴ Globalización alternativa para los pueblos y la tierra (AGAPE): Documento de referencia, CMI, 2005, pág.6.

⁵ Alianza por la justicia económica y la vida en la tierra: La Confesión de Accra, Alianza Reformada Mundial, 2004, §10.

⁶ Edimburgo 2010, *Convocatoria Común*, § 4.

34) La experiencia de la vida en el Espíritu es un anticipo de la vida en su plenitud. Estamos llamados a dar testimonio de un movimiento que promueve la vida, que celebra todo lo que el Espíritu continúa creando, dándonos la mano en actitud solidaria para atravesar los ríos de desesperación y angustia (Salmo 23, Isaías 43:1-5). La misión suscita en nosotros una conciencia renovada de que el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro y nos interpela a todos los niveles de la vida, aportando lo nuevo y el cambio a los lugares y los tiempos de nuestro peregrinar individual y colectivo.

35) El Espíritu Santo está presente junto a nosotros como un compañero, aunque nunca domesticado o dócil. Entre las sorpresas que nos reserva el Espíritu están los medios por los que Dios obra desde lugares que parecen estar en los márgenes y por medio de personas que parecen estar excluidas.

Espíritu y liberación: la misión desde los márgenes

36) El designio de Dios para el mundo no es crear otro mundo sino recrear lo que Dios ya ha creado en amor y sabiduría. Jesús comenzó su ministerio afirmando que estar lleno del Espíritu es liberar a los oprimidos, restaurar la vista a los ciegos, y anunciar la venida del reino de Dios (Lucas 4: 16-18). Emprendió el cumplimiento de su misión optando por los que están en los márgenes de la sociedad, y no ya a partir de una caridad paternalista, porque sus situaciones daban testimonio del pecado del mundo y su ansia de vida se conjugaba con los designios de Dios.

37) Jesucristo se relaciona y acoge a quienes están más marginados en la sociedad con objeto de impugnar y transformar todo lo que niega la vida, incluidos las culturas y los sistemas que generan y mantienen la pobreza, la discriminación y la deshumanización generalizadas, y explotan y destruyen a las personas y la tierra. La misión a partir de los márgenes es un llamamiento a entender las complejidades de las dinámicas de poder, los sistemas y las estructuras mundiales, y las

realidades contextuales locales. La misión cristiana se ha entendido y practicado a veces en formas que dejan de reconocer que Dios optó por quienes son empujados sistemáticamente hacia los márgenes. Así pues, la misión desde los márgenes invita a las iglesias a volver a pensar la misión como una vocación que nos inspira el Espíritu de Dios que obra por un mundo en el que la plenitud de vida sea posible para toda persona.

¿Por qué los márgenes y la marginación?

38) La misión desde los márgenes busca contrarrestar las injusticias en la vida, la iglesia y la misión. Desea ser un movimiento de misión alternativo que se oponga a la percepción de que la misión sólo es posible por parte de los poderosos para con los que no tienen poder, de los ricos para con los pobres, o de los privilegiados para con los marginados. Estos enfoques pueden contribuir a la opresión y la marginación. La misión desde los márgenes reconoce que estar en el centro significa tener acceso a los sistemas que permiten que se afirmen y respeten los propios derechos, la libertad y la individualidad, mientras que vivir en los márgenes significa estar excluidos de la justicia y la dignidad. Sin embargo, vivir en los márgenes puede ofrecer enseñanzas. Quienes están en los márgenes tienen la capacidad de actuar por sí mismos, lo que les permite ver lo que está fuera de la vista de quienes viven en el centro. Las personas en los márgenes, por el hecho de vivir en posición de vulnerabilidad, suelen percibir las fuerzas de exclusión que amenazan su supervivencia y pueden discernir mejor la urgencia de sus luchas; las personas en posición de privilegio tienen mucho que aprender de las luchas cotidianas de las personas que viven en condiciones de marginalidad.

39) Las personas marginadas tienen dones que Dios les ha dado y están infrautilizados debido a su sentimiento de impotencia, y a que se les niega el acceso a oportunidades y a la justicia. Mediante las luchas en la vida y por la vida, las personas marginadas son depositarios de esperanza viva, de resistencia colectiva y de perseverancia, necesarias para permanecer fieles

al reino que Dios nos ha prometido.

40) Debido a que el contexto de la tarea misionera influye en su alcance y su naturaleza, debe tenerse en cuenta el lugar social de todas las personas que participan en la labor misionera. Las reflexiones misiológicas tienen que reconocer las diferentes orientaciones en materia de valores que definen las perspectivas de la misión. El objetivo de la misión no es simplemente desplazar a las personas de los márgenes a los centros de poder sino confrontar a quienes permanecen en el centro manteniendo a otras personas en los márgenes. Por el contrario, las iglesias están llamadas a *transformar* las estructuras de poder.

41) Las expresiones dominantes de la misión, tanto en el pasado como actualmente, han estado dirigidas generalmente a quienes viven en los márgenes de la sociedad. Y los han considerado, en general, como destinatarios y no como agentes de la actividad misionera. La misión que se expresa de esa forma ha sido con demasiada frecuencia cómplice de sistemas de opresión que niegan la vida. Generalmente, la actividad misionera ha optado por los privilegios del centro y se ha mostrado en buena medida incapaz de impugnar los sistemas políticos, culturales, sociales, y económicos que han marginado a algunos pueblos. La misión desde el centro está motivada por una actitud paternalista y un complejo de superioridad. Históricamente, se ha equiparado el cristianismo con la cultura occidental y ha tenido como resultado consecuencias negativas, en particular, la denegación de la identidad de pleno derecho de las víctimas de esa marginación.

42) Una importante preocupación común de quienes viven en los márgenes es la incapacidad de nuestras sociedades, culturas, civilizaciones, naciones e incluso de nuestras iglesias de honrar la dignidad y el valor de *todas* las personas. La injusticia está en la raíz de las desigualdades que dan lugar a la marginación y la opresión. El deseo de justicia de Dios está inextricablemente vinculado a su naturaleza y soberanía. “*Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores (...) que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido*” (Deuteronomio 10:17-18). Así

pues, toda actividad misionera debe salvaguardar el valor sagrado de cada ser humano y de la creación (véase Isaías 58).

La misión como lucha y resistencia

43) La afirmación de la misión de Dios (*missio Dei*) entraña la creencia en Dios como Aquél que actúa en la historia y en la creación, en las realidades concretas de la época y de los distintos contextos, que desea la plenitud de vida para toda la Tierra por medio de la justicia, la paz y la reconciliación. Así pues, la participación en la obra actual de liberación y reconciliación de Dios por el Espíritu Santo incluye discernir y desenmascarar a los demonios que explotan y esclavizan. Por ejemplo, esto implica deconstruir las ideologías patriarcales, apoyando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, e impugnando el arraigo social del racismo y del sistema de castas.

44) La esperanza que anima a la iglesia está arraigada en el cumplimiento prometido del reino de Dios. Entraña la restauración de relaciones justas entre Dios y la humanidad y toda la creación. Aunque esta visión se refiere a una realidad escatológica, dinamiza y fundamenta nuestra en profundidad nuestra participación actual en la obra salvífica de Dios en este penúltimo período.

45) La participación en la misión de Dios sigue la manera de Jesús, que no vino para ser servido sino para servir (Marcos 10:45); que destrona a los poderosos y exalta a los humildes (Lucas 1:46-55); y cuyo amor se caracteriza por el apoyo mutuo, la reciprocidad y la interdependencia. Así pues, requiere el compromiso de resistir y luchar contra los poderes que impiden la plenitud de vida que Dios quiere para todos los seres humanos; y la voluntad de trabajar con otros en movimientos e iniciativas comprometidos con las causas de la justicia, la dignidad y la vida.

La misión en clave de justicia e inclusión

46) La buena nueva del reino de Dios guarda relación con la promesa de un mundo justo y sin exclusiones. La inclusión fomenta relaciones justas en la comunidad de la humanidad y en la creación, mediante el reconocimiento mutuo de las personas y la creación, y el respeto y el apoyo mutuos del valor sagrado de cada uno. Asimismo, facilita la participación plena de cada persona en la vida de la comunidad. El bautismo en Cristo entraña un compromiso de toda la vida de dar cuenta de nuestra esperanza derribando las barreras, en aras de una identidad común bajo la soberanía de Dios (Gálatas 3: 27-28). Por lo tanto, cualquier forma de discriminación hacia un ser humano es inaceptable ante los ojos de Dios.

47) Jesús prometió que los últimos serán los primeros (Mateo 20:16). Siempre que la iglesia practica una hospitalidad radical para con los marginados de nuestra sociedad, demuestra su compromiso de encarnar los valores del reino de Dios (Isaías 58:6). Siempre que denuncia el egocentrismo como forma de vida, está ampliando el espacio para que el reino de Dios pueda permear la existencia humana. Siempre que renuncia a la violencia en sus manifestaciones física, psicológica y espiritual, tanto en interacciones personales como en los sistemas económicos, políticos y sociales, da testimonio del reino de Dios que obra en el mundo.

48) De hecho, la misión, el dinero y el poder político son socios estratégicos. Aunque nuestro discurso misiológico y teológico diga que la misión de la iglesia es estar en solidaridad con los pobres, a veces, en la práctica, está mucho más preocupada por estar en los centros de poder, comiendo con los ricos y haciendo presión para obtener el dinero necesario que le permita mantener la burocracia eclesial. Esto plantea retos específicos a la hora de reflexionar acerca de lo que es buena nueva para los privilegiados y poderosos.

49) La iglesia está llamada a manifestar el plan santo de Dios para el mundo que afirma la vida y se reveló en Jesucristo. Esto significa rechazar

los valores y las prácticas que llevan a la destrucción de la comunidad. Los cristianos están llamados a reconocer la índole pecaminosa de todas las formas de discriminación y a transformar las estructuras injustas. Este llamamiento suscita expectativas en relación con la iglesia. La iglesia debe negarse a albergar en sus filas las fuerzas de la opresión, actuando, por el contrario, como una comunidad contracultural. El mandato bíblico a la comunidad del pacto en uno y otro testamentos se caracteriza por el precepto “pero entre vosotros no será así” (Mateo 20:26).

La misión como curación e integridad

50) Las acciones encaminadas a promover la curación y la integridad de la vida de las personas y las comunidades son una importante expresión de la misión. La curación no fue únicamente una característica central del ministerio de Jesús, sino también de su llamamiento a sus seguidores para que continúen su obra (Mateo 10:1). Curar es también uno de los dones del Espíritu Santo (1 Corintios 12:9; Hechos 3). El Espíritu da poder a la iglesia para asumir su misión de promover la vida, que incluye la oración, la atención pastoral, y la atención de salud profesional por un lado, y, por otro lado, la denuncia profética de las causas del sufrimiento, mediante la transformación de las estructuras que son causa de injusticia, y la continuación de la investigación científica.

51) La salud es más que el bienestar físico y mental, y la curación no es ante todo médica. Este entendimiento de la salud es coherente con la tradición bíblica-teológica de la iglesia, que considera el ser humano como una unidad pluridimensional, y el cuerpo, el alma y el espíritu como interrelacionados e interdependientes. Así pues, afirma las dimensiones social, política y ecológica de la persona y de su integridad. La salud, en el sentido de salud integral, es una condición relacionada con la promesa de Dios para el final de los tiempos, así como una posibilidad real en el presente⁷. La salud integral no es un

⁷ *La salud integral: la función de las iglesias en la salud*, CMI, 1990, p.6.

equilibrio estático de armonía sino más bien entraña la vida en comunidad con Dios, las personas y la creación. El individualismo y la injusticia son barreras que impiden la edificación de la comunidad, y, por lo tanto, la salud integral. Toda discriminación basada en condiciones médicas o en la discapacidad – incluidos el VIH y el SIDA– es contraria a las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, cuando se incluyen todas las partes de nuestra vida individual y colectiva que habían sido dejadas de lado, y cuando las personas relegadas o marginadas se unen en amor, de tal manera que podemos experimentar la salud integral, es posible discernir signos del reino de Dios en la tierra.

52) Las sociedades han tenido tendencia a considerar la discapacidad y la enfermedad como una manifestación del pecado o un problema médico aún no resuelto. En el modelo médico se ha insistido en la corrección o el tratamiento de lo que se considera como una “deficiencia” de la persona. Sin embargo, muchas personas marginadas no se consideran a sí mismas como “deficientes” o “enfermos”. La Biblia da cuenta de muchas situaciones en las que Jesús curó a personas que tenían diversas dolencias pero, y es igualmente importante, también restituía a las personas a su debido lugar en el tejido de la comunidad. Curar tiene que ver más con el restablecimiento de la integridad que con la corrección de algo que se percibe como defectuoso. Para restablecer la integridad, es necesario recuperar las partes que estaban alienadas. Con objeto de promover la concepción bíblica, es necesario dejar de lado la insistencia en el tratamiento. La misión debe fomentar la plena participación de las personas con discapacidades y enfermedades en la vida de la iglesia y la sociedad.

53) La misión médica cristiana tiene como objetivo garantizar la salud para todos, en el sentido de que todas las personas en el mundo puedan tener acceso a una atención de salud de calidad. Las iglesias pueden contribuir a ese objetivo de muchas formas, y, de hecho, ya participan en la salud y la curación en un sentido global, mediante la creación de dispensarios y hospitales de misión; ofreciendo sus servicios de orientación sociopsicológica, creando grupos de

acompañamiento a los enfermos y programas de salud; las iglesias pueden formar grupos, a nivel local, para visitar a los enfermos de una congregación. Como parte del proceso de curación puede mencionarse la oración con y por los enfermos, la confesión y el perdón, la imposición de las manos, la unción con aceite, así como el recurso a los dones espirituales carismáticos (1 Corintios 12). Sin embargo, debemos tener en cuenta que las formas inadecuadas de culto cristiano, en particular los servicios de sanación triunfalistas en los que el líder es glorificado en detrimento de Dios, y en los que se suscitan falsas expectativas, pueden ser muy perjudiciales para las personas. Esto no significa negar la intervención milagrosa de sanación de Dios en algunos casos.

54) La comunidad cristiana, como comunidad de personas imperfectas, y por ser parte de una creación que gime de dolor y de anhelo de liberación, puede ser un signo de esperanza, y una expresión del reino de Dios aquí en la tierra (Romanos 8:22-24). El Espíritu Santo obra por la justicia y la sanación de muchas maneras y le es grato habitar esa comunidad particular que está llamada a encarnar la misión de Cristo.

Espíritu de comunidad: la iglesia en marcha

La misión de Dios y la vida de la iglesia

55) La vida de la iglesia es el resultado del amor del Dios Trino y Uno. “Dios es amor” (1 Juan 4:8). La misión es una respuesta al apremiante amor de Dios que se manifiesta en la creación y la redención. “El amor de Dios nos apremia” (*Caritas Christi urget nos*). Esta comunión (*koinonia*) abre nuestro corazón y nuestra vida a nuestros hermanos y hermanas en el mismo movimiento del compartir el amor de Dios (2 Corintios 5:18-21). Viviendo en ese amor de Dios, la iglesia está llamada a ser la buena nueva para todos. El desbordante amor compartido del Dios Trino y Uno es la fuente de toda misión y evangelización.

