

Noviembre – Diciembre 2008

# **CHRISTUS**

REVISTA DE TEOLOGÍA, CIENCIAS HUMANAS Y PASTORAL

## **Diálogo intercultural Experiencias y amenazas**



**La sabiduría de los pueblos originarios**

## CORRESPONSALES

### Aguascalientes

José Luis Jacques  
Tokio 207  
Fracc. del Valle 2a Sección  
20089 Aguascalientes, Ags.  
Tels.: (449)916 89 40 ó 044 449 9069517

### Baja California Norte

David Ungerleider K.  
Ave. Centro Universitario 2501  
Playas de Tijuana, (Apdo. Postal 185)  
22200, Tijuana, B. C.  
Tel.: (664) 630 1577 Ext. 205

### Colima

Cruzare S.A., Atn: Salvador Cruz A.  
Abasolo 79  
28000 Colima, Col.

### Guanajuato

Dr. Arturo Lozano Madrazo  
CESCOM  
Fray Daniel Mireles 416  
San Pedro de los Hernández  
37280 León, Gto.  
Tel.: (477) 771 41 59

### Nuevo León

Marianela Madrigal Hinojosa H.S.S.  
Espinosa Ote. 851  
64000 Monterrey, N. L.  
Tel.: (81) 83 43 25 30

### Oaxaca

P. Juan Ruiz  
Parroquia de los Siete Príncipes  
González Ortega 415  
68000 Oaxaca, Oax.  
Tel.: (951) 516 34 58

### Tabasco

Miguel Ángel García Trinidad  
Av. Madero 645  
86000 Villahermosa Tab.  
Tel.: (993) 31 20 9 18

### Fotografías:

Archivo CRT

## CHRISTUS. TEOLOGÍA, CIENCIAS HUMANAS Y PASTORAL

**Número 769** Año LXXIII, Noviembre – Diciembre 2008.

**Director emérito:** Luis G. del Valle.

**Director:** Raúl Cervera.

**Consejo de Redacción:** Cristina Auerbach, Raúl Cervera, Luis Arturo García, Omar David Gutiérrez Bautista, Enrique Maza, Iván Merino, Sebastián Mier, Rebeca Montemayor, Felipe Ortiz, José Rosario Marroquín, Ángel Sánchez Campos, Luis G. del Valle.

**Consejo Asesor:** Miguel Álvarez G., Abel Fernández, María Luisa Lalinde, Mario Monroy, Luis Ramos, Javier Riojas, Alfredo Zepeda.

**Coordinador del equipo operativo:** Bonfilio Ortega Lagunas

**Diseño y Diagramación:** Juan Carlos de la Fuente.

**Suscripciones:** Mayra Romero Zamora, Adriana Valencia García.

**Contador:** Oscar Duque Luciano.

**Para observaciones y sugerencias sobre la revista, diríjase a Raúl Cervera:**

**rcervera49@yahoo.com**

**raul.cervera@christus.org.mx**

**Una publicación** del Centro de Reflexión Teológica, A.C. y órgano de la diócesis de la Tarahumara. Está registrada como artículo de 2a clase en la Administración de Correos No 1 de México, D.F., el 3 de enero de 1936. Registro de Propiedad Intelectual en la S.E.P., No 998, otorgados ambos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas de la Secretaría de Gobernación, el día 15 de julio de 1982. Permiso No. 0020136, características: 228241205.

**Autorizado** por SEPOMEX. Registro postal PP09-0074, publicación bimestral. A partir del 1 enero, cada número: \$50.00, suscripción anual (seis números) para el país: \$270.00, \$810.00 por tres años; para América Latina y África: 50 dlls.; para otros países: 70 dlls.

**Librería:** Miguel Laurent 340-A, Col. del Valle, Benito Juárez, 03100, México, D. F.;

**Tel.:** 55 59 61 55, 55 59 61 56, Fax: 55 59 54 84

**Correspondencia:** Apdo. 21-272, Coyoacán, 04021, México, D. F.

**Correo-e:** ventas@christus.org.mx

**Página web:** <http://www.christus.org.mx>

**Impresa en** Imprenta Peña Santa SA de CV

**Las opiniones expresadas** en la revista son responsabilidad de sus autores.

**Puede reproducirse** en revistas cualquier material, si se cita la fuente, y después se nos envían dos ejemplares de la publicación.

**El Consejo de Redacción** se reserva el derecho de publicación de artículos recibidos.

## En este número

### EDITORIAL

#### Sociedad y religión

- 4 *José Rosario Marroquín Farrera*

#### Sociedad y cultura

- 7 *Japhy Wilson*

### CUADERNO

- 22 De Ahaus... y otras presencias  
*jXel Ts'ahc'*

- 27 La vida que siempre ha sido  
*Faustino Hernández-Alfredo Zepeda*

- 32 Vivir bien, no vivir mejor  
*Ricardo Robles*

- 35 Rostros nuevos de Dios  
*Alejandro Guerrero*

- 37 La danza como expresión de la vida. Mi experiencia en el mundo rarámuri  
*Eduardo Quintal*

- 40 Diálogo intercultural y espiritualidad en un contexto neoliberal  
*Leonel de los Santos*

- 43 La fiesta de todos santos  
*Alfredo Zepeda*

### TEO-LÓGICAS

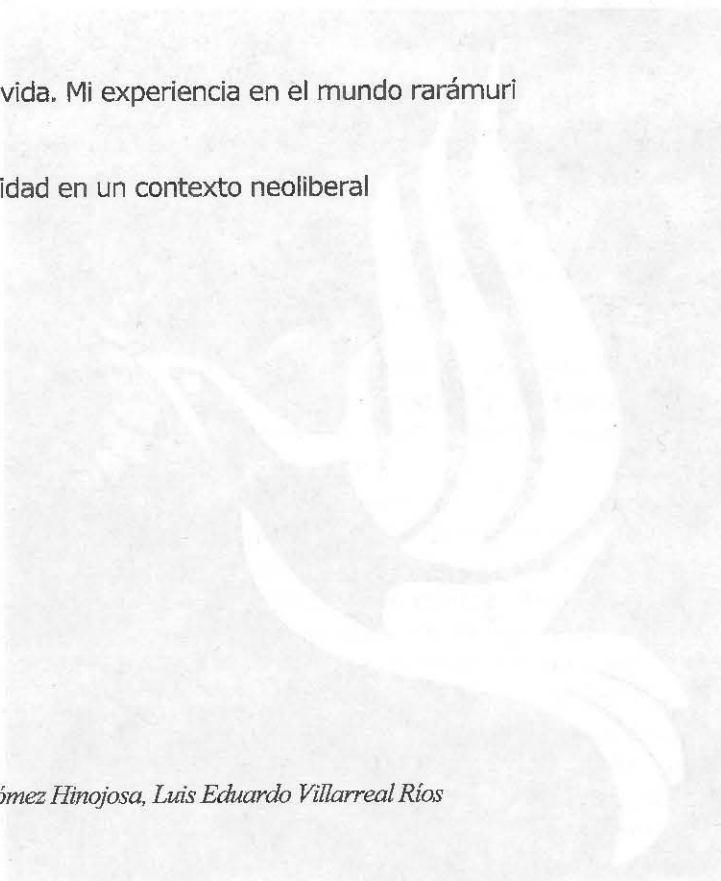
- 47 Puebla, 30 años después  
*Colectivo Zarza de Monterrey*

### COLABORACIONES

- 48 Medellín o el rostro...  
*Ángel Sánchez Campos*

### NO SOLO DE PAN...

- 52 *Cosme Carlos Ríos, José Francisco Gómez Hinojosa, Luis Eduardo Villarreal Ríos*



## Editorial

### El atentado de Morelia

Los dolorosos acontecimientos que enlutaron la víspera de la conmemoración de la independencia a muchas familias morelenses no pueden ser justificados en modo alguno. Toda agresión contra gente inocente debe ser enérgicamente condenada, castigada y combatida.

Así planteadas las cosas, se hace necesario que las autoridades, en primer lugar, den con los delincuentes. El asunto en cuestión se presta a varias hipótesis. Es cierto que el gobierno de facto de Felipe Calderón y los demás niveles de gobierno han emprendido una serie de acciones dirigidas contra los poderosos carteles del narcotráfico y contra las bandas de secuestradores. Qué tan atinadas hayan sido es otro asunto. El

gobierno argumenta, entre otras cosas, precisamente los últimos y un tanto, los asesinatos que han regado con sangre el territorio nacional a lo largo de los meses de agosto y septiembre, demuestran fehacientemente que se marcha en la dirección correcta. Los analistas independientes han señalado quiebres y deficiencias existentes en dichas estrategias, entre otras cosas, por la complejidad anidada en todos los niveles de las instituciones gubernamentales; por los vacíos legales por la pobreza tan extendida; factores conjuntados con otros, constituyen en realidad la causa profunda de la situación. Estas consideraciones dan lugar a una primera hipótesis explicativa.

Pero no hay que descartar otras posibilidades. Varias alusiones del discurso de Calderón pronunciado al día siguiente de los infaustos sucesos revelan, entre otras líneas, una polarización del grupo cercano al ejecutivo federal en torno a la situación política que vive el país, y, de manera particular, en torno a las iniciativas y luchas emprendidas por el Frente Amplio Progresista (FAP) con a la cabeza visible Andrés Manuel López Obrador. Lo cual parece demostrar que ese conjunto de acciones, en las que se oponen a determinados cálculos gubernamentales, sí están teniendo una incidencia real en la marcha de los acontecimientos.

Entre los puntos que, al parecer, están en el estado resultando más afectados por las movilizaciones del FAP se encuentran dos: la legitimidad de los comicios de 2006 y la privatización de la industria petrolera; y, con ello, algunas de las líneas maestras del proyecto de nación que proponen los tecnócratas. La duda que surge es si existe la misma preocupación demostrada por el grupo que se ha instalado en



pinos está bosquejando ya otras claves posibles de interpretación de los terribles acontecimientos de la antigua Valladolid y los que los precedieron. En este caso, éstas apuntarían a diferentes sectores que han estado resultando afectados por el arraigo que han logrado las alternativas propuestas por el FAP en una porción significativa de la población, y por algunas victorias parciales que ha cosechado en los últimos meses.

Precisamente una de las soluciones que los medios de comunicación identificados con los intereses de los grupos dominantes han estado proponiendo apunta, sin lugar a dudas, a un endurecimiento de las políticas y los instrumentos represores con los que cuenta el Estado. Ello lleva aparejadas, en la práctica, la criminalización de toda protesta social y la descalificación de todo movimiento opositor, en todos los niveles: en la vida política, en los procesos sindicales, en los espacios de lucha de la sociedad civil, etc. Todo esto, de llevarse a cabo, emparejaría el camino para que el actual gobierno de facto pudiera, por fin, imponer su proyecto neoliberal sin mayor resistencia —aquí entraría, coloquialmente hablando, la traída y llevada «guanajuatización» del país, proclamada por el máximo dirigente panista en funciones. Sobra profundizar en las albricias que este desenlace significaría para los señores del dinero, locales y extranjeros.

Por ello hay que andarse con mucho tiento. La reiterada unidad, invocada por Felipe Calderón, encierra más preguntas que respuestas. Tal como ha sido formulada no representa más que un valor abstracto. Las preguntas reales van por el lado de unidad, sí, pero en torno a qué proyecto. Si se trata de la unidad para reforzar una estrategia, de la cual un sector importante de la población y de los intelectuales de este país afirman que se encuentra, en realidad, en la raíz del estado de descomposición y conflictividad en que se encuentra nuestro México, entonces ¡sí que estamos aliviados! Sólo un cambio de rumbo radical en los proyectos que se acarician en Los Pinos podría allanar el camino para una conjunción real de esfuerzos y acciones por parte de las mayorías de este país.

## Los 90 años de Nelson Mandela

Es probablemente el dirigente político más respetado del mundo. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918; a temprana edad se unió al Congreso Nacional Africano (ANC) y luchó contra el sistema de discriminación racial conocido como apartheid; por ello permaneció en la cárcel durante casi 26 años. En 1990 tras intensas campañas por su excarcelación fue liberado, en 1993 obtuvo el Premio Nobel de la Paz y en 1994 se convirtió en el presidente de todos los sudafricanos por los siguientes cinco años.

Mandela tuvo dos logros sobresalientes: terminar con la idea de la segregación racial y alcanzar la reconciliación de los sudafricanos. Hizo algo extraordinario para un mandatario africano: se fue a su casa al terminar su mandato, sin caer en la tentación de perpetuarse en el gobierno. Hay que ver el desastre de su vecino Robert Mugabe en Zimbabwe, quien tras casi tres décadas como presidente de su país y con 84 años de edad, insiste en quedarse con la silla presidencial a como dé lugar, lo que el mismo Mandela ha descrito como "un trágico fracaso de liderazgo".

En junio pasado le celebraron su cumpleaños a Mandela con un magno concierto de música en Londres, ante 46, 664 espectadores, cifra que evocó el número de prisionero de Mandela en la prisión de la isla de Robben, frente a las costas de Ciudad del Cabo.

Hoy Sudáfrica se encuentra estrujada por acres disputas político-partidistas y la mezquindad de los dirigentes del ANC, y sacudida por múltiples ataques violentos contra los trabajadores migrantes y refugiados del África negra. El racismo de blancos contra negros no acabó de cicatrizar y ha reencarnado en la discriminación de sudafricanos negros contra otros africanos. La nación más exitosa en el continente negro se convulsiona. La grandeza de Mandela, que impulsó la dignidad humana y la reconciliación como fuerzas de la reconstrucción nacional, no aparece entre sus sucesores. La lección para todos es que las conquistas democráticas no son definitivas, ni irreversibles, y que tenemos que cuidarlas día con día. ☐



## Sociedad y religión

### Sínodo de obispos: ¿irritación por el declive de la influencia de la Iglesia católica?

*José Rosario Marroquín Far  
Equipo de redacción de Chr*

Del 5 al 26 de octubre se realiza la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Católicos) con el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. En el Instrumentum Laboris se adelantó que se espera de esta reunión una nueva primavera eclesial a partir del descubrimiento de la Biblia; en el mismo documento se afirma que por su peculiar importancia cultural ha de ser valorizada la enseñanza de la Biblia en la escuela y especialmente en la enseñanza de la religión, para proponer un camino completo de búsqueda de los grandes textos bíblicos y de los métodos de interpretación adoptados en la iglesia (católica).

En su homilía de inauguración, el 5 de octubre, Benito XVI, al interpretar el relato de los viñadores que se rebelan contra el dueño de la viña, hace una fuerte recriminación a los pueblos donde en otro tiempo floreció el cristianismo: "Si contemplamos la historia, nos vemos obligados a constatar con frecuencia la frialdad y la rebelión de cristianos incoherentes. Como consecuencia, Dios, si bien nunca abandona su promesa de salvación, ha tenido que recurrir al castigo". Deplora que "naciones que en un tiempo tenían una gran riqueza de fe y vocaciones ahora están perdiendo su identidad, bajo la influencia deletérea y destructiva de una cierta cultura moderna". Esta pérdida se muestra cotidianamente en las crónicas que dan cuenta de cómo "se difunden el poder arbitrario, los intereses egoístas, la injusticia y el abuso, la violencia en todas sus expresiones?"

En el primer día de los trabajos el cardenal Marc Ouellet, P.S.S., arzobispo de Quebec señaló que la iglesia católica pierde numerosos fieles que emigran a otras iglesias o se van por las malas homilias y la carente predicación de los sacerdotes. Reveló la existencia de insatisfacción entre los feligreses por la calidad de los discursos sacerdotales. Señaló que esta insatisfacción "explica en parte la salida de muchos católicos hacia otros grupos religiosos" porque las homilias hacen demasiado énfasis en el moralismo y no llegan a cultivar una verdadera profundidad espiritual.

Recordemos que el éxodo de católicos hacia otros grupos ha sido preocupación constante de diversos miembros de la jerarquía católica. Así fue constatado por Benito XVI en su viaje a Brasil en mayo de 2007. Continúa el cardenal Ouellet: "La vida de fe y el ímpetu de los cristianos se han visto profundamente afectados por diferentes fenómenos socioculturales como la secularización, el pluralismo religioso, la globalización y la expansión de los medios de comunicación". Consecuencia de estos fenómenos serían "el aumento de la brecha entre ricos y pobres, la difusión de las supersticiones, amenazas a la paz y ataques culturales contra la vida humana y la familia".

Otro de los participantes, el obispo de Campinas, Brasil, Filippo Santoro, afirma que el tema de la Palabra de Dios tiene una importancia muy especial, porque la Iglesia vive del anuncio y se alimenta de la Eucaristía de la Palabra". Considera prioritario que

Sínodo diga claramente que la Palabra no es un texto escrito sino un hecho, una persona viva, el Verbo hecho carne que entra en nuestra historia, nos abraza y nos salva". Se trata de un texto, pero debe ser visto como instrumento que atestigua y comunica un hecho, y "este punto es el más importante de todos porque ronda también alrededor de la Iglesia Católica una tentación típica de ciertos ambientes protestantes que consideran la Palabra en sí, como si no fuera una persona de carne y hueso, sino una filosofía o una ideología, que puede ser interpretada según el gusto de cada uno". Para evitar estas interpretaciones el Sínodo, considera, debe ayudar a "superar las interpretaciones individualistas de la Palabra que la separan del Cuerpo de Cristo como si fuera una teoría de la que yo asumo a mi gusto lo que quiero".

Estas afirmaciones de quienes tienen que ver con el reciente sínodo constituyen una ocasión para hablar sobre estas regiones del mundo donde la experiencia religiosa sigue pareciendo fundamental, si bien es una experiencia que se ha diversificado pues se está pasando, en América Latina, de una vivencia del cristianismo católico a una vivencia del cristianismo propuesto por iglesias protestantes (históricas), evangélicas y paracristianas, tanto como a nuevas vivencias articuladas sobre otros referentes.

### **Agresiones a protestantes y evangélicos en México: ¿más irritación por el mismo declive?**

En cuanto la diversidad religiosa ha supuesto la pérdida de una pretendida hegemonía de la iglesia católica, diversos hechos dan cuenta de las dificultades existentes para las minorías practicantes de una fe disidente.

23 de noviembre de 2007. El diario La Jornada publica que indígenas evangélicos se quejan ante el secretario de gobernación por la intolerancia religiosa; le piden que "por humanidad" interceda a favor de seis niños a los que se les impide abastecerse de agua en San Pedro Pe-

tacaltepec, Oaxaca, por el hecho de profesar esa fe. Le dijeron al funcionario que los actos de intolerancia religiosa se han agudizado en años recientes. Como ejemplo, citan que los niños Hadiht, Talita, Israel, Hilba, Uziel y Edna Ángeles Basilio tienen prohibido tomar agua del único río que abastece la localidad. Cada noche su padre, Gedeón Ángeles Cruz, indígena mixe, expulsado de la comunidad por no ser católico, les lleva garrafones con el líquido que obtiene de cavidades a as de tierra después de caminar varias horas por la sierra. Gedeón, miembro de la Congregación de Iglesias Evangélicas de México, lleva nueve años padeciendo golpes, vejaciones, la expulsión de sus niños de la escuela y la exclusión de todos los programas de salud y desarrollo.

4 de marzo de 2008. El mismo diario publica una nota de Elio Enríquez señalando que después de ocho años de pugnas, ocho familias evangélicas de la comunidad de Los Pozos, municipio de Huixtán, Chiapas, volvieron a recibir el servicio de agua potable, que los católicos tradicionalistas les suspendieron en represalia por haber cambiado de religión.

22 de marzo de 2008. También en La Jornada, una nota de Carolina Gómez Mena indica que luego de realizar su 58 Marcha Cívica Evangélica, integrantes del Comité Nacional Evangélico de Defensa recordaron al Benemérito de las Américas y expusieron que lo logrado por Benito Juárez no puede ser desechado, porque gracias a las leyes promulgadas por el prócer "es posible la convivencia democrática y la discusión de ideas". Aseguraron que pasar sobre estas normativas es ir en contra de las bases mismas de la República.

Agosto de 2008. Jatziri Caba publica en el Heraldo de Chiapas que en el municipio de La Trinitaria al menos 20 familias carecen de agua y luz desde hace dos meses debido a conflictos religiosos. Pastores de las iglesias evangélicas han declarado que al menos cinco familias fueron amenazadas con machetes, ya que católicos tradicionales argumentaron que deben 50 mil pesos de cuotas atrasadas y cooperaciones para la iglesia católica; estos



problemas se originaron porque en diciembre cobraron 300 pesos a cada familia evangélica para las fiestas del pueblo y 100 en los meses siguientes.

### **Protestantismo en México: globalización religiosa, fin de la hegemonía católica**

En un reciente artículo ("Prometer no empobrece", La Jornada, 24 de septiembre de 2008), Carlos Martínez García opina que por andar negociando influencias políticas, la jerarquía católica descuida "su terreno natural: el de pastorear a su grey, fortaleciéndola para que reproduzca en su vida personal y social los principios éticos católicos ante otras propuestas religiosas y/o seculares". Esto a propósito de la pérdida constante de feligreses que al adherirse a otros credos ensanchan la diversidad en el mapa religioso mexicano.

Las dimensiones de esta diversidad podemos constatarla en una nota de Rafael H. Guadarrama en Once Noticias: del 99% de católicos, según los censos, hemos pasado en el año 2000 a 88%, una proporción que es menor si analizamos algunos casos particulares como los estados de Tabasco y Chiapas, donde entre 70 y 75% de quienes practican una fe son católicos.

Para explicar el surgimiento y consolidación de nuevos credos se ha recurrido a explicaciones que en ocasiones responden exclusivamente al intento de legitimar posturas que añoran un pasado homogéneo, regido bajo una sola cultura, que debería garantizar una identidad pétrea para enfrentar con audacia el futuro. Tomo un fragmento de un trabajo sobre el protestantismo en Chiapas, publicado en el libro *Identidades religiosas y sociales en México*, coordinado por Gilberto Giménez; el autor del artículo indica una de las consecuencias del embate de grupos no católicos a las comunidades indígenas:

Otro efecto muy preocupante fue y sigue siendo la inmovilidad generada en las comunidades por la profunda división que surge en ellas

a raíz de actitudes individualistas que, a de paralizar los movimientos populares el cambio, impiden incluso la puesta a marcha de proyectos de mejoramiento como tales como la introducción de agua potable, mejora de caminos, etcétera.

Detrás de esta explicación hay ecos teorías de la conspiración que veían en la actividad misionera de los protestantes en México una avanzada intervencionista en favor de las potencias económicas. Una de las versiones más socorridas de esta interpretación afirmaba que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de los grupos protestantes cuyo objetivo era desmovilizar las luchas populares para ofrecer una fe alejada de los terrenos.

### **Hacia la convivencia**

Tras una revisión de lo escrito es claro que hay dificultades, irritación, incompreensión, resistencia, cuando hablamos de diversidad religiosa en México. ¿Vale la pena irritarse por la pérdida de la hegemonía y acordar los castigos de Dios (en contradicción con el Dios proclamado como amor)? ¿Esta pérdida una ocasión para volver a pensar en los rasgos de la persona de carne y hueso recordados por el obispo de Petrópolis?

En un mundo cada vez más trazado por rasgos de lo diverso, quizá sea bueno pensar en las cristianas y los cristianos emprendiendo de contribuir a que entre iguales se acuerden paces de convivir con nuestras diferencias. Los rasgos de esta nueva experiencia religiosa surgieron de un universo que quienes como nosotros tomamos la Biblia como libro inspirador no debemos olvidar por más instalados que estemos en el mundo de los migrantes, herederos de un lejano arameo errante. Así lo esboza la peruana migrante citada por Martínez ("Ser migrante: la convivencia", La Jornada, octubre de 2008): "si mañana apropiar mejor de las leyes migratorias, si mañana hubiese ya fronteras, el problema de la convivencia no estaría resuelto".

# Sociedad y cultura

## La nueva fase del Plan Puebla–Panamá en Chiapas<sup>1</sup>

Japhy Wilson

Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de Manchester, Inglaterra

*japhy.wilson@postgrad.manchester.ac.uk*

### Plan Puebla Panamá

El Plan Puebla Panamá (PPP), lanzado en 2001 por el entonces Presidente de México, Vicente Fox Quesada, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) constituye un importante ejemplo del nuevo proyecto neoliberal.<sup>2</sup> El PPP es un programa de desarrollo para la región de Mesoamérica (el sureste de México y Centroamérica), basado en megaproyectos infraestructurales de transporte, comunicaciones y energía que unifican la región en forma concreta, así complementando al TLCAN y al nuevo TLC de Centro América con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en Inglés). Con estos megaproyectos, el PPP espera atraer inversión privada nacional y extranjera, impulsando un cambio en el modo de producción del campo Mesoamericano, desde un economía campesina todavía basada en gran parte en la propiedad social y la autosuficiencia, hacia un sistema neoliberal basado en la propiedad privada, mano de obra barata, plantaciones agroindustriales, la extracción de recursos naturales, y la promoción del 'gran turismo'.