56) El amor de Dios, manifestado en la acción del Espíritu Santo, es un don que sirve de inspiración a toda la humanidad “en todo tiempo y en todo lugar”⁸ y a todas las culturas y situaciones. La poderosa presencia del Espíritu Santo, revelada en Jesucristo, el Señor crucificado y resucitado, nos introduce en la plenitud de vida que es el don de Dios a cada uno de nosotros. Por Cristo, en el Espíritu Santo, Dios habita en la iglesia, revelando sus designios para el mundo, y dando poder y capacidad a sus miembros para participar en la realización de esos designios.

57) La iglesia en la historia no siempre existió, sino que, teológica y empíricamente, nació para la misión. No es posible separar la iglesia de la misión por lo que atañe a su origen o su objetivo. El objetivo de la iglesia es cumplir el designio misionero de Dios. La relación entre la iglesia y la misión es muy íntima porque el mismo Espíritu de Cristo que da poder a la iglesia en la misión, es asimismo la vida de la iglesia. Al mismo tiempo que enviaba la iglesia en misión al mundo, Jesucristo sopló el Espíritu Santo en la iglesia (Juan 20:19-23). Por ello, la iglesia existe por la misión, del mismo modo que el fuego existe porque quema. Si no practica la misión, deja de ser la iglesia.

58) Comenzar con la misión de Dios da lugar a un enfoque eclesiológico “desde abajo”. Según esta perspectiva no es la iglesia la que tiene una misión, sino más bien la misión que tiene una iglesia. La misión no es un proyecto de iglesias en expansión, sino el proyecto de la iglesia que encarna la salvación de Dios en este mundo. De ahí se deriva una concepción dinámica de la apostolicidad de la iglesia: la apostolicidad no es sólo preservar la fe de la iglesia a lo largo de los tiempos, sino también participar en el apostolado. Así pues, las iglesias tienen que ser ante todo iglesias misioneras.

La misión de Dios y la unidad de la iglesia

59) Vivir concretamente nuestra fe en

⁸ *Bautismo, Eucaristía y Ministerio*, Documento de Fe y Constitución no.111, 1982, §19

comunidad es una forma importante de participar en la misión. Por medio del bautismo, somos hermanas y hermanos que pertenecen a una misma comunidad en Cristo (Hebreos 10:25). La iglesia está llamada a ser una comunidad inclusiva, que acoge a toda persona. De palabra y obra, y en su propio ser, la iglesia anticipa y da testimonio de la visión del reino venidero de Dios. La iglesia es la *reunión* de los fieles y su *envío* en paz.

60) Tanto desde el punto de vista práctico como teológico, esto significa que la iglesia y la misión tienen que estar unidas. La integración del Congreso Misionero Internacional y el Consejo Mundial de Iglesias en 1961 fue un paso muy importante en esa dirección. Esta histórica experiencia nos anima a creer que la misión y la iglesia pueden converger. Sin embargo, este objetivo aún no se ha logrado completamente. Tenemos que seguir avanzando por ese camino, en este siglo, promoviendo nuevas iniciativas para que la iglesia llegue a ser verdaderamente misionera.

61) Hoy en día, las iglesias se dan cuenta de que, en muchos sentidos, aún no encarnan como deberían la misión de Dios. Hay situaciones en las que aún prevalece una especie de separación entre la misión y la iglesia. La ausencia de una unidad real y plena en la misión sigue siendo algo nefasto para la autenticidad y la credibilidad del cumplimiento de la misión de Dios en este mundo. Nuestro Señor oró “para que todos sean uno (...) para que el mundo crea” (Juan 17:21). De ese modo, la misión y la unidad son inseparables. Por consiguiente, existe la necesidad de dirigir nuestras reflexiones sobre la iglesia y la unidad hacia una concepción más amplia de la unidad: la unidad de la humanidad e incluso la unidad cósmica de toda la creación de Dios.

62) El entorno altamente competitivo del libre mercado ha influido lamentablemente en algunas iglesias y movimientos paraeclesiales que buscan ser “ganadores” e imponerse a los otros. Esto ha inducido incluso la adopción de tácticas agresivas para persuadir a los cristianos que ya pertenecen a una iglesia a cambiar de denominación. Buscar el crecimiento numérico a cualquier costo es incompatible con el respeto

a los otros que exige el ser discípulos cristianos. Jesús llegó a ser nuestro Cristo, no ya mediante el poder o el dinero, sino mediante el despojo de sí mismo (*kenosis*) y la muerte en la cruz. Este entendimiento humilde de la misión, no solo determina nuestros métodos, sino que es la verdadera naturaleza y esencia de nuestra fe en Cristo. La iglesia está al servicio de la misión de Dios, y no es el amo. La iglesia misionera glorifica a Dios en el amor que se da enteramente.

63) En su diversidad, las comunidades cristianas están llamadas a definir y poner en práctica maneras de expresar el testimonio en común en un espíritu de colaboración y cooperación, en particular mediante formas respetuosas y responsables de evangelización. Por testimonio común se entiende “el testimonio que las iglesias dan unidas –aún cuando estén separadas–, especialmente mediante esfuerzos comunes, manifestando los dones divinos de verdad y vida que ya comparten y experimentan en común”⁹.

64) La naturaleza misionera de la iglesia también significa que debe haber una manera que permita a las iglesias y las estructuras paraeclesiales estar más estrechamente relacionadas. La fusión del Consejo Misionero Internacional y el Consejo Mundial de Iglesias aportó un nuevo marco a la hora de abordar la cuestión de la unidad de la iglesia y la misión. Mientras que las conversaciones sobre la unidad se han interesado sobre todo en cuestiones estructurales, los organismos misioneros representan la flexibilidad y la subsidiariedad en la misión. Mientras que los movimientos paraeclesiales pueden lograr transparencia y orientación por el hecho de estar amarrados desde el punto de vista eclesial, las estructuras paraeclesiales pueden ayudar a que las iglesias no olviden su índole apostólica dinámica.

65) La CMME, heredera directa de las iniciativas sobre cooperación y unidad tomadas, en 1910, en Edimburgo, proporciona una estructura que permite a las iglesias y los organismos misioneros buscar formas de

expresar y fortalecer la unidad en la misión. En tanto parte integrante del CMI, la CMME ha podido conocer nuevas concepciones de la misión y de la unidad, procedentes de las iglesias ortodoxas, anglicanas, protestantes, evangélicas, pentecostales y de pueblos indígenas de todo el mundo. El contexto del CMI también ha facilitado relaciones de trabajo más estrechas con la Iglesia Católica Romana. Una colaboración cada vez más intensa con evangélicos libres, especialmente con el Movimiento de Lausana para la Evangelización Mundial, y la Alianza Evangélica Mundial, también ha contribuido considerablemente al enriquecimiento de la reflexión teológica ecuménica sobre la misión en unidad. Juntos compartimos una preocupación común por la evangelización y por que la iglesia dé testimonio de todo el Evangelio en todo el mundo¹⁰.

66) El Espíritu Santo, el Espíritu de unidad, une a las personas y también a las iglesias para celebrar la unidad en la diversidad, tanto de un modo proactivo como constructivo. El Espíritu ofrece tanto el contexto dinámico como los recursos necesarios para que las personas examinen sus diferencias en un contexto seguro, positivo y enriquecedor con objeto de crecer como comunidad inclusiva y mutuamente responsable.

Dios da poder a la iglesia en la misión

67) Por medio de Cristo en el Espíritu Santo, Dios habita en la iglesia, dando poder y energía a sus miembros. De este modo, la misión es para los cristianos una compulsión interior urgente (1 Corintios 9:16), y una prueba y un criterio de la vida auténtica en Cristo, arraigada en las profundas exigencias del amor de Cristo, que insta a invitar a otros a participar en la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. En consecuencia, participar en la misión de Dios, debe ser natural para todos los cristianos y todas las iglesias, no sólo para individuos o grupos especializados¹¹.

⁹ Thomas F. Best, Günther Gassmann eds., *On the Way to Fuller Koinonia: Official Report of the Fifth World Conference on Faith and Order, Santiago de Compostela, 1993*, WCC, 1994, p. 254.

¹⁰ Véase “The Whole Church Taking the Whole Gospel to the Whole World: Reflections of the Lausanne Theology Working Group”, 2010.

¹¹ *Misión y evangelización en la unidad*, documento de estudio de la CMME, §13.

68) Lo que hace que sea creíble el mensaje cristiano del abundante amor de Dios por la humanidad y toda la creación, es nuestra capacidad de hablar con una sola voz, siempre que sea posible, y de dar un testimonio común, así como expresar la razón de la esperanza que está en nosotros (1Pedro 3:15). Las iglesias han formulado una importante colección de declaraciones comunes, algunas de las cuales han dado lugar a iglesias unidas o en vías de unión, así como a diálogos que buscan restaurar la unidad de todos los cristianos en un único organismo vivo de curación y reconciliación. Un redescubrimiento de la obra del Espíritu Santo en la curación y la reconciliación, que está en el centro de la teología de la misión en el día de hoy, tiene importantes consecuencias ecuménicas¹².

69) Aunque se reconozca la gran importancia de alcanzar la unidad “visible” entre las iglesias, la unidad no sólo debe buscarse a nivel de las estructuras de organización. Desde la perspectiva de la misión, lo importante es discernir lo que ayuda a la causa de la misión de Dios. En otras palabras, la unidad en la misión es la base de la unidad visible de las iglesias, lo que tiene consecuencias para el orden de la iglesia. Las tentativas para alcanzar la unidad deben estar en consonancia con el llamamiento bíblico en favor de la justicia, lo que, a veces, significa desbaratar las falsas unidades, que silencian y oprimen. La unidad genuina entraña siempre la inclusión y el respeto al otro.

70) El contexto actual de migraciones mundiales en gran escala plantea desafíos al compromiso de las iglesias con la unidad en formas muy prácticas. Se nos ha dicho: “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13.2). Las iglesias pueden ser un lugar de refugio para las comunidades de migrantes; y pueden ser asimismo centros de coordinación intercultural¹³.

¹² Véase *Mission as Ministry of Reconciliation*, in Jacques Matthey ed., *You Are the Light of the World: Statements on Mission by the World Council of Churches 1980-2005*, Geneva, WCC, 2005, pp.90-162.

¹³ “Report of WCC Consultation on Mission and Ecclesiology of the Migrant Churches, Utrecht, the Netherlands, 16-21 November 2010”, *International Review of Mission*, 100.1., 2011, pp.104-107.

Las iglesias están llamadas a ser una para servir la misión de Dios más allá de las fronteras étnicas y culturales con objeto de crear un ministerio y una misión pluriculturales como expresión concreta del testimonio común en la diversidad. Esto puede entrañar abogar por la justicia en materia de políticas de migración y hacer frente a la xenofobia y el racismo. Las mujeres, los niños y los trabajadores indocumentados son los migrantes más vulnerables en todos los contextos. Pero las mujeres son a menudo punta de lanza de los nuevos ministerios de migrantes.

71) La hospitalidad de Dios nos exhorta a trascender las nociones binarias de grupos culturalmente dominantes como anfitriones, y personas migrantes y minorías como huéspedes. Por el contrario, en la hospitalidad de Dios, Dios es el anfitrión y nosotros estamos todos invitados por el Espíritu a participar con humildad y mutua colaboración en la misión de Dios.

Congregaciones locales: nuevas iniciativas

72) Aunque alberguemos la esperanza de la unidad del Espíritu en la Iglesia una, también es importante honrar las formas en que cada congregación local, orientada por el Espíritu, responde a su propia realidad contextual. El mundo en el que vivimos actualmente ha cambiado y pide a las congregaciones locales que tomen nuevas iniciativas. Por ejemplo, en el mundo en proceso de secularización del hemisferio Norte, las nuevas formas de misión contextual, como el “nuevo monaquismo”, las “iglesias emergentes” y las “nuevas expresiones”, han redefinido y revitalizado a las iglesias. Explorar formas contextuales de ser iglesia puede ser particularmente importante para los jóvenes. Algunas iglesias del hemisferio Norte se reúnen actualmente en bares y cafés, o en salas de cine reformadas. Familiarizarse con la vida de la iglesia en línea es una opción interesante para los jóvenes que piensan en una forma visual, no lineal, y en base a la experiencia.

73) Al igual que la iglesia primitiva según el Libro de los Hechos, las congregaciones locales

tienen el privilegio de formar una comunidad caracterizada por la presencia del Cristo resucitado. Para muchas personas, aceptar o rechazar ser miembros de la iglesia guarda relación con sus experiencias positivas o negativas con una determinada congregación local, lo que puede ser un obstáculo o un agente de transformación¹⁴. Así pues, es fundamental que las congregaciones locales se renueven constantemente y reciban la inspiración del Espíritu de misión. Las congregaciones locales son fronteras y agentes fundamentales de la misión.

74) El culto y los sacramentos desempeñan un papel fundamental en la formación de la espiritualidad transformadora y la misión. Leer la Biblia en forma contextual es asimismo un recurso esencial a la hora de capacitar a las congregaciones locales para que sean mensajeros y testigos de la justicia y el amor de Dios. La liturgia en el santuario solo tiene plena integridad cuando vivimos concretamente cada día la misión de Dios en nuestras comunidades. Así pues, las congregaciones locales están obligadas a abandonar sus costumbres y atravesar las fronteras en nombre de la misión de Dios.

75) Ahora más que nunca, las congregaciones locales desempeñan un papel clave a la hora de insistir en la importancia de atravesar las fronteras culturales y raciales, y afirmar la diferencia cultural como un don del Espíritu. En lugar de considerar la migración como un problema, puede considerarse como algo positivo que ofrece nuevas posibilidades a las iglesias de volver a descubrirse a sí mismas de manera renovada. La migración inspira oportunidades para la creación de iglesias interculturales y pluriculturales a nivel local. Todas las iglesias pueden crear espacios en los que puedan reunirse comunidades culturales diferentes; y ofrecer oportunidades fascinantes para expresiones contextuales de misión intercultural en nuestro tiempo.

76) Las congregaciones locales también pueden establecer, como nunca antes, conexiones a nivel mundial. Y existen muchos vínculos, que son

fuentes de inspiración y transformación, entre las iglesias que están alejadas geográficamente y situadas en muy diferentes contextos. Se trata de posibilidades innovadoras aunque pueden presentar dificultades. Los “envíos en misión” de corta duración, cada vez más populares, pueden contribuir a la creación de alianzas entre las iglesias de diferentes partes del mundo, aunque, en algunos casos, suponen una carga insoportable para las iglesias locales pobres, o hacen caso omiso, en general, de las iglesias existentes. Aunque existe un cierto peligro y es necesario ser cautos respecto de esos “envíos en misión” breves, esas oportunidades sobre el terreno en diversos contextos culturales y socioeconómicos pueden dar lugar a cambios a largo plazo cuando el enviado regresa a su comunidad de origen. El desafío consiste en encontrar formas de practicar los dones espirituales que edifican la iglesia en todo lugar (1 Corintios 12-14).

77) La defensa y promoción de la justicia ya no es la prerrogativa exclusiva de las asambleas nacionales y las oficinas centrales sino una forma de testimonio que insta al compromiso de las iglesias locales. Por ejemplo, el Decenio para Superar la Violencia del CMI (2001-2011) concluyó con un llamamiento a las iglesias en la Convocatoria Ecuménica Internacional por la Paz: “Las iglesias deben ayudar a determinar las decisiones cotidianas que permitan poner fin a los abusos y promover los derechos humanos, la justicia de género, la justicia climática, la justicia económica, la unidad y la paz”¹⁵. Su asidero en la vida de todos los días da a las iglesias locales legitimidad y motivación para luchar por la justicia y la paz.

78) La iglesia en cada contexto geopolítico y socioeconómico está llamada a servir (*diakonia*) – a vivir concretamente la fe y la esperanza de la comunidad del pueblo de Dios, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Por medio del servicio la iglesia participa en la misión de Dios, a la manera de su Señor y siervo. La iglesia está llamada a ser una comunidad diaconal que manifiesta el poder de servicio por encima del poder de dominación, dando

¹⁴ Christopher Duraisingh ed., *Called to One Hope: The Gospel in Diverse Cultures*, Ginebra, CMI, 1998, p.54.

¹⁵ *Gloria a Dios y Paz en la Tierra: Mensaje de la Convocatoria Ecuménica Internacional por la Paz*, CMI, Kingston, Jamaica, 17-25 de mayo de 2011, p.2

posibilidades de vida enriquecida, y testificando de la gracia transformadora de Dios mediante acciones de servicio que hablen de la promesa del Reino de Dios¹⁶.

- 79) A medida que la iglesia descubre más a fondo su identidad como comunidad misionera, su carácter volcado hacia el exterior encuentra expresión en la evangelización.

Espíritu de Pentecostés: buena noticia para todos

El llamamiento a evangelizar

- 80) El testimonio (*martyria*) adopta una forma concreta en la evangelización que es la comunicación de todo el Evangelio a toda la humanidad en todo el mundo¹⁷. Su objetivo es la salvación del mundo y la gloria del Dios Trino y Uno. La evangelización es la actividad misionera que hace explícita y sin equívocos la centralidad de la encarnación, el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo sin establecer límites a la gracia redentora de Dios. Tiene como objeto dar a conocer esa buena nueva a todas las personas que aún no la han escuchado invitándolos a una experiencia de vida en Cristo.

- 81) “La evangelización es algo que fluye de los corazones que están llenos del amor de Dios para quienes aún no lo conocen”¹⁸. En Pentecostés, los discípulos no pudieron dejar de proclamar las obras poderosas de Dios (Hechos 2:4; 4:20). Sin menoscabo de las diferentes dimensiones de la misión, “la evangelización” consiste esencialmente en una sistematización explícita e intencional del Evangelio, en particular, “la invitación a la conversión personal a una nueva vida en Cristo y a ser sus discípulos”¹⁹. Mientras

que el Espíritu Santo llama a algunos a que sean evangelistas (Efesios 4:11), nosotros estamos llamados a dar cuenta de la esperanza que está en nosotros (1 Pedro 3:15). No sólo las personas individuales sino asimismo la iglesia en su conjunto estamos llamados a evangelizar (Marcos 16:15; 1 Pedro 2:9).

- 82) El mundo de hoy se caracteriza por una excesiva afirmación de identidades y convicciones religiosas que parecen quebrantar y brutalizar en el nombre de Dios en lugar de sanar y sustentar a las comunidades. En ese contexto es importante reconocer que el proselitismo no es una manera legítima de practicar la evangelización²⁰. El Espíritu Santo opta por colaborar con quienes predicán y viven la buena nueva (véanse Romanos 10:14-15; 2 Corintios 4:2-6), pero sólo el Espíritu de Dios crea la nueva vida y permite el nuevo nacimiento (Juan 3:5-8; 1 Tesalonicenses 1:4-6). Reconocemos que a veces la evangelización ha sido distorsionada y ha perdido su credibilidad debido a que algunos cristianos han impuesto “conversiones” mediante medios violentos o abusando del poder. Sin embargo, en algunos contextos, las acusaciones de conversiones forzadas están motivadas por el deseo de grupos dominantes de impedir que los marginados expresen sus identidades manteniéndolos en condiciones deshumanizantes.

- 83) Evangelizar es compartir nuestra fe y convicciones con otras personas, invitándolas a ser discípulos de Cristo, aunque se adhieran a otras tradiciones religiosas. Ese compartir debe tener lugar en un entorno de confianza y humildad, y debe ser una expresión del amor que profesamos a nuestro mundo. Si afirmamos que amamos a Dios y que amamos a nuestros prójimos pero no les comunicamos la buena nueva con un sentido de urgencia y de firmeza, nos engañamos a nosotros mismos respecto de la integridad de nuestro amor tanto para con Dios como para con nuestro prójimo. No hay mayor presente que podamos ofrecer a nuestros prójimos que compartir con ellos el amor, la gracia y la misericordia de Dios en Cristo e iniciarlos a ese amor.

¹⁶ “*Diakonia* in the Twenty First Century: Theological Perspectives”, Conferencia sobre Teología de la Diaconía para el siglo XXI, Colombo, Sri Lanka, 2-6 de junio de 2012, p.2.

¹⁷ *Minutes and Reports of the Fourth Meeting of the Central Committee*, WCC, Rolle, Suiza, 1951, p.66.

¹⁸ El Movimiento de Lausana, *El Compromiso de Ciudad del Cabo*, 2010, Primera parte, 7.b).

¹⁹ Véase Congregación para la Doctrina de la Fe, *Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización*, No.12, 2007, págs. 489-504.

²⁰ *Hacia un testimonio común: llamamiento para establecer relaciones responsables en la misión y renunciar al proselitismo*, Comité Central del CMI, 1997.

84) La evangelización conduce al arrepentimiento, la fe y el bautismo. Cuando se nos dice la verdad frente al pecado y el mal, es necesario dar una respuesta – positiva o negativa (Juan 4:28-29; véase Marcos 10:22). Propicia la conversión que entraña un cambio de actitudes, prioridades y objetivos. Da lugar a la salvación de quienes están perdidos, la curación de los enfermos y la liberación de los oprimidos y de toda la creación.

85) Sin menoscabo de las diferentes dimensiones de la misión, “la evangelización” consiste esencialmente en una sistematización explícita e intencional del Evangelio, en particular, “la invitación a la conversión personal a una nueva vida en Cristo y a ser sus discípulos”²¹. Las diferentes iglesias tienen entendimientos divergentes acerca de cómo nos llama el Espíritu a evangelizar en nuestros contextos. Para algunas, la evangelización es ante todo orientar a las personas hacia la conversión personal por medio de Jesucristo; para otras, la evangelización es ser solidarios y dar un testimonio cristiano sobre la base de la presencia de los pueblos oprimidos; otras, además, consideran la evangelización como uno de los componentes de la misión de Dios. Las diferentes tradiciones cristianas se refieren a aspectos de la misión y la evangelización de diversas formas; sin embargo, aún podemos afirmar que el Espíritu nos llama a todos a un entendimiento de la evangelización arraigado en la vida de la iglesia local en la que el culto (*leiturgia*) está inextricablemente ligado al testimonio (*martyria*), al servicio (*diakonia*) y a la comunidad (*koinonia*).

La evangelización a la manera de Cristo

86) Evangelizar es comunicar la buena nueva de palabra y obra. Evangelizar mediante la

²¹ Es importante señalar que no todas las iglesias entienden la evangelización como se ha expresado aquí. La Iglesia Católica Romana se refiere a la “evangelización” como la *missio ad gentes* [la misión a todos los pueblos] dirigida a quienes no conocen a Cristo. En un sentido amplio, se utiliza para describir la labor pastoral ordinaria, mientras que la frase “nueva evangelización” designa la pastoral a quienes ya no practican la fe cristiana. Véase: *Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización*.

proclamación verbal o la predicación del Evangelio (*kerygma*) es una acción profundamente bíblica. Sin embargo, si no demostramos lo que decimos con nuestros actos, nuestra evangelización carece de autenticidad. La combinación de declaración verbal y de acción visible da testimonio de la revelación de Dios en Jesucristo y de sus designios. La evangelización está estrechamente relacionada con la unidad: el amor recíproco es una demostración del Evangelio que anunciamos (Juan 13:34-35) mientras que la desunión es un obstáculo para el Evangelio (1 Corintios 1).

87) Hay ejemplos históricos y contemporáneos del servicio humilde y fiel que han desempeñado muchos cristianos en sus contextos locales, con la ayuda del Espíritu, para aportar vida en su plenitud. Por otra parte, muchos cristianos que vivieron y trabajaron como misioneros lejos de los respectivos contextos culturales lo hicieron con humildad, mutualidad y respeto; el Espíritu de Dios a su vez suscitó en esas comunidades la necesidad de transformación.

88) Lamentablemente, muchos métodos y prácticas de evangelización han traicionado en lugar de encarnar el Evangelio. Cuando eso ocurre, estamos llamados a arrepentirnos. Imitar a Jesús en la misión entraña afirmar la dignidad y los derechos de los otros. Estamos llamados a servir a los otros como lo hizo Cristo (véase Marcos 10:45; Mateo 25:45), sin explotación y sin utilizar cualquier forma de seducción²². En esos contextos individualizados, puede ser posible confundir la evangelización con la compra y venta de un “producto”, en cuyo caso *nosotros* decidimos qué aspectos de la vida cristiana queremos adoptar. Por el contrario, el Espíritu rechaza la idea de que la buena nueva de Jesús para todos pueda consumirse según pautas capitalistas, y el Espíritu nos llama a la conversión y la transformación a nivel personal, lo que nos lleva a proclamar la plenitud de vida para todos.

89) La evangelización auténtica está arraigada en la humildad y el respeto a todos, y prospera

²² Consejo Mundial de Iglesias, Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligiosos, Alianza Evangélica Mundial, *Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: Recomendaciones sobre la práctica del testimonio*, 2011

en el contexto del diálogo. Promueve el mensaje del Evangelio, de curación y reconciliación, de palabra y obra. “No hay evangelización sin solidaridad, ni hay solidaridad cristiana que no implique comunicar el mensaje del reino que ha de venir”²³. Así pues, la evangelización sirve de inspiración para la edificación de las relaciones interpersonales y comunitarias. Esas relaciones auténticas se sustentan mejor en las comunidades religiosas locales, y sobre la base de contextos culturales locales. El testimonio cristiano lo es tanto por nuestra presencia como por nuestras palabras. En situaciones en las que el testimonio público de la fe no es posible sin arriesgar la propia vida, el mero hecho de vivir el Evangelio puede ser una poderosa alternativa.

90) Conscientes de las tensiones entre las personas y las comunidades de diferentes convicciones religiosas y de la diversidad de interpretaciones del testimonio cristiano, la evangelización auténtica debe inspirarse en valores que afirmen la vida, como consta en la declaración conjunta sobre “Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: Recomendaciones sobre la práctica del testimonio”:

- a. Rechazar toda forma de violencia, discriminación y represión, sea psicológica sea social, por cualesquiera autoridades religiosas o laicas, en particular el abuso de poder.
- b. Afirmar la libertad de religión o sea la libertad de practicar y profesar la propia religión sin temor a las represalias ni a la intimidación. Afirmar además el respeto mutuo y la solidaridad que promueven la justicia, la paz y el bien común de todos.
- c. Respetar a todas las personas y culturas humanas, discerniendo al mismo tiempo los elementos de nuestras propias culturas, como es el caso del patriarcado, el racismo, el castismo, etc., que deben ser impugnados por el Evangelio.
- d. Renunciar al falso testimonio y saber escuchar con objeto de comprender en el respeto mutuo.
- e. Velar por la libertad de discernimiento de las personas y las comunidades en el proceso de tomar de decisiones.

- f. Construir relaciones con creyentes de otras religiones o con personas que no profesan religión alguna para facilitar un mayor entendimiento mutuo así como la reconciliación y la cooperación por el bien común²⁴.

91) Vivimos en un mundo muy influido por el individualismo, el secularismo y el materialismo así como por otras ideologías que impugnan los valores del reino de Dios. Aunque el Evangelio sea en última instancia una buena nueva para toda persona, es una mala noticia para las fuerzas que promueven la mentira, la injusticia y la opresión. En ese sentido, la evangelización es también una vocación profética que implica decir la verdad a los poderosos en la esperanza y en el amor (Hechos 26:25; Colosenses 1:5; Efesios 4:15). El Evangelio es liberador y transformador, y su anuncio debe dar lugar a la transformación de las culturas con miras a crear comunidades justas e incluyentes.

92) Mostrar su oposición al mal y la injusticia y ser proféticos puede acarrear a veces enfrentarse con la represión y la violencia, y, como consecuencia, tener que enfrentarse con el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte. La evangelización auténtica implica ser vulnerable, seguir el ejemplo de Cristo llevando la cruz y despojándose a sí mismo (Filipenses 2: 5-11). Del mismo modo que la sangre de los mártires, en la época de la persecución romana, fue la simiente de la iglesia, en nuestros días, la búsqueda de la justicia y la equidad constituyen un pujante testimonio de Cristo. Jesús vinculó esa negación de sí mismo al llamamiento a seguirle y a la salvación eterna (Marcos 8:34-38).

Evangelización, diálogo interreligioso y presencia cristiana

93) En la pluralidad y la complejidad del mundo de hoy, encontramos personas pertenecientes a muchas religiones, ideologías y convicciones diferentes. Creemos que el Espíritu de vida aporta alegría y plenitud de vida. Ahora bien, el

²³ Informe de San Antonio, pág. 26; Misión y Evangelización: una afirmación ecuménica, §34; Informe de Salvador, p.38.

²⁴ Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: Recomendaciones sobre la práctica del testimonio, 2011

Espíritu de Dios puede encontrarse en todas las culturas que afirmen la vida. El Espíritu Santo obra por caminos misteriosos, y nosotros no podemos entender totalmente la forma de obrar del Espíritu en otras tradiciones religiosas. Reconocemos que existe valor y sabiduría inherentes en las diversas espiritualidades que dan vida. Por lo tanto, la misión auténtica hace que el "otro" sea un copartícipe, y no un "objeto" de la misión.

94) El diálogo es una forma de afirmar nuestra vida común y los objetivos que promueven la vida y la integridad de la creación. El diálogo a nivel religioso solo es posible cuando lo entablamos con la esperanza de encontrarnos con Dios quien nos ha precedido y ha estado presente con las personas en los respectivos contextos²⁵. Dios está allí antes que nosotros (Hechos 17) y nuestra tarea no es llevar con nosotros a Dios sino dar testimonio del Dios que ya está allí. El diálogo permite un encuentro honesto en el que cada parte aporta a la mesa todo lo que es, de manera franca, paciente y respetuosa.

95) La evangelización y el diálogo son diferentes pero están interrelacionados. Aunque los cristianos esperan que todas las personas puedan llegar a un conocimiento vivo del Dios Trino y Uno, y oran por ello, la evangelización no es el objetivo del diálogo. Sin embargo, habida cuenta de que el diálogo es asimismo "un encuentro de compromisos", compartir la buena nueva de Jesucristo tiene su lugar legítimo en el mismo. Por otra parte, la evangelización auténtica tiene lugar en el contexto del diálogo de vida y de acción, y en el "espíritu de diálogo": "una actitud de respeto y amistad"²⁶. La evangelización no solo entraña el compartir nuestras profundas convicciones, sino también el escuchar a los otros, así como dejarse interpelar y ser enriquecidos por ellos (Hechos 10).