Esta estrategia de dominación territorial no sólo implica la profundización del subdesarrollo y la desigualdad de la región, la acelerada

destrucción de su medioambiente, y el incremento de la creciente ola de migración hacia los Estados Unidos, sino también la transformación radical en términos simbólicos y representativos de una región con profundas raíces históricas y culturales. Se considera al territorio indígena Mesoamericano un "espacio significativo, apropiado culturalmente, en el cual (los pueblos indígenas) viven, trabajan, obtienen su sustento, dan sus mitos y realizan sus ritos, que además representa o



<sup>1</sup> Publicamos aquí varias partes de un trabajo mucho más amplio, con el amable permiso del autor.

<sup>2</sup> Otros proyectos parecidos incluyen la Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), el Programa de Transporte del África Sub-Sahariana, y la Red Asiática de Autopistas.



sirve de base material a su visión del mundo" (Nolasco *et al* 2003: 363). La implementación del PPP significa la sustitución de este "territorio cultural... nombrado y tejido con representaciones, concepciones y creencias" (Barabas 2003: 23) por un espacio abstracto de extensiones de monocultivos, cantidades de recursos naturales, flujos de mercancías, y simulaciones turísticas de las mismas culturas indígenas cuya aniquilación el PPP implica.

### La Evolución del PPP

Los megaproyectos planeados para el sureste de México, que previamente estaban incluidos en el PPP, ahora están empezando a aparecer en el contenido de otras iniciativas y programas, operando en otras escalas. Uno de esos es el 'Programa del Sur', una propuesta para el desarrollo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero hecho en 2007 por la Comisión del Sur-Sureste de la Cámara de Diputados. El primer arquitecto del Programa del Sur es Carlos Rojas, Secretario de Estado durante los sexenios de Salinas y Zedillo. Uno de los antecedentes del PPP mencionados en su Documento Base es la 'Iniciativa del Sur', de Rojas, y ahora con el Programa del Sur está replanteando el mismo concepto.

El Programa del Sur está enfocado en los mismos megaproyectos que están incluidos en el 'Capítulo México' del PPP. También tiene mucho en común con la 'Estrategia para el Desarrollo de los Estados del Sur' (EDES) del Banco Mundial, publicada en 2003. Igual que el Programa del Sur, EDES se presenta como un nuevo programa para el desarrollo de Chiapas, Oaxaca, y Guerrero. Sin embargo, el documento contiene casi el mismo diagnóstico y lista de proyectos que tiene el PPP. Los proyectos prioritarios que el Banco Mundial sugiere, incluyen los proyectos más emblemáticos del PPP, por ejemplo el Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. A pesar de sus obvios enlaces con el PPP, las palabras 'Plan Puebla Panamá' casi nunca están mencionadas en el documento del Banco Mundial, y *ni una vez* en el Programa del Sur. Más aún, en

contraste con el PPP, estas 'nuevas' estrategias fueron lanzadas casi sin publicidad. El PPP está logrando invisibilizarse completamente, al mismo tiempo que se consolida como estrategia hegemónica operando en múltiples escalas espaciales, y manejada por diversas agencias de desarrollo y niveles de gobernanza.<sup>3</sup> A través de esta evolución a pesar de los obstáculos que se ha enfrentado, el PPP está concretizándose de manera progresiva. Este proceso se ve con bastante claridad en el caso de Chiapas.

En 2006, Juan Sabines Guerrero ganó la elección para Gobernador de Chiapas, como representante del PRD, supuestamente el partido de la izquierda en México. Pero el PPP, lejos de ser abandonado en Chiapas, ha entrado en una nueva y más intensa fase de su concretización, con más megaproyectos infraestructurales, el desarrollo de 'corredores económicos' de turismo, logísticas, y agroindustria, y el lanzamiento de 'ciudades rurales'.

Este plan de desarrollo, llamado "Declaración de Comitán", es todo un "mini-PPP para el estado de Chiapas".<sup>4</sup> La Declaración anuncia que "Chiapas busca adentrarse al futuro con grandes y legítimas ambiciones de progreso. La entidad cuenta con todo para la transformación estructural y también para exigir las grandes obras que esta transformación demanda." Su primera prioridad es "Infraestructura para prosperar", incluye la construcción de las nuevas autopistas: Cristóbal-Palenque, Tapachula-Talismán/Ciudad Hidalgo, y Arriaga-Ocozacoautla, la pavimentación de 2000km de caminos rurales y la 'reactivación' de los aeropuertos del estado. La Declaración también incluye pl

3 El PPP también tiene el respaldo de otros poderosos organismos multilaterales. En 2006, el OCDE publicó 'Resumen de la Región Mesoamericana' que en sus propuestas coincide exactamente con la receta productiva del PPP de agroindustria, logísticas, y 'manufacturera ligera'. En 2007, el PNUD, en cooperación con la Oficina del Secretario de Estado del Sur-Sureste, hizo un reporte llamado 'Lineamientos para un Agenda del Sur-Sureste', enfocado en los mismos proyectos identificados como el PPP.

4 Entrevista con Miguel Ángel García, Maderas del Pueblo, 05/04/08

taciones forestales, "una extensa zona de plantaciones agrícolas tropicales para la exportación", la construcción de "un nuevo Cancún en el norte de Chiapas", y la promoción de maquiladoras con la creación de "zonas francas, exentas de impuestos; proveyéndolas de sistemas de comunicaciones, energía y agua" (Albores 2006)

### Infraestructura

El desarrollo de la infraestructura de transporte y comunicaciones, enfocado en la construcción y modernización de una red de autopistas, puertos, y aeropuertos internacionales, es la base del Plan Puebla Panamá, la prioridad de la Declaración de Comitán, el primer enfoque del Programa del Sur, y una de las políticas claves recomendada en la Estrategia para el Desarrollo de los Estados del Sur (EDES) del Banco Mundial. Criticando este modelo de desarrollo, no estamos criticando carreteras ni puertos *en sí*, sino la *economía política* dentro de la cual dichos megaproyectos están contemplados. Como durante la época 'liberal' de la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910), cuando el desarrollo de los ferrocarriles funcionó para abrir a México a la explotación del capital extranjero y para despojar a los pueblos indígenas de sus territorios, la estrategia neoliberal atrás de los megaproyectos infraestructurales del PPP es la dominación de Mesoamérica por el capital globalizado, no su desarrollo integral y autónomo. La lógica, como explica el Banco Mundial, es bajar los costos de transporte de las mercancías para hacer los productos de la región competitivos en el contexto de libre comercio internacional, y así integrar la región al "sistema del mercado global". Esta política no sólo intenta reorientar las economías regionales hacia la producción para la exportación, sino también constituye una forma de "poder disciplinarla" (Foucault 1977) sobre los "productores locales" (o sea campesinos), quienes, una vez "localizados en áreas de alta accesibilidad, están más expuestos a la competencia y así están forzados a mejorar su productividad" (Banco Mundial 2003: 19).

La promoción de Chiapas a nivel internacional por el Gobierno de Estado se ha enfocado en la calidad de su infraestructura, y su ubicación geoestratégica dentro del PPP. En una reunión en enero 2008, por ejemplo, Albores Gleason vendió el estado al embajador de China como "el centro geográfico de la región Puebla-Panamá", que "cuenta con aeropuertos con conectividad nacional e internacional".<sup>5</sup> En febrero de 2008, empresarios chiapanecos se reunieron con el Presidente de Honduras, entregando "un portafolio de inversiones para mostrar el potencial de Chiapas, a partir de la nueva infraestructura, destacando la trascendencia del Puerto Chiapas para el comercio internacional, y los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, así como la infraestructura carretera... a propósito del relanzamiento del Plan Puebla Panamá".<sup>6</sup> En el mismo mes, el BID, la organización multilateral que promueve y financia el PPP, se reunió con la Comisión Sur-Sureste de la Cámara de Diputados, promotores del Programa del Sur, para dar su pleno respaldo a "los proyectos de infraestructura del gobernador Sabines", declarando que "Chiapas es prioridad número uno para el Banco Interamericano de Desarrollo".<sup>7</sup>

Los megaproyectos infraestructurales anunciados por Sabines incluyen las autopistas Tapachula-Ciudad Hidalgo/Talismán, Ocozucuautila-Arriaga, San Cristóbal-Palenque, Motozintla-Ángel Albino Corzo-Villaflores, y Villaflores-Aeropuerto Ángel Albino Corzo, (casi todas mencionadas en la Declaración de Comitán). También incluye la internacionalización del aeropuerto de Palenque, la expansión del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, la modernización del sistema ferroviario, y la pavimentación de una serie de caminos rurales en la región de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Mientras hay inversiones directas de empresas transnacionales en algunos de estos megaproyectos,<sup>8</sup> gran parte

5 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080116100024>

6 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080204110631>

7 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080204124618>

8 El Financiamiento para las autopistas Tapachula-Ciudad Hidalgo/Talismán, Ocozucuautila-Arriaga, por ejemplo, viene de empresas españolas (Entrevista con funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Chiapas, 03/03/08)



de su financiamiento viene de recursos federales. Calderón ha designado a su presidencia como el "sexenio de la infraestructura", y Luís Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha anunciado que 2007-2008 constituye "el mayor impulso de la historia de México a la inversión en carreteras".<sup>9</sup> En Chiapas, el financiamiento federal para los megaproyectos infraestructurales está llegando en parte a

<sup>9</sup><http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080114103653>

Con el lanzamiento de su Plan Nacional de Infraestructura, y la creación paralela del Fondo Nacional de Infraestructura, el Estado Mexicano contempla inversiones por 270 mil millones de pesos en megaproyectos infraestructurales al escala nacional (La Jornada 12/03/08). ¿De donde viene tanto dinero? Paradójicamente, mientras la recesión mundial de 2001 frenó el financiamiento para el PPP, la nueva recesión mundial de 2008 pueda impulsarlo, debido a los altos precios de petróleo, y la crisis de los mercados de crédito en Estados Unidos y Europa. Calderón está promoviendo la inversión en infraestructura como una forma de utilizar los fondos excedentes de PEMEX en la activación de la economía interna para proteger a México frente a una recesión en Estados Unidos (destino del 80% de las exportaciones mexicanas). Al mismo tiempo, Téllez Kuenzler está ofreciendo "a inversionistas Mexicanos la posibilidad de una importante tasa de retorno para los capitales que inviertan en los proyectos de infraestructura planeados por el gobierno federal... como una buena posibilidad de diversificar sus portafolios y obtener razonables utilidades en esta época de volatilidad financiera mundial" (La Jornada 12/03/08).

través del Programa del Sur. En marzo de Carlos Rojas se reunió con los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, para discutir un incremento en el presupuesto de Chiapas, que destinará 1,768 millones de pesos a Chiapas en 2008 para "la modernización de la infraestructura carretera, a través de la cual se busca reforzar la comunicación en esta región del país" (El Heraldo 05/03/08).

### *Autopistas y caminos rurales*

Mientras los funcionarios y empresarios locales siguen utilizando el concepto del 'Pueblo Panamá' para vender la región a inversionistas internacionales, la frase desapareció cuando se dirigen a su propio pueblo. En principios de enero de 2008, en su séptima visita a Chiapas en poco más de un año, Calderón inauguró la primera etapa de la pista Arriaga-Ocozocoautla, que pasa sobre la Reserva de la Biosfera La Sepultura, conocida en dos partes. "Con este tramo", dijo Calderón, "estamos verdaderamente conectando a la costa con la capital... y de esta manera es una conexión también entre nuestro país y Centroamérica". Lo que negoció Calderón es que esa autopista está incluida en la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), del Plan Puebla Panamá como uno de los tramos del Corredor del Pacífico, que va desde Puebla a Panamá que en su parte mexicana incluye los tramos Puebla-Coatzacoalcos, Coatzacoalcos-Ocozocoautla, Ocozocoautla-Arriaga, Arriaga-Tapachula, y Tapachula-Ciudad Hidalgo (Chalalá, CIEPAC, 02/02/05, ). La carretera también está incluida como una prioridad en la EDES del Banco Mundial (Banco Mundial 2003: 40-41), en el Programa del Sur (Comisión Sursureste 2007: 52), y en la Declaración de Comitán.

Un documento publicado por la Comisión Interregional del Sur Sureste en 2001, con el título 'Chiapas: Sistema de Corredores Carreteros Interregionales' también menciona la c

<sup>10</sup> <http://www.planpuebla-panama.org/main-pages/toreos.htm>

2008, dores anun- l Pro- pesos de la ual se región

Mexi- 'Plan inver- arece o. En ptima , Cal- auto- bre la rtán- ', dijo onec- alguna nnes- men- da en ame- má,<sup>10</sup> or del ná, y amos cozo- Tapa- iapas retera ad en ndial Comi- ación

Espe- mbre teros carre- /mon-

tera Arriaga-Ocozocuautila como una obra fundamental del PPP en Chiapas. Este documento relaciona las grandes autopistas con una sistema de caminos rurales que va por "la selva de Chiapas y Zona de Conflicto... con la finalidad de integrar esta red a la infraestructura principal del Plan Puebla Panamá" (Comisión Especial del Sur Sureste 2001). Algunos de estos tramos ya están concluidos, pero los que faltaban antes ahora están en marcha en forma acelerada. Entre ellos están incluidos la pavimentación de los caminos Campamento Lacantún-Zamora Pico de Oro-Boca Chajúl, y Ocosingo-San Quintin-Margaritas, que juntos circundan la Reserva del la Biosfera Montes Azules. La lógica de las constructoras es "eliminar lo más posible las curvas y pendientes existentes en los caminos de terrejería, por lo tanto cerros, montañas, milpas..." (Capise 2007), remplazando este territorio vívido con el "espacio liso" (Hardt y Negri 2000) del capital.<sup>11</sup>

Además de abrir la región de Montes Azules a la plena explotación capitalista, la carretera Ocosingo-San Quintin-Margaritas también tiene su función contrainsurgente, debido a que se mete profundamente en territorio autónomo del EZLN, incluso pasando directamente por La Garrucha y La Realidad, sedes de dos de los cinco *caracoles* zapatistas. La carretera es un proyecto viejo que precede al PPP, y que fue lanzado por Roberto Albores Guillen cuando era gobernador. En ese tiempo, fue bloqueado por los bases de apoyo del EZLN, quienes lo rechazaron como parte de "una estrategia militar en la región en la cual la construcción de esos caminos permitiría la entrada y salida rápida de militares" (La Jornada 17/08/1999). Qué casualidad, entonces, que ahora, con Albores otra vez efectivamente en el poder, se retome la construcción de este camino, aunque esta vez no está presentado como parte del PPP,

11 Para los tecnócratas neoliberales, el territorio cultural de los pueblos indígenas, que incluye "la milpa (la tierra, donde siembran) y el monte (donde moran los 'dueños' y el espacio de recolección de combustible, de yerbas comestibles)" (Nolasco et al 2003: 367), es nada mas que una "geografía inconveniente" (Banco Mundial 2003: 10) de propiedad comunal y obstáculos físicos, que hay que sustituir por propiedad privada y vías rápidas de comunicación.

sino como un proyecto de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), "en beneficio de los pueblos indígenas de Chiapas."<sup>12</sup>

### Corredores Económicos

La estrategia productiva del PPP está ubicada dentro de la lógica de los 'corredores económicos', o 'clusters', locaciones donde se concentran grandes inversiones privadas en la producción de bienes específicos, aprovechando las 'economías de escala', y orientadas a los mercados globales con los que se conectan a través de infraestructuras avanzadas de comunicaciones y transportes. Entre las recomendaciones del Banco Mundial para los estados del sur se encuentra la "la facilitación del desarrollo de 'clusters'... enfocados en productos exitosos en los mercados de exportación" (Banco Mundial 2003: 27). Coincidentemente, el primero de los 'Ejes Estratégicos' de la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos se llama 'Corredores Económicos y Atracción de Inversiones'.<sup>13</sup> En reuniones con organizaciones empresariales locales, como el Centro Empresarial de Chiapas (COPARMEX), y transnacionales, como el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Albores Gleason ha presentado una "estrategia basada en impulsar las ventajas comparativas de Chiapas, es decir, explotar... los corredores económicos y las regiones en que se puede invertir en términos agroindustriales, turísticos, de servicios y tecnología de información".<sup>14</sup>

En la primera etapa de la estrategia, la STPE está desarrollando cinco corredores

12 Juan Sábines Guerrero en Febrero 2008, lanzó un acuerdo entre el Gobierno de Chiapas y la CDI para una inversión de 479 millones de pesos "para obras de infraestructura social en beneficio de las comunidades indígenas del Estado". 14 de los 23 proyectos incluidos en el proyecto son de pavimentación de caminos (<http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080214115318>) Así, otra vez, un proyecto que antes era del PPP está disfrazado bajo otro nombre.

13 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20071228104704>

14 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070822052419>



económicos: tres de agroindustria, uno de turismo, y uno de logística. El corredor logístico constituye un nudo clave dentro del 'espacio de flujos' del PPP, localizado en "la punta de entrada entre la región del TLCAN y Centroamérica".<sup>15</sup> Se busca fortalecer las conexiones entre Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, con Puerto Chiapas, el Aeropuerto Internacional de Tapachula, y la autopista que va hacia Arriaga, la Ciudad de México, y la frontera con los Estados Unidos. Los tres corredores agroindustrias incluyen un corredor avícola, ubicado entre Ocozucua y Villaflores, un corredor cárnico en la región de Cintalapa, y un corredor de palma de aceite en la región de Palenque.<sup>16</sup> Este último es parte también del segundo Eje Estratégico del STPE, el 'Impulso a los Bioenergéticos'. Chiapas es el líder nacional en la producción de biocombustibles, y el Estado está buscando atraer grandes inversiones en la industria, advirtiendo que "en el uso de bioenergéticos, la entidad cuenta con 800 mil hectáreas cultivables de gran calidad, con la mejor tierra a precios accesibles que lo hacen más rentable, porque en Chiapas los bioenergéticos son un proyecto prioritario".<sup>17</sup> La prioridad que el gobierno chiapaneco está dando a los biocombustibles es consistente con su inclusión como uno de los nuevos proyectos prioritarios dentro de la reconstrucción del PPP, como un aspecto clave en el desarrollo de una red mesoamericana de "Centros de Articulación Productiva".<sup>18</sup>

### ***El Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul***

El quinto de los Corredores Económicos es un corredor turístico ubicado en Palenque y sus alrededores. El corredor conecta la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y la expansión e internacionalización del

aeropuerto de Palenque con la concretización del Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul (CIPP),<sup>19</sup> que por su combinación cascadas y pirámides Mayas está siendo promovida por el Gobierno del Estado como "el primer desarrollo ecoarqueológico del país".<sup>20</sup> La autopista San Cristóbal-Palenque será el mejor proyecto más costoso del sexenio de Caldera a escala nacional, con un costo estimado de billones de pesos,<sup>21</sup> y con graves implicaciones para el medio ambiente y las comunidades de la región (La Jornada 18/01/08). Junto con el aeropuerto Internacional de Palenque, la autopista aumentará la cantidad y 'calidad' de turistas que visitan la zona, así detonando inversiones privadas en el CIPP, que implica el desarrollo intensivo de una superficie total de 21,000 hectáreas, incluyendo la construcción de grandes cadenas hoteleras de 5,710 nuevos cuartos en Palenque y 1,260 en Agua Azul; la creación de 'áreas comerciales' y 'un campo de golf PGA y la construcción en Agua Azul de un "parque temático natural" (FONATUR 2004: 17).

Todos los proyectos del Corredor Turístico están incluidos en la Declaración de Comitán, como parte del sueño de Albores de construir "un nuevo Cancún en el norte de Chiapas". Pero también tienen sus raíces en el PPP. El Capítulo México del PPP concluye que "El turismo ecológico y cultural no cuenta con la infraestructura necesaria para explotar su mercado potencial", y se propone el desarrollo de "un sistema básico de accesos a destinos turísticos en la región, haciendo énfasis en turismo ecológico y arqueológico... y el desarrollo del Centro Integralmente Planeado Palenque-Cascadas Agua Azul" (Presidencia de la República 2004: 136, 183). El CIPP está contemplado como parte del Mundo Maya, un proyecto turístico transnacional que forma parte del PPP, en que el CIPP constituye un tramo del Corredor Turístico Tikal-Bonampak-Palenque-Agua Azul.<sup>22</sup> Ta

15 Entrevista con funcionario de la Secretaría de Turismo y Proyectos Estratégicos, Gobierno de Chiapas, 10/03/08

16Ibid.

17<http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080108110302>

18 Entrevista con funcionario de la Oficina del Plan Puebla Panamá 28/11/07

19 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080229125200>

20 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080117104202>

21 Entrevista con funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Gobierno de Chiapas, 05/03/08

22 <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070220050548>

bién está incluido en las estrategias del Banco Mundial (2003: 34), y del Programa del Sur (Comisión Especial del Sursureste 2007: 52), que lo califica como la prioridad estratégica número 13 para Chiapas, mientras el número 4 es el Aeropuerto Palenque, y el número 1 es la Autopista San Cristóbal-Palenque.

Los planeadores que conceptualizan al CIPP, tanto como los turistas que visitan las cascadas y pirámides, ven los hechos con una visión abstracta. Los planeadores perciben el lugar desde lejos, como un serie de espectáculos potencialmente atractivos para el turismo y la inversión, sin tomar en cuenta las comunidades que lo habitan, mientras los turistas disfrutan los sitios arqueológicos y bellezas naturales como un espejismo divorciado de su contexto socio-histórico de cientos de años de despojo y explotación. Esta "mirada turística" (Urry 1990) está expresada en el eslogan del Mundo Maya: 'Donde el hombre, la naturaleza, y el tiempo son Uno', una fantasía que niega por completo la larga historia de la separación forzada de los hombres Mayas y la naturaleza Mesoamericana, por parte de estados coloniales, liberales, 'pos-revolucionarios', y neoliberales. Mas aún, el 'desarrollo ecoarqueológico' del CIPP implica un paso más en este mismo proceso de despojo. Una realidad concreta que las visiones de los planeadores y turistas esconden bajo sus abstracciones, es que el sitio propuesto por el nuevo 'Parque Temático Agua Azul' es parte de los territorios recuperadas por el EZLN, habitado por las comunidades zapatistas de Bolon Ajaw, Nuevo Progreso Agua Azul, Lindavista, y San Miguel, pertenecientes a los *caracoles* de Roberto Barrios y Morelia. Es dentro de este contexto que tenemos que entender la reciente campaña de violencia e intimidación perpetuada por miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en contra de estas comunidades, que ha incluido asaltos, la quema de casas, la invasión de terrenos, disparos al aire, y amenazas de violación y muerte, cuya función es "descomponer la convivencia entre las comunidades y abrir paso a los inversionistas" (La Jornada 16/01/2008).<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Véase el sitio Web de CAPISE para una serie de informes sobre la OPDDIC y las agresiones contra los pobladores de Bolon Ajaw (<http://www.capise.org.mx/>)

La OPDDIC es una organización que incorpora elementos paramilitares y civiles. Fue fundado por el Priista Pedro Chulín Jiménez, como una reconversión de la organización paramilitar 'Movimiento Indígena Revolucionaria Antizapatista' (MIRA), de la que Chulín fue líder (Vásquez *et al.* 2008: 22-24). Chulín tiene vínculos estrechos con Roberto Albores Guillen, quien apoyó las actividades de MIRA cuando era gobernador, también es colaborador de Constantino Kanter - latifundista, ex-presidente municipal de Comitán, aliado de Albores, líder de las 'guardias blancas' contra el EZLN, y autor de la frase "en Chiapas vale más un pollo que un indio" (La Jornada 16/12/07). La llegada al poder de Sabines (con Albores atrás), y la inclusión en su gobierno del hijo de Albores y del mismo Constantino Kanter (como subsecretario de comercialización de la Secretaría de Agricultura), ha sido acompañado por una intensificación de actividades paramilitares y despojo del territorio en contra de las bases de apoyo zapatistas, en que "la punta de lanza está siendo la OPDDIC" (La Jornada 17/02/07). La estrategia tiene dos vías: la colaboración del Estado en la certificación de tierras recuperadas por el EZLN como propiedad de miembros del OPDDIC, y una campaña de violencia y amenazas de impunidad total contra las comunidades zapatistas. El objetivo es "reestablecer la propiedad privada, para evitar el crecimiento de la autonomía zapatista" (Vásquez *et al.* 2008: 25), y avanzar en la concretización de los corredores económicos y megaproyectos turísticos de la Declaración de Comitán y el PPP.