96) Es particularmente importante el diálogo entre creyentes de diferentes religiones, no solo en contextos de pluralidad religiosa sino también allí donde hay una religión mayoritaria. Es necesario proteger los derechos de los grupos minoritarios así como la libertad religiosa y dar

la posibilidad a todas las personas de contribuir al bien común de todos en la comunidad. Es necesario defender la libertad de culto porque se deriva de la propia dignidad de la persona humana, que se arraiga en el hecho de que todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26). Los seguidores de todas las religiones y las creencias tienen los mismos derechos y responsabilidades²⁷.

Evangelización y culturas

97) El Evangelio se arraiga en diferentes contextos mediante el compromiso con la específica realidad cultural, política y religiosa. Para lograr una mejor recepción del Evangelio, es necesario el respeto de las personas así como de los mundos culturales y simbólicos en los que viven. Para que esto sea posible se debe comenzar por el compromiso y el diálogo con el contexto más amplio con objeto de discernir la presencia de Cristo y en qué forma el Espíritu de Dios está ya manos a la obra.

98) Debido a la conexión entre la evangelización y los poderes coloniales en la historia de la misión, se ha llegado a considerar que las formas occidentales de cristianismo son la norma según la cual debe juzgarse la adhesión de otros al Evangelio. La evangelización, tal como la practican quienes poseen el poder económico o la hegemonía cultural, corre el riesgo de provocar una distorsión del Evangelio. Por consiguiente, es necesario que la evangelización se apoye en la coparticipación de los pobres, los desheredados y las minorías, y se plasme utilizando sus recursos y visiones teológicas.

99) La observancia de la uniformidad desacredita la singularidad de cada persona creada a imagen y semejanza de Dios. Mientras que Babel fue una tentativa de imponer la uniformidad, la predicación de los discípulos, el día de Pentecostés, tuvo como resultado una unidad en la que las particularidades y las identidades de la comunidad no se perdieron, sino que se respetaron: escucharon la buena

²⁵ Véase: *Baar Statement: Theological Perspectives on Plurality*, WCC, 1990.

²⁶ PCDI, *Diálogo y Anuncio*, 1991, §9.

²⁷ *Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: Recomendaciones sobre la práctica del testimonio*, 2011.

nueva en sus propios idiomas.

100) Jesús nos llama a abandonar nuestras estrictas preocupaciones sobre *nuestro* propio reino, *nuestra* propia liberación y *nuestra* propia independencia (Hechos 1:6) poniendo de manifiesto una visión más amplia, y otorgándonos poder, por el Espíritu Santo, para ir hasta “los confines de la tierra” como testigos de la justicia, la libertad y la paz de Dios en cada contexto de tiempo y espacio. La obra de evangelización que se nos ha encomendado consiste en orientar todo hacia Jesús, en lugar de hacia nosotros o hacia nuestras instituciones, velando por los intereses de los otros en lugar de preocuparnos por nuestro propio interés (véase Filipenses 2:3-4). No podemos percibir las complejidades de las Escrituras desde la perspectiva cultural dominante. La pluralidad de culturas es un don del Espíritu que tiene como objetivo ahondar en el entendimiento de nuestra fe y de los otros. Como tal, las comunidades interculturales religiosas, en las que diversas comunidades culturales celebran el culto juntas, favorecen que las culturas puedan comprometerse unas con otras de forma auténtica, y que la cultura pueda enriquecer el Evangelio. Al mismo tiempo, el Evangelio es crítico de las nociones de superioridad cultural. “Para que el Evangelio sea fructífero necesita ser fiel a sí mismo y estar encarnado o arraigado en la cultura de un pueblo. [...] Necesitamos buscar constantemente la visión del Espíritu Santo para poder discernir mejor en qué el Evangelio pone en tela de juicio, apoya o transforma una cultura en particular”²⁸ por el bien de la vida.

Fiesta de la vida: afirmaciones finales

101) Somos servidores del Dios Trino y Uno, que nos confió la misión de proclamar las buenas nuevas a toda la humanidad y a toda la creación, especialmente a las personas oprimidas y a las que sufren, y que anhelan la plenitud de vida. La misión –como testimonio común de Cristo– es una invitación a “sentarnos a la mesa en el reino

de Dios” (Lucas 14:15). La misión de la iglesia consiste en preparar el banquete e invitar a toda persona a festejar la vida. Esta fiesta es una celebración de la creación, y de la fecundidad que resume del amor de Dios, fuente de la vida en abundancia. Es un signo de la liberación y la reconciliación de toda la creación, que es el objetivo de la misión. Con una renovada valoración de la misión del Espíritu de Dios, ofrecemos las siguientes afirmaciones como respuesta a las preguntas planteadas al comienzo del presente documento.

102) **Afirmamos que el objetivo de la misión de Dios es la plenitud de vida (Juan 10:10) y éste es el criterio de discernimiento en la misión.** Por lo tanto, estamos llamados a discernir el Espíritu de Dios allí donde haya vida en abundancia, en particular en forma de liberación de los pueblos oprimidos, así como de sanación y de reconciliación de comunidades fracturadas y de restauración de toda la creación. Se nos insta a valorar los espíritus, presentes en las diferentes culturas, que afirman la vida, y a ser solidarios con quienes participan en la misión de afirmar y preservar la vida. Además, debemos discernir y confrontar los espíritus malignos, dondequiera estén actuando las fuerzas de muerte y de negación de la vida.

103) **Afirmamos que la misión comienza con un acto creador de Dios y que continúa en constante recreación por el poder vivificante del Espíritu Santo.** El Espíritu Santo, derramado en lenguas de fuego en Pentecostés, llena nuestros corazones y nos hace la iglesia de Cristo. El Espíritu que estaba en Cristo nos inspira para que adoptemos una forma de vida que nos lleve a despojarnos de nosotros mismos y a llevar la cruz, y acompaña al pueblo de Dios que se esfuerza por dar testimonio del amor de Dios de palabra y obra. El Espíritu de verdad nos conduce a toda verdad y nos da los medios para decir la verdad en amor, haciendo frente a los poderes demoníacos. En tanto comunidad redimida, compartimos con otros las aguas de vida, y esperamos que el Espíritu Santo cure, reconcilie y renueve toda la creación.

104) **Afirmamos que la espiritualidad es la fuente de energía para la misión y que la misión en el Espíritu es transformadora.** Así

²⁸ Llamados a una sola esperanza, pp.21-22; 24.

pues, deseamos reorientar nuestra perspectiva entre misión, espiritualidad y creación. La espiritualidad de la misión que fluye del culto y la liturgia restablece las relaciones unos con otros y con toda la creación. Entendemos que nuestra participación en la misión, nuestra existencia en la creación, así como nuestra práctica de la vida del Espíritu son inseparables porque se transforman mutuamente. La misión que comienza con la creación nos invita a celebrar la vida en todas sus dimensiones como don de Dios.

105) **Afirmamos que la misión del Espíritu de Dios es renovar toda la creación.** “Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella” (Salmo 24:1). El Dios de la vida protege, ama y cuida la naturaleza. La humanidad no es dueña de la tierra, pero le incumbe velar por la integridad de la creación. Debe ponerse fin a la codicia excesiva y al consumo ilimitado que son causa de la destrucción continua de la naturaleza. El amor de Dios no proclama que la salvación humana esté separada de la renovación de toda la creación. Estamos llamados a participar en la misión de Dios más allá de nuestros objetivos centrados en el ser humano. La misión de Dios se dirige a toda vida y debemos no solo reconocerlo sino estar a su servicio en nuevas formas de misión. Oramos por arrepentimiento y perdón, e instamos a actuar sin demora. La creación está en el centro de la misión.

106) **Afirmamos que hoy existen nuevos movimientos misioneros en el Sur y en el Este del mundo, que tienen múltiples facetas y tienden hacia múltiples direcciones.** El cambio del centro de gravedad del cristianismo hacia el Sur y el Este del mundo nos interpela para que examinemos las expresiones misioneras enraizadas en esos contextos, culturas y espiritualidades. Necesitamos promover una mayor reciprocidad y colaboración, afirmando la interdependencia en la misión y en el movimiento ecuménico. Nuestra práctica misionera debe manifestar solidaridad con la gente que sufre y armonía con la naturaleza. La evangelización se lleva a cabo con una actitud humilde de despojo de sí mismo, en el respeto a los otros y en diálogo con las personas de culturas y religiones diferentes. En ese contexto, la evangelización también entraña impugnar las

estructuras y las culturas de opresión y deshumanizantes que contradicen los valores del reino de Dios.

107) **Afirmamos que las personas marginadas son agentes de misión y ejercen una función profética que pone de relieve que la plenitud de vida es para toda persona.** Quienes están marginados de la sociedad son los principales copartícipes en la misión de Dios. Las personas marginadas, oprimidas y que sufren tienen el don especial de distinguir entre lo que para ellos son buenas nuevas y lo que es malo para sus vidas vulnerables. A la hora de comprometernos en la misión de Dios que promueve la vida, tenemos que escuchar las voces que desde los márgenes expresan lo que afirma la vida y lo que la destruye. Debemos orientar nuestra misión hacia las acciones que llevan a cabo las personas marginadas. La justicia, la solidaridad y la inclusión son expresiones clave de la misión desde los márgenes.

108) **Afirmamos que la economía de Dios está basada en los valores de amor y de justicia para toda persona, y la misión transformadora se opone a la idolatría de la economía de libre mercado.** La globalización económica ha reemplazado, de hecho, al Dios de la vida por Mammon, el dios del capitalismo de libre mercado que reivindica su poder de salvar el mundo mediante la acumulación indebida de riqueza y prosperidad. La misión en ese contexto necesita ser contracultural, ofreciendo alternativas a esas visiones idólatras, porque la misión pertenece al Dios de la vida, la justicia y la paz, y no a ese falso dios que es causa de miseria y sufrimiento para las personas y la naturaleza. En este sentido, la misión consiste en denunciar la economía de codicia y en participar en la economía divina del amor, la solidaridad y la justicia.

109) **Afirmamos que el Evangelio de Jesucristo es la buena nueva en todo tiempo y lugar, y debe proclamarse en el Espíritu de amor y humildad.** Afirmamos la centralidad de la encarnación, la cruz y la resurrección en nuestro mensaje, así como en la manera de practicar la evangelización. En este sentido, la evangelización siempre está dirigida hacia Jesús y hacia el reino de Dios, y no está centrada en las

instituciones, y pertenece al ser mismo de la iglesia. La voz profética de la iglesia no debe ser silenciada en tiempos en los que es necesario que su voz se haga oír. La iglesia está llamada a renovar sus métodos de evangelización para comunicar las buenas nuevas con persuasión, elocuencia y convicción.

110) **Afirmamos que el diálogo y la cooperación por la vida son partes integrantes de la misión y la evangelización.** La evangelización auténtica debe practicarse en el respeto de la libertad de religión y de creencia de todos los seres humanos en tanto imágenes de Dios. El proselitismo sea por medios violentos, sea ofreciendo incentivos económicos sea abusando del poder, es contrario al mensaje del Evangelio. A la hora de evangelizar es importante establecer relaciones de respeto y confianza entre los creyentes de diferentes religiones. Valoramos todas y cada una de las culturas y reconocemos que el Evangelio no es propiedad de ningún grupo, sino que pertenece a todos. Entendemos que nuestra tarea no es llevar con nosotros a Dios, sino dar testimonio de Dios, quien ya está en todo lugar (Hechos 17: 23 - 28). Asociados al Espíritu estamos capacitados para cruzar barreras culturales y religiosas, trabajando juntos por la vida.

111) **Afirmamos que Dios hace avanzar a la iglesia en la misión y le da el poder y los medios para llevarla adelante.** La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo, es dinámica y sujeta a cambio en tanto continúa participando en la misión de Dios. Por ello, son muchas las formas de testimonio común poniendo en evidencia la diversidad del cristianismo mundial. En consecuencia, las iglesias necesitan avanzar, marchando unidas en la misión, continuando la misión de los apóstoles. En términos prácticos, esto significa que la iglesia y la misión deben estar unidas, y que los diferentes organismos eclesiales y misioneros deben colaborar al servicio de la vida.

112) El Dios Trino y Uno invita a toda la creación a la Fiesta de la Vida, por Jesucristo, que vino para "que todos tengan vida, y la tengan en abundancia" (Juan 10:10), por el Espíritu Santo, que afirma la visión del reino de Dios: "Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra" (Isaías 65:17). En humildad y esperanza, nos comprometemos juntos en la misión de Dios, quien recrea y reconcilia todas las cosas. Y oramos: "¡Dios de Vida, condúcenos a la justicia y la paz!"

Sobre el autor:

La Comisión de Misión Mundial y Evangelización (CWME) del Consejo Mundial de Iglesias: este documento cuyo título en inglés es: TTL: Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes. Fue elaborado a lo largo de varios años por miembros del CWME y con el concurso de muchas personas de varias partes del mundo. Esto es un documento oficial sobre la misión del mencionado consejo.

El Rubén (Tito) Paredes fue uno de los participantes de este proceso como miembro de la mencionada comisión.

El fenómeno de la migración y su incidencia en la familia salvadoreña; comarca de observación: San Bartolo - Ilopango

La migración es uno de los fenómenos que incide en la desintegración familiar. Es generada por diferentes elementos tales como: la angustia y desesperación en la vida, del seno familiar bartoleño y salvadoreño; el alto nivel de desempleo; así como el deseo de la reunificación familiar. Debe connotarse que la violencia social generada por el accionar de las pandillas es el motor principal que ha contribuido a que muchas familias se desintegren y que busquen nuevos horizontes en el extranjero. Casi por norma general, la mayor parte de nuestros connacionales está apuntando con su brújula hacia la unión americana. Por alguna razón, las personas impulsadas por la necesidad, en primer lugar de vivir en paz y luego por tener una economía que les ayude a tener un nivel de solvencia económica, buscan la forma de emigrar. Creyendo que en otro ambiente de vida se puede adquirir un mejor empleo, una mejor relación social y probablemente una nueva familia, y de esta forma encontrarle un mejor sentido al aspecto de la vida en familia y en comunidad.

Introducción

Las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, tienen derecho a nacer en condiciones familiares, ambientales, y de cualquier índole que les permitan obtener su completo y normal desarrollo bio-psico-social¹.

Lamentablemente, en El Salvador, parece que se nace con un estigma que marca el desarrollo de la vida de las personas de una manera que no es agradable. Dado que casi por norma, lo cual también podría ser un aspecto cultural o un paradigma histórico heredado, la pobreza, en cuanto a la economía se respecta, es algo que aflora y pervive en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad salvadoreña.

Cuando se piensa en tener un estilo de vida que sea aceptable para la familia y que la escasez no sea la figura de presentación diaria, lo primero que puede llegar a la mente es emigrar; dado que las condiciones socioeconómicas y políticas que El Salvador ofrece, para tener un estilo de vida que sea digno, son verdaderamente limitadas.