### Ciudades Rurales

El proyecto emblemático de la administración de Sabines es la creación de las 'ciudades rurales'. Las ciudades rurales son nuevas urbanizaciones, en las que el Estado va a concentrar a las pequeñas y aisladas comunidades rurales de Chiapas. Ocho ciudades rurales están planeadas para este año, con la reubicación de 31,050 personas, y 25 para el sexenio entero (El Heraldo, 18/02/2008). Las ciudades rurales tienen el pleno respaldo del



Gobierno Federal y el Banco Interamericano de Desarrollo, y están siendo promocionadas bajo un discurso de 'servicios' y 'calidad de vida'. En las palabras de Juan Mouriño, Secretario de Gobernación, el proyecto Ciudades Rurales "Es un plan que ya lo ha presentado directamente a Presidente Felipe Calderón, y que nos parece un intento muy novedoso...de cómo resolver el problema de llevar servicios y cómo... permitirles mejores niveles de vida a muchos ciudadanos en nuestro país."<sup>24</sup> Pero en contraste con la versión oficial, los documentos del PPP muestran que Ciudades Rurales no surge de la visión de Sabines sino del mismo Gobierno Federal y los organismos multilaterales, y que la motivación de Ciudades Rurales no es 'social' sino estrictamente económica. En 'El Sur También Existe', Santiago Levy enfatiza que "la población rural dispersa en el sursureste era prácticamente el doble que en el resto del país en 1995", y que "la dispersión poblacional frena el aprovechamiento de las economías de escala" (Levy *et al* 2002: 3). El Documento Base del PPP retoma el tema, identificando la "población con alto grado de dispersión" como una de las principales "debilidades" del sur sureste, y proponiendo una solución idéntica a la estrategia de Ciudades Rurales:

'El Plan propone construir una red de centros de integración rural, cuyo objetivo será impulsar regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para ir concentrando en ellos a las comunidades dispersas, logrando una más eficiente organización territorial' (Presidencia de la República 2001: 192)

La estrategia de la concentración poblacional está relacionada a la reestructuración neoliberal de la economía campesina. Levy explica la gran dispersión de los pueblos del sureste

<sup>24</sup> <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080214015503>. El Banco Interamericano de Desarrollo también ofrece su respaldo al proyecto, como si estuvieran respondiendo a una idea novedosa de Sabines: El BID "considera que Ciudades Rurales es un proyecto innovador e integral... por lo que se respaldará en todo momento el proyecto, porque al ser una prioridad para el Estado, pasa a ser una prioridad del BID" (<http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080206121149>)

como una consecuencia de los subsidios precios de maíz, que permiten que las tierras sigan siendo explotadas "en forma itinerante" (Levy *et al* 2002: 4). El documento EDES del Banco Mundial también habla de la "alta densidad poblacional" del sur de México en términos econométricos de "mercados fragmentados" (Banco Mundial 2003: 21-23). En el mismo documento, el Banco Mundial propone una estrategia para cambiar el "altamente fragmentado sistema comunal de la tenencia de la tierra" en la región, reconociendo la particular oposición de los pueblos afectados:

'Mientras esta situación no se puede cambiar fácilmente, una iniciativa para mostrar los beneficios de la cooperación y la conciencia voluntaria de las tierras puede ser implementada. Debería empezar en una escala pequeña, y en las comunidades más dispuestas a aceptar el cambio, con la idea de utilizar el 'efecto mostrativo' para convencer con evidencias adicionales' (Banco Mundial 2003: 22)

El Programa del Sur también identifica la dispersión poblacional como un problema de la región (Comisión Especial del Sur-Sureste 2007: 6-7). Además, este documento proyecta Ciudades Rurales como uno de los 'proyectos integrales', no sólo para Chiapas, sino para la región entera (Comisión Especial del Sureste 2007: 62). En un seminario sobre desarrollo regional, convocado por el Secretario de la República<sup>25</sup>, Martín Ramos, Presidente de la Comisión Especial del Sur-Sureste, (autor del Programa del Sur), explicó la estrategia de Ciudades Rurales en términos muy parecidos a los del Banco Mundial, identificando las inundaciones en Chiapas y Tabasco en Octubre 2007 como una oportunidad para convencer a las comunidades dispersas para concentrarse en las nuevas ciudades. Ciudades Rurales fue propuesta por Sabines antes que las inundaciones, como una estrategia para todo el estado "en contra de la dispersión poblacional, generando ciudades sean polos de atracción",<sup>26</sup> pero después

<sup>25</sup> Primer Foro de Desarrollo Regional, Senado de la República, 14/11/2007

<sup>26</sup> <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20070517095456>

desastre el proyecto fue relanzado como una solución para las comunidades desplazadas, en que "la reconstrucción de las viviendas no se hará donde las familias sufrieron los daños y contingencias, sino que quedarán asentadas en lugares seguros con servicios, que van a garantizar a los nuevos pobladores mejores condiciones de vida".<sup>27</sup> Y es precisamente en la zona del norte de Chiapas más afectado por ese desastre donde Sabines está construyendo 7 de las primeras 8 ciudades rurales. La lógica, entonces, es exactamente la de la estrategia propuesta por el Banco Mundial, de 'empezar en una escala pequeña, y en las comunidades más dispuestas a aceptar el cambio'.

### **Reconversión Productiva y Control Social**

Una vez reubicada en las ciudades rurales, la 'población dispersa' de los campesinos chiapanecos ya no va a dedicarse a la producción autosuficiente en la milpa, si no a la producción para exportación en grandes plantaciones agroindustriales. Escondido bajo el discurso público de los 'servicios' y 'oportunidades' que las ciudades rurales brindarán a sus nuevos ciudadanos, un componente clave del proyecto es la 'Reconversión Productiva', impulsada por la Secretaría del Campo. El "Objetivo General" de esta rama es "Realizar la reconversión productiva, en las unidades de producción de las Ciudades Rurales Sustentables a través de plantaciones perennes agrícolas y forestales" (Secretaría del Campo 2008). Estas "plantaciones intensivas" serán de forestales maderables, frutas y flores tropicales, bioenergéticos, cacao, y café (Gobierno del Estado de Chiapas 2007a). La estrategia es sumamente consistente, no sólo con los corredores agroindustriales de la Declaración de Comitán y la Secretaría de **Turismo y Proyectos Estratégicos**,<sup>28</sup> sino tam-

<sup>27</sup> <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20071217102350>

<sup>28</sup> Dentro del programa de desarrollo de Sabines, Ciudades Rurales es el único gran proyecto no explícitamente especificado en la Declaración de Comitán de Roberto Albores Guillén. Sin embargo, en su estrategia para la promoción de corredores agroindustriales, la Declaración estipula la

bién con el Plan Puebla Panamá. Para Santiago Levy,

Las restricciones derivadas del Artículo 27 Constitucional vigentes hasta 1994 de poseer o arrendar grandes extensiones de tierras afectaron a todo el país, pero fueron especialmente distorsionantes en el sureste, región que tiene condiciones adecuadas para productos cuyo cultivo más eficiente se da en el contexto de una agricultura de plantación, es decir, una agricultura caracterizada por amplias extensiones donde se cultiva, en forma tecnificada, un único producto de tipo perenne: café, plátano, palma africana y productos maderables, entre otros (Levy *et al* 2002: 27)

Ubicadas dentro de la lógica del PPP, las ciudades rurales funcionarían entonces como una forma de lo que Marx llamó 'acumulación primitiva' – la separación entre el campesino y la tierra que es la base de la acumulación capitalista, sin que el capital no tenga, ni mano de obra, ni recursos naturales para explotar. En las palabras de un funcionario de la Secretaría del Campo, lo que están intentando hacer con Ciudades Rurales y la Reconversión Productiva es "cambiar el modo de producción del campesino".<sup>29</sup> Están implementando la Reconversión Productiva en Nuevo Juan de Grijalva y Santa Ana, las primera dos ciudades rurales ahora bajo construcción. Como explicaba un comisario ejidal de uno de los ejidos reubicados en Santa Ana, el gobierno está ofreciendo las ciudades rurales a los desplazados bajo la condición de que ellos dejen su producción tradicional de maíz, frijol y ganado, y colaboren en la construcción de plantaciones de naranja, forestales maderables, y palma de aceite.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> "suscripción del convenio entre el gobierno y las organizaciones en donde se comprometan los apoyos productivos, viviendas, empleo temporal y asistencia técnica." Se puede entender a las ciudades rurales como la manifestación de este convenio, dada su relación con la 'reconversión productiva', y también la celebrada participación en Ciudades Rurales de las organizaciones de la "sociedad civil", que para Sabines aparentemente significa 'las fundaciones de las primeras empresas nacionales' – Azteca, Bancomer, Telmex, Grupo Carso, etc. (Diario de Chiapas 07/03/08)

<sup>30</sup> Entrevista con funcionario de la Secretaría del Campo, Gobierno de Chiapas, 05/03/08

<sup>31</sup> Entrevista con comisarios ejidal de uno de los ejidos reubicados en la Ciudad Rural Santa Ana 10/04/08



A pesar de su promoción como un proyecto 'novedoso' y 'visionario' del que "se desconoce algún similar en otra región del mundo" (El Heraldo 20/02/08), Ciudades Rurales tiene marcadas similitudes con estrategias coloniales y contrainsurgentes de control social. En los siglos 16 y 17, la Corona Española reubicó a las comunidades indígenas a través de un esquema de 'congregaciones' o 'reducciones', reemplazando "las concepciones indígenas de territorialidad y uso de espacio" (Barabas 2003:32) por un sistema de pueblos y ciudades coloniales que representó y concretizó el poder del Imperio sobre las poblaciones dispersas y potencialmente rebeldes de Nueva España. En forma semejante, en los años 80 del siglo pasado el estado guatemalteco construyó las llamadas 'Aldeas Modelo', donde reubicaron las poblaciones desplazadas por la guerra civil en nuevos 'polos de desarrollo' como parte de su estrategia contrainsurgente. Como las ciudades rurales, las Aldeas Modelo buscaron cambiar la forma de vida y modo de producción de los pueblos indígenas y campesinos, a través de un sistema integral de servicios, y "una integración forzosa de la producción campesina a los intereses capitalistas de los sectores dominantes"<sup>31</sup>.

Además de una forma de 'acumulación primitiva', entonces, las ciudades rurales también tienen su función de contrainsurgencia y control social. Concentradas en las ciudades rurales, las comunidades indígenas y campesinas no sólo pierden su control sobre su modo de producción, sino también sobre la reproducción de sus culturas, que ya van a estar subordinadas a sistemas de salud y educación estatales. El objetivo declarado de Ciudades Rurales es "el tránsito de una marginalidad social hacia la formación de ciudadanos activos y participantes, que sean actores en el proceso de su propio desarrollo y superación",<sup>32</sup> pero las implicacio-

31 Luis Méndez, 'Guatemala: la persistencia del terror estatal', <http://www.herramienta.com.ar/print.php?sid=283> (Agradezco a Gustavo Castro Soto de Otros Mundos para esta comparación.)

32 Julián Domínguez, Secretario de Medioambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, <http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20080311031914>



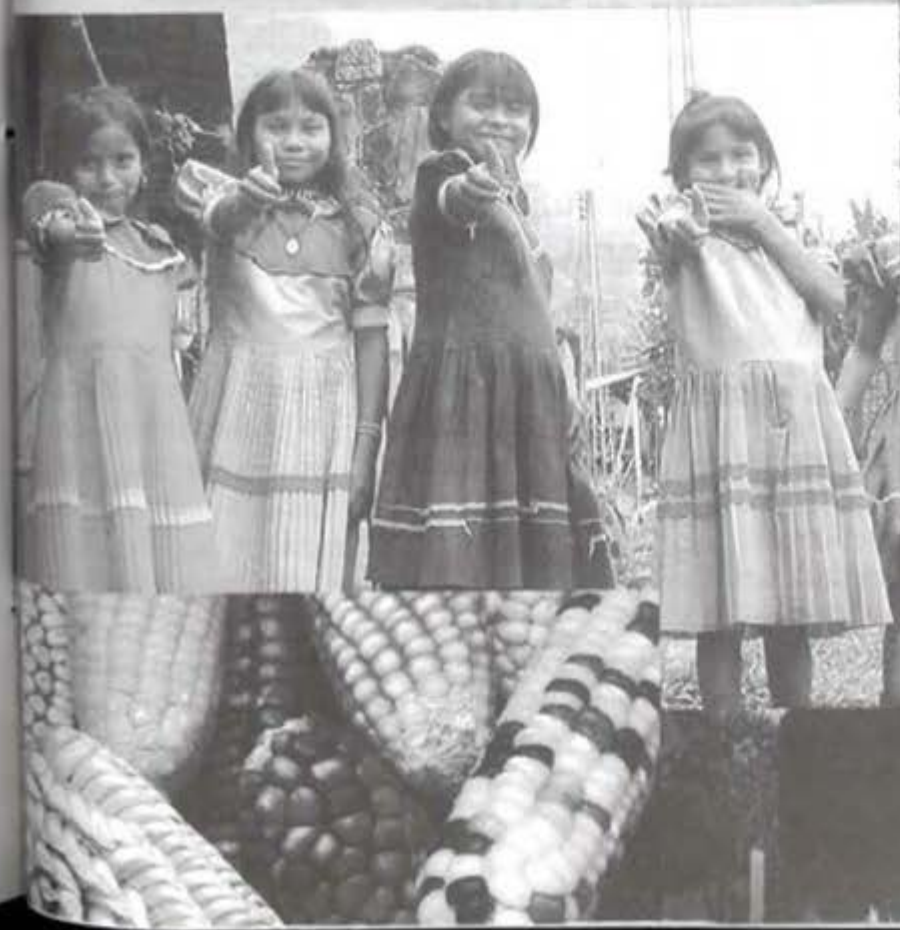
nes actuales del proyecto son todo lo contrario: el control total de cada aspecto de la vida de los indígenas y campesinos por el Estado, con la negación de sus propias prácticas y formas de vida. Sobre todo, Ciudades Rurales representa la respuesta Estatal a la amenaza constituida por la gestión de los *caracoles* zapatistas. Mientras el Estado está construyendo las primeras ciudades rurales en la zona afectada por las inundaciones del año pasado, donde no hay presencia zapatista, hay otras ciudades rurales planeadas por las regiones Fronteriza, Selva, y los Altos que son el centro geográfico de los territorios recuperados por el EZLN (Gobierno del Estado de Chiapas 2007b). Como dice un miembro de la Junta de Buen Gobierno del *caracol* de La Realidad, con las Ciudades Rurales, "el mal gobierno nos promete tierra preparada, con luz, agua potable, vivienda, hasta nos alimentan. Es sobrevivir y engordar como un puerco, eso es lo que nos prometen pues".<sup>33</sup> En cambio, los *caracoles* representan una alternativa concreta en donde las 'comunidades dispersas' están involucradas en un intenso proceso de desarrollo de sistemas autónomos de salud, educación y producción, fuera del control social del Estado, y la lógica acumulativa y destructora del capitalismo. Los *caracoles*, "esos espacios liberados que son dichos gérmenes de un mundo nuevo, no capitalista" (Aguirre Rojas 2007), constituyen un gran obstáculo frente al 'espacio abstracto' de supercarreteras, plantaciones intensivas, y ciudades rurales de la nueva fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas. ☞

33 Entrevista con la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, 24/03/08

io:  
de  
1 la  
de  
a la  
por  
ras  
da-  
da-  
cia  
las  
os,  
ios  
do  
e la  
ali-  
no  
gua  
ólo  
que  
les  
de  
das  
te-  
uc-  
de  
tal.  
son  
ipi-  
un  
de  
ti-  
bla



# CHRISTUS





# — Cuaderno —

## **De Ahaus... y otras presencias**

*jXel Ts'ahc'*

## **La vida que siempre ha sido**

*Faustino Hernández-Alfredo Zepeda*

## **Vivir bien, no vivir mejor**

*Ricardo Robles*

## **Rostros nuevos de Dios**

*Alejandro Guerrero*

## **La danza como expresión de la vida. Mi experiencia en el mundo rarámuri**

*Eduardo Quintal.*

## **Diálogo intercultural y espiritualidad en un contexto neoliberal**

*Leonel de los Santos*

## **La fiesta de todos santos**

*Alfredo Zepeda*

## Introducción al cuaderno

El material que ofrecemos a nuestros lectores en el presente cuaderno ha sido preparado casi en su totalidad por miembros del Taller Indígena, instancia de reflexión y análisis perteneciente al organismo de promoción social Fomento Cultural y Educativo, A.C., el cual tiene su sede en la ciudad de México. Los autores han llevado, durante años, una experiencia de servicio y convivencia muy cercana con varios pueblos indios en diferentes puntos de la geografía nacional: en la selva de Chiapas; con los pueblos náhuatl y popoluca del sur de Veracruz; con los pueblos otomí y náhuatl en la sierra del norte del mismo Estado; con el pueblo rarámuri en la sierra Tarahumara, en Chihuahua. Por este sólo motivo el material tiene un valor muy remarcable.

Además, si lo situamos en su contexto eclesial y social más amplio, encontramos otros motivos para alegrarnos. Circulan como moneda corriente estrategias pastorales que se tienen por premisas incuestionables. Las «religiosidades» populares -entre las que hay que contar las costumbres religiosas de los pueblos originarios-, como el mismo nombre lo indica, son valoradas en muchos casos como expresiones rebajadas, cuando no adulteradas, del cristianismo auténtico. Por ello deben ser purificadas y evangelizadas, tarea que, supuestamente, han de cumplir los agentes externos a la manifestación popular en cuestión. La inculturación del mensaje evangélico se sigue considerando como una tarea -no como una realidad ya existente-, la cual debe ser realizada, además, por dichos agentes. Y otras concepciones por el estilo.



Por ello, las aportaciones presentadas en este número de *Christus* no pueden ser valoradas como especímenes bonitos del «folclor de nuestros pueblos indígenas». Por el contrario, un acercamiento correcto a las mismas las deberá mirar como expresiones de una nueva estrategia según la cual los agentes de pastoral se hacen presentes al interior de esos pueblos. En cierto sentido, representan una nueva concepción de la tradicionalmente llamada pastoral misionera. Como seguidores de Ignacio de Loyola, los autores prefieren, antes que condenar, salvar la proposición del prójimo e inquirir cómo la entiende (*Ejercicios Espirituales*, 22). Ello nos ayudará a comprender que han sido, precisamente,



esos pueblos los que han ido tejiendo, sabia y pacientemente, a lo largo de siglos, una inculturación muy suya del mensaje evangélico, a través de los moldes culturales y tradiciones religiosas propias.

Lo que vamos a encontrar en estos trabajos es la experiencia de encuentro e interacción de sus autores con varios pueblos originarios. Es el fruto de decenas de años de convivencia, guiada por el afán por conocer lo más a fondo posible la manera como dichos pueblos, a través de sus culturas, se entienden a sí mismos; cómo entienden sus relaciones con la naturaleza y con Dios. Todo apunta a una experiencia de interculturalidad, de tal manera que la forma misma de comprender esta expresión quedará más clara a partir de la lectura del conjunto de las aportaciones.

Una de las cosas que queda diáfana, a raíz de la lectura de los trabajos, es que no cualquier acercamiento a una persona o un pueblo significa un verdadero conocimiento del mismo. Éste sólo se logra, ante todo, cuando se comparte la vida del otro. No basta con llegar precipitadamente a levantar unas cuantas encuestas. Ahora bien, compartir a fondo la existencia de otras personas implica necesariamente asumir un estilo de vida muy concreto. Conocer es vivir de una determinada manera; no tanto hacer acopio de un cúmulo de datos.

Otra cosa que va quedando clara es que conocer implica también compartir el destino de la persona o pueblo en cuestión. Digamos que se trata de hacer de la vida y la suerte de ese pueblo algo personal, lo cual exige una implicación afectiva muy profunda. Ello lleva necesariamente a asumir y dejarse afectar de buen grado por los posibles conflictos, incluso violentos, que normalmente

los poderes fácticos provocan, como lo he hecho impunemente durante siglos, continuar apoderándose de los recursos y riquezas que estos pueblos y su hábitat producen pródigamente.

Por fin, conocer consiste, no tanto en ejercer un liderazgo que arrastre a los demás, acompañar, caminar al paso de un pueblo en medio de todos, poniendo sencillamente a su servicio los recursos de la cultura propia para que sean aprovechados cuando y en la forma en que ese pueblo decida.

Por otro lado, a través de la lectura de estos testimonios tendremos la oportunidad de asomarnos, así sea limitadamente, a un mundo muy diferente al que pertenece a nuestro mundo. Esto nos permitirá hacer una degustación de los recursos culturales milenarios que han sido permitidos a estos pueblos salir airoscamente de las constantes agresiones que han sufrido a lo largo de su historia. Si bien se ha llamado machaconamente, en alusión a los problemas que constituyen un verdadero lastre para el avance de nuestro país –supuestamente mientras no decidieran incorporarse de a la «cultura nacional»-, este acercamiento a su vida nos ayudará a constatar la validez de una frase que suena paradójica: «Los pueblos, con su cultura propia, no representan el problema, sino la solución. Pues, entre otras cosas, encontramos en sus tradiciones milenarias una serie de claves muy alentadoras acerca de la manera como pueden vivir las relaciones con los demás al interior de una comunidad; con otros pueblos; con la naturaleza; con Dios. Y esto resulta muy pertinente en estos tiempos en que las leyes divinizadas de la ganancia a toda costa y del libre mercado se hunden en una crisis generalizada que está resultando, por lo demás, desastrosa para el mundo entero».



Por cierto, el trabajo, redactado por Japhy Wilson, de la Universidad de Manchester (Ingl) constituye una aportación muy valiosa. Precisamente el Plan Puebla Panamá, echado a andar formalmente durante el gobierno de Fox, constituye una de las expresiones más abarcales de las estrategias con las que los principales centros del poder mundial pretenden apoderarse de las ingentes riquezas naturales de las que está dotada mesoamérica. No es necesario recalcar que este plan constituye uno de los enemigos más encarnizados a los que se ven obligados a enfrentar estos pueblos. Pues bien, el trabajo de Wilson constituye un análisis meticuloso y detallado acerca de cómo se va implementado este proyecto en territorio chiapaneco. Es una ayuda invaluable, precisamente, porque una de las características de este tipo de proyectos es su carácter discreto y soterrado. De este modo nos ayuda a comprender el con-

texto socioeconómico y político adverso en el que los pueblos indios asentados en ese Estado desarrollan y preservan la herencia cultural de sus ancestros.

Cabe comentar también que en las aportaciones de jXel Ts'ahc' y en la entrevista realizada por Alfredo Zepeda vamos a encontrar algunos aspectos de la visión que los mismos pueblos originarios tienen de estos factores externos que están afectando seriamente su vida y su cultura. Y, en consecuencia, vamos a constatar que, aunque su manera de ver las cosas se refiere a los mismos sucesos sistematizados, por ejemplo, por Wilson, sin embargo el modo como se conciben y se expresan difiere mucho de los análisis estrictamente conceptuales a los que estamos acostumbrados. De este modo nos enfrentaremos directamente al hecho de la interculturalidad *in actu exercito*. ☐



# Cuaderno

## De Ahaus... y otras presencias

*jXel Ts'ahc'*

*Proyecto Selva. Fomento Cultural y Educativo, A.C.*

*Ejido La Arena, Mpio. de Ocosingo (Chis)*

*Mayo 2008*

Dicen los ancianos..., los más viejos de entre los viejos..., que la tierra, o sea el mundo en que vivimos, no está sola. Dicen que nosotros no estamos solos en el mundo. Dicen que en el mundo en que habitamos no sólo existe aquello que nosotros podemos observar con nuestros ojos. Dicen que nosotros, los que nos llamamos humanos, solamente podemos mirar hombres y mujeres; que sólo miramos, si acaso, que estos hombres y mujeres, unos apenas son niños, o niñas; otros ya son jóvenes, o muchachas; otros son gente ya madura; y otros... ya somos viejos, ya. Dicen que hay chico, y hay grande, pues; que cada uno tiene un su modo y un su juicio; que a cada uno le toca su trabajo y su servicio, ...en este mundo.

Pero -dicen los ancianos- también hay animales. Y también, cada uno tiene un su lugar, y un su trabajo. Unos son fuertes -dicen-, y otros son delicados. Unos son muy feroces, y otros muy tiernos. Unos andan de día y otros de noche. Unos andan en la tierra, sobre la hierba; y caminan..., o corren..., o saltan...; pero a otros les gusta más andar por dentro, o sea, entre sus cuevas..., allá..., más adentro de la tierra; donde de por sí son. Hay tigre, pues; y hay venado; hay jabalí; hay tepescuintle; hay liebre y conejo; hay armadillo; hay zorro; hay gato de monte; hay saraguato, o mono aullador; hay sarigüeya, hay tejón; hay sereque. También hay peces en

el agua, y son de muchos tamaños y colores. Y hay también cangrejo, y caracol. Otros animales son pájaros y aves, y tienen sus plumas muy hermosas, y de muchos colores, ora como el tucán, el loro, el colibrí, la guacamaya, el quetzal, el juc pic, o el carpintero; y cantan; y vuelan muy alto, por encima de las montañas, como el zopilote rey, que es ese que tiene su cabeza blanca y su cuello rojo. Y hay también otros animalitos que son..., ¡ asíí de chiquititos !, y vuelan también; pero esos no son pájaros. Esos se llaman insectos, y a veces nos pican y nos sacan la sangre. Y otros como las hormigas, que saben trabajar siempre unidas. Y hay otros más que se arrastran por debajo de las hojas, y son las lombrices y gusanos, que son también el alimento de otros animales más grandes, como el toloc, por ejemplo, o también los pollitos y las aves de corral, que son los que se los comen. Hay muchos, pues, como también el chiquitín, el sapo y la tortuga, y cada uno tiene su trabajo y su alimento. Y también hay lagartos y serpientes, y... a veces... esos nos dan miedo.

Nosotros los humanos también miramos que en el monte existen muchas plantas y bejucos. Unos son árboles y crecen muy grandes; y los hay de muchos tipos, como el cedro, como la caoba, como el maculís, como la Ceiba, el chac te' o el palo mulato. Hay muchos, pues, y sirven para hacer nuestras casas; o nuestras cercas;

o también nuestros puentes; o para que vivan allí los animales. Y también hay otros que dan frutos para comer, como el zapote, o el mango, o el coco, o la anona; y otros más que tienen su tallo suave y echan hijuelos, como el banano o el guineo; o sea, ese que también le decimos plátano; y hay de muchas y muy distintas variedades. Y otras son plantas medicinales que sirven para curarnos, como el guajilote, o el estafiate, o el epazote, o la sábila, o el maguey morado. Y hay también muchas flores donde llegan las abejas, y les chupan el polen para hacer su miel. Otros son arbustos, y sirven para hacerle su sombra a los animalitos más pequeños. Y otras plantas son las que tienen semillas que sirven para sembrar y para darnos de comer; por ejemplo, tenemos nuestro maíz, ese que es de muchos colores; y tenemos frijol, y calabaza, y chile, y tomate, cebollín, chayote, chiwa, calabacita, chilacayote...; otras plantas son raíces y también se comen, como la yuca, el nabo, el ñame, el camote, la papa y muchas más. También hay verduras tiernas como la yerba mora, el mumum, el chipilín, la mo'tesa', el culanta o cilantro -que también así le dicen-, así como otras hierbas que se usan para dar sabor, como el comino, el orégano y el laurel, que esas son más bien las hojitas de otras matas olorosas. Y así, hay muchas plantas más; unas que conocemos, y otras que no conocemos.

Además de las plantas y los animales, también podemos mirar que hay cuevas; y ríos; y lagunas; y manantiales; y hay cerros, y lomas, y laderas; y hay partes planas y partes bajas donde crecen las malezas y las selvas, y también donde pastan los ganados; y hay otras partes que son altas, donde se dan los pinos, o sea los ocotes. Y sentimos que en unas partes hay calor, y en otras hay frío. Y también miramos el jtatic sol, en el día, y la jnantic luna y las estrellas, por la noche. Y a veces miramos que hay relámpagos y truenos, allá en el cielo, y hay muchas nubes que nos traen la lluvia; y

la lluvia hace que la hierba crezca y se broten los arroyos para que beban agua los animalitos; y nosotros también. Y todo eso es muy bueno, porque así de por sí, así está hecha la tierra. Así la hizo el Dios, pues. Así dicen los ancianos.

Pero dicen también los ancianos, que hay otros..., otros... mmmh..., bueno, otros como señores, que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, ni oír con nuestros oídos, pero que ahí están, también. Y esos son los meros, meros principales. No tenemos una palabra para decirlo en castilla, porque no son como en castellano. A veces en castilla se dice "espíritu", pero estos otros que decimos, no son sólo "espíritu"; también tienen su cuerpo. A veces se traduce por "dueño"; pero tampoco son "dueños", porque los dueños -como los de los caxlanes<sup>1</sup> - tienen "propiedades privadas", y eso no es tampoco así entre nosotros. Otras veces les dicen "señores", pero los "señores" eran aquellos caxlanes que "dominaban a otros", y eso tampoco es así en nuestro pueblo. Otros dicen que son como "duendes", pero tampoco va. No son eso, pero son... como si fueran algo de todo eso..., sin ser sólo eso, sino..., algo más. En lengua Tseltal le decimos "Ahau". En Ch'ol le decimos "Yum". Parece que en lengua Quechua le dicen "Apu". Y así, en cada pueblo, siempre tienen su nombre. Y son muchos. Y por eso el principal reza: "ch'ul lum, ch'ul qu'inal, ch'ul Ahau ta balumilal, ch'ul ahauetic ban c'alal ayex, ban c'alal ayinex".

Y... dicen los ancianos, que esos Ahaus están aquí en la tierra, por muchas partes. Son como unas presencias que siempre están, aunque nosotros no las podamos ver. Al menos, no cualquiera las puede ver. Y esos Ahaus, no son los "dueños-dueños", pero sí los encargados que puso el Dios para cuidar cada parte de la tierra: y cuidan las plantas; y cuidan los animales; y cuidan los peces; y cuidan los pájaros; y cuidan la tierra, y el agua. Ellos son los que cuidan



que cada planta y cada animalito tengan su alimento y puedan vivir en esta tierra, en paz y en armonía. Y también nos cuidan a nosotros: si no fuera por ellos, la tierra no podría darnos a comer de sus frutos, ni a beber de sus pechos.

Y dicen los ancianos, que cada Ahau tiene un su trabajo, o un su encargo, y también tiene un su territorio que es el que cada uno cuida y protege. Y por eso nosotros no podemos ir a nomás a matar cualquier animal al monte. Primero hay que pedirle permiso al Ahau. Y hay que llevarle su regalo. Y tampoco podemos molestar a los animalitos si es que no nos lo vamos a comer. No sirve que nomás los vamos a dejar heridos, o a matar por puro gusto. El Ahau lo protege, y también se enoja cuando lastimamos a sus animales. Y tampoco podemos agarrar caracol así nomás, si al Ahau no le pedimos permiso. Y tampoco sembramos así nomás nuestra milpa; primero pedimos permiso, y damos un su regalo a la tierra, y pedimos al Ahau que nos dé agua, y buena cosecha.

Pero los Ahaus..., hay veces... también se enojan. Se enojan cuando destruimos o molestamos la montaña, nomás de balde; cuando lastimamos los animales nomás por gusto; cuando no cuidamos la tierra. Hay veces se enojan con lo que hacen maldad, pero hay veces también se enojan entre ellos. Hay veces -parece-, uno u otros ahous se meten sin permiso en el territorio de otros unos, y entonces como que se enojan; entonces como que pelean. Bueno... eso dicen los ancianos cuando, por ejemplo, azota una fuerte tempestad; o cuando se vienen fuertes los vientos y se pone oscuro el cielo; cuando... como que va a caer una fuerte tormenta. Entonces... -dicen los ancianos- parece que los Ahaus están de pleito, porque a lo mejor uno se metió sin permiso donde no le corresponde. Y parece que hoy en día, algo de eso nos está pasando.

En nuestros territorios indígenas, desde hace muchos años, como que ya hay pleito. Parece como que entraron unos otros "espíritus". Decimos "espíritus", porque esos no sabemos si son Ahaus; o por lo menos no sabemos si eran o no eran de aquí. Esos nuevos "espíritus" o esas "nuevas presencias", tampoco se miran así nomás con nuestros puros ojos; por lo menos al principio no se notan; algo así como no se nota la señal de ese que llaman "celular", que sólo lo sabe el que carga uno de esos; pero como que van entrando poco a poco por todas partes, por todos los rincones de nuestras tierras y territorios, y como que se van quedando; como que lo van llenando todo; como que lo van dominando todo; como que van mandando sobre todo lo demás. A esos "espíritus" no los conocemos bien, ni sabemos bien de dónde vienen, pero aquí están; se siente su presencia. Todos esos "espíritus" tienen el mismo olor: huelen a dinero. Y parece que quieren tocar todas las cosas; y todas las cosas que tocan las convierten en dinero. Y parece que vienen de una parte del mundo que se llama "neoliberalismo", que no sabemos dónde queda, pero sabemos que ha de ser muy grande, y muy fuerte, porque tiene muchos empleados. Y dicen que tiene muchas empresas y muchos planes multinacionales.

Desde que comenzaron a llegar estos "espíritus", marcados en su frente con el sello del dinero, las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos comenzaron a cambiar también. Todas las cosas están cambiando de significado. Ahora miramos que todas las cosas que hay en nuestras tierras, ya no importa qué son, o para qué sirven; ya no importa para qué las hizo el Dios. Ya no importa eso. Ahora lo que importa es nada más cuánto valen. Sólo importa si se pueden comprar y vender; si se pueden cambiar por dinero; o si sirven para hacer más y más dinero.

Así, por ejemplo, nuestras milpas que antes eran el lugar donde podemos conseguir nuestros alimentos y medicinas, ahora se miran sólo como

terrenos apropiados para invertir en agronegocios o para producción de biocombustibles. Nosotros antes sembrábamos varias clases de semillas o recolectábamos hierbas, frutas y plantas en la montaña para poder comer, o para intercambiar alimentos con otros hermanos, pero ahora nuestros terrenos sólo son vistos como tierras para monocultivos comerciales. Nuestros lugares sagrados, o sea, el lugar donde vivieron nuestros antepasados, así como nuestros ríos y ojos de agua, donde visitamos y damos su regalo a los Ahaus, ahora sólo se miran como lugares adecuados para el negocio del ecoturismo. Nuestra gran variedad de plantas medicinales y espirituales, sólo se miran ahora como terrenos buenos para explorar la biodiversidad y practicar la biopiratería. Nuestras selvas y montañas, nuestro ambiente vital, nuestras tierras y territorios indígenas, sólo se miran ahora como potenciales sumideros de carbono que las empresas transnacionales se disputan para cubrir sus cuotas de servicios ambientales. Nuestros cerros y nuestras cuevas, que siempre han sido para nosotros lugares espirituales, ahora los quieren convertir en minas de oro que esas otras empresas están calculando que pueden explotar, y de ahí sacar mucho dinero. Nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros manantiales, que son el regalo del Dios para nosotros, sus hijos de la Tierra, ahora se los pelean esas empresas que los quieren privatizar; que quieren vender el agua que nos da la tierra, en botellitas de plástico. Otras empresas, o los gobiernos, los miran como potencial hidroeléctrico, que quiere decir: negocio, negocio y más negocio, pero sólo para beneficio de los de afuera. La Tierra, nuestra Madre, se vende; se está vendiendo al que pague mejor y más rápido por ella. Nuestra cultura, nuestra sabiduría y nuestra tradición, desde que entraron esos "espíritus", esas "otras presencias", también se venden.

¿Qué han dejado en nuestras tierras estos "espíritus" neoliberales, cuya madre es la



"ganancia"? Nos han dejado daños severos e irreparables al medio ambiente; nos han dejado deforestación y pérdida de nuestras selvas y bosques; nos han dejado pérdida y contaminación de nuestros ríos y mantos de agua. Han provocado la muerte de miles y miles de animales; han dejado muchas especies en extinción, ya a punto de morir; nos han llenado la vida y el alma de químicos, de transgénicos y de plaguicidas. Nuestros territorios indios, habitados ancestralmente por grandes pueblos y culturas, los están acabando; los están convirtiendo en simples semi-productores de biocombustibles y en reservas mineras, siempre para beneficio de esas empresas que les llaman multinacionales. Nos llenan la cabeza de tratados de libre comercio donde ellos siempre ganan, y nosotros, siempre perdemos. Nos llenan de policías y ejércitos nuestras veredas y montañas; y nos detienen, sólo por ser indígenas; y nos encarcelan, sólo por ser indígenas; y nos matan, sólo por ser indígenas. Nos han rellenado el vientre y los pulmones con tráfico de drogas; ...y de mujeres; ...y de niños. Nos cuajan nuestros cuerpos y nuestras mentes de infecciones, de pornografía, de enfermedad y de muerte. Y por si fuera poco, son ellos que nos obligan a la migración forzada; y si emigramos, nos tratan como delincuentes; nos tratan como salvajes; nos llaman ignorantes; nos llaman atrasados; nos dicen supersticiosos.

Hoy, nuestros territorios indígenas están heridos; esa herida puede ser de muerte. Esos "espíritus" del neoliberalismo, esas presencias a veces invisibles que tienen como empleados a empresarios y gobernantes, de aquí y de allá, de cerca y de lejos, no piensan más que en la ganancia. Y por la embriaguez de esa droga que se llama "ganancia", los adictos a ella nos han querido comprar el corazón mismo de nuestros pueblos. Es así como, comprando nuestro corazón y nuestra mente, quieren convertir nuestros

territorios indígenas en territorios neoliberales. Si bebemos de ese trago nos convertiremos pronto, y sin remedio, en empleados del gran negocio multinacional, aunque sigamos viviendo en nuestros propios terrenos.

Pero los Ahaus, -dicen los ancianos-, no están mudos, ni están muertos. No han partido de nosotros, todavía. Se escucha su voz... en la brisa que sopla; en la braza que cruje; en la cascada que arde; se siente su suave latido en el árbol que aún llora; en el sapo que aún croa; en el pájaro que canta. Se levantan ...lentamente... como el humo de la aurora, ese que sale de los madrugados fogones de las mujeres; ...siempre silenciosos; ...siempre discretos, pero siempre listos; ...siempre dispuestos; ...siempre ardientes. Los Ahaus arremolinan por las nubes y, aunque parece que se extinguen, más bien se concentran; más bien se reúnen; más bien se convocan. Unos acá, otros allá..., y otros más allá; desde el Kumiai hasta el Taguantinsuyo; desde el Nicma o el Mohac, hasta el Mapuche; desde el Roraima hasta el Guaraní; desde el Quechua y el Aymara, hasta el Rarámuri y el Ñuhú; del Tseltal al Aguaruna, en todo el Abya Yala, en todos los territorios indígenas parece que los Ahaus tocan ya el corazón de los pueblos, y los llaman..., y los guían..., y los alertan. Los pueblos, escuchan su voz; perciben el canto del caracol y el retumbar del tambor, y se preparan, lentamente..., suavemente..., calladamente..., como de por sí son, a una nueva defensa de la tierra y el territorio. ¿Cómo será la batalla? ¿Cuánto tiempo tomará? Todavía no lo sabemos. Pero de que será, será. Porque de por sí, así se mira que será. Así se ha hecho siempre, de por sí, aunque los ojos de algunos humanos no lo puedan ver, no lo puedan reconocer, porque para poder mirarlo, primero hay que tener respeto, y pedir permiso al Dios, como debe ser. ☐

# La vida que siempre ha sido

*Faustino Hernández Ramírez*

*Radio comunitaria La Voz de los Campesinos (Huayacocotla, Ver.)*

*Entrevista realizada por Alfredo Zepeda.*

*Proyecto Sierra Norte de Veracruz, Fomento Cultural y Educativo, A. C.*

*Septiembre de 2008*

*Con la esperanza entre los dientes,  
llega la fuerza para seguir,  
aunque la fatiga nos acose,  
llega la fuerza para elegir no gritar  
en el momento equivocado.*

*Cuando se trata de sobrevivir las noches  
e imaginar los días venideros  
poco importa si la esperanza entre los dientes  
es fresca o está hecha jirones.*

*John Berger.*

*Con la esperanza entre los dientes (2007).*

La palabra que voy a decir puede parecer demasiado simple, porque la vida del siglo veintiuno se ha vuelto complicada. Ahora, la gente de los pueblos indígenas todo el tiempo se pregunta por qué suceden tantos problemas nuevos: la contaminación, el fin de la energía que mueve los motores de gasolina, la angustia por ganar salarios grandes, la prisa que enferma del estrés, la tecnología que muere como las flores de mayo para dejar el lugar a nuevos inventos para comprar. Todo el tiempo andamos persiguiendo el dinero, y tenemos que hacerlo cada uno por nuestro lado, regados por todo el país, porque ya parece que juntarnos a vivir es como perder el tiempo.

La vida con raíz, la que siempre había sido, la que mantiene vivo al pueblo nahuatl, que es mi pueblo, tiene pocos pilares, pero son pilares fuertes, como los horcones de una casa campesina. Es como decían los abuelos: el mundo es de tierra, de agua, de lumbre, de viento y de maíz, que son seres vivos como nosotros, que son nuestros padres. Con eso la gente vivió

por muchos miles de años. Y Toteco, el Dios que está cerca y junto se preocupó en dar lo principal, y nos dejó la tarea de ayudarlo a completar, con nuestras manos y con el machete.

Así ahora los viejos, los Tata, los Huehuentzi, todavía nos ayudan a pensar las cosas principales, con las que podemos vivir como personas verdaderas.

## La fuerza de la comunidad

Lo primero que existe es una fuerza. La fuerza no es la que cada uno tiene. Ni la que tiene por su propio esfuerzo. Un nahuatl verdadero sabe que de por sí mismo no tiene ningún valor, no puede presumir de nada. No pide agradecimiento. No busca premios. La fuerza viene de adentro, como si no es de uno, sino que el único que levanta, empuja, jala es el Dios Toteco. Pero además, la fuerza no la da Toteco Toteotzin Dios a cada uno por separado, sino a todos juntos en una comunidad. Por eso, cuando alguien se separa, anda como no sabiendo a dónde, todo el tiempo se equivoca, no tiene su lugar en el mundo. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de la comunidad. "Nama to altepe mo chicajtoc: Ahora nuestra comunidad está fuerte", decimos. Es como un cálculo que todo el tiempo andamos pensando: la comunidad tiene fuerza, todos estamos bien. La comunidad anda floja, cada uno no anda bien.

Bien se puede decir que todavía existe esa fuerza, y a todos nos da mucho miedo que se pierda porque alrededor vemos muchos cambios que nos marean.



Yo pienso que es difícil que se entienda esto: que la fuerza es del Dios y es de la comunidad. Porque en la ciudad y en la tele solamente se habla de la fuerza de cada individuo. Nada más por la fuerza y la agilidad a Ronaldinho le pagan millones de dólares. Y a Michael Phelps, por nadar más rápido le dieron siete medallas de oro en la olimpiada de Beijing. A la mayoría, que jugaron bien, no les dieron nada. Ya se ve que en las comunidades no puede existir la idea de una competencia o de repartir premios, porque ¿quién va a decir "yo soy más importante que los otros o, a mí me corresponde más dinero?" La gente de afuera, de tanto que se ve en los eventos y en los estadios, llega a pensar que, por ejemplo, la costumbre de aplaudir es mundial.

Decir, por ejemplo, comunidad Telcel sólo significa que muchos traen la misma marca de celular. Los maestros dicen comunidad magisterial, pero cada uno trabaja por su lado. La comunidad virtual es la de mandarse conocimiento por medio del internet, aunque ni siquiera se conozca la gente.

Nosotros decimos comunidad a la que vive en el lugar donde uno nació o donde nos dieron permiso para vivir.

La fuerza comunitaria se puede reconocer en el trabajo común, en el respeto, en la autoridad comunitaria y en las fiestas.

### **El trabajo comun es herencia de los pueblos**

Sin el trabajo en común no existe la comunidad. No solamente en el pueblo nahuatl, también entre los pueblos oaxaqueños, que le llaman tequio, entre los otomíes de Texcatepec, e Ixmiquilpan, entre los Tepehuas de Pisaflores y Chintipán. En la faena todos se ayudan y sobresale la comunidad con los trabajos que está haciendo cada uno. Si falta agua o si está sucia el agua, por ejemplo, se hace una faena, y en un día, o en medio día, se hace la limpia de los pozos y también se arreglan los caminos que llevan al pozo para que las señoras no tropiecen cuando van a traer agua.

La costumbre que nos llega de antes es que la milpa se hace rápido porque existe el gran tra-

bajo común de la mano vuelta, que le decimos *tlepanilistli*. Se juntan veinte, hasta treinta e grupos diferentes para sembrar el mismo día lo de una persona y luego por orden las de la demás. Escardan, doblan, cosechan, limpian y en el tonalmil igual para tener maíz todo un año.

La raíz está viva porque así se sigue haciendo. Decimos "hay que ir a sembrar, tenemos un terreno, hay que sembrar en común". Se va sumando a hacer milpa y de esa milpa se cortan los elotes y luego el maíz, parejo, toda vía igual que antes. Se mantiene abierta mente para no perder el valor del pensamiento y del trabajo común. La raíz no se puede morir porque los abuelos ahí están todavía y la gente está despertando.

Los peligros vienen de los programas del gobierno, que relaciona el pago con el trabajo que han de hacer los que reciben las migajas que reparte. Ahora la gente dice: que trabajen los que reciben Oportunidades o beca para escuela de los niños. El trabajo común pierde fuerza por esa interferencia de los que no saben que el trabajo común es por acuerdo y no por imposición de afuera. Antes del Progreso, los trabajos de todos modos se hacían. Pudimos levantar la campana entre todos, hicimos la iglesia, hicimos la galera, hicimos la cancha entre todos y nadie nos pagaba. Esa memoria es la que tenemos. Y escuchamos que la gente dice "por qué no lo hacemos, sin que esperemos que nadie nos pague".

### **En la fiesta se compone el mundo**

"Si solamente trabajamos y comemos es como si viviéramos dormidos", dice Zacarías Reyes, de la comunidad de Micuá. La fiesta es mucho más de lo que ve la gente que no conoce la costumbre. El 3 de mayo, en la fiesta de Santa Cruz, desde cuando se acuerda mi abuelo, viene mucha gente, gente de Coacoaco, de San Gregorio de Ilamatlán, de Chahuatlán, Amatepec, Xocapa, de todas la comunidades ahí cercana. Esta era y es la costumbre. El mayordomo tiene seis compañeros que le ayudan a prepararse, acarrerar la leña, partirla, conseguir la carne, el maíz, todo lo que se necesite. Y el pueblo se repalda con las tortillas. La gente no se tiene que organizar cada vez, porque ya saben las muj

res que han de ir por el nixtamal a la casa del mayordomo, moler, hacer su parte de tortillas y regresar de nuevo para recibir su jarro grande de mole para cada familia. Entonces, toda la gente que llega ha de ser bien atendida. Eso es lo que hace grande la fiesta. Que en ella a todos se les mueva el corazón. La visita de las comunidades revela que somos parte de una humanidad grande. Entre mejor sale la fiesta, mejor se compone el mundo, más fuerza junta la comunidad para seguir viviendo. Son días especiales que son como una escuela para que los niños se den cuenta que lo más grande se hace entre todos.

La fiesta es también mucho trabajo, pero el trabajo y el gusto van juntos cuando se hace en la comunidad. Y no se hace sin el respeto a la gente y a la madre tierra. Si es la fiesta del elote, es agradecer los primeros frutos y es con el trabajo de todos, unos deshojando los elotes, otros vistiendo los que se ponen de ofrenda, y los niños acarreándolos desde la milpa temprano y todos coordinados por la autoridad. La fiesta se pierde cuando el diablo entra a alterar el corazón de alguno y se arma el pleito o los balazos.

Las fiestas se debilitan con los partidos y las religiones. La división en la comunidad a veces es necesaria por un poco de tiempo, cuando una parte de la gente ve que hay que independizarse de los caciques priistas y otros no quieren porque están acostumbrados a vivir bajo su tiranía y su protección. Pero la división de los partidos se alarga después de las elecciones. Los priistas tienen la costumbre de mandar. Cuando pierden, no quieren cooperar. Cuando las despensas se reparten por partido, los que no la reciben se niegan con razón a hacer la faena común. Esa es la división que han metido los programas de gobierno, desde el Progreso hasta el Vivir Mejor de ahora, desde el Procede hasta el Procampo. Los que no reciben, los que quedaron peleados entre sí, se apartan. Los gobiernos fingen que no dividen, pero están decididos a matar la comunidad.

Entonces recalco, si no hay comunidad no hay fiesta, no hay faena, no hay respeto.

Pero la fiesta no se muere. El Carnaval se celebra. De repente les entró en el corazón a los nuevos jóvenes. Por primera vez participaron mucha-



chas, porque la fiesta va cambiando, y llegaron los jóvenes a un acuerdo con las autoridades. Participaron jóvenes y llegaron a un acuerdo con las autoridades de que si algún chavo les hacía alguna cosa a las chavas, la autoridad lo va a castigar con un trabajo para la comunidad. Se juntaron muchas comunidades para comer, y se intercambiaron los regalos entre los compadres, como se acostumbra el último día. Al igual que el día en que Jesús repartió panes y pescados, se juntaron los tamales y los zacahuiles de sobra. En la fiesta los jóvenes recapitan, reorganizan la banda de viento para que el Xochipitzahuac, que es como el himno de la Huasteca, tenga su lugar y no solo la música grupera. Y el niño toca la tambora y el saxor y el viejo el barítono y el trombón.