Por supuesto que abandonar la tierra donde uno

nació es una decisión que en muchos casos se dificulta tomar. Considerando que hacia donde la persona viaje tendrá que adaptarse a nuevas costumbres, abrazar una nueva cultura, nuevas formas alimenticias, y probablemente hasta aprender un nuevo idioma. Son miles de personas las que se ven forzadas a abandonar el país en que nacieron, inducidos a buscar oportunidades de sobrevivencia y desarrollo en otros países. Esto puede ser por diversas razones o causas, sin embargo, en El Salvador, la principal razón por la que muchos de nuestros conciudadanos deciden abandonar la patria está centrada en la terrible violencia social en la que este país vive desde hace 25 años aproximadamente. Esta es generada por los grupos delincuenciales llamados las maras o pandillas.

Actualmente la violencia, el crimen organizado y el constante acecho de las maras y pandillas se ha constituido en la primera causa por la cual los salvadoreños huyen de su propio país, indica el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), que es una organización que trabaja con el tema de migración. *“La principal raíz de migración en el país por ahora es el tema de violencia, esto porque hay una dinámica de país que está permitiendo que existan grupos organizados, hay corrupción. Sin embargo, no se descartan temas como pobreza, y otros factores que siempre generan migración”*, expresa el director

¹ Artículos 34 de la Constitución de la República y 16 inciso 3° de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

ejecutivo de GMIES, Vinicio Sandoval².

La capacidad de adaptación a un nuevo ambiente, así como de adquirir nuevos modos de vida, y hasta de aprender un nuevo idioma son hechos que el migrante deberá enfrentar con el propósito de encajar en el lugar donde se ha dispuesto vivir.

Esto no será nada fácil, ya que también, dependiendo de la edad del migrante, la dificultad para adaptarse a esta nueva situación de vida puede ser difícil. Sin embargo, el deseo de cambio en su situación de vida lo obligará, de manera paulatina, a absorber todas estas situaciones antropológicas con el propósito de adquirir un estatus en su nuevo lugar de residencia.

El movimiento o flujo migratorio de personas desplazándose entre países, cruzando fronteras por distintos motivos o razones, es algo que siempre se ha dado a través de la historia de la humanidad. Desde luego, hay realidades contextuales que no podrán obviarse, y que éstas son las que presionan para que la migración acelere su ritmo.

Los ciudadanos en San Bartolo se ven forzados a emigrar, tomando como punto de partida la inseguridad ciudadana que se deriva del auge criminal, las dificultades económicas y la falta de empleo que prevalece como producto de una economía cada día más insostenible.

Hoy en día existen muchos hogares con una función monoparental; es decir, el esposo o la esposa, uno de los dos o en el mejor de los casos ambos, tienen que migrar a cualquier parte del mundo anhelando un mejor porvenir. Casi nunca se piensa en las consecuencias de la separación familiar, si embargo, es un hecho que a posteriori daña este vínculo.

Las consecuencias de las migraciones son de naturaleza local, es decir que entre los más afectados por este fenómeno están los hijos e hijas de migrantes que se han quedado en El Salvador. Quienes soportan y deben comprender sus consecuencias. Muchos de los afectados son hijos de madres solteras que viven en el exterior y otros con ambos padres fuera del país.

Un informe de la PNUD, dice que ver las migraciones como causante de la desintegración familiar y pérdida

de valores “oculta el sacrificio del migrante y la responsabilidad compartida de la sociedad y el Estado ante el fenómeno migratorio mismo³.

El beneficio a los familiares que se quedan en El Salvador, y al país mismo, es grande debido a la generación de las remesas familiares que los migrantes envían mensualmente. Estas se constituyen en parte de la ayuda económica que de manera general se recibe gracias al esfuerzo de los migrantes.

El problema

En términos de una normativa general, se concibe que la migración sea ejercida por personas adultas, conscientes de las realidades que les están llevando a viajar. Sin embargo, esta regla ha dejado de ser norma, pues tanto como en San Bartolo, y en todo El Salvador, la migración infantil también está tomando un auge muy protagónico.

Los niños son un grupo de la sociedad considerado como el futuro de todo país, pero a nuestros niños se le está violentando sus derechos fundamentales al no ofrecerles un país seguro, así como tampoco un futuro promisorio. Esta es la principal razón por la que nuestros menores crecen con la esperanza de un día irse fuera de nuestras fronteras.

Bien sea por la reunificación familiar o por cualquier otra situación, los niños están migrando en grandes cantidades, específicamente hacia los Estados Unidos. De hecho, se estima que son hasta 300 niños al día los que han estado viajando durante este año, amparados en que la ley de deportaciones en los Estados Unidos no permite la deportación expedita de menores. Lo inquietante de esto es que la mayor parte de los niños lo hacen solos, es decir, sin un familiar que los acompañe. La única compañía que estos niños llevan es la del famoso personaje que se conoce como “coyote”, quien es “el guía” durante la travesía que ellos deben recorrer para llegar hasta el seno de sus padres.

Debe considerarse que el negocio del tráfico de humanos es verdaderamente difícil, y que los padres

² Tomado de: <http://elmundo.com.sv/cada-dia-300-salvadorenos-huyen-por-crimen-y-pandillas>, El Mundo, 30 de octubre 2014.

³ Tomado de : <http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/abr202007/notas/nota15.htm>, UCA, 30 de octubre 2014

hacen sendos esfuerzos con el propósito de trasladar a sus hijos para convivir juntos, debido al cúmulo de situaciones adversas que se viven en San Bartolo.

Se observa que la migración infantil también es generada por las amenazas de los pandilleros, quienes atacan contra la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Para cuidar sus vidas, los padres o familiares se ven en la dura realidad de trasladarlos al extranjero. Este no es el caso para todos los menores, ya que hay muchos que por razones económicas no lo pueden hacer, pues viajar a los Estados Unidos u otro destino de manera ilegal es muy costoso y peligroso.

No obstante, como producto de la desesperación todos los padres y familiares que pueden hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos hacia donde ellos viven, especialmente a Estados Unidos, lo hacen siempre con el propósito de cuidarlos. Esto a su vez es de beneficio familiar, ya que puede originar la reunificación familiar.

La condición social y económica en la cual el ciudadano vive en San Bartolo definitivamente es paupérrima. El salario mínimo por trabajar en alguna maquila o fábrica es de alrededor de \$202.80 mensuales y la canasta básica para sobrevivir es de \$209.53⁴. Al comparar los ingresos mínimos que un obrero podría tener con el costo de la canasta básica, irónicamente lo básico para sobrevivir, vemos que el ingreso mínimo es menor al monto de la canasta básica. Este es otro elemento fuerte que puede generar la migración.

Bajo estas circunstancias será muy difícil ser próspero en la sociedad salvadoreña, ya que únicamente los ingresos servirán para poder comer. ¿Qué pasará con las otras necesidades como la vestimentaria, entre otras? Por supuesto, no se lograrán suplir y esto también es un factor que desencadena la migración.

Tristemente, por las condiciones económicas y sociales que El Salvador atraviesa, hay mucho capital humano muy bien entrenado y capacitado que podría traducirse en buenos emprendedores y generadores de producción en nuestro país; pero

debido a la falta de oportunidades adecuadas y convenientes se ven en la necesidad de migrar. Se pierde mucho talento debido a esta premisa, pero parece ser que para muchas personas esta es la única opción en aras de buscar un mejor porvenir.

El ambiente hostil en el que se vive en El Salvador ha logrado un desarrollo y crecimiento de grandes proporciones. Vivir en un ambiente de esta índole es angustiante, ya que la amenaza del enemigo es constante y permanente.

Las acechanzas del crimen organizado también son parte de este gran problema en la cual vive sumergido el contexto de San Bartolo. Parece ser que no hay esperanza para sobreponerse a las dificultades sociales en las que vivimos. Dificultades que niegan nuestros deseos de optar por hacer vida en nuestro terruño sin pensar en abandonarlo. Además, hay otros problemas tales como la desintegración y la violencia intrafamiliar que restringen el desarrollo normal de la vida en familia y esto afecta de gran manera nuestra sociedad.

De acuerdo a cifras del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen)-El Salvador, una organización que trabaja por los derechos de los emigrantes, entre 200 y 300 salvadoreños se marchan del país diariamente con el propósito de ingresar a Estados Unidos de forma indocumentada y así mejorar sus condiciones de vida.⁵

En El Salvador el tema de violencia definitivamente es la primera causa de migración por ahora. Cuando se entrevista a los salvadoreños que están huyendo dicen que prefieren morir en el camino a que los maten en su propio país", lamenta el director ejecutivo de GMIES.

De todos los desplazamientos forzados diarios, al menos 150 de esas personas que migran son niños y mujeres. "Generalmente digamos que de un porcentaje de 300 migrantes ilegales que salgan del país estamos hablando de que el 50% son hombres, un 25% niños y niñas y el 25% restante de mujeres", detalla el director ejecutivo de GMIES⁶.

⁵ Tomado de:

<http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/abr202007/notas/nota15.htm>, UCA, 30 de octubre del 2014.

⁶ Tomado de:

<http://blog.inmigrantetv.com/44379/diariamente-300-salvadorenos-abandonan-su-pais-por-crimen-y-pandillas>, InmigranteTV, 30 de octubre 2014.

⁴ Consejo Nacional del Salario Mínimo de El Salvador.

Método

El drama de los migrantes en términos generales es completamente desfavorable ya que en el camino se encuentran todo tipo de adversidades, las cuales deberán ser sorteadas con el propósito de alcanzar la meta de “el sueño americano”. Al respecto, los Estados Unidos no contemplan dar ningún tipo de asilo a niños ni a personas migrantes que lleguen a este país de manera ilegal. Además, es claro el mensaje del presidente Barack Obama cuando manifiesta que las puertas de las fronteras no están abiertas. Es importante investigar adecuadamente la forma de cómo seguir un proceso de migración de manera legal y correcta, aunque los métodos sean burocráticos o desagradables. La Alianza Evangélica en El Salvador, preocupada por la migración y la educación, ha hecho la siguiente propuesta con la idea de que el nivel de migración mengüe.

La Alianza Evangélica de El Salvador dijo que el Gobierno debe elevar la calidad educativa y combatir la violencia para que los salvadoreños no emigren⁷

Es lamentable que en El Salvador, la Dirección General de Migración y Extranjería no tengan en sus registros datos estadísticos de los salvadoreños viviendo en el extranjero. Más aun, tampoco tiene detalles estadísticos de género, edades o razones por las cuales nuestros connacionales abandonan el país.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, detuvo un número récord de 47,017 niñas y niños migrantes no acompañados, a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. De esa cifra la gran mayoría, es decir 46,188 niñas, niños y adolescentes, proceden de cuatro países: 13,282 de Honduras; 11,577 de México; 11,479 de Guatemala; 9,850 de El Salvador y los demás 829 de otros países⁸.

Se considera que este es un problema estructural preexistente en las últimas décadas, pero que también se agudiza más al pasar los años, y trae como consecuencia la deportación de muchas personas de la urbe norte americana. Además, se debe reflexionar sobre las consecuencias a las que

se exponen los migrantes en el viaje hacia los Estados Unidos ya que corren tantos riesgos y peligros al hacerlo, tales como: abuso sexual, robo, homicidio, extorsión, secuestro, explotación sexual y laboral, entre otros. A pesar de todas las dificultades que el viaje ilegal a Estados Unidos implica, parece ser que esto no intimida a los migrantes decididos, y como consecuencia tenemos una gran diáspora en aquel país. Así como en otros países, esta diáspora está distribuida de la siguiente manera (estos son datos estimados, ya que no hay datos oficiales):

En México y Centroamérica se estima que residen 70,000 salvadoreños, en Australia se considera que viven 25,000 salvadoreños, en Suecia 15,000, en España 10,000, en Italia 5,000, en Los Ángeles, California 1'300,000, y distribuidos en los otros estados que conforman los Estados Unidos más de 1'000,000 de salvadoreños. Por último, en Canadá habitan probablemente otros 200,000. Todos estos salvadoreños son los que de una u otra manera contribuyen a la manutención y desarrollo del país por medio de las remesas familiares, que generan un ingreso superior a los 3 mil millones de dólares anuales (datos estimados por el Banco Central de Reserva).

En el mes de julio del 2014, por medio de un cuestionario escrito, se le hizo las siguientes preguntas al Director General de Migración y Extranjería de El Salvador, y cuyas respuestas también se comparten:

1. ¿Cuáles son las principales causas por las que los salvadoreños y salvadoreñas tienden a emigrar a otros países, abandonando El Salvador?

R: Tenemos solo algunos datos estadísticos de salvadoreños en el extranjero. No se manejan causas.

2. ¿Cuáles son los elementos que generan la migración infantil? (datos y porcentajes)

R: No se manejan ni elementos que generan la migración infantil, ni porcentajes estadísticos.

A pesar de la importancia en la investigación y estudio de esta temática que envuelve a tantos compatriotas parece ser que el gobierno y sus

⁷ La Prensa Gráfica, lunes 14 de julio de 2014. P. 8

⁸ CIDH: Comunicado de prensa 67/14 de fecha 20.06.14

oficiales de servicio en turno no le prestan la atención adecuada. Lo anterior es una muestra latente de la indiferencia gubernamental con la que se trata el tema en mención.

Historia

Históricamente, y con muchas probabilidades, en el contexto latinoamericano se maneja la idea de que para vivir con algún nivel de comodidad o solvencia económica es necesario emigrar a los Estados Unidos, país considerado el paraíso y la opción más cercana para emigrar. Además de las razones que se han mencionado en este artículo que generan los deseos de emigrar también observamos el deseo de vivir mejor. Por eso, son millones de personas las que han decidido viajar y habitar en los Estados Unidos. Muchos han muerto en el camino, víctimas de tantos atropellos que suelen ocurrir, otros han sido apresados y deportados desde México y de los Estados Unidos.

En San Bartolo, El Salvador; en las últimas décadas el surgimiento de la migración ha sido provocado por los 12 años de guerra civil y las facilidades migratorias que en su momento ofrecieron países como Suecia, Australia y Canadá. Concluida la guerra, el éxodo migratorio continuó, esta vez debido al acoso de las turbas. Actualmente, según una encuesta periodística, la mitad de la población desea abandonar el país, considerando la inseguridad como principal consecuencia.

PAÍS A DONDE QUIERE IRSE ⁹	%
Estados Unidos de Norteamérica	25.4
España	4.3
Costa Rica	2.3
Italia	1.6
Australia	1.6
Panamá	0.6
Suiza	0.6
Alemania	0.4
Belice	0.3
Reino Unido	0.3
Guatemala	0.3
México	0.3
Suecia	0.3
Otros	0.3

⁹ Tomado de:

<http://www.laprensagrafica.com/2014/09/16/la-mitad-de-la-gente-se-quiere-ir>, LPG, 16 septiembre 2014.

No les gustaría irse a otro país	1.8
NS/NR	56.1
	3.6

De conformidad a los resultados de la encuesta antes observada, la mayor parte de quienes les gustaría emigrar lo harían para los Estados Unidos. Aunque la encuesta haya sido dirigida a personas adultas debe destacarse que el viaje migratorio, en un alto porcentaje, es llevado a cabo de manera ilegal, indocumentada e irresponsable.

“Los coyotes” son delincuentes que históricamente han encontrado un *modus vivendum* en este “negocio del tráfico de humanos”. Una forma de hacer dinero a expensas de la desesperación de los padres de los menores, cuyas vidas les son confiadas por cantidades que van desde cinco mil hasta doce mil dólares o más para que estos niños lleguen al destino acordado. También los adultos viajantes deben pagar cantidades similares. Todo por conseguir un sueño. Vivir en paz y con un poco de comodidad.

Resultados

Históricamente y como resultado de acuerdos o tratados bilaterales algunos países han permitido el flujo de la migración recíproca sin mayores obstáculos y con el propósito de armonizar negocios, tradiciones, costumbres y cultura. No obstante, hay países como los Estados Unidos que seleccionan este tipo de tratados. Lógicamente considero que ningún país latinoamericano goza de libertad plena para cruzar estas fronteras. Lo anterior es establecido como un control para manejar los niveles de migración que esta urbe recibe, y que a través de los tiempos se ha tratado de estabilizar por medio de las deportaciones masivas que constantemente se llevan a cabo. A pesar de las reformas migratorias que el presidente Obama haya propuesto al senado, estas no han sido consideradas, así que las deportaciones de migrantes indocumentados no podrán ser detenidas. Esto es una consecuencia de la sobrepoblación ilegal que este país mantiene y del hecho de que el flujo migratorio (entrar y salir) se ha tornado imparable e incontrolable. Por lo tanto, con el ideal de mantener el equilibrio los Estados Unidos ha sugerido vuelos exprés para transportar a los

deportados, especialmente para El Salvador.

Durante 2012 y 2013, Estados Unidos fletó un promedio de cuatro vuelos a la semana para repatriar indocumentados¹⁰

Hay una preocupación general en El Salvador por causa del imparable fenómeno de la migración. Debido a ello, diversas instituciones como la “Alianza Evangélica” han mostrado su inquietud ante este problema que a diario genera que nuestros ciudadanos arriesguen sus vidas en un trayecto en el que muchos de ellos pueden ser víctimas de asaltos, violaciones y en el peor de los casos, hasta de la muerte. Al respecto la “Alianza Evangélica” sostiene que la violencia social está obligando a la toma de la decisión de migrar, esto según Tito Escalante, vocal de la Junta Directiva de esta organización, quien dijo: *“esperaríamos que el sistema haga algo por transformar este clima de violencia y de inseguridad que el país vive”*¹¹.

Importancia del tema

La Policía Nacional Civil ha emprendido estrategias a efecto de combatir y erradicar la violencia social que genera desesperación y estimula la migración. En el departamento de San Salvador se establecieron como zonas donde el crimen organizado ha generado más desplazamientos forzados, las siguientes comunidades: El Guaje, La Campanera (Soyapango), La Santísima Trinidad, San Bartolo y Alta Vista (Ilopango). El tratar de justificar la migración familiar hacia Estados Unidos de manera ilegal no es correcto aunque demuestre en su trasfondo bondades muy humanas como el reencuentro familiar. Este problema menoscaba y deteriora de alguna manera la relación entre países, pero también la seguridad y paz que deberían tener aquellos que ya viven en esta gran urbe y que no deberían ser perseguidos por autoridades de inmigración con el propósito de deportarlos para abrir más espacio para aquellos que van llegando. Sin importar cuál sea la razón de la migración (el 2014 que ha sido catalogado como el año internacional de la familia) también ha sido un año que a la sociedad salvadoreña le ha traído

muchas insatisfacciones en torno a las deportaciones masivas generadas por la sobrepoblación de indocumentados en los Estados Unidos.

La importancia de este tema también reside en buscar acuerdos bilaterales entre El Salvador y los Estados Unidos tales como el TPS. Además, el gobierno salvadoreño debe hacer propuestas de creación de más y mejores oportunidades de empleo que sean sostenibles y dignas. A su vez, educando a este pueblo en temas de migración. Por otro lado, los Estados Unidos, tratando el tema de la migración, debe considerar evitar las deportaciones masivas, y auspiciar la permanencia de nuestros conciudadanos con programas de apoyo como el TPS. Sin embargo, este beneficio se debe traducir en un gran apoyo para El Salvador, debido a los muchos millones de dólares que ingresan al país como producto de las remesas familiares.

El Subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Seguridad Nacional, Alan Bersin y Thomas S. Wintowsky, subsecretario adjunto principal para el servicio de control de Migración y Aduanas (ICE, siglas en Ingles) recientemente en rueda de prensa en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, juntamente con la Embajadora Mari Carmen Aponte, dijeron que: *“es sumamente importante que las comunidades de El Salvador conozcan que no hay permisos de permanencia legal”*, en referencia a la falta de apoyo de tales autoridades ante las necesidades de los migrantes, además, agregaron diciendo: *“al contrario, van a ser repatriados”*¹².

Considero que el tema de la migración debe ser estudiado y analizado por las autoridades gubernamentales con el ideal de crear consciencia en cuanto a si vale la pena emigrar o no. Pero también creando estímulos laborales que puedan ser, a posteriori, vínculos fuertes de ingresos estables que no generen una necesidad de abandonar el país, sino que de abrazar el amor patriótico, contribuyendo con el talento y los recursos a un mejor desarrollo de la sociedad salvadoreña en la que vivimos.

¹⁰ La Prensa Gráfica, 28 de junio de 2014, p. 2.

¹¹ La Prensa Gráfica, lunes 14 de Julio de 2014, pág. 8

¹² La Prensa Gráfica del viernes 22 de agosto de 2014.

Desarrollo argumentativo

En una publicación de La Prensa Gráfica del 16 de septiembre del 2014, en la página frontal, el titular reza: *“50% de la población desea abandonar el país”*. El resultado de este estudio en realidad es impresionante ya que se percibe de todas formas que los salvadoreños enfrentamos diferentes dificultades en este país, especialmente generadas por la violencia y la pobre situación económica. Estos son los dos ejes que generan la mayor desesperación y angustia por buscar mejores derroteros, con el propósito de tener un estilo de vida que sea más favorable y apegado a la realidad vivencial.

Con mucha tristeza se ve el desánimo en el que la población permanece, en un estado de vida pasivo ya que las oportunidades para ser entes activos brillan por su ausencia. A pesar de tanta incertidumbre, en San Bartolo, por medio del gobierno municipal, en unión con entidades educativas, y algunas oficinas de la empresa privada y el gobierno se está trabajando tratando de buscar oportunidades de empleo, estudio o capacitación, especialmente para los jóvenes y aquellas personas adultas que están en edad productiva.

Se considera que estos aportes son importantes y contribuirán a menguar la desesperanza que los ciudadanos tienen en este contexto. Llevando a cabo actividades como lo antes mencionado se podría menguar el deseo de emigrar que muchas personas mantienen en su mente. El despertar de un sentir empresarial puede motivar la autoestima de aquellos que están en la capacidad de hacerlo, pero que por las dificultades ya detalladas en este artículo no lo hacen. Esta también sería una forma de generar nuevas oportunidades de empleo, aunque fuese en menor escala. Lo importante, con todo lo que se haga, es tratar de estimular a nuestros hermanos, vecinos y amigos, para que puedan desistir de su intención de abandonar el país.

Son muchos los peligros y adversidades que se corren al emigrar, y de hecho, hasta el papa Francisco ha urgido a las autoridades de migración, tanto en México como en los Estados Unidos, para tomar medidas de protección. No solamente a los salvadoreños migrantes, sino que a todos los que por alguna razón se ven motivados por llegar a

Estados Unidos.

El fenómeno de la migración siempre ha pervivido en las sociedades, pero últimamente la moda de la migración infantil es algo que está emergiendo. La mayor parte de estos migrantes son adolescentes de entre 13 y 15 años. A pesar de no ser adultos ya son conscientes de los peligros que el viaje significa. Sin embargo, son animados a aceptar el desafío por parte de sus padres o parientes. El viaje de forma indocumentada a los Estados Unidos puede tardar aproximadamente un mes. Parece ser que los esfuerzos que el gobierno salvadoreño haga en aras de desestimular la migración no encuentran eco, ya que la población tampoco cree en las promesas que políticamente se hacen, aunque estas tengan la más sana intención de contribuir al desarrollo y sostenimiento de la población.

Tristemente, El Salvador ha sido estigmatizado como el país con la mayor tasa de homicidios infantiles en el mundo. Lógicamente este no es un buen magneto que sirva de atracción para los inversionistas extranjeros, quienes son los que pueden generar empleo y desarrollo en el país. Además, este señalamiento ha sido originado en el consejo de la UNICEF, organización que ha llevado a cabo la investigación que arroja los resultados descritos.

Por otro lado, también hay consecuencias ante la migración infantil. Una es la deserción escolar. La violencia pandilleril no solo hace que se emigre, sino que se pierde la valiosa oportunidad de adquirir un grado académico. Esta consecuencia es tal que marca de por vida a aquellos estudiantes que con su gran sacrificio obtienen buenas calificaciones. Existen escuelas sobre pobladas y muchos de sus estudiantes son miembros de las pandillas MS, 18, Mao Mao o La Máquina; pero principalmente de las dos primeras.

Lo que significa que los buenos estudiantes son acosados y hasta obligados por los estudiantes pandilleros a que se incorporen a su mara o pandilla. Esto genera que eviten este peligro para involucrarse en otro peligro que es la migración ilegal. Por otro lado, otra consecuencia que debe mencionarse es la desintegración familiar. Esto implica que abruptamente padres, hijos o hermanos tengan que separarse a consecuencia de emigrar

como producto de muchos elementos sociales nocivos que limitan las posibilidades de tener un estilo de vida sencillo, pero agradable y en paz en El Salvador.

Conclusión

La migración seguirá dándose y cada día con mayor fuerza, fomentada por la violencia social. Este es un fenómeno que nos marca a todos, a los que se van y a los que nos quedamos, y traerá más consecuencias como las que se han mencionado. La

ley migratoria en los Estados Unidos, por el momento, no cambiará para albergar legalmente a todos los indocumentados que vivan en ese país. La ley es clara y en el caso de los menores, aunque los padres estén adscritos al TPS, siempre serán deportados. En vista de lo anterior, el paso más grande que el gobierno salvadoreño puede dar es luchar por buscar formas para frenar la migración en términos generales. Se deben crear diferentes fuentes de sostenimiento y desarrollo para que de esta forma los ciudadanos se enamoren de su país y se resistan a abandonarlo.

Sobre el autor:

Oscar René Franco (Salvadoreño), es pastor evangélico de la Iglesia del Nazareno. Está casado con María Rosalba Guerrero de Franco, tienen dos hijos, Oscar David y Andrea María. Se graduó de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la rama educativa. Cuenta con con 17 años de experiencia docente en diversas universidades de El Salvador. Además, posee de: Licenciatura en Educación Teológica, Licenciatura en Teología, Maestría en Orientación a la Familia, Maestría en Misionología, Maestría en Educación y Administración Universitaria. Actualmente se encuentra en la fase de disertación doctoral en teología, PhD, con el Programa Doctoral Latinoamericano, PRODOLA.

Messianismo e milenarismo: uma breve análise das prédicas de Conselheiro

Resumo

O presente artigo tem como objetivo principal proceder uma breve análise do *messianismo* e *milenarismo* à luz das prédicas do líder máximo do Movimento de Canudos – Antonio Conselheiro, cuja perspectiva do Movimento canudense e do próprio Conselheiro, foram estereotipados pela visão euclidiana racionalista e elitista. Além de analisar a relação das Prédicas com o *messianismo* e *milenarismo*, busca-se também, analisar de forma resumida a relação das Prédicas com a República.

Palavras-chaves: Messianismo, Milenarismo, Conselheiro, Canudos.

Introdução

Decorridos tantos anos, o Movimento de Canudos e seu líder máximo, Antonio Conselheiro, continuam presentes e vivos na história nacional, acima de tudo, pela singularidade do movimento no que se refere ao aspecto social – um reduto de sertanejos oprimidos e espoliados pelo sistema que, com coragem e determinação, liderados por um simples beato, enfrentam as instituições estabelecidas e o poder das elites oligárquicas regionais. Não é à toa que o tema tem atraído diversos pesquisadores, que procuram analisá-los nas mais diferentes vertentes.

Durante muito tempo, a visão que se tinha do movimento e de Conselheiro, era aquela traçada pelo conhecido escritor brasileiro Euclides da Cunha, uma visão estereotipada, alicerçada numa abordagem racionalista e elitista da cultura, remetendo a uma atitude de repulsa da dimensão espiritual de Conselheiro e da Comunidade. Esta visão, inclusive, foi seguida por vários pesquisadores no decorrer dos anos. Contudo, com

a publicação das *Prédicas* de Conselheiro em 1974 por Ataliba Nogueira, sucede-se uma nova revisão historiográfica. Ao se traçar a nova revisão de Canudos, Conselheiro surge como um “pregador leigo”, e rejeita-se os elementos messiânicos e milenaristas propagados pela tradição euclidiana e o imaginário popular. O presente artigo tem o objetivo de realizar uma breve análise das *Prédicas* de Conselheiro com os temas do *messianismo* e *milenarismo*.

Messianismo

O messianismo é um fenômeno caracteristicamente judaico-cristão, pressupondo o advento do “messias” à terra. “Messias” é a transliteração helenizada do termo aramaico “mesiha” e hebraico “masiah”, originária da palavra “masah”, que significa literalmente “ungir, untar com óleo”. Na grande maioria das vezes, a palavra era usada para referir-se ao rei de Israel, sendo sempre utilizada a palavra correlata “ungido” (muitas traduções bíblicas utilizam erradamente a versão “messias”). O sentido básico do título sugere a figura de um homem ungido por Deus, mas também sugere a eleição, isto é, o ungido foi escolhido e, portanto, honrado (WALLACE, 1990, p. 508).

Mister se faz respondermos a questão de como o Messias nacional (categoricamente para Israel) veio a ser um rei ideal para o futuro, ou seja, de onde veio este caráter escatológico com relação ao Messias? O certo é o seguinte: com a morte de Davi, segundo e principal rei de Israel, a nação judaica passou a esperar o surgimento de outro rei como ele, que pudesse manter a unidade, o poder e o prestígio do país.

Historicamente, como bem sabemos, a nação

judaica enfrentou momentos de grandes dificuldades (divisão do reino, invasões, saques, exílio, etc), e não aparecia outro rei semelhante a Davi. Desta forma, paulatinamente, a esperança no surgimento de um Messias foi sendo transferida para o futuro e, finalmente, para um futuro muito mais remoto, sendo o Messias, então, esperado para o fim dos tempos¹.

No Período entre o Velho e o Novo Testamentos, a esperança no surgimento do Messias continua no coração do povo judeu, mesmo diante do silêncio de seus profetas, principais proclamadores do surgimento de um Messias que redimiria a Israel e implantaria um reino de justiça, paz e igualdade. Os registros apócrifos são os remanescentes literários da evolução das esperanças messiânicas do reino de Judá. Neste período, no entanto, conforme nos coloca Wallace, são esperados dois tipos de Messias:

Por um lado, surgiu uma expectativa de um Messias puramente nacional, que apareceria como um homem e assumiria a soberania sobre Judá a fim de livrá-lo de seus opressores. Por outro lado, havia a esperança de um Messias transcendente, proveniente do céu, parcialmente humano, parcialmente divino, que estabeleceria o reino de Deus na terra. (WALLACE, 1990, p. 509).