### **El respeto es ver grandes a los demás**

La otra cosa que tiene mucha fuerza es el respeto. Respeto se dice en nahuatl *tlepanelistli*, *ti tlepanitas*, que quiere decir, tienes que verlo grande, no grande de ser un abuelo. La palabra quiere decir que tú debes ver a los demás como



grandes, como algo respetuoso, ya sea joven o sea niño, o niña o ya adulto. La gente está pensando que el respeto se está modificando. Se cree que es por la televisión, cuando llegó la luz eléctrica, que hasta en las caricaturas para niños muestra mucha violencia y gritos. Otros dicen que es por la carretera, porque es la que jaló a los jóvenes para otros lados. El que una muchacha le gritara a una señora era como un pecado. En la costumbre indígena gritar es propio de los que se emborrachan o les pegan a sus mujeres. En las telenovela se ve que los jóvenes les gritan a sus padres y patean las puertas de las tiendas. No sabemos todavía cómo controlar todo esto, pero la gente está analizando estos modos de vivir que llegan a la comunidad. Esto coincide, dicen, con que el mundo se está sacudiendo. No estamos cerrados, más bien estamos como enfrentando, pero no podemos hacerlo si no mantenemos el respeto de nuestra raíz.

Para dirigirse a una persona mayor usamos la palabra abuelo, o si no Tate, viejito. Pero la persona mayor te contesta igual ¿cómo estás Tate?, como a un señor. Esa manera indica que todas las personas son de respeto, mientras no lo pierden. El respeto es un sentimiento primordial que cubre todas las relaciones. Pero no solamente el respeto es para las personas, también para la madre tierra y también para el agua, por ejemplo. La gente está apenada con nuestra madre de que sus venas que son los ríos van sucios y contaminados. Los herbicidas son un veneno que le prohíbe a la madre tierra darnos lo que ella gusta dar a sus hijos. Y no porque sean muy religiosos, pero los antiguos aconsejaron: "no te vayas a orinar en el agua, no escupas en ella, porque Toteco Dios te va a castigar, te van a salir granos en todo el cuerpo. Eso va cambiando ahora, con el sistema del agua entubada y el drenaje. Igualmente es con el maíz, cuando se apila el maíz, los papás advierten: "No te sientes encima del maíz, porque es un respeto; tu vives por ese maíz. Si tiras el maíz, recógelo; no se comió el pollo el maíz, júntalo y lo echas a la canasta; no lo patees, porque se empolva; acomódalo mazorca por mazorca para que descansa a gusto, mientras hace el favor de alimentarnos".

Y es claro que el respeto se hace más grande en la fiesta, porque allí está toda la gente y porque no hay respeto más grande que el que se tiene con la gente que llega a visitar a la comunidad y a la Santa Cruz.

### La autoridad, al modo del pueblo Mexcatl

Las comunidades también se están preguntando si en esta agitación se mantiene la misma fuerza de autoridad y autonomía sin la cual nuestra identidad se pierde. En mi comunidad Santa Cruz, Zoquitla, ahí en el municipio nahuatl de Ilamatlán, la comunidad nombra su agente municipal, no por votación sino por acuerdo. Y ese Agente con su Juez y los policías, juzgan de acuerdo a las propias leyes del pueblo mexcatl. Si un joven le falta al respeto a una mujer, ellos mismos tienen facultad para castigarlos. No solo eso, sino que se hace una reunión y se publica: "el joven va a pasar una noche en la cárcel de la comunidad, porque le faltó al respeto a esta muchacha". Porque romper el respeto se equipara a un delito. Lo encierran y al día siguiente lo ponen a limpiar el pozo de la comunidad. Es una justicia inmediata y con valor de ejemplo, para que la falta no se repita y la comunidad se componga. Es más democracia que la de los coyome, los mestizos, que tardan meses con los procesos judiciales y al final todos quedan enojados, porque no se arregla.

Hoy los gobiernos de arriba desprecian las leyes de la comunidad. Algunos jóvenes lo han advertido y, en lugar de aceptar el castigo para corregirse, demandan a la autoridad. El gobierno no tiene idea de lo que es la comunidad y el respeto. Por eso, cuando la comunidad de La Soledad ordenó a sus autoridades que acompañaran a quitar la cerca de uno que agrandó su solar, el ministerio público de Chicón-tepec, contra toda justicia, los acusó de abuso de autoridad. Los acusados resultan las autoridades y no los verdaderos culpables. Porque antes mandaba más la asamblea. El Agente obedecía más lo que la Asamblea dice. Entre más obedecía mejor autoridad era. Es lo que ahora llamamos autonomía. Pero en este campo se están prendiendo focos rojos. Los gobiernos de arriba, entre más se alejan más quieren imponer autoridades comunitarias para controlar. Para nosotros, la autonomía no es una ideología, es una necesidad, para no morirnos de autoritarismo.

Trabajo común, fiesta, respeto y autoridad se juntan, como varias ramas en un solo tronco, en el árbol de la comunidad.

### Todo está encarrerado

Pero hoy se nos está viniendo el mundo encima. Llegamos a un crucero donde se empalman dos caminos: uno, el de nuestra propia historia; otro, el de un modo de vivir que desbarata todo lo común, como el huracán acaba con las parcelas. Así dice la gente: "todo está encarrerado"

Juanita Hernandez Patricio de Amatepec nos dijo cómo ve una mujer nahuatl los contrastes de la vida: "La gente ahora está como muy agilizada en buscar y buscar dinero. No tengo dinero, no tengo para mis chiles, no tengo para la cebolla, préstame dinero. Van a otra comunidad, consiguen, o trabajan. Van los hombres a trabajar de chalanes en Pachuca, en México y se regresan en un mes. La gente está presa por la urgencia del dinero, como que ya no vive su libertad de antes: que iba al trabajo, traía unas hierbas para su puerco, una costalilla de maíz, traía unos quelites para las guajolotas, una sandía para refrescar la tarde, y ya se ponían a tomar café. No. Ahorita tienen que llegar a las 3 porque hay una reunión de Procampo, hay una reunión de Proárbol, o la de Servicios Ambientales. La gente se va a la milpa para nomás regresar a una junta que no hubo, porque el de la Sagarpa no llegó. Y ya perdió medio día de trabajo, ni trajo leña, ni trajo café para la casa. Y no acarreo maíz porque ya se le estaba haciendo tarde para la reunión de no se qué de padres de familia, para urgir la compra de los uniformes y pago de cuotas, porque, dicen, la educación es gratuita, pero de todos modos cuesta".

Los que se sienten dueños del mundo, los que no piden permiso para matar, convirtieron el mundo en el que hoy vemos. No se desbarató solito. Nosotros, junto con la gente decimos que otro mundo es posible, porque ya sabemos como estaba, antes de que nos lo cambiaran. El mundo está al revés, patas arriba, como dice Eduardo Galeano. Lo que comemos en vez de que nos dé fuerza nos da debilidad. Dicen que antes los abuelos tenían mucha fuerza, podían levantar un tronco de encino entre dos y lo traían para hacer sus casas y ahorita nosotros los chicos ya no los aguantamos porque llegó la chatarra: "que me compro una maruchan, que mástico churrumais". Antes eran unos chiles que se daban ahí en el terreno, unos tomates chiquititos, cebollines y yuca, calabaza, camotes y caña de azúcar. El elote se comía crudo:

decían los señores "este da más fuerza porque no se la han quitado; cómete este quelite, para que crezcas fuerte, este es para que no te dé la enfermedad". Y en una milpa puede haber cuarenta clases de quelites.

Y más tormentas se avecinan. Como dijo Jesús, estamos viendo las nubes que vienen de atrás de la barranca. Porque el PRI quiere volver a tomar fuerza, y nos dicen los gobiernos que la comunidad ya no vale. Los vientos nos empujan a trabajar al otro lado, no en común tequitl, sino para lavar carros en Nueva York o a pelar pollos en Carolina. El respeto está amenazado por la dispersión de la gente. La fiesta de la Santa Cruz tiene riesgo de convertirse en lo que llaman un evento. La autoridad de repente se siente sin el respaldo de la comunidad y desconocida de fuera.

Existe la fuerza, aunque está en riesgo de debilitarse. Ese riesgo nos hace pensar a muchos en el pueblo mexcatl que nuestra fortaleza es actuar como antes, que nuestra costumbre se debe reforzar. Algunos nos acusan de que no estamos abiertos al progreso, que queremos refugiarnos en nuestro rincón. Pero no. Nosotros estamos haciendo doble trabajo. Mantener la comunidad y el trabajo colectivo que es nuestra fuerza y enfrentar el mundo agitado que se nos viene encima. No le tenemos miedo a las máquinas ni a las tecnologías. Estamos aprendiendo a aprovecharlas. Pero no vamos a dejar que un mundo loco nos devore.

Por otra parte vemos que la comunidad no se pierde y hasta recupera fuerza ante las amenazas. La misma carestía nos dice que hay que sembrar más maíz. Los campesinos indígenas somos los que más podemos sobrevivir porque sabemos cultivar todo lo que comemos, y hasta enredar los hilos de algodón para hacer la ropa. Casi nos da más miedo por la gente de las ciudades que no sabe lo que va hacer cuando se le acabe el dinero. El pueblo nahuatl somos y vivimos aquí desde hace mil quinientos años, juntos con los otomíes y los tepehuas y los tenek. Esa historia es la base de lo que llamamos resistencia. Que no es solamente esperar sin moverse. Resistencia es reflexionar, hablar, defenderse, compartir con otros lo que cada pueblo en su territorio obtiene, los de la huasteca, con los de la sierra; aumentar lo que nos ha mantenido como pueblos fuertes. Eso es lo que estamos pensando y haciendo. ☐



## Vivir bien, no vivir mejor

*J. Ricardo Robles, S.J.  
Sierra Tarahumara  
Sisoguichi, Chih.*

### Va calando la vida

Así suelen ser los trabajos al ir intentando entender algo de otras culturas que no son la nuestra. Primero parece simple interpretarlas, se ven las diferencias, se juzgan con sentido común, se califican como buenas o malas, mejores o peores, y ya. Pasado el tiempo vienen las interrogantes que nos hacen dudar de nuestro primer juicio. Después nos llegan algunas certezas sobre nuestras limitaciones culturales y lo atinado de otras costumbres. Vamos comprendiendo así, que se trata de mundos diferentes y que es necesario aceptarlos, que podemos aprender de ellos. Finalmente vamos armando un poco los elementos que la vida nos ha ido ofreciendo, vamos organizando algunas



ideas que nos hacen comprensible y apreciable el modo que tienen los diferentes para entender la vida, el universo, la naturaleza, la humanidad, lo bueno, lo justo, el bienestar, la muerte, el Dios... todo.

Entre esos aprendizajes de apertura ante lo diferente, alguien me dijo un día que aproximarse a otra cultura es como la gota de agua que perfora la piedra, que hay que es-tarse pacientemente ahí, sin comprender o ver algo durante largos tiempos, hasta que un día, de pronto, se descubre una luz, una llaga de gota de agua en el alma. De ahí en adelante ya no puede negarse esa marca de experiencia vivida. Ya todo se ve diferente en alguna medida. Y si se tiene el paciente valor de seguir expuesto al goteo del agua, se va comprendiendo más y más, y más. Es así como va calando la vida, con señales convincentes que suelen ser simples, como una sonrisa, una mano de ayuda, un aviso que salva, una paz inexplicable, una generosidad desmedida, una destreza inesperada.

Así recibí un día el don de una expresión feliz, estábamos en una reunión en Bolivia. Uno de los expositores indígenas dijo, planteando el problema, "hay que vivir bien, no vivir mejor". Años después, ya no distingo entre lo que él dijo y lo que pensé entonces, y lo que he seguido pensando luego. Sé ahora, cosa que él también decía, que vivir mejor es una comparación con lo que viven otros, que si todos queremos vivir mejor entramos en competencia y lucha ante los demás, que eso nos lleva al absurdo, a lo imposible, a la frustración, a la infelicidad y al sinsentido. Vivir mejor, puede ser también comparación con un pasado en el que supuestamente se vivía a medias o mal. Esa postura nos lleva a querer vivir con más y más satisfactores, y de ahí a la explotación irracional de la naturaleza, al exterminio de la vida. En cambio, vivir bien nos incluye a todos por igual, es una concepción comunitaria del bienestar, comprendemos

desde ahí que sólo conviviendo tiene sentido la vida y que tal convivencia incluye no sólo a los humanos sino también a la naturaleza, y al fin de cuentas, al universo todo. No se puede vivir en paz, con bienestar, si no se adopta cierta austeridad para no perder la cordial armonía con el Dios, la humanidad y el universo.

Antes la vida me había ido enseñando muchas cosas desde los rostros, los afectos y las maneras indias: su respeto a las personas, su visión comunitaria, sus códigos éticos, su protección de la naturaleza, su rechazo al desperdicio y la acumulación, su alegría en la austeridad, su justicia restauradora de armonías, su fraternidad en fin. Aquel día en aquel pueblo de los Andes, cuando escuché lo del vivir bien y no mejor, muchas de esas antiguas lecciones de la vida se me convirtieron de golpe en una sola luz. Fue como si las muchas gotas de agua hubieran, por fin, perforado mi piedra. No era la primera vez que creía ver esa luz de las grandes síntesis, pero era una vez más, y la luz y la paz interiores eran más contundentes ese día. Hubiera sido ilusión pensar que los obstáculos habían desaparecido. Nuestra piedra cultural nunca puede quedar disuelta, nos desintegraríamos con ella. La luz sorpresiva nos encandila, pero la piedra no abre sino una pequeñísima ventana al misterio perpetuo de las otras culturas.

La anécdota de lo vivido queda ahí. No obstante, puede ser bueno desentrañarla un poco más, para clarificar lo ya dicho, para mirar desde ahí nuestro mundo y sus alternativas de sobrevivencia, para que las concepciones indias puedan convidarnos un poco de su luz.

### **Cavilaciones sobre el conocimiento**

Nuestras culturas occidentales nos llevan a exaltar el conocimiento conceptual y científico como el único que alcanza a formular la verdad, y a desdeñar el conocimiento sensorial como algo poco serio. No obstante, nosotros conocemos más bien por los sentidos lo que más nos vale en la vida, como las amistades o los amores, los gustos o el arte, y tantas realidades más. Se trata de un conocimiento no reducible a datos o fórmulas pero es verdadero y más hondo porque se aproxima al misterio, a lo que no logramos formular con precisión, a lo que muchas veces vivimos y sentimos sin poder capturarlo en las palabras.

Es este tipo de conocimiento el necesario para aproximarnos a las personas y por lo mismo a las culturas. Cuando queremos comunicar esos conocimientos recurrimos a símbolos, imágenes, metáforas, sugerencias, comparaciones o al arte. A veces logramos formularlos con cierta precisión pero muchas otras veces no nos bastan los conceptos. Así, un platillo sabe a gloria, un nombre nos sabe a hierba, un buen amigo es hermano o un remedio casero es mágico para poder expresar eso que sabemos bien desde la vida, que siempre dice más que los conceptos. Por eso, las primeras aproximaciones a culturas diferentes están llenas de equívocos, porque falta la convivencia prolongada que permite sentir lo que el otro siente respecto a cualquier hecho cotidiano. Y entonces, la austeridad se interpreta como miseria, los ritos como supersticiones, la paz interior como indolencia, el silencio acompañante como indiferencia, la cortesía como timidez, etcétera.

Aproximarse a las culturas requiere la paciencia larga de un cariño creciente. Tomar en serio las diversas maneras de asumir el sentido de la vida es aceptar el misterio de los diferentes y nos ayuda a enfrentar nuestro propio misterio interior. Todas las culturas, y ahí las personas, estamos en perpetua transformación porque toda comprensión de la vida es limitada y busca superar sus límites. Por eso, comprender a otro es desperdiciar nuestra propia cultura, tirar lastres y descubrir horizontes.

### **Las Cosmovisiones**

A lo largo de la vida he podido conocer y tratar a personas de muy diversos pueblos indios de México y de América. He constatado que, bajo diversas formulaciones, tienen algo en común, lo digo de su noción de la vida que difiere no poco de la nuestra. No puedo afirmar que todos los pueblos indios del continente piensen así, pero sí que este pensamiento es al menos frecuente. Es un elemento clave para comprender muchas de las diferencias que suelen sorprender, disgustar o maravillar a los que de otros mundos llegan.

Estos pueblos conciben el universo como un sistema de vida. Toda realidad, lo macro y lo micro, lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo invisible, integran un solo ser viviente. Nada



ni nadie puede prescindir del resto o de una parte del universo. No se puede concebir la vida sin ese todo. De diversas maneras, todo está en función de esa vida, todo ser es un factor que hace posible esa vida. Se puede hablar así de la vida de los minerales, de los astros o del sol. Como el maíz, que expresa sus tristezas cuando tiene sed o es maltratado, todos los seres tienen sus propias formas de expresión. Como los humanos, esos seres pueden estar tristes o alegres, plenos o en deterioro, y expresarse a su manera.

La relación de los humanos con el universo es de interdependencia. Por eso la naturaleza no puede ser sólo un recurso a explotar sino un ámbito con el cual convivir, porque de ella depende nuestra vida como su vida depende de nosotros. Se tiene compasión o alegría ante los animales o las plantas, no son mercancía o cosecha para atesorar, son más bien la vida misma que sigue recreándose con la colaboración del Dios y de los hombres. Por eso somos ayudantes del Dios en su creación, no terminada nunca y perpetua como tarea. Por eso existimos en mutua dependencia con el Dios, nos necesitamos él y nosotros. Dios no es algo aparte porque no puede desentenderse de la vida, es quien a todo da el aliento para que el universo viva. Y ahí estamos nosotros.

Lo dicho es sólo una faceta que supongo común en las cosmovisiones indias, tan sólo eso. Mucho habría que abundar para asomarse a ellas de mejor manera.

### La vida en comunidad

Desde esta concepción de la vida total, vivir en comunidad es la única manera verdaderamente humana para hacerlo, porque todos necesitamos de todos, la vida de los todos es la misma, las carencias o el hambre de otro son un suicidio mío si las permito o provoco. La ayuda mutua y la ayuda al Dios son la misma, sólo así recreamos la vida. En la comunidad el individualismo no tiene sentido. Nadie tiene su vida aparte aunque así lo piense o lo imagine. Todos somos una complejísima red de relaciones sin las cuales morimos.

Se plantea así la disyuntiva entre convivir y competir. Se compete para vivir individualmente mejor, se convive para vivir comunitaria-

mente bien. Vivir en plenitud lleva a compartir no a acumular. Virtudes nuestras, como la previsión, el ahorro o la abundancia de satisfactores, llegan a ser excesos, desviaciones o lacras sociales para estas culturas. El planeta ha de ser espacio pleno para la vida, para cuidarla todo y preservarla, esa es la tarea y el sentido de la vida humana sobre la tierra. La merma, y sólo la extinción, de cualquier forma de vida, es una anemia lenta en todo viviente, un suicidio paulatino quizá irreversible.

### La orilla del mundo

Entre las lecciones aprendidas de la vida, de esas que un día perforan la piedra y abren una ventana de luz, conservo una palabra dicha por un rarámuri en una reunión común. "Hoy la orilla del mundo está más cerca", dijo. Se refería al creciente atentado contra las formas tradicionales de pensar y de ser, a los programas gubernamentales de invasión y despojo que van minando y disolviendo el sentido indígena de la vida. Se refería indirectamente a la naturaleza, a la ecología, a la imposición de tecnologías, a la muerte lenta del este planeta envenenado pero allá en el fondo hablaba de las relaciones con lo demás, con los demás y con el Dios. ☐



# Rostros nuevos de Dios

*Alejandro Guerrero Reynoso*

*Proyecto Selva. Fomento Cultural y Educativo, A.C.*

*Ejido La Arena, Mpio. de Ocosingo (Chis)*

*Febrero del 2008*

Al narrar la experiencia que Dios me ha regalado de su modo de ser y estar entre los pueblos indios, comienzo siempre diciendo: "Gracias Señor por haberme puesto junto a tu Hijo, entre los nahuas y tseltales". Y así, con sencillez, decir simplemente lo que he recibido como un don. Siempre agradecido.

## 1. El rostro comunitarios de Dios

Hace más de treinta años, cuando viví y trabajé por primera vez en el estado de Chiapas, me invitaron un día a participar en la reunión de una comunidad cristiana en un poblado tseltal. Allí estuve. Necesitaban tratar un asunto de la comunidad que los estaba enfrentando. Ese asunto provenía de la vida del pueblo. Como la mayoría de los poblados de la región, viven situaciones muy tensas, ya sea por luchas de partidos, o porque sus pobladores pertenecen a diversas religiones, o por formar parte de diversas organizaciones. De los puntos más conflictivos es, sin duda, si participan con el gobierno y reciben sus programas o si resisten a su intromisión.

La reunión en esa comunidad cristiana terminó con la salida de la ermita de uno de los grupos. Aunque no fueron corridos, sin embargo ellos se sintieron expulsados. Eso me dejó un dolor profundo. Mis intervenciones colaboraron para que el grupo se sintiera expulsado. Me dolió sobre todo, porque yo recibí de estas comunidades tseltales una experiencia de Dios que, ahora, se me oscurecía.

En estas mismas comunidades tseltales, fui descubriendo un nuevo rostro de Dios. Participé en asambleas de pueblos, en que tocaron asuntos muy delicados, de servidores de la comunidad que se habían desviado. Alguno

de ellos porque se había emborrachado, otro porque abandonó su cargo. En el desarrollo de las reuniones, fui escuchando y viendo cómo la comunidad buscaba la reintegración de los que se habían desviado. Cuando yo creía que no se lograría nada, entonces les volvían a hablar, los invitaban, hasta que los iban convenciendo. Les daban todo el tiempo necesario. Cuando, por fin, aceptaban el reintegro, la comunidad buscaba con ellos algunas medidas para fortalecerlos. Sólo con la reintegración se lograba la verdadera paz y la alegría comunitaria.

Estas mismas comunidades, recibían con gran alegría a sus visitantes; participaban los domingos en la celebración de la Palabra y buscaban los caminos de solución a los problemas; en común acuerdo, preparaban y celebraban sus fiestas. Algo que me impactó desde que comencé a visitarlas, fue que en sus poblados no había niños de la calle, ni mujeres pidiendo limosna. Todos, huérfanos o viudas, tenían una comunidad y, en ella, una familia que los asumía como parte integrante.

En sus fiestas, siempre había encargados de que todos, absolutamente todos, pasaran a comer. Sin distinción de personas. Dando el mismo trato y la misma comida. Entre la multitud, no sé cómo sabían los encargados, pero iban a encontrar a quien aún no había pasado a la mesa para invitarlo a comer.

Esa experiencia de hace muchos años, sigue viva en mí, presente, actualizándose, llamándome a continuar aquel amor primero. Como una invitación a sumarme a ese proyecto de hacer comunidad, a mostrar ese rostro de Dios, hoy tan desfigurado en estos mismos pueblos. Por eso me quedó ese dolor al salirse el grupo, sintiéndose excluido.



## 1.2. El rostro del Dios vivo:

Por varias razones no pude regresar al pueblo tseltal y fui transferido por mis superiores a la parroquia de Tatahuicapan, Veracruz. En el territorio de esta gran parroquia, hay tres grupos lingüísticos, pero desde que llegué trabajé con nahuas.

En estas comunidades, hacia el año 1999, comenzamos a hacer unas reflexiones sobre la cultura. De allí surgió el gusto en esas mismas comunidades por revivir algunas celebraciones que hacían antes. Las llamamos "celebraciones de la vida". La gente me fue invitando, poco a poco, a ir a los sitios donde ellos encontraban la presencia de Dios. Me invitaban para ir a agradecer el regalo del mar o la laguna, que los alimentaba con peces y mariscos; o al manantial que daba el agua a su comunidad; o a la milpa, fuente de la alimentación comunitaria. Esas reflexiones y celebraciones fueron la ocasión para que yo comenzara a escuchar la concepción nahua de la creación. Y del Dios creador: Totahsin (nuestro papacito). Narraciones que, luego, en el caminar con ellos las encontraba vivas.

Narraban: "El nos da el sol cada mañana para iluminarnos, para calentar la tierra y hacerla fecunda. Ese mismo sol que, con su luz, nos señala el camino a seguir. El recorrido que hace cada día, nos señala el paso de Dios. Por eso, los antiguos, al salir el sol se hincaban viendo hacia el oriente y hacían su oración. Y al caer la tarde, igualmente, se hincaban, viendo hacia la puesta del sol y le agradecían el día, le pedían que les diera el descanso durante la noche y que, al día siguiente, les concediera nuevamente el sol, la luz y el calor que alienta la vida."

Al hablar del agua hacían referencia a la luna: "Ella es nuestra maestra de agricultura, pues señala cuándo cortar la leña, cuándo sembrar, capar los animales o cosechar. El agua moja la tierra, que al calentar el sol hace que fecunde la semilla. Con el agua nos lavamos y refrescamos".

Y la tierra, decían, es "nuestra madre, pues en ella vivimos y sembramos nuestra casa, ella nos da de comer y en ella dormiremos para siempre". La tierra recibe la semilla, que deposita el campesino. El agua, también, es madre, pues sin ella no podemos vivir. Hace crecer el maíz, del cual vivimos.

Pero, cuando más comprendí el corazón nahua, fue cuando escuché su concepción del maíz. Antiguamente, los nahuas, cuando desgranaban las mazorcas, no dejaban ni un solo grano tirado, pues era signo de desprecio. El maíz siente. Percibe cuando viene el viento del sur, caliente, que lo quema y acaba con él. Por eso, cuando lo siente venir, el maíz llora. Es un ser vivo que se respeta.

Hay dos tipos de personas, decían: "las que siembran para acumular y las que siembran para vivir. Se nota la diferencia cuando viene el viento fuerte y tumba la milpa. El que acumula va (el hombre blanco), ve que está tirada la milpa, dice que fue desastre total y la abandona. El nahua, que siembra para vivir, ve que el viento tiró las milpas, va y las endereza, les echa tierra en la base y el maíz se levanta. Le da de comer."

"El maíz es nuestra vida - continuaban diciendo -, es nuestro plato, nuestra cuchara, nuestra bebida y nuestra comida. Si falta el frijol, el cilantro, el tomate o el chile, pero hay maíz, tenemos comida. Pero si falta maíz, lo demás nos cansa. No es suficiente. Cuando cosechamos estamos alegres, pues tenemos qué comer y compartir".

Todas las cosas tienen un dueño, por eso, antes de sembrar hay que pedir permiso al dueño de la tierra, pues van a herirla para poder dejar dentro la semilla; pero tienen que hacerlo para que nazca el maíz y puedan vivir. Así como hacen con la tierra, así hacen cuando van a pescar o a cazar. Primero piden permiso. No matan para acumular o ganar dinero. Lo hacen por necesidad.

Me descubrieron al Dios vivo en los elementos de la naturaleza y en todas las criaturas. Hasta antes de vivir entre los nahuas, admiraba la belleza de las flores o de un paisaje; pero, ahora, no sólo admiro esa belleza, sino que me siento parte de esa creación. No como el dueño, con capacidad de destruir, como muchos consideramos la superioridad del hombre, ser racional, sobre el resto de la creación; sino como parte de ella, que la necesita y, por eso, la cuida y la respeta.

Termino como comencé, agradeciendo a Dios el haberme puesto en estos pueblos y, en ellos, abriendo mis ojos a su presencia.

# La danza como expresión de la vida. Mi experiencia en el mundo rarámuri

*Eduardo Quintal  
Comunidad de Wawachike  
Febrero de 2008*

La danza en el mundo tarahumar -rarámuri se nombran ellos- es una experiencia vital para la cultura y para la relación con el Onorúame-Eyerúame -Dios Padre y Madre-. Los indígenas tienen dos ciclos de danza definidos, Semana Santa e invierno. En el primero bailan fariseos y soldados y en el segundo matachines. También bailan pascol en diferentes momentos del año. En este querer compartir mi experiencia de danzar, y lo que en ella puede haber de interculturalidad, sólo haré referencia a la danza de matachines, que es en la que más he participado.

La primera vez que me invitaron a bailar, hace poco más de una década, mi experiencia se limitó a hacer un esfuerzo por comprender lo que los estudiosos de la cultura rarámuri habían afirmado: que los indígenas danzando sostienen su mundo y es la manera que tienen de orar y de pedir perdón a Dios. No creo haber comprendido nada, a pesar de que me mantuve días y noches bailando con ellos, soportando el frío de las largas noches, el cansancio que genera tantas horas en movimiento y durmiendo con el sonsonete monótono de la guitarra y el violín que invariablemente rondaban por mi mente, pero poco se movía en mi corazón. Fueron dos ciclos, dos inviernos, y ahora veo que ese primer encuentro preparó lo que he experimentado ahora que regresé a Tarahumara por segunda vez hace dos años y medio.

He vuelto a danzar matachines, tres inviernos, en dos comunidades. Los fríos y el cansancio continúan y quizá la comprensión de los significados no ha avanzado mucho, pero desde mi propia experiencia de fe, puedo compartir una palabra de lo que va siendo para mí el querer acompañar a este pueblo indígena desde dentro de su cultura, ubicándome como uno más de



ellos y sintiéndome parte de la comunidad, algo esencial no sólo para los rarámuri, sino creo para todas las etnias del país.

La danza es parte de la fiesta. Y la fiesta es el momento en que la comunidad se congrega para celebrar, ofrecer algún animal, danzar, cantarle a Dios en el Yúmari, comer y beber abundantemente. No pocas veces he afirmado que la fiesta es para mí una auténtica experiencia eucarística. Y dentro de ese contexto, además de asumir mi responsabilidad y compromiso como sacerdote,



porque me toca rezar y bautizar, considero que como gente del pueblo, soy parte de la fiesta y de la comunidad porque soy matachín, y lo que esencialmente me toca es bailar, cumplir con mi tarea y obedecer a los que animan la danza.

Muchas veces me he preguntado por qué bailo, cuál es mi motivación, si veo con bastante obviedad que nunca podré tocar a fondo las fibras que mueven su cuerpo y sus pasos, mucho menos lo que pasa por su corazón. Y he descubierto que bailando entablo una comunicación muy profunda con el creador, me siento vivo y parte de este mundo, y alcanzo a comprender, que ese sostener el mundo desde su cosmovisión -salvarlo diríamos nosotros- no es otra cosa que sostener la vida misma expresada en la comunidad, que ahí está presente en sus rostros, en sus tradiciones, en sus costumbres, en su bosque, en la noche y las estrellas, en el esperar a que nazca el sol para ofrecer la comida y la bebida a Dios y a la gente.

En la danza se entablan relaciones, en silencio, sin palabras. Es el gesto y el símbolo, es la unidad que armónicamente se va construyendo al ir girando, dando vueltas una y otra vez, hasta experimentar el sudor que brota aun en los tiempos de muchos grados bajo cero. Es la música que martilla el cuerpo y la mente hasta meterse en los huesos y en el corazón, para abrirnos a otros modos de ser y de estar en la vida, donde nos acompañamos y somos pueblo, donde estamos unidos y contentos, donde nos cansamos y cumplimos porque así nos mandó Dios desde siempre. Es el lenguaje del cuerpo, de la mirada que se filtra entre las telas para descubrir al otro que está ahí haciendo lo mismo, del encuentro que se genera al cruzarte tantas veces con unos y otros, de los olores que brotan y gritan somos un pueblo de maíz.

Para bailar matachines se necesita un traje complicado de confeccionar, pero más allá de lo material porque casi todo puede ser improvisado, se necesita estar dispuesto a experimentar ese modo diferente de acompañar a la comunidad ya que entras a una atmósfera desconocida y tener el ánimo suficiente para soportar el cansancio y disfrutar más que sufrir, en otras palabras, se necesita estar abierto a la novedad de una cultura diferente y encontrarle sentido a lo que estos pueblos han hecho por cientos de años, resistir.

Este es el rasgo que más me ha impactado en todo este tiempo. No son las armas del ejército que ronda la sierra, es la resistencia pacífica de un pueblo que se convoca para compartir la vida y defenderla a su modo, danzando, recreando la armonía de su comunidad. Los rarámuri son fuertes pero pacíficos, capaces de soportar cualquier inclemencia del tiempo, se baila y no se pierde la alegría con frío, nieve o lluvia, lo hacen no por mandato sino porque eso le agrada a Dios, a quien ofrecen primero todo lo que se va a compartir. Resisten incluyendo, siendo parejos, respetando a los que no son como ellos. Resisten con su pobreza en hombros al ritmo de un violín, una guitarra, un tambor o una flauta. Resisten a los cambios climáticos confiados en que su danza llama al bosque, a la lluvia y a la vida. Resisten porque nuestra cultura muchas veces invasora les va matando sus raíces.

Cuando me preparo para bailar me invaden temores y dudas, pienso en el cansancio y el frío, considero si tendré que comer algo extra para aguantar, me da miedo que me pongan a dirigir la danza, considero si tendrá sentido tanto esfuerzo y me animo pensando que es la manera de entrar con ellos a su mundo y a su vida. Mientras danzo miro a mi alrededor, contemplo la naturaleza, veo a la gente, ofrezco cada giro delante de la cruz, me lleno de la armonía que va dejando la danza y descubro la presencia de Dios. Es claro que algo cambia, algo se mueve dentro, se modifica y toma sentido. El otro yo que termina, diferente al uno que comienza, aunque sea en pequeñito, ciertamente es más sencillo, más humano y más hermano.

Danzando mi fe se expande, me siento invitado a recrear la vida, a cuidar la naturaleza, a ser comunidad, a entablar relaciones de igualdad, a posicionarme desde abajo, desde dentro y desde la periferia. Voy aprendiendo que su pobreza puede ser abundancia para todos, que su resistencia invita a un nuevo modo de ser y proceder y que su espiritualidad está bien anclada a la tierra.

Seguirán danzando en las montañas, a pesar de todo y contra todo. Dios estará en estas tierras con traje de matachín, de fariseo o pascolero acompañando el caminar de este pueblo. La voz orgullosa de Candelario al cargar a su hijo recién nacido resonará en voces y ecos de cada rincón de esta sierra: "mi hijo aprenderá

puro tarahumar y cuando sea grande quiero que baile matachín, como yo y sus abuelos" Se perderán más tradiciones y costumbres al paso del tiempo con la expansión de lo global y las comunicaciones, pero el rarámuri no dejará de danzar, estoy seguro, porque lo he experimentado, lo he vivido, ahora sí, algo de eso siento en mi corazón.

Sus palabras en la oscuridad de la noche, "no te rajes", las tomo en un doble sentido, de no resquebrajar mi existencia como si la vida fueran momentos aislados y no un todo, y de no

echarme para atrás porque bailamos para cumplir con Dios y con la comunidad. Agradezco el ánimo y las sonrisas, la sangre de chiva al amanecer, el teswino -bebida de maíz fermentado- que tomamos durante la fiesta, sus bromas, la comida que nos ofrecen mientras danzamos, sus historias cargadas de dolor y de alegría, la apertura de su mundo y la fiesta. Pido la fortaleza y la fe que necesito para seguir aprendiendo de esta cultura, para seguir danzando, y dicho sea de paso, para no rajarme, para seguir hombro a hombro con los rarámuri, cuidando este mundo que nos encargó Dios. ☐





# Diálogo intercultural y espiritualidad en un contexto neoliberal

*Leonel de los Santos León*

*Proyecto Náhuatl-Popoluca*

*Fomento Cultural y Educativo, A. C.*

*Tatahuicapan, Ver*

## **Diálogo intercultural o imposición de una cultura, ante la resistencia indígena**

Para abordar este tema, quiero aclarar que lo que voy a compartir es el fruto de mi experiencia de trabajar y vivir entre los indígenas: 8 años entre los popolucas (en Veracruz) y 4 años con migrantes mixtecos (de Oaxaca), huicholes (de Jalisco) y purepechas (de Michoacán) en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

### **Presupuesto**

Es imposible evadir la realidad desde aquellos lugares concretos, donde la palabra "diálogo intercultural" es un concepto lejano e intelectual, que refleja de nuevo la **imposición de una cultura** que ha venido determinando que es lo que deben de hacer o tener los indígenas o las clases marginadas, para estar a la altura de una unificación de un nuevo orden mundial. **Hoy se llama proyecto neoliberal: libre mercado.**

### **Una historia de imposición**

A lo largo de nuestra historia de México, podemos resaltar la imposición de una cultura sobre los pueblos indígenas, que ha marcado **la destrucción de su cultura, de su lengua y su entorno social**. Si los indígenas hoy sobreviven es por la vía de la resistencia, no por el diálogo y mucho menos por la justicia social. Los indígenas han luchado a lo largo de la historia por defender la vida, a través de la tierra, la comunidad, la organización y sus costumbres: (lengua, ritos, símbolos, mitos).

### **Ejemplos**

a) 1492 - 1521. La conquista de los españoles sobre el imperio de los aztecas. La derrota y

el casi exterminio de los indígenas fue a partir de las armas de los españoles, la religión y un nuevo orden político- económico, que se impuso por la fuerza militar. Si miramos esta realidad histórica, no hubo diálogo intercultural sino el choque de dos culturas y la victoria fue para la más fuerte. Cómo dialogar con los indígenas: son cerrados, no se les entiende, adoradores de la naturaleza, sin desarrollo, sin civilización y para acabar pronto ni alma tenían: Cómo dialogar con alguien así. La arrogancia del poder, del dinero y del dominio llevó a los españoles a convertir este territorio en una nueva cultura: la mestiza.

b) **La revolución 1810 y 1910** la lucha por liberarnos del yugo español y de un gobierno autoritario que se convirtió en una dictadura, para ese tiempo impera en nuestra nación el poder de los mestizos quienes le darán el rumbo a nuestro país. La población indígena remontada en las montañas en la peor marginación y olvido, se les impone de nuevo una manera de ser: **No existen para el proyecto de nación. Solo existen para los tiempos electorales o fines políticos, como hasta el día de hoy.**

### **c) 1980 - 2007. Proyecto neoliberal o globalización de la economía**

Esta globalización está basada en el libre mercado, la competencia y la ganancia. Entregar todo a la inversión privada extranjera o monopolios económicos sin límites de fronteras, tales como: la industria, la educación, la tecnología, la agricultura, el turismo, los recursos naturales, etc. Por ello, se han modificado muchos artículos de nuestra Constitución como por ejemplo: por ejemplo el artículo 27, que originalmente defendía las posesiones de tierra de los pueblos indígenas, y que fue modificado a iniciativa de Carlos Salinas de Gortari para permitir su compra por parte de los inversionistas.

Este proyecto neoliberal veía con deficiencias el modelo de mercado interno:

1. El Estado intervenía demasiado y que esta intervención ahogaba la iniciativa privada.
2. Que los precios estaban distorsionados por los controles estatales.
3. Que los salarios eran demasiado altos, etc.

**En esta lógica neoliberal son un obstáculo** el Estado, las leyes, las personas, los pequeños capitales; éstos sólo deben servir para agilizar la globalización, pero no intervenir para regular el mercado. La teoría de Adam Smith, que sostiene que el libre mercado es la fuente de armonía, ya que la competencia es el medio por el cual la sociedad, transformada por la acción humana mutua, puede vivir en la paz y la unión. Esto último no se ha cumplido; más que armonía social vivimos una inestabilidad y crisis social en el mundo.

### México firma el TLC

México firmó el tratado de libre comercio en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ejemplo claro del tipo de políticas económicas neoliberales. Las políticas de reforma para alcanzar dicho propósito, golpearon duramente a los campesinos e indígenas al modificar la tenencia de la tierra, la modificación al artículo 27. Esta reforma produjo que los que por muchos años habían sido los dueños de la tierra, se convirtieran en jornaleros, trabajando por bajos salarios en sus propias tierras para compañías extranjeras, o que traspasaran los derechos de sus tierras a los inversionistas y ellos se incorporaran a las filas de los **migrantes**. Se estima que más de 30 millones de mexicanos migran en el interior del país, de dos tercios de los hogares de la república hay al menos un miembro que es migrante y esto constituye uno de los sectores de la población más marginados, sobreviviendo bajo las más precarias condiciones de vida y trabajo. La **migración** es uno de los grandes problemas actuales y esta ligado al empobrecimiento económico de la población, a la falta de capital, a las dificultades para acceder a créditos, financiamientos y estrategias de la economía liberal. Este proyecto no solo golpea a los indígenas sino a todos los sectores de la sociedad.

### Los efectos del proyecto neoliberal que expulsan a los hombres y mujeres de los pueblos y ciudades:

- La quiebra de la pequeña y mediana empresa.
- Las reformas favorecen al gran capital y no a la clase trabajadora.
- Las inversiones privadas se adueñan de la economía y la política en México.
- Un gobierno sin poder económico – político, quien manda es el gran capital...
- No hay subsidios para el campo.

Esta realidad histórica y concreta la vamos palpando en los rostros de los pobres e indígenas, que van resistiendo a este sistema que les ha venido arrebatando la **comida**, solo se come una vez al día huevo y tortilla, los niños están desnutridos y se mueren de desnutrición; la mayoría estudia la primaria, algunos secundaria y preparatoria, la universidad un termino muy lejano. Clínicas sin doctor y sin medicina, vivienda **paupérrima**; la **tierra** poca y deteriorada, sin recursos para los insumos para hacerla producir, etc. Los precios de los productos del campo muy baratos, sin mercado y la competencia desigual: El maíz de los Estados Unidos de Norteamérica contra el nuestro. **Qué hacer:** migrar, migrar es arriesgar la familia, la comunidad y la propia vida por sobrevivir, el desarraigo y destrucción de su identidad como indígena.

### Conclusión

**1. Las políticas neoliberales**, han provocado la destrucción de las economías de subsistencia rurales y urbanas, dando lugar con ello, a un fortalecimiento a las corrientes migratorias desde el sur al norte. Ejemplo, en el sexenio de Fox cada año migraron alrededor de 575 mil personas, durante los 6 años se considera una población migrante de 3. 4 millones, los lugares más fuertes de expulsión se consideran a Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, etc. Más de 600 municipios despoblados por este fenómeno de la migración. (OIM Jornada 4 – 03 – 07)

**2. La política económica de la globalización** basada en el lucro de los recursos naturales y humanos, ha puesto en peligro de extinción no sólo a miles de especies vegetales y animales, sino a lenguas, culturas y pueblos enteros.



**3. Todo hace prever que,** al menos a corto y mediano plazo, la migración de trabajadores indocumentados seguirá fuertemente estimulada por un creciente mercado internacional de fuerza de trabajo, y por las políticas migratorias.

Alrededor de 10.5 millones de mexicanos viven en Estados Unidos actualmente; 5.5 millones de ellos en forma legal y el resto en calidad de indocumentados.

#### **4. La migración un nuevo orden de sobrevivir:**

México es un país de tránsito y de varios flujos migratorios:

- El flujo mexicano hacia Estados Unidos.
- El flujo centroamericano hacia Estados Unidos.
- El flujo de América del Sur hacia Estados Unidos, que atraviesa Centroamérica y México.

#### **Reflexión personal**

Esta cultura neoliberal en su esencia lleva la muerte, el vacío, el sinsentido de la vida, la frustración, las necesidades que no necesitas, el deseo hasta el límite del capricho y no el diálogo y mucho menos la justicia social.

Es importante resaltar que estamos ante una cultura que no permite el diálogo entre las culturas, sino que favorece el exterminio, el odio, la venganza, el otro o la otra lo ha convertido en pesos y mercado. Estamos ante un problema mayor de lo que parece, debido a que no se puede conectar la razón con el corazón porque la dinámica del mercado son razones de pesos, de competencia, ganancias y poder.

Partiendo de aquellos lugares donde la realidad rebasa los conceptos, las palabras quedan cortas para describir la vida tan cruda en que viven los pueblos pobres e indígenas, puedo decir con amor y temblor: El diálogo intercultural no es la preocupación de los pobres, de los migrantes, de los indígenas, de las zonas urbanas, de los desplazados, desempleados, etc, sino la justicia social.

Una justicia social que busque humanizar al otro a la otra, no imponiendo, sino abriendo

el corazón, para sentir el dolor, el olvido, la marginación en que viven los pueblos. Para descubrir, que los indígenas son personas con capacidad de decidir el rumbo de su vida. Que no es desarrollo y civilización lo que necesitan sino que los dejen en paz en su entorno social que han venido reclamando durante 500 años que se ha convertido en despojo y exterminio de su cultura.

En medio de este despojo y exterminio los indígenas han resistido:

El punto de partida de esta resistencia es el corazón y no la razón, esto es clave:

a) Saber escuchar el corazón: Qué quiero es un quiero comunitario no individualista. Este quiero está en un contexto de relación de hombre con la naturaleza y con la vida misma que lo impulsa a la integración y el respeto.

b) El corazón contempla la naturaleza, la tierra la comunidad, la organización, las fiestas las costumbres, etc. Razón por la cual, piden perdón por lastimar la tierra, por no cuidarla y por venderla, porque saben que es la forma como la comunidad se va muriendo. La tierra es el núcleo de la vida para los pueblos indígenas

c) El corazón encuentra en los mitos, ritos y símbolos de su cultura, el sentido de la vida en la relación con su entorno social, que le permite una armonía en la comunidad: política económica y cultural-religiosa.

d). El corazón no acumula sino comparte: en la fiesta, el trabajo, en el enfermo, el muerto la boda, el bautizo, el santo patrono, etc. No es acumular sino compartir. La economía de los indígenas no está centrada en el mercado ni en el lucro, sino en la reciprocidad y la solidaridad; cuyo trabajo no se rige por el salario y la competencia sino por la satisfacción de las necesidades y la creatividad para vivir y gozar del trabajo con dignidad.

e) La fortaleza de los pueblos indígenas está en la continuidad de la vida en comunidad. Ellos saben que lo único que vale la pena es la vida, por la cual hay que resistir ante la cultura neoliberal que está empeñada en destruirlo todo. Por eso, seguirán resistiendo cuidando la naturaleza, la persona y la comunidad como fuente de vida. ☞

# La fiesta de todos santos en México

*Alfredo Zepeda*

*Proyecto Sierra Norte de Veracruz,  
Fomento Cultural y Educativo, A. C.*

*Julio de 2008*

El primer domingo de Octubre el mercado semanal al aire libre de Tlachichilco rebosa de gente y de mercancías. Allí es el centro de las comunidades tepehuas del norte de Veracruz. A las plazas de ese mes les llaman las plazas grandes. Ya se venden en ella todos los alimentos y ofrendas necesarias para la fiesta de Todosantos, la celebración de los difuntos

Lucrecia Linares Mina, de la comunidad de El Mirador sube con su madre; saludan aquí y allá a los vecinos que circulan entre los gritos de los comerciantes. Y van de puesto en puesto comprando el chile ancho, el chile pasilla, el cacahuete, las almendras, las pepitas de calabaza y las nueces. También el chocolate, el ajonjolí, la canela, el clavo, el chile guajillo y la pimienta. Con esos ingredientes y las tortillas tostadas de maíz, el pan dorado y un poco de azúcar van a elaborar el mole, la pasta color sangre, que junto con la carne de pollo o de puerco serán el relleno de los tamales de masa de maíz, principal ofrenda a los difuntos en la fiesta que se aproxima. Regatean con los vendedores el precio y así el dinero les ajuste para comprar las velas de cera y las veladoras en vaso de vidrio, las naranjas de las tierras cálidas, el tabaco y el papel para los adornos del altar doméstico.

La Navidad es la fiesta familiar de origen cristiano más relevante en las ciudades de América. Pero en todo el sur de México, sobre todo en los estados de Veracruz, Puebla, y Oaxaca la fiesta los difuntos es la fiesta doméstica y comunitaria más importante del año.

En el México de los pueblos indígenas, como tal vez en otros lugares del mundo en donde persiste el modo de vida de los que siembran para

comer, las fiestas religiosas están vinculadas al ciclo de los cultivos, al margen del calendario litúrgico de la Iglesia. Es sorprendente encontrar la correspondencia con las tres fiestas ordenadas por Yahvé en el capítulo 23 del libro del Éxodo: La de los ázimos en el mes de la primavera, la de la recolecta de los primeros frutos y la de la cosecha de todos los alimentos, al final del año.

En la región del Golfo de México, los otomíes, los nahuas y los tepehuas y los totonacos celebran el carnaval autóctono desde las vísperas de la cuaresma y hasta sexto viernes de ella. Es la fiesta de la fertilidad y de la siembra. En todo sureste del país, se realiza en septiembre la fiesta de los elotes, que son los primeros frutos del maíz tierno.

La fiesta de Todosantos, que los nahuatl llaman Xantolo, los otomíes N'go dú y los tepehuas, descendientes de los mayas, Katán Janiní, es la fiesta de la cosecha, cuando ya se recoge el maíz nuevo, el grano sagrado que los indios de México cuidaron siete mil años para regalarlo luego a todo el mundo.