Ficou por conta de Jesus, segundo relatos dos evangelhos, a fusão das três grandes representações escatológicas relacionadas no Antigo Testamento *o Messias, o Servo Sofredor e o Filho do homem*.

Por isto, os seguidores do Cristo (cuja origem da palavra significa *Messias*), seus contemporâneos, veem nele o homem certo para ser aclamado rei, um líder nacionalista *capaz* de trazer unidade ao povo judeu e expulsar os romanos opressores. Tal pensamento de restauração e unificação do povo israelita, bem como da implementação de um reino de justiça, paz e igualdade, vai ser tema comum na primeira geração e gerações subsequentes da igreja cristã que, como os judeus do Antigo Pacto, transferiram a vinda do Messias para um futuro remoto, distante, escatológico. Neste caso, para os cristãos, a vinda do Messias (que por sua vez será a segunda vinda) será a culminação da história da humanidade, precedida por uma série de eventos cataclísmicos, culminando com a implementação

do reino milenar na terra.

Por sua vez, a ciência sociológica se apropriou do termo *messianismo* para designar todo o movimento social e religioso que siga um líder carismático de quem emana a salvação, e que possui características milenaristas. Conforme Ferreira (*apud* Gomes, 2014, p. 8 e 9), na Antropologia Social, o messianismo é qualquer movimento político-religioso baseado na crença de um enviado divino (já presente ou ainda por vir) que anuncia e prepara a abolição das condições vigentes, e por fim instaura ou reinstaura uma era de plena felicidade e justiça. Gomes (2014, p. 9) acrescenta que o termo é especialmente usado quando tal crença pode ser considerada uma referência ideológica para grupos e povos em situação de crise e de dominação.

No Brasil, os movimentos sociais com características semelhantes às de Canudos, inclusive este, foram enquadrados como *sebastianistas*. Este fenômeno estava restrito *a priori* à história nacional de Portugal, alusiva à morte prematura de Dom Sebastião em Alcácer-Quibir no ano de 1578, que teve como consequência política a anexação do reino português à coroa espanhola, dois anos depois, gerando nos lusitanos a esperança e crença que Dom Sebastião iria retomar para restaurar a autonomia do país. Posteriormente, este fenômeno da espera, espalha-se por vários lugares de colonização portuguesa, chegando inclusive ao Brasil, persistindo, segundo alguns pesquisadores, até os séculos XIX e XX.

O caráter da espera, do retorno de alguém que “restauraria”, que “livraria”, relaciona o *sebastianismo* ao *messianismo*. Neste caso, Dom Sebastião, que poderia aparecer sob as mais diversas formas, seria a encarnação do “*Messias*”. Semelhantemente à história judaica, a espera e o não surgimento do “*messias*” (como o próprio Rei Davi, no caso de Israel), transfere este retorno para um futuro mais distante, daí o seu sentido escatológico.

Vários movimentos e grupos, diante de opressões e perseguições, se apropriaram do ideal *sebastianista*, esperando também seu libertador. No Brasil, os casos mais clássicos são os movimentos de Pedra Bonita (1836 - 1838), em Pernambuco, e o movimento de *Contestado* (1912-1916), na região entre Santa Catarina e Paraná, onde as

¹ Este sentido futurístico da manifestação do Messias em termos teológicos está relacionado ao tema da Escatologia.

características *sebastianistas* são evidentes e explícitas.

O tema do messianismo irá seduzir os estudiosos brasileiros notadamente a partir da década de 60, sendo o principal nome na historiografia brasileira o da professora e pesquisadora Maria Isaura de Queiroz, a partir da publicação da obra “Messianismo no Brasil e no Mundo”. Em sua obra, esta autora identifica o beato Antonio Conselheiro como um “messias”².

Com relação ao movimento de Canudos, a grande maioria dos autores estudados, não veem características *sebastianistas* nas práticas e prédicas de Antonio Conselheiro. Para Silva (2014, p. 4), coube ao historiador Ataliba Nogueira com a publicação das *Prédicas*, a revisão da história de Canudos, traçando o retrato do peregrino Antonio Conselheiro como um “pregador leigo”, rejeitando os elementos messiânicos e milenaristas propagados pela tradição euclidiana e o imaginário popular. O escritor católico baiano comenta assim a atuação de Conselheiro:

Não faz milagres nem qualquer os seus admiradores lhe atribuem a prática de qualquer milagre. Não usurpa funções sacerdotais, nem de médicos, nem de farmacêuticos. Não é curandeiro. Não lhe chamam Bom Jesus. Não se inculca enviado de Deus. Não é profeta. Apenas prega a doutrina dos evangelhos e a da tradição da igreja católica romana. É pregador leigo como muitos outros da história da Igreja e como hoje é até recomendado pela Igreja (NOGUEIRA *apud* SILVA, 2014, p. 4).

Walnice Galvão (2001, p. 101), ao tratar o tema, afirma “...em Canudos praticamente não se encontra sinal de sebastianismo”. Mesma posição tem o sociólogo João Batista Pontes que, em sua obra, não vê sinais do *sebastianismo* nas prédicas conselheiristas, inclusive, afirmando que os autores que identificam resquícios de *sebastianismo* em Canudos, utilizaram documentos apócrifos levantados por Euclides da Cunha (PONTES, 1992, p. 207).

Ao analisarmos o movimento de Canudos e as prédicas de Antonio Conselheiro, em nenhum

momento vemos o mesmo afirmando ser o “Messias”, ou o “Cristo”, como muitos o tem denominado ao longo da história. Nos dois livros de sermões que deixou, assinou como “o Peregrino - Antonio Vicente Mendes Maciel”, não se encontrando nenhuma insinuação que esteja subentendido o título de “Messias”. Relata-se que um crente ao se ajoelhar perante Conselheiro foi repreendido pelo mesmo, que lhe disse: “Levante-se, que Deus é outra pessoa”. (GALVÃO, 2001, p. 109).

Seu séquito, por sua vez, via nele uma figura extraordinária, capaz de realizar proezas e milagres. Uma pessoa com poderes sobrenaturais. Coisa da religiosidade popular e da crença incomensurável que, inclusive, no decurso do tempo, sempre elegerá pessoas com características peculiares, nomeando-os de santos, protetores e salvadores. Monteiro, sobre a análise das prédicas de Antonio Conselheiro, faz a seguinte colocação:

Suas crenças são compatíveis com a imagem comum que dele se tem, enquanto místico, diretor espiritual, beato. Nada mais do que isto, entretanto. Nenhum sinal - nestes documentos de messianismo (grifo nosso) ou de profetismo. (MONTEIRO, 1985, p. 68)

Portanto, podemos afirmar que não se acha nenhum registro, nem em suas prédicas, nem em relatos de testemunhas que viveram no arraial de Canudos, de que Conselheiro tenha reivindicado para si o título de “Bom Jesus”, “Cristo” ou mesmo “Messias”, sempre deixando claro, através de suas prédicas e mesmo ações, que era um devoto de Maria e do Bom Jesus, seguidor fiel do catolicismo romano.

Milenarismo

Passemos agora ao outro fenômeno estudado também pelos pesquisadores, que está profundamente ligado aos movimentos sociais chamados *messiânicos* - *milenarismo*, estando este, também, ligado ao *messianismo*. O termo *milenarismo* tem sua origem na palavra “milênio”, derivado da expressão latina que significa “mil”. Denota uma doutrina classicamente de origem cristã, oriunda de uma passagem bíblica relatada no livro neotestamentário de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 10, em que o escritor sagrado descreve o diabo preso e lançado num abismo de

² O livro da pesquisadora Maria Isaura P. de Queiroz teve sua primeira edição no ano de 1965, tendo uma grande aceitação nacional e internacional, tendo sido traduzido para várias línguas.

fogo:

Então, vi descer do céu um anjo; tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos; lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos (...) vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar (...) e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. (BÍBLIA SAGRADA)

Na perspectiva bíblico-teológica cristã, este é um período em que a influência maligna será retirada da terra e os mortos ressuscitados (mártires cristãos) reinarão com Cristo (o Messias) durante mil anos. Vejamos o que diz R. G. Clouse:

Esse período é um tempo quando os anseios de toda a humanidade por uma sociedade ideal, caracterizada pela paz, liberdade, prosperidade material e um reino de justiça, serão satisfeitos. A visão dos profetas do Antigo Testamento que predisseram um período de prosperidade terrena para o povo de Deus terá seu cumprimento durante essa era. (CLOUSE, 1990, p. 518).

Assim como no “messianismo”, que, inclusive está ligado ao *milénarismo*, pois para que o *Milênio* seja imposto, é necessário o aparecimento do “Messias”, a ciência sociológica utiliza o termo em uma acepção mais ampla, abandonando o marco judaico-cristão que está em sua origem. A pesquisadora Maria Isaura, uma das maiores pesquisadoras do tema, conceitua o *milénarismo* da seguinte forma:

Designa a crença em uma era futura, profana e, sem embargo, sagrada, terrena, mas igualmente celeste. Todos os erros serão corrigidos (nesta era), todas as injustiças reparadas; a enfermidade e a morte abolidas. (QUEIROZ, 1965, p. 73)

Assim como o conceito de “Messias” e “messianismo”, a visão do *niilenarismo*, por Maria Isaura se contrapõe à visão judaico-cristã. Enquanto esta contempla um futuro distante, escatológico, de caráter religioso, sem contudo deixar de ser político, pois este “reino milenar” a ser implantado teria governo e autoridade, aquela, por sua, contempla o governo milenar como algo atual, presente, com características sociais peculiares, sem, contudo, olvidar o aspecto religioso, que desempenharia papel preponderante nos rumos da sociedade. Neste caso, a sede do governo milenar não seria a Nova Jerusalém bíblica, escatológica, mas ela se manifestou na

forma de Belo Monte, incrustada nos chapadões secos do sertão baiano, onde seria implantado um governo de paz, justiça e equidade, com seu próprio “Messias” Antonio Conselheiro:

Edênio Valle relaciona algumas constantes que para Maria Isaura merecem ser destacadas nos movimentos de caráter *milénarista*, que resumimos a seguir:

- 1) movimentos com líder que se acredita ter poderes sobrenaturais, apregoando catástrofes onde se salvarão apenas seus seguidores;
- 2) fundação de um espaço santo, onde se pratica os ensinamentos do líder;
- 3) utopia do reino celeste neste mundo: sem enfermidades, sem trabalho, com felicidade, etc.
- 4) os fiéis são distribuídos segundo certas posições sociais;
- 5) os ambientes dos movimentos são impregnados de religiosidade, acreditando-se que os Messias são reencarnações de figuras religiosas cristãs;
- 6) os líderes messiânicos brasileiros integram em si a chefia e governo de suas comunidades;
- 7) entre líder e liderados há um envolvimento místico-religioso (VALLE, 2001, p. 75-77).

Claramente, algumas destas características, quando analisadas à luz das prédicas de Conselheiro, não estão presentes no movimento de Canudos, como por exemplos as de números 1, 2 e 3.

Analisando a vida do beato Conselheiro, em nenhum momento detectamos o mesmo advogar que tinha poderes sobrenaturais, embora fosse corrente entre seus seguidores que ele efetuava milagres. Também não é visto nas pregações de Antonio Conselheiro alusões a grandes catástrofes que adviriam sobre a terra, com a consequente salvação de seus seguidores.

Conforme nos coloca João Batista Pontes, algumas pregações de caráter *sebastianista* e *milénarista*, atribuídas a Conselheiro, sabe-se hoje, que são de origem apócrifa (PONTES, 1992, p. 127). Quanto ao item 2 —*fundação de um espaço santo*, concordamos que Conselheiro escolheu um lugar para habitar com seus seguidores. No entanto, não há explicitamente nele o desejo de construir uma Canaã Terrena, um espaço sagrado. Mas, cansado de uma longa jornada de peregrinações e perseguições, resolve optar por construir um arraial aonde pudesse habitar com seu séquito.

Com relação ao item 3, analisando as prédicas de Antonio Conselheiro, observamos que o reino celeste não se efetivaria aqui na terra, mas na eternidade, aonde o Cristo espera pelos seus seguidores. Finalmente, quanto ao item 5, já comentamos, anteriormente que, em nenhum momento, vemos Antonio Conselheiro reivindicando o status de “Messias” junto à sua comunidade, além do que, o mesmo divide a liderança de Canudos com homens de sua inteira confiança, situação diferente de outros líderes religiosos, que chamam para si a responsabilidade de serem encarnação do próprio Cristo (ou de outros personagens bíblicos), que advogam salvação, dizem fazer sinais e maravilhas, e dirigem suas comunidades com extremo radicalismo.

Outro fenômeno que está intrinsecamente ligado ao *milénarismo*, é o *Juízo final*. Na verdade, a doutrina bíblico-cristã assevera que o *Juízo final*, como o próprio nome denuncia, é o ápice de todas as coisas, o fim de toda uma geração. Depois, segue um período de paz, tranquilidade e retidão — o *Milênio*. Por este motivo, as seitas e/ou comunidades que têm características *milénaristas*, não cessam de apregoar o final de todas as coisas— *Juízo Final*.

Esta característica de um fim iminente, um *Juízo Final*, não tem presença na *práxis* de Canudos, nem tampouco nas já citadas prédicas de Antonio Conselheiro (os sermões de caráter milénarista utilizados por Euclides da Cunha e Maria Isaura, sabe-se que são apócrifos).

Queremos concluir este capítulo citando Monteiro, que, comentando sobre os sermões de Antonio Conselheiro, coloca o seguinte: “...nenhuma forma nova, ou simplesmente renovada de milénarismo: a História é um íterim” (MONTEIRO, 1985, p. 68).

Uma breve análise das prédicas de Antonio Conselheiro

Com relação ao achado dos sermões de Antonio Conselheiro, sabese que terminada a Guerra de Canudos, na tarde de 05 de outubro de 1897, João Pondé, médico da 4ª expedição militar, quando

revistava a casa em que morara Conselheiro, encontrou uma caixa de madeira dentro da qual havia um caderno, manuscrito com boa letra. Era uma coletânea das prédicas do líder religioso. Tal coletânea foi submetida aos seguidores de Conselheiro, que consideraram ser de sua autoria. Posteriormente, confrontados com duas cartas de Antonio Vicente —hoje expostas no Instituto histórico e Geográfico da Bahia, os manuscritos apresentavam caligrafia idêntica, não sendo contestada até o presente a sua autenticidade.

De João Pondé o livro passou para o escritor Afrânio Peixoto, que o deu de presente a Euclides da Cunha, sendo que, após a morte deste a obra foi adquirida num sebo por Aristeu Seixas, da Academia Paulista de Letras, cuja família o repassou para o historiador José Calasans, que, por sua vez, o cedeu ao ensaísta Ataliba Nogueira que o publicou em 1974.