Y el Xantolo es inseparablemente la fiesta de los difuntos, los que vienen a participar del alimento nuevo, a visitar a los parientes que todavía sobran en el mundo, en la comunidad y en la casa donde ellos mismos pasaron la vida. Porque realmente para los pueblos indígenas, los difuntos no están muertos. Viven en otro lado. Son los abuelos que siguen dando sus consejos durante el sueño de la gente para que no se pierda la memoria del pensamiento antiguo. La misma palabra "muerto" se evita, es una falta de respeto para los difuntos.



La primera ofrenda a los difuntos es el 18 de Octubre, fiesta de San Lucas, día de recibir a los difuntos que fallecieron en desgracia. Son los que murieron ahogados en el río o atropellados por el automóvil, o desbarrancados en una peña. También, las mujeres que perdieron la vida en el parto y los que se quitaron la vida colgándose de una cuerda. Esos difuntos vagan por los vientos de arriba, los que se escuchan en el silencio de la montaña, porque fallecieron antes del tiempo señalado y han de cumplirlo antes de encontrar su lugar de descanso. En ese día solamente se adorna el altar en las casas de los parientes que padecieron la desgracia. Para que estos difuntos de muerte inesperada tengan un lugar para ser recibidos.

En todas las casas de las comunidades indígenas hay un altar donde se asientan las imágenes de los santos, los "santitos" que protegen la familia. Algunos son imprescindibles como la Virgen de Guadalupe, otros son los que van adquiriendo fama como San Judas, el segundo más popular en el país. Su medalla dorada en el pecho evoca el espejo que porta el dios Texcatlipoca, la deidad prehispánica del día y de la noche.

Ya la antevíspera del primer día de noviembre las familias comienzan a limpiar y arreglar el altar. Sobre el borde anterior de la mesa el jefe de la familia con sus hijos varones teje un arco con palmillas del monte y con zempaxochitl, la flor amarilla de perfume intenso, sembrada en el mes de junio, y crecida en la milpa y en la selva para que esta ofrenda indispensable no falte en los días de Todosantos. Se completa el adorno del arco con las orquídeas de color morado, llamadas mano de león.

Ya entre ese día 30 y el último de Octubre la familia va colocando sobre el altar las ofrendas para los difuntos que van a llegar de visita. Desde ese momento no cesan las mujeres de elaborar, de noche y de día, los tamales rellenos de mole con puerco y pollo, alimento principal de los difuntos; porque el trabajo es también una ofrenda para la fiesta. El altar comienza a poblarse profusamente de platos de calabaza hervida, chayotes, yucas, tazas de chocolate con leche y de café, naranjas, plátanos, guayabas y piezas de pan con figuras de hombres y animales con los brazos cruzados sobre el pecho.

El 31 a medio día es la hora fijada para la visita de los niños difuntos, los angelitos, los que se adelantan ágilmente a probar las primicias de las ofrendas. Porque los niños son lo más querido y cuidado de la comunidad indígena. Nacieron en una familia, pero son en realidad hijos de toda la comunidad y todos los consideran como propios.

El corazón de la fiesta se abre el primero de Noviembre. También a la mitad del día, llegan los difuntos mayores al toque de las campanas que los guían con su tañido. Un camino regado

con pétalos de las flores de zempaxochitl los conduce a la casa de su familia. Allí van a ser recibidos con la comida ofrendada por sus parientes que con ellos comienzan a saborear los frutos acomodados en el altar. Un plato aparte se coloca debajo de la mesa para los difuntos que no tienen casa a donde llegar, los que no tienen parientes. Las puertas de todas las casas permanecen abiertas de día y de noche para todos los que visitan se sientan invitados.

Ya el día dos al comienzo de la tarde, la costumbre de los pueblos nahuatl de Veracruz y Puebla y de los zapotecos, mixtecos y mazatecos del estado de Oaxaca señala que toda la gente se dirija al cementerio de la comunidad a arreglar con adornos de papel picado los lugares de las tumbas. Igualmente las sepulturas se cubren con las ofrendas abundantes de comida, con refrescos embotellados, con pulque de maguey y con cervezas. El resto del día y toda la noche las gentes se quedan entre las tumbas en largas pláticas entre ellas y con los difuntos. Y con ellos comen y beben de lo que más les gustó mientras andaban con nosotros. En Oaxaca, la banda de viento acompaña hasta el amanecer, en Veracruz, el trío de cuerdas huasteco.



Por las veredas y las calles del pueblo aparecen los hombres disfrazados con máscaras. Son la encarnación de los propios difuntos, a los que se les presta un cuerpo. El que porta la máscara deja de ser él mismo para revelar la figura de la persona ausente. O bien, es mitad él y mitad el otro, quien, aunque se haya ido, sigue viviendo en nuestra carne con la palabra y consejo que dejó y la experiencia que heredó. Texcahuiltequi i nemilis: "su vida se quedó dentro de nosotros".

Los disfrazados bailan con alegría y gritan. Porque un ingrediente de la fiesta es ofrecer a los que ya no viven con nosotros un rato de diversión para que regresen contentos a sus lugares. En la propia ciudad de Oaxaca, la capital del estado, los difuntos danzantes irrumpen por las avenidas llamando a que se despierten los dormidos. Todos salen a ofrecerles frutas y bebidas con mucha reverencia y cortesía.

Igualmente en algunas regiones nahuatl los hombres forman tres grupos, al caer la tarde, uno de niños, uno de jóvenes y un tercero de adultos. Les llaman los Coles, que quiere decir, los ancianos respetables, no solamente viejos en edad. Y salen a caminar danzando de casa en casa. Cada grupo porta una concha de armadillo. Hacen música con ella, batiéndola con una vara. Y caminan danzando de casa en casa toda la noche. Cuando encuentran a los familiares despiertos les cantan el Cocolotzin, que significa el difuntito. Cuando los sorprenden dormidos entonan el Cotchtoque chaneque que quiere decir "están durmiendo los de la casa". Obviamente personifican a los difuntos, los que supieron dar un consejo y cuya palabra vive en la comunidad convertida en experiencia en la gente que aún anda por este mundo. Traen una tela de manta o mecapal para recibir de los anfitriones plátanos, naranjas y bebidas que luego se reparten en el secreto.

El tercer día de noviembre ya es el tiempo de visitar a los compadres, esto es, a los padrinos de bautismo de los hijos de la familia. Ezequiel Zeferino camina la vereda por el frío de la mañana acompañado de su esposa Mónica y las niñas. Ella estrenó vestido color naranja con rosa



mexicano y peinó su cabello enredando listones de colores en las trenzas. Se puso sus aretes largos de abalorios dorados, y escogió collares de colores para adornar su cuello. En la canasta y el mecapan, tapados con mantel bordado viajan los tamales y las frutas, los refrescos y el pollo con mole, las calabazas de la milpa y dos rebanadas de sandía. La casa de su compadre dista apenas un kilómetro en la comunidad otomí de Mícuá. Allí Zaqué Reyes y Magdalena los esperan con café caliente, atole de teja. La platica empieza con el ritual y las palabras de la entrega de los regalos. Y la conversación se sigue hasta después del mediodía cuando la fiesta de Todosantos se desvanece con suavidad. El trío de cuerdas compuesto de violín, jarana y guitarra huapanguera entona los versos con los que se despide el día y la fiesta.


*La tarde se va muriendo  
En los brazos de la noche  
Unas flores van muriendo  
Otras, cerrando su broche  
Las demás van pereciendo*

Durante la invasión de México por los españoles y el tiempo de la colonia, los misioneros, que acompañaron a los conquistadores, procuraron acabar con las fiestas de los pueblos indígenas y colaboraron a la destrucción de las imágenes de los dioses y de los documentos históricos. Se convencieron de que los símbolos y los ritos eran hechura del demonio del que había que librar a los indígenas, engañados por el maligno.

En Yucatán, Fray Diego de Landa destruyó 800 años de historia maya, quemando los escritos de ese gran pueblo.

Los indígenas fueron aprendiendo a esconder de los españoles la celebración de sus fiestas tradicionales, detrás de las fechas del calendario católico, y a adoptar algunos elementos de la doctrina occidental, para preservar sus propios símbolos, sus ritos, su mitología y sus sistemas de cargos. Todas las historias de los antiguos se transmiten, aunque los que no son indígenas no las conozcan, porque se siguen contando en la intimidad del fogón de leña y solamente en la confianza de la comunidad. Para que la Historia colectiva no pierda su sentido

La fiesta no se acaba. En la ciudad de México, Todosantos se ha convertido en día de descanso obligatorio de facto. Porque en esos días, cientos de miles de inmigrantes indígenas escapan a sus comunidades a celebrar el Xantolo. Y los que se quedan, encuentran el espacio entre el pavimento y el ruido de los automóviles para detener el tiempo y recibir la visita de los difuntos

Porque la fiesta es también una forma de resistencia. En la fiesta de Todosantos se reordena el cosmos. La Historia, encarnada en los difuntos, orienta los pasos de la comunidad para darle futuro a la vida. El maíz, el alimento que regalaron los dioses, se coloca en el centro de la vida convertido en el manjar exquisito de los tamales. La comunidad toma fuerza para seguir enfrentando los modos de vida que últimamente amenazan con la destrucción de las culturas de mil años. 



# Teo – Lógicas

## Puebla 30 años después De la resistencia a la creatividad

La distancia ayuda a observar mejor los acontecimientos, sobre todo cuando éstos han sido significativos en el caminar de la Iglesia. Así sucede con la Conferencia de Puebla, la III CELAM, realizada en aquella ciudad del 27 de enero al 13 de febrero de 1979. Sabemos que la posibilidad de la presencia papal marcó de manera significativa el encuentro, pues ni Pablo VI, ni Juan Pablo I pudieron asistir -originalmente, la Conferencia estaba programada para octubre de 1978-, recayendo la responsabilidad de la inauguración y, por así decirlo, la "línea" a seguir por los obispos latinoamericanos, en Juan Pablo II.

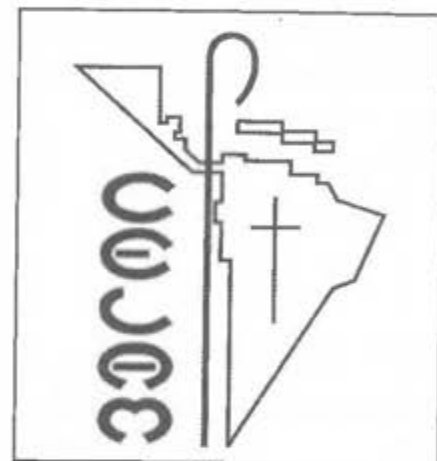
A 30 años de distancia: ¿qué ha pasado con Puebla? Más allá del imaginario anecdótico que rodeó el evento, con la presencia equidistante de teólogos de la liberación -más como espectadores participantes que como asesores-, y que llegaron a conformar el "Puebla paralelo", podemos analizar la actualidad de aquella reunión episcopal en tres de sus grandes temas: las comunidades eclesiales de base, la opción por los pobres y la teología de la liberación.

Recordemos que, como sucedió con el Concilio Ecuménico Vaticano II, fue tanta la riqueza de Medellín, y tan fuerte el impulso pastoral dado a la iglesia latinoamericana por esas convocato-

rias, que posterior a tales propuestas hubo una reacción de miedo en poderosos sectores eclesiásticos. El cambio de actitudes que se exigía era muy grande, y traía como consecuencia la pérdida de privilegios y poder.

No es de extrañarse, entonces, que muchos obispos llegaron a Puebla "vacunados", con el propósito si no de dar marcha atrás a las revolucionarias propuestas de Medellín, sí de matizarlas, buscando conceptos que diluyeran la fuerza evangélica de tales directrices. Así, de comunidades cristianas de base se asumió el concepto comunidades eclesiales de base. ¿El cambio obedecía a un interés por resaltar la eclesialidad del proyecto comunitario? A distancia parece que no, y más bien quería garantizar el control jerárquico sobre tal movimiento. Si Medellín había acuñado el término opción por los pobres, Puebla agregó el adjetivo preferencial, para tranquilizar la conciencia de muchos ricos, que se sentían excluidos del proyecto divino. Y es a partir de Puebla que comenzó a hablarse de una teología de la liberación mala, y de una buena. La diferencia entre ambas sería su asunción o no del análisis marxista aunque, en la práctica, la bondad o no de este pensamiento de-

*Colectivo Zarza de Monterrey*



pendería, de nuevo, de su cercanía o distancia de la jerarquía.

Han pasado treinta años y los tres grandes aportes han vivido una etapa de resistencia. Pese a los embates del neconservadurismo eclesiástico, y porque la realidad social así lo indica, las comunidades eclesiales de base, muchas veces a gritos y sombreros, siguen vigentes en la pastoral de nuestra iglesia. Han madurado y, sin caer en triunfalismos, siguen aportando frescura y compromiso a una iglesia a veces dormida. Lo mismo dígame de la opción por los pobres -recuperada por Aparecida- y de la teología de la liberación. Con bajo perfil, resisten a permanentes embates, y buscan brindar un servicio acorde a los tiempos actuales, basado en la creatividad. Puebla, lejos de yacer en el baúl de los recuerdos, nos deja todavía muchas cuentas pendientes. ☐



## Colaboraciones

# Medellín o el rostro de la Iglesia latinoamericana 40 años después

Ángel Sánchez Campos

### Introducción

Se dice que el papa Juan XXIII abrió las ventanas de la Iglesia para que corrieran aires frescos. Ciertamente, el Concilio Vaticano II abrió la Iglesia al mundo y, a los tres años, en América Latina, la Segunda Conferencia General la abrió a los pobres.

"La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio" fue la formulación que los obispos trataron de reflexionar reunidos en Medellín, bajo la acción del Espíritu Santo, como lo habían hecho en el Concilio.

Después de cuarenta años de Medellín, podemos preguntarnos ¿qué queda de aquella histórica Segunda Conferencia Plenaria del Episcopado Latinoamericano?

### Antecedentes

El Vaticano II había brindado la oportunidad a los 650 obispos de América Latina de encontrarse y trabajar juntos.

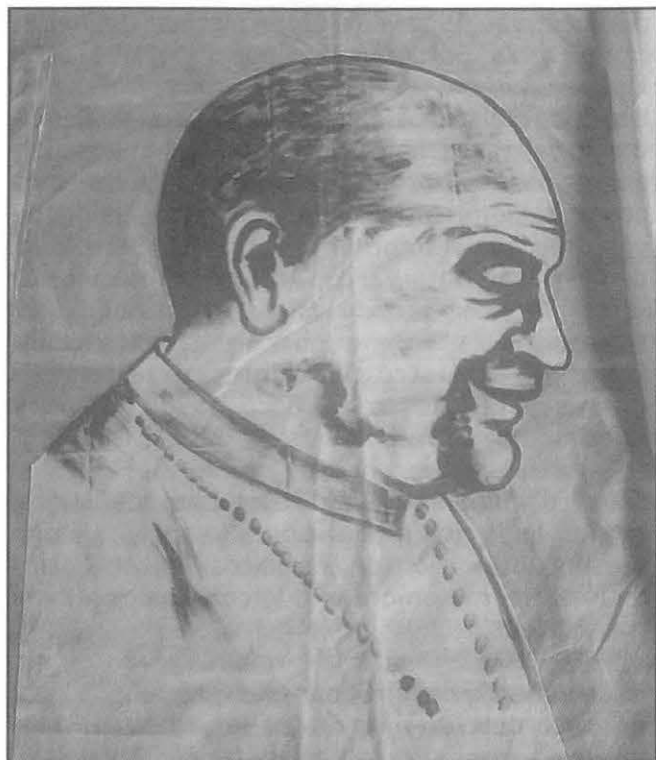
El 8 de diciembre de 1965, Pablo VI clausuraba el Concilio, pero unos días antes, el 23 de noviembre, Mons. Manuel Larraín, presidente del Celam y Mons. Helder Cámara, vicepresidente del mismo, en visita junto con todos los obispos de América Latina asistentes al concilio, al mismo tiempo que lamentaban la ausencia en la temática conciliar de los problemas del continente, recibían del papa tres exhortaciones en torno a la apertura vivida en el concilio, la necesidad de planificar el trabajo pastoral como un ejercicio de colegialidad y los problemas sociales que estaban esperando una respuesta de los pastores latinoamericanos. En realidad el papa

respondería más tarde con la encíclica social *Populorum progressio* (26.03.67.).

La Segunda Conferencia se realizó en Medellín, Colombia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1968. Recordemos que ese año fue especialmente conflictivo: desde 1964, la dictadura militar en Brasil; igualmente el régimen militar en Argentina; en 1968, el golpe militar en Perú; así mismo, las dictaduras de Somoza en Nicaragua y Duvalier en Haití; los movimientos guerrilleros como los tupamaros en Uruguay, el MIR en Chile y Sendero Luminoso en Perú; las grandes movilizaciones estudiantiles en París y en México; la invasión rusa en Checoslovaquia; igualmente surgían las grandes organizaciones obreras y campesinas independientes del Estado; así mismo los intelectuales de izquierda empezaron a tener un lugar importante en la sociedad; lo mismo se podría decir de los teólogos como Juan Luis Segundo y Gustavo Gutiérrez; los sociólogos también iluminaban desde la nueva teoría de la dependencia; Paulo Freire abría una puerta grande con su pedagogía del oprimido; muchos cristianos iniciaban una reflexión profunda del compromiso cristiano, especialmente en Chile; y en Brasil surgían las Comunidades Eclesiales de Base como fruto de la apertura en el concilio que se verían confirmadas en Medellín.

### Medellín

Lo más notorio en América Latina son ciertamente los contrastes entre la extrema pobreza y la riqueza concentrada. Los obispos exhortarán a: "Denunciar enérgicamente los abusos y las injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles..." (M 2, 23)



Los obispos reunidos en esta asamblea contaban ahora con una herramienta nueva: la teoría social de la dependencia. Esto les permitió adentrarse en las raíces de nuestra pobreza.

Tan fuerte fue este asunto que el presidente delegado del papa, card. Samoré estuvo a punto de abandonar la asamblea. A este respecto, mons. Cándido Padín narra lo siguiente:

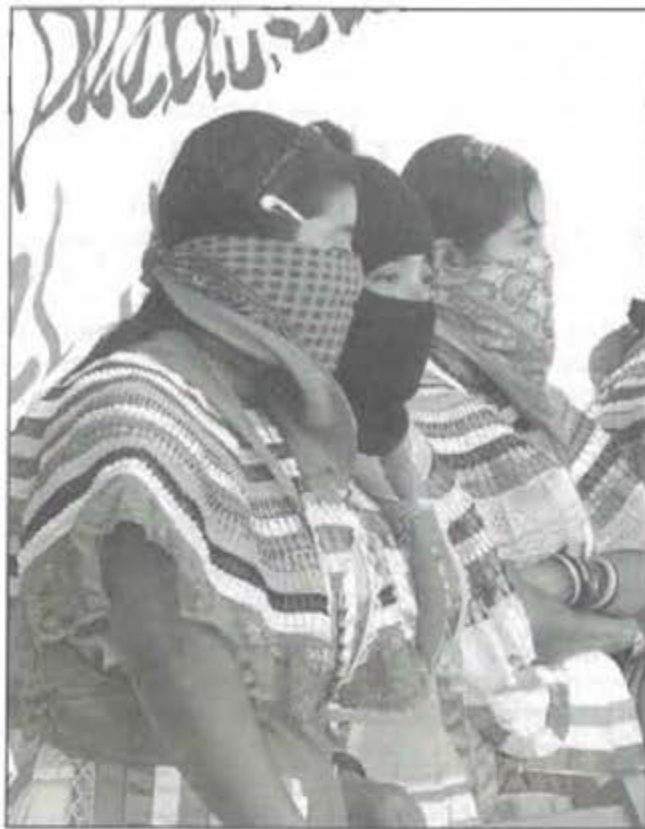
"El cardenal cuando comenzaron a aparecer los primeros textos de las comisiones y especialmente el tema de la liberación, se enfureció. Dijo: esto no puede pasar, porque la Congregación no lo va a aprobar. Nosotros decíamos, está bien, pero el documento va a ser enviado al papa para que él lo analice. Entonces quedó tan a disgusto que manifestó al círculo de sus allegados el deseo de regresarse a Roma, para no aparecer connivente con los textos. Mons. Bogarín lo supo, entonces fue al cuarto del cardenal, tocó hasta que abrió y le hizo ver al cardenal el escándalo que provocaría el retiro del representante personal del papa en la Conferencia. Y sucedió algo maravilloso: consiguió convencerlo de no viajar y permaneció." (Entrevista a dom Cándido Padín, obispo emérito de Baurú, 10.05.98. Esto mismo fue publicado por el historiador José Oscar Beozzo)

Esta manera tan nueva de ver o analizar la situación social llevó a formular la opción por los pobres, propuesta en Medellín como un llamado de inserción de los agentes de pastoral entre los pobres.

Igualmente, llevó a los obispos a ver en las CEBs una nueva forma de organización de la iglesia desde abajo, fuera del templo y en la periferia o zonas marginales. "La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la evangelización, y actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo". (M 15, 10)

Después de la Conferencia de Medellín, los entonces presidente y secretario, Avelar Vilela y Eduardo F. Pironio respectivamente, el 30 de noviembre presentaban los documentos diciendo: "La iglesia de América Latina se ha congregado en el Espíritu del Señor Jesús, en íntima comunión fraterna para analizar a fondo la realidad latinoamericana a la luz del Evangelio". Expresando en estas palabras la característica principal de la Segunda Conferencia, una reunión de pastores dispuestos a ver la realidad de América Latina desde la urgencia de anunciar la Buena Nueva. Por eso continuaban diciendo: "Nos interesaba escuchar al hombre latinoamericano, asumir plenamente sus angustias y esperanzas, para responderle desde Dios y ofrecerle la salvación integral en Cristo Jesús." Sin embargo, lo novedoso de esta característica de la Iglesia latinoamericana los obliga a justificarla, por eso también añadían: "Esto es necesario subrayarlo bien, para que no aparezca la imagen de una Iglesia que -desviándose de su misión esencialmente religiosa y apostólica en orden a la salvación- se ha detenido exclusivamente a analizar la realidad social, económica y política de América Latina."

Medellín concluye con 16 documentos fruto del trabajo de las 16 comisiones. Lo interesante es que a diferencia del Concilio Vaticano II que parte de los obispos, sacerdotes, seminaristas y religiosos, aquí se invierte el orden partiendo de los laicos.



Se descubren dos ejes en los documentos: el primero es la realidad injusta de pobreza con todas sus consecuencias, a veces descritas por los obispos; y el segundo es la difícil tarea de evangelizar en medio de estas circunstancias. De hecho no hay un solo documento de Medellín que no tome en cuenta la realidad latinoamericana de pobreza, es como el sello distintivo de estos documentos.

### **Medellín, el rostro de la iglesia en los padres latinoamericanos**

"Desde sus inicios, en la vida de la iglesia se manifiestan voces proféticas que configuran una auténtica acción del Espíritu, confirmando y resaltando lo que la iglesia ya viene anunciando con su vida y su acción, bien que animándola a avanzar, hacer y decir aquello que todavía falta. Son voces proféticas de personas profundamente enraizadas en la problemática existencial. Descubriendo a Dios como un ser vivo e iluminadas por esta experiencia, ellas saben contemplar y evaluar los acontecimientos de la historia, manifestando en voz alta su sentido profundo, las exigencias de Dios, las fallas del hombre y las

perspectivas de salida." (José Marins. De Medellín a Puebla. Ediciones Paulinas 1979, p. 5)

Sin duda Helder Cámara, Manuel Larrain, Leonidas Proaño, Sergio Méndez Arceo, Ivo Loscheider, Carlos McGrath, Samuel Ruíz, entre muchos otros, abrieron desde entonces un camino de pastoreo que retomó la tradición de Bartolomé de las Casas, Tata Vasco, Antonio Montesinos...

### **Medellín, el rostro de la iglesia en las religiosas y religiosos, sacerdotes y laicas y laicos comprometidos**

En el documento diez, Movimiento de laicos, todo él tiene una orientación a lo social, ya que presenta la misión de los laicos "en el ámbito de lo temporal, en orden a la construcción de la historia". (M 10, 8)

El documento once, Sacerdotes, recalca la idea del sacerdote sumergido en la realidad: "Esto exige en todo sacerdote una especial solidaridad de servicio humano... e implica también un contacto inteligente y constante con la realidad, de tal modo que su consagración resulte una manera especial de presencia en el mundo, más bien que una segregación de él". (M 11, 17)

En el documento doce, Religiosos, los obispos hacen un llamado novedoso, inteligible sólo en la mentalidad postconciliar: "...el religioso ha de encarnarse en el mundo real y hoy con mayor audacia que en otros tiempos: no puede considerarse ajeno a los problemas sociales...". (M 12, 3)

El documento trece, Formación del clero, inicia describiendo la realidad latinoamericana en la que se debe situar la formación del clero: "En este contexto ubicamos la formación del clero, que debe ser instrumento fundamental de renovación de nuestra Iglesia y respuesta a las exigencias religiosas y humanas de nuestro continente". (M 13, 1)

El documento catorce, Pobreza de la Iglesia, se plantean cuestionamientos a la institución, como invitando a la jerarquía a mirarse en el espejo de los pobres, el Cristo pobre: "En el contexto de pobreza y aun de miseria en que vive la gran mayoría del pueblo latinoamericano, los obispos, sacerdotes y religiosos tenemos lo necesario para la vida y una cierta seguridad,

mientras los pobres carecen de lo indispensable y se debaten entre la angustia y la incertidumbre. Y no faltan casos en que los pobres sienten que sus obispos, o sus párrocos y religiosos, no se identifican realmente con ellos, con sus problemas y angustias, que no siempre apoyan a los que trabajan con ellos o abogan por su suerte". ( M 14, 3)

Es importante señalar que al recorrer los 16 documentos se percibe una metodología común que parte de la realidad de pobreza, sin embargo ésta no es sólo un dato sociológico, sino se convierte en un lugar teológico que después del análisis regresa a la acción evangelizadora del pastor. En este sentido, se podría decir: Puebla consagró la opción preferencial por los pobres, pero Medellín la creó.

El compromiso cristiano por la verdad y la justicia volvió a alimentar la esperanza de nuestros pueblos. La presencia en medio de los pobres de estos anunciadores de Buenas Nuevas devolvió la vida a nuestra iglesia, pero también desencadenó la persecución, pues fueron años de innumerables mártires.

### Conclusiones

1. Con Medellín se tiene la certeza de haber iniciado un camino, como iglesia latinoamericana, en el que no se puede volver atrás sin ser infiel al evangelio; pero cuanto más se profundiza en este caminar, tanto más se perciben sus raíces cristianas: habiendo pasado ya del anuncio preferencial a los pobres en Medellín a la opción preferencial por los pobres en Puebla, reafirmada en Santo Domingo y Aparecida.

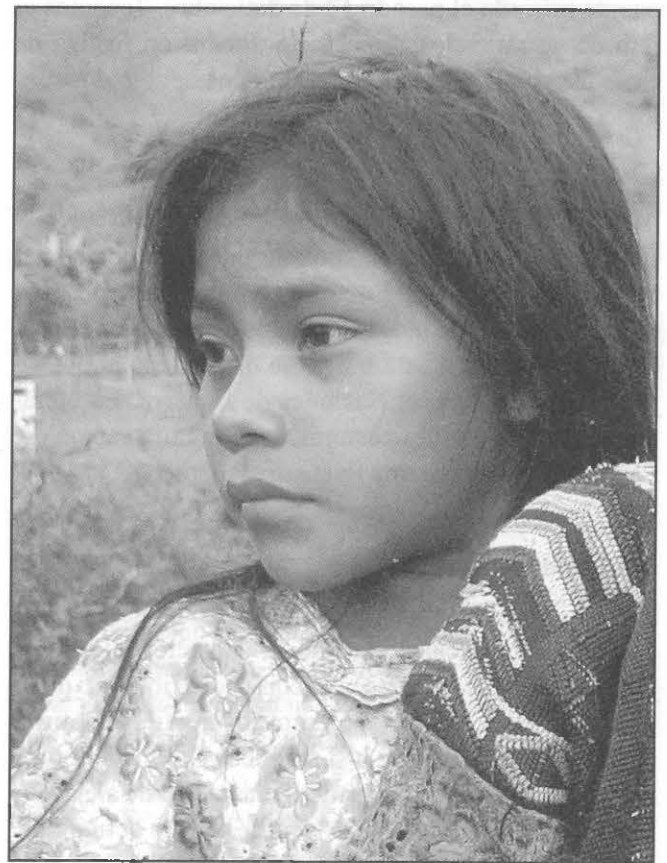
2. Después de 40 años de distancia de aquel evento sinodal, se puede notar cansancio y hata confusión: La religiosidad popular continúa indómita e incomprendida por la oficialidad, las CEBs nunca han sido tan numerosas como los carismáticos o neocatecumenales, y la teología de la liberación tiene muchos enterradores.

Sin embargo, Medellín representa un acontecimiento fontal del que brotó mucha vida para la Iglesia en América Latina. Las CEBs, la Teología de la Liberación, las religiosas y los religiosos en sus experiencias de inserción, el lento acompañamiento del pueblo en su religiosidad y, más todavía, en su promoción y en sus luchas, son algunos aspectos que indican algo novedoso.

3. Medellín tuvo el mérito de captar el nuevo estilo de Iglesia que estaba surgiendo en las CEBs; igualmente tuvo una sensibilidad especial ante la situación socio-política de los pueblos, sobre todo en lo que mira a la pobreza; así mismo, tuvo el acierto de haber retomado y consagrado el método inaugurado en Río de Janeiro y propuesto universalmente en *Gaudium et spes*, del ver, juzgar y actuar, perdido en Santo Domingo y reencontrado en Aparecida.

4. El caminar de muchas/os cristianas/os y no cristianas/os en el inmediato postconcilio se dejó sentir en Medellín, no sólo por un lenguaje nuevo, sino también por una gran esperanza en el cambio de estructuras y en una profunda conversión.

Desde entonces, oficialmente las iglesias de América Latina decidieron hacer suyo ese camino. Por eso, se puede concluir: Medellín es y será ciertamente un punto de partida que inspiró y continúa inspirando a las iglesias que caminan en la opción preferencial por los pobres. ☩





# No sólo de pan...

*Cosme Carlos Ríos, José Francisco Gómez Hinojosa,  
Luis Eduardo Villarreal Ríos.  
Arquidiócesis de Monterrey*

## **Enero 4 Epifanía**

### **+ De la realidad:**

El tiempo de Navidad está lleno de manifestaciones festivas, de tradiciones populares y de contenidos teológicos. No siempre están unidos estos tres elementos. Las "posadas", por ejemplo, son en muchas ocasiones sólo oportunidades para hacer una fiesta en la oficina o en el barrio -con abundancia de alcoholes y hasta de pleitos-, desprovistas de su sentido litúrgico.

La fiesta de los Reyes Magos, también, significa para muchas personas la oportunidad de descansar y recibir regalos, y en no pocas oficinas marca el final del puente iniciado el pasado 12 de diciembre. Tenemos el reto de, asumiendo la necesaria dimensión festiva de estas fechas, impregnarlas de los ricos contenidos teológicos que están en su base.

### **+ Primera lectura: Isaías 60, 1-6**

El texto nos recuerda un símbolo que es fundamental en esta fiesta: la luz. Luz que retira las tinieblas del mundo, y a la que todos los pueblos acuden. Por ello, la esperanza que trae esta luz no se ofrece sólo al pueblo judío, sino a todas las Naciones de la tierra. La epifanía, con esta apertura pastoral, es la manifestación del Señor, pero también una fiesta misionera.

### **+ Segunda lectura: Efesios 3, 2-6**

Pablo también aparece como misionero en este pasaje, quitándole la exclusividad de la salvación al pueblo judío. Y es que se presenta como distribuidor de la gracia de Dios, sobre todo entre los gentiles. El principal apóstol se concibe a sí mismo como misionero, y nos enseña que debemos salir al encuentro de alejad@s y marginad@s, que son los "gentiles" de la actualidad.

### **+ Evangelio: Mateo 2, 1-12**

Texto lleno de colorido y que no concuerda con la espiritualidad popular. No se afirma que los magos sean tres, ni que sean reyes, ni que pertenezcan a razas y colores diferentes. Ni siquiera la palabra mago habría que interpretarla como popularmente se conoce. Los magos eran quizá sabios, astrólogos, etc.

La presencia de estos pintorescos personajes reafirma la universalidad del mensaje de Jesucristo. Ellos tres representan a todas las naciones del mundo, que deben convertirse, así como ellos deben cambiar de camino para regresar, cambio que en el lenguaje bíblico es conversión.

### **+ Pistas para la acción de Aparecida:**

"No podemos devaluar la espiritualidad popular, o considerarla un modo secundario de la vida cristiana, porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. En la piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #263).

"La conversión pastoral despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del Reino de vida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #366).

### **+ Preguntas para el diálogo:**

- 1) ¿Cómo lograr que las fiestas de estos días favorezcan la unidad de las familias?
- 2) ¿Qué elementos de la Epifanía nos pueden ayudar para salir al encuentro de los alejad@s y los marginad@s?

## Enero 11 Bautismo del Señor

### + De la realidad:

Los jóvenes de los 60' y 70' querían transformar al mundo. De ese ideal brotaron muchos movimientos, estudiantiles, sociales y políticos que buscaban cambios estructurales. Pareciera que ahora estamos más preocupados por adaptarnos a este mundo que por su necesaria transformación, y la valentía de aquellas épocas se ha convertido en sumisión y, muchas veces, resignación.

La figura del Bautista, cargada de pasión por la justicia, de austeridad y de nulo interés en el protagonismo, podría ayudarnos a recuperar los ideales de aquellas utopías. La prudencia en nuestras actividades pastorales no puede identificarse con la inmovilidad y la cobardía. Es preciso regresar a ese Siervo que es capaz de sufrir y dar la vida en aras de la justicia.

### + Primera lectura: Isaías 42,1-4.6-7

Dios presenta a su siervo para instaurar la justicia. En este primer canto del siervo de Yahvé aparece, en la tradición cristiana, la prefiguración de Jesucristo. Su misión es clara: abrir los ojos a los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel, liberar a su pueblo. Este siervo liberador es, en nuestras actuales categorías latinoamericanas, un siervo misionero.

### + Segunda lectura: Hechos de los Apóstoles 10,34-38

Este pasaje es un parteaguas en la historia de la predicación apostólica. Pedro entiende que Dios no rechaza a persona alguna, y acepta a quien le teme y busca practicar la justicia. Temor de Dios y justicia entre los seres humanos aparecen como condición fundamental para llevar a cabo otro concepto recientemente enfatizado en nuestra pastoral latinoamericana: el discipulado.

### + Evangelio: Marcos 1,7-11

Muchas personas pensaban que el Bautista era el Mesías. Concordaban su valentía, su austeridad, se predicación fogosa con el retrato hablado que se había hecho del Salvador. Sin embargo, él mismo se encarga de rechazar esa versión, asumiendo un rol no protagonista en la historia de la salvación.

La filiación divina de Jesús, que aparece con toda majestuosidad en la apertura de los cielos, y con infinita belleza en la aparición de la paloma, nos da también conciencia de su misión... como la del Siervo de Yahvé en el AT: liberar a un pueblo que se encuentra encadenado, oprimido.

### + Pistas para la acción de Aparecida:

"Urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente, se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos, y faciliten el diálogo constructivo..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #384).

"Asumiendo con nueva fuerza esta opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. Entendemos, además, que la verdadera promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #399).

### + Preguntas para el diálogo:

- 1) ¿Hay en nuestra comunidad injusticias y hechos que se apartan de los valores del Reino de Dios?
- 2) ¿Qué características del Bautista debo aplicar a mi vida y a mis actividades pastorales?

## Enero 18 2 domingo ordinario

### + De la realidad:

En la mayoría de los seminarios y casas de formación se aprecia la falta de vocaciones. Es cierto que nuestra Iglesia debe ser cada vez más laica, que durante siglos ha sido más bien clerical, pero la ausencia de ministros ordenados demuestra no un repunte en la participación laical -que sería excelente-, sino que atravesamos por una severa crisis vocacional.

La mala imagen que ahora proyectamos los clérigos, muchas veces asociada a escándalos, quizá está en la base de la crisis. No se nos ve como hombres de Dios y



entregados al servicio de su pueblo. Urge el testimonio de es@s discípu@s, como Samuel y los 12 apóstoles, que son capaces de dejarlo todo para seguir al Maestro, con total disponibilidad.

#### + Primera lectura: 1 Samuel 3,3b-10.19

El pasaje es un bello relato vocacional, con una trama bien definida. En un principio, el joven Samuel no comprende, se confunde y, siguiendo la voz de la experiencia, reconoce la voz del Señor, convirtiéndose en su profeta. La adhesión de Samuel es como la que debe tener cualquier discípulo: total, y se manifiesta en su absoluta disponibilidad.

#### + Segunda lectura: 1 Corintios 6,13c-15a.17-20

El texto de Pablo nos ofrece los fundamentos teológicos de la tradición cristiana en lo que al cuerpo se refiere. No se trata de una visión moralizante, sino de una concepción pascual del cuerpo que nos identifica con Jesucristo muerto y resucitado. Si el Espíritu habita en nuestro cuerpo no es para quedarse estáticamente en él, sino para impulsarlo al discipulado y a la misión.

#### + Evangelio: Juan 1,35-42

El texto manifiesta con toda claridad el papel no protagonista del Bautista. No sólo reconoce a Jesús como Cordero de Dios, sino que cede sus discípu@s al verdadero Maestro. Juan nos da ejemplo de una actitud clave en nuestra evangelización reciente: la capacidad para colaborar en la pastoral de conjunto.

Las dos preguntas del pasaje son claves para su interpretación. "¿Qué buscan?", de Jesús, busca definir el nivel de adhesión que tienen l@s nuev@s discípu@s, su grado de compromiso. "¿Dónde vives?", de l@s discípu@s, expresa el deseo de compartir la vida toda con el Maestro, clave del verdadero discipulado.

#### + Pistas para la acción de Aparecida:

"El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta: '¿Qué buscan?'. A esa pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia: 'Vengan y lo verán'". (Documento Conclusivo de Aparecida... #244).

"Cuando el impulso del Espíritu impregna y motiva todas las áreas de la existencia, entonces también penetra y configura la vocación específica de cada uno. Así, se forma y desarrolla la espiritualidad propia de presbíteros, de religiosos y religiosas, de padres de familia, de empresarios, de catequistas..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #285).

#### + Preguntas para el diálogo:

- 1) ¿En qué dimensiones de nuestra vida nos urge ofrecer un mejor testimonio?
- 2) ¿Buscamos el protagonismo pastoral o somos capaces de trabajar en equipo, favoreciendo la pastoral de conjunto?

### Enero 25 3 domingo ordinario

#### + De la realidad:

Las metodologías pastorales nos ayudan mucho para hacer más eficaz la evangelización. Contamos en muchas ocasiones, inclusive en comunidades pobres, con avances tecnológicos que favorecen una pedagogía más clara, atractiva e interesante. Existen muchas experiencias de serios esfuerzos por lograr una correcta adaptación de la cibernética a la evangelización.

Pero hay ocasiones en que nuestro anuncio se preocupa más por los instrumentos técnicos que por los contenidos del mensaje. La propuesta de Jesús es más sencilla: parte de l@s pobres, l@s despreciad@s, y exige una respuesta no complicada. Él llama y pide que se le responda, quizá sin computadoras o proyectores electrónicos, pero sí con entrega y compromiso.

#### + Primera lectura: Jonás 3,1-5.10

El relato nos narra la predicación de Jonás en Nínive y la conversión inesperada de los habitantes de esa gran ciudad, capital del imperio enemigo de Israel. Jonás aparece en el texto como el prototipo de discípulo: recibe el llamado -levántate- y de inmediato lo sigue, aunque el objetivo de la misión le puede parecer extraño: Dios ofrece el perdón aún a los enemigos de su pueblo.

**+ Segunda lectura: 1 Corintios 7,29-31**

Pablo entiende que la llegada de la plenitud de los tiempos en Jesucristo existe una respuesta inmediata. Por ello, hay que tener muy claro qué es lo absoluto -la presencia escatológica de Dios-, y qué es lo relativo -el tiempo, el matrimonio, las cosas de este mundo-. Sólo con esta nueva actitud de conversión se podrá acoger el mensaje divino.

**+ Evangelio: Marcos 1,14-20**

Jesús llega a Galilea, región despreciada y sospechosa para los judíos, tierra marginada y que ha atravesado por serios conflictos. Que Jesús, el galileo (Nazaret está en Galilea), sitúe en ese lugar la plataforma de lanzamiento de su mensaje, indica que éste parte desde la insignificancia y la marginación.

La misión de Jesús, que se expresa en su firme proclama: "arrepíentanse y crean en el Evangelio", precisa de discípul@s que le ayuden a cumplirla. El proceso de selección de l@s mism@s es sencillo: hay un claro y terminante llamado, y hay un claro seguimiento como pronta respuesta.

**+ Pistas para la acción de Aparecida:**

"La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un 'sí' que compromete radicalmente la libertad del discípulo..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #136).

"Cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y alegría que produce, crece también el ímpetu de comunicar a todos el don de ese encuentro. La misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #145).

**+ Preguntas para el diálogo:**

- 1) ¿Qué papel está jugando la tecnología, por más simple que sea, en nuestra actividad pastoral?
- 2) ¿Nos consideramos discípul@s, capaces de seguir un proyecto de vida, o alumn@s que aprenden conocimientos?

**Febrero 1  
4 domingo ordinario****+ De la realidad:**

Profeta, en contra de lo pensado habitualmente, no es aquel que adivina el futuro, que predice el porvenir, que le "atina" a lo que va a suceder. Sí tiene intuiciones poco frecuentes, pero su misión consiste, más bien, en anunciar los valores del Reino, denunciar aquello que se opone a esos valores, y acompañar al pueblo en su camino hacia el Padre.

¿Nos hacen falta profetas en la actualidad? Sí, y parece que han desaparecido junto con los grandes proyectos utópicos. Pero quizá no hemos sabido descubrir a los sencillos profetas comunitarios, a los agentes de pastoral humildes que, sin ostentosos títulos o brillantes cualidades, cumplen con esa misión día a día, en la oscuridad del anonimato.

**+ Primera lectura: Deuteronomio 18,15-20**

El texto anota la promesa divina de la instauración del profetismo en Israel. El profeta aparece como uno más entre nosotros, un miembro de su pueblo, un hermano elegido por Dios para que sea su portavoz. El profeta, persona sencilla, tiene una gran encomienda, y deber ser escuchado por su pueblo, pues Dios le pedirá cuentas de ello.

**+ Segunda lectura: 1 Corintios 7,32-35**

Pablo insiste en la necesaria relativización de las actividades humanas. Todo lo que hacemos, por más importante que sea, debe situarse en un segundo plano. Lo fundamental es el anuncio del Reino por medio de gestos concretos de liberación. No es que Pablo se oponga al matrimonio, sino que propone un celibato creativo, generoso, dinámico y liberador.

**+ Evangelio: Marcos 1,21-28**

Cafarnaún es el centro de la actividad evangelizadora de Jesús, y en este pasaje aparece predicando en sábado y en la sinagoga, dos elementos que lo presentan como el Mesías, capaz de posicionarse como tal en esos dos grandes símbolos, temporal -el sábado- y situacional -la sinagoga- de la cultura judía.



Pero su predicación no es como la de los escribas, carente de respaldo moral. Jesús predica con autoridad un mensaje novedoso que es efectivo y concreto. En eso basa su autoridad: en la absoluta congruencia entre su predicación y su acción, y por ello logra la admiración de quien lo va escuchando y conociendo.

#### + Pistas para la acción de Aparecida:

“En esta época, suele suceder que defendemos demasiado nuestros espacios de privacidad y disfrute, y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo individualista. Por eso, nuestra opción por los pobres corre el riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos...” (Documento Conclusivo de Aparecida... #397).

“Apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política. Por ello, son muy importantes los espacios de participación de la sociedad civil para la vigencia de la democracia, una verdadera economía solidaria y un desarrollo integral, solidario y sustentable”. (Documento Conclusivo de Aparecida... #406, a).

#### + Preguntas para el diálogo:

- 1) ¿Existe congruencia permanente entre lo que predico y lo que vivo?
- 2) ¿Podría calificar mi trabajo pastoral como “profético”, o es más bien burocrático?

---

## Febrero 8

### 5 domingo ordinario

#### + De la realidad:

Según datos oficiales, en los países en desarrollo 1,300 millones de personas viven con menos de un dólar al día, y cerca de 3,000 millones, casi la mitad de la población mundial, lo hace con menos de dos dólares. ¿Cómo se sentirán esas personas que prácticamente sobreviven a diario? Muchas de ellas rezan para salir de su pobreza. Son 1@s nuev@s Job que abundan en nuestros países pobres.

Pero el santo varón del Primer Testamento encontró, después de sus sufrimientos, la felicidad que Dios le

regaló. Nos corresponde ayudarle a Dios para que todos estos hermanos nuestros, que viven en situaciones de miseria, encuentren también la felicidad. Por ello, es preciso revisar las estructuras económicas, políticas y sociales que tanto han favorecido el incremento de la miseria.

#### + Primera lectura: Job 7,1-4.6-7

El texto nos presenta un Job desesperado, viviendo sin sentido, como un esclavo. El lamento de todo el capítulo séptimo presenta una noche sin esperanza, como la que viven hoy muchos seres humanos, sumidos en la miseria y la marginación. La oración de Job es valiente, de confrontación ante un Dios que parece lejano, ausente, pero que atenderá finalmente a sus súplicas.

#### + Segunda lectura: 1 Corintios 9,16-19.22-23

La autobiografía que nos propone Pablo en este pasaje es digna de tomarse en cuenta. Él concibe su ministerio no como un pasatiempo, sino como una grave obligación: “¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!”. Además de esta intensidad, Pablo realiza su predicación gratis, desvinculando el servicio que presta de la justa retribución económica.

#### + Evangelio: Marcos 1,29-39

En este pasaje aparece una de las características fundamentales de la predicación de Jesús: ella es inseparable del servicio, de la entrega y de la preocupación por aliviar, con acciones concretas, los sufrimientos de los seres humanos, aún en sábado. La predicación y las acciones de Jesús están fundamentadas en la oración.

La respuesta de la suegra de Simón es paradigmática. La reacción de la nueva discípula ante el don recibido es el servicio. Su comportamiento deberá ser imitado por 1@s discipul@s, de manera que queda claro el dinamismo apostólico: oración - predicación - acciones concretas - servicio. Todo en absoluta libertad.

#### + Pistas para la acción de Aparecida:

“La Iglesia está al servicio de la realización de esta Ciudad Santa, a través de la proclamación y vivencia de la Palabra, de la celebración de la Liturgia, de la comunión fraterna y del servicio, especialmente a los más

pobres y a los que más sufren, y así va transformando en Cristo, como fermento del Reino, la ciudad actual". (Documento Conclusivo de Aparecida... #516).

"Nos ayude la compañía siempre cercana, llena de comprensión y ternura, de María Santísima. Que nos muestre el fruto bendito de su vientre y nos enseñe a responder como Ella lo hizo en el misterio de la anunciación y encarnación. Que nos enseñe a salir de nosotros mismos en camino de sacrificio, amor y servicio..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #553).

#### + Preguntas para el diálogo:

- 1) ¿Existe algún Job en nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo para aliviar su situación?
- 2) Nuestra práctica pastoral: ¿se basa en una permanente oración, y desemboca en un claro servicio?

---

### Febrero 15 6 domingo ordinario

#### + De la realidad:

Aunque la enfermedad de la lepra ha disminuido notablemente en los últimos años, y se sitúa en su mayoría de casos en países muy específicos, nuevas "lepras" han surgido recientemente. La más extendida es la enfermedad del SIDA, y cuyos portadores son estigmatizados en muchos de los ambientes sociales: familia, escuela, trabajo, barrio, etc.

Más triste aún es la discriminación que estas personas sufren en nuestra Iglesia, pues con frecuencia, y como se hacía en la antigüedad, su enfermedad se asocia al pecado. Si a esto agregamos que muchos de estos enfermos son homosexuales, el estigma es todavía mayor. Urge seguir el ejemplo de Jesús, que jamás discriminó a persona alguna.

#### + Primera lectura: Levítico 13,1-2.44-46

En este pasaje se instaura la llamada "impureza ritual" que, en el contexto de normatividad comunitaria, busca preservar a toda la comunidad de una enfermedad terrible y contagiosa, además de estar cargada de connotaciones religiosas de pecaminosidad. Las pres-

cripciones, llenas de preocupación social, serán destruidas por Jesús, quien atenderá al sufrimiento de los enfermos.

#### + Segunda lectura: 1 Corintios 10,31-11,1

Pablo nos invita en este pasaje a darle gloria a Dios, hagamos lo que hagamos. Y damos gloria a Dios siguiendo una clave muy sencilla: procurar no el propio interés, sino el de los demás. Sólo de esta manera podrá llegar con eficacia el mensaje de salvación a quienes se consideran lejos de Jesucristo. Con autoridad, Pablo invita a imitarlo, así como él imita a Jesucristo.

#### + Evangelio: Marcos 1,40-45

Ya sabemos que al leproso se le consideraba un pecador. Al sufrimiento corporal de esos enfermos había que agregar la exclusión social. Por ello tenía que anunciarse en su camino