O volume original é encadernado, contando com 628 páginas, numeradas e sem margem, tendo cada página cerca de catorze linhas, escritas com tinta preta, com letra bela e sempre igual. O caderno de prédicas está dividido em quatro partes, a saber: 1º) Vinte e nove dores de Maria; 2º) Os dez mandamentos; 3º) Textos extraídos das Sagradas Escrituras e, 4º) Prédicas de circunstâncias (cruz, missa, confissão, maravilhas de Jesus, edificação do templo de Salomão, as chaves da Igreja de Santo Antonio, semeador) e discursos (República e despedida).

As prédicas que versam sobre as vinte e nove dores de Maria, nada trazem de novidade quando analisadas. À luz da doutrina Mariana católica romana, sendo comparada com o ensino e pregação que eram utilizadas pelo clero da época. Na verdade, como bem assevera Duglas Monteiro, “*tratase da vulgarização de uma teologia tridentina que nessa altura, em grande parte, já estava esclerosada*” (MONTEIRO, 1985, p. 67).

A segunda parte da obra original, que trata dos Dez Mandamentos, versa especificamente sobre a moral cristã. A terceira parte, que são citações de alguns trechos bíblicos, possuem comentários pertinentes aos temas levantados, enquanto na quarta e última parte, que é conhecida como prédicas de circunstâncias, Conselheiro cita os pais da Igreja para fundamentar sua exposição de temas

teológicos de destaque, encerrando-a com uma mensagem sobre a República.

Para Eduardo Hoornaert, ao ler os textos deixados por Conselheiro, devemos encarar a realidade que “*neles nada há de Comenius ou Rousseau*”. Os escritos estão ligados à tradição escolástica, bastante comum à tradição católica da época; sendo os mesmos, repetitivos, com várias citações de alguns pais da Igreja cristã, como João Crisóstomo, Agostinho e Ambrósio. No entanto, para o citado pesquisador, nos escritos de Conselheiro, podemos encontrar algumas interessantes surpresas (HOORNAERT, 1998, p.117).

Um aspecto importante sobre as prédicas de Conselheiro, bastante discutidas, havendo ainda muitas controvérsias, diz respeito às fontes que inspiraram Conselheiro na elaboração de seus escritos. Na perspectiva de muitos, entre eles, o já citado escritor Euclides da Cunha, as únicas fontes utilizadas por Conselheiro eram as “horas Marianas” e a “Missão Abreviada”, livros inseparáveis de Conselheiro, conduzidos num surrão de couro que ele sempre levava às costas. No entanto, para Ataliba Nogueira, não podemos afirmar com exatidão que as fontes utilizadas por Conselheiro fossem as duas obras retrocitadas, pois, conforme nos coloca o pesquisador, não existem grandes relações entre tais obras e as prédicas do beato de Canudos (NOGUEIRA, 1974, p. 65).

Conforme podemos inferir ao analisar as prédicas, Conselheiro não somente inspirouse nas “Horas Marianas” e na “Missão Abreviada”, mas também utilizou como referencial os textos sagrados do Velho e Novo Testamentos bíblicos, de onde extraiu os preceitos da ética e moral, além de utilizar o modelo apostolar dos primeiros cristãos.

Para este trabalho, gostaríamos de proceder uma análise concisa, numa perspectiva bíblico-teológica, do conjunto das prédicas do beato de Canudos, enfatizando dois pontos que julgamos precípuos: a Teodicéia e a Cristologia. Com relação à teodicéia, Conselheiro apresenta em um dos seus sermões, comentários sobre o 1º Mandamento, um Deus cuja imagem é de extrema bondade, em profunda oposição ao Deus vingativo apresentado no Velho Pacto. Esse Deus, cheio de graça e bondade, foi revelado na pessoa de Jesus Cristo:

Oh! Deus infinito! Como pudestes usar conosco de ternura tão amável. Quem poderá jamais compreender o excesso desse amor, pelo qual para resgatar o escravo quisestes dar vosso Filho Unigênito? Deus nos deu seu próprio Filho e porque motivo? Unicamente por amor. “Mas o Eterno Pai deu-nos seu Filho pelo amor que nos tem (Apud NOGUEIRA, 1974, p. 108)

Na visão de Hoornaert, o Deus apresentado por Conselheiro, não é um Deus ausente, transcendente. Pelo contrário, é um Deus relacionado com a história da humanidade, que se relaciona com o mundo por Ele criado. Um Deus da experiência cotidiana, um Deus imanente. Ele diz: “O Deus do Conselheiro fala diretamente ao homem, e lhe dá coragem de tornar a vida nas mãos e caminhar livremente, mesmo sabendo-se abandonado pelos poderes públicos” (HOORNAERT, 1998, p. 118).

Este é um Deus que caminha com o povo. Não o Deus do Velho Testamento, cujo acesso somente cabia aos levitas e sacerdotes, mas um Deus que, dispensando intermediários, apresentase imediatamente aos membros do cristianismo beato.

Neste sentido, vemos aqui uma relação com as próprias profecias do Cristo quando da aproximação de sua paixão e morte:

“Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros” (BÍBLIA SAGRADA, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18).

Conforme podemos observar pelos textos citados, a promessa do Cristo⁴⁸ é estar presente, participando da história dos homens, não os deixando à mercê da sorte, nem órfãos.

Quanto à Cristologia, Conselheiro aborda, também, o contraste entre o Velho e Novo Testamento, onde Jesus é o Juiz da “vara branca”, contrastando com os juizes da Velha Aliança, que carregavam uma “vara vermelha”. Assim diz Conselheiro:

O primeiro Juiz que houve no mundo, de vara vermelha, foi Moisés, porque nos quis Deus mostrar que assim como deu a lei, que são os dez mandamentos, era necessário que houvesse ministro que a fizesse guardar e observar os seus preceitos. Outro Juiz, o primeiro de vara branca que houve no mundo, foi Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual veio do céu tornar natureza humana (Apud NOGUEIRA, 1974, p. 114, 115).

Conselheiro apresenta um Cristo humilde, pobre: “*Veio pobre, viveu independente, morreu despido*”, diz ele no comentário do 2º. Mandamento (*Apud* NOGUEIRA, 1974, p. 51). Um Cristo comprometido com a história e a vida dos pobres, dos discriminados, dos miseráveis, tal qual descrito nos textos evangelísticos.

Buscando um aprofundamento maior nas prédicas, identificamos, também, a repulsa de Conselheiro no que se refere às injustiças que reinavam nos sertões. Como bem sabemos, a história de vida de Conselheiro é bastante rica de experiências e cheia de tribulações. E, com certo nível de intelectualidade e sensibilidade social, tais experiências irão influenciar decisivamente em suas pregações.

Antonio Conselheiro conhecia bem a realidade da opressão e impunidade que assolava o sertão, afinal, quando de sua experiência como advogado provisionado, ele vivenciou a injustiça que era comum em todos os rincões sertanejos. Conselheiro sabia que a polícia e a justiça estavam subordinadas ao poder do latifúndio. Sabia que as autoridades estabelecidas não passavam de marionetes nas mãos dos poderosos chefes políticos regionais, que as manobravam como queriam. Vejamos, então, sua indignação e repulsa, encontrados nos comentários da pregação sobre o 2º. Mandamento:

... o que mais estranho e tornara que se emendasse, é o que hoje vejo tão praticado no mundo, vem a ser uns certos juizes com capa de virtude, os quais muitas vezes tiram a justiça a quem tem, para darem a quem não tem. Ação digna de um grande castigo e repressão, tanto pela ofensa de Deus, como ao próximo. Como se há de aguentar à lei divina e, ainda, às humanas, o que só põe os olhos no interesse e os cuidados nos respeitos humanos (*Apud* NOGUEIRA, 1974, p. 114).

Neste caso, vemos certa similaridade entre o discurso de Conselheiro e as pregações do profeta Miquéias, que, analogamente, denunciava a corrupção das autoridades judaicas e o modo vil como a elite israelita tratava os pobres:

As suas mãos estão sobre o mal e o diligentemente; o príncipe exige condenação, juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e, assim, todos eles juntamente urdem a trama. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda há, na casa do ímpio, os tesouros da impiedade

(...) porque os ricos da cidade estão cheios de violência” (BÍBLIA SAGRADA, Livro de Miquéias, capítulos 3:11; 6:10-12 e 7:3).

Quando transpomos os séculos que separam o Antigo do Novo Testamento, nos deparamos com o Cristo, que em alguns dos seus discursos, atacava sem piedade a elite religiosa do seu tempo, chamando-a de “*hipócritas*” e “*sepulcros caiados*”. Tal tratamento relacionava-se ao fato de os fariseus e saduceus, componentes do Sinédrio judaico, viverem uma religiosidade apenas de aparências, dogmática e ritualística, faltando-lhes a prática, uma religião a ser vivida no cotidiano, que pudesse fazer parte da história dos homens, neste caso, tios judeus, que viviam uma vida de miséria e opressão, fruto da dominação romana, com os quais, inclusive, a elite religiosa judaica mantinha bom relacionamento.

Finalmente, gostaríamos de analisar, com bastante brevidade, o penúltimo discurso de Conselheiro, que versa sobre a República, que considerava um grande mal. Na pregação, Conselheiro apresenta uma indignação neotestamentária, remetendo aos primeiros anos do cristianismo.

Conselheiro repete aos seus ouvintes que o grande inimigo é a república, onde o poder de Satanás é latente. Nela, estão presentes a “*arrogância do poder*” e a “*militância em proveito dos ricos*”. Para ele, a república é a mulher prostituta descrita no Apocalipse de João.

Também nesta pregação, a família real, que na visão de Conselheiro tinha sido vítima de traição, aparece como um instrumento de Deus na terra: “Dona Isabel libertou a escravidão, cumprindo uma ordem do céu” (*Apud* NOGUEIRA, 1974, p. 176). Neste caso, Dona Isabel, torna-se símbolo da obediência a Deus.

Finalizando, gostaríamos de enfatizar que o conjunto das pregações de Antonio Conselheiro, é um rico e importante material para conhecermos melhor a figura do *beato* que fundou Canudos, bem como, entendermos o próprio movimento canudense.

Conclusão

Na tarde de 05 de outubro de 1897 Canudos dava

seu último suspiro. A ordem do poder constituído era apagar completamente a comunidade canudense, que tinha tentado uma vida alternativa à miséria, a fome e a exclusão a que estavam submetidos nos sertões. Canudos caiu, sua historicidade e exemplo continuam presentes na memória, servindo de inspiração. Canudos e Conselheiro apresentam-se como paradigmas da luta dos excluídos contra o poder dominante estabelecidos.

Como vimos sucintamente, Antonio Conselheiro aparece na história como uma pessoa comum, que como qualquer mortal, teve seus percalços, não sendo nenhum louco ou fanático religioso, como a historiografia euclidiana tentou mostrar. Inclusive, o que pode se deduzir a partir de suas prédicas é que o mesmo era um homem letrado e preparado, capaz de se exprimir com clareza e desenvoltura. Conselheiro não se apresentava como um “Messias” ou “salvador do mundo”, mas, utilizando-se da religião e da fé, consegue arregimentar e congregar à sua volta milhares de sertanejos oprimidos, famintos e excluídos, vítimas de uma sociedade injusta e desigual.

Canudos não aparece na história como uma “Canaã Sertaneja”, um “Reino Milenar” no sertão baiano, cujo “Messias” seria Conselheiro. Canudos surge como uma comunidade de irmãos, ligados pela fé. Para Conselheiro, o lugar de total bem-aventurança era a eternidade, preparado para os seguidores de Cristo. Mas, para Conselheiro e seus seguidores, era possível plantar no sertão árido e esquecido, uma comunidade fraterna, de iguais, de justiça e equidade. Um verdadeiro pedaço do céu na terra. Afinal, o Deus de Conselheiro fazia parte da história da humanidade. Assim, Canudos surge na história como a concretização de uma sociedade mais justa e igualitária, vivendo em torno da religião.

No contexto de rever a historiografia referente à Canudos e seu líder máximo, as *prédicas* assumem um papel de grande relevância na revisão da história de Canudos, estando nelas elementos de uma identidade religiosa e política da ação dos canudenses e de seu líder na resistência à invasão do Estado.

Referências

- BÍBLIA Sagrada. Tradução do Padre João Ferreira de Almeida. Barueri: SBB, 1999.
- CLOUSE, R. G. Conceitos de Milênio. In: ELWELL, Walter (Org). Enciclopédia Histórica-Teológica da Igreja Cristã. Tradução de Gordon Chown. Volume II. São Paulo: Vida Nova, 1990.
- GALVÃO, Walnice Nogueira. O Império do Belo Monte-Vida de Morte em Canudos. São Paulo: Perseu Abramo, 2001.
- GOMES, Antonio Maspoli de Araújo. O Messianismo Milenarista no Brasil e a Psicologia Social da Religião: Limites e Possibilidades. Disponível em: <http://www.historiagora.com/revistas-antiores/historia-agora-no11/56-dossie/266-o-messianismo-milenarista-no-brasil-e-a-psicologia-social-da-religiao-limites-e-possibilidades>. Acesso em 24.02.2014.
- HOORNAERT, Eduardo. Os Anjos de Canudos – Uma Revisão Histórica. 3ª Edição. Petrópolis: Vozes, 1998.
- MONTEIRO, D. Teixeira. Um Confronto entre Juazeiro, Canudos e Contestado. In: HGCB, Tomo II, Vol. 9, São Paulo: Difel, 1985.
- NOGUEIRA, Ataliba. Antonio Conselheiro – Revisão Histórica. São Paulo: Nacional, 1974.
- PONTES, João Batista Arruda. Canudos: Messianismo e Conflito Social. Dissertação apresentada ao curso de Mestrado em Sociologia da UFPB. Campina Grande: mimeo, 1992.
- QUEIROZ, Maria Isaura P. O Messianismo no Brasil e no Mundo. São Paulo: Dominus Editora/USP, 1965.
- SILVA, José Maria de Oliveira. Guerra de Canudos – As Prédicas em Debate. Disponível em: <http://www.pucsp.br/projetohistoria/downloads/volume30/15-Artg-%28Jose%20Maria%29.pdf>. Acesso em 22.02.2014.

VALLE, Edênio. Medo e Esperança – Uma Leitura Psicossociológica do milenarismo brasileiro. In: BRITO, Ênio José da Costa e TENÓRIO, Waldecy (org). Milenarismo e Messianismo ontem e Hoje. São Paulo: Loyola, 2001.

WALLACE, D. H. Messias e Messianismo. In: ELWELL, Walter (Org). Enciclopédia Histórica-Teológica da Igreja Cristã. Tradução de Gordon Chown. Volume II. São Paulo: Vida Nova, 1990.

Sobre el autor:

Alcimar Laurentino dos Santos (Brasileño), pastorea una congregación de la Iglesia del Nazareno en la ciudad de Natal, en el noreste de Brasil. Licenciado en Administración de Empresas e Historia por UFPB, Psicopedagogo por la UCB, tiene una Maestría en Gestión Ambiental por la UFRN; es estudiante de Doctorado en PRODOLA: Programa Doctoral Latinoamericano; es profesor en el área de Historia y Teología. Alcimar y su esposa Denise tienen dos hijas, Bianka y Lilian. Además, Alcimar es estudiante doctoral de teología en PRODOLA.

www.cemaa.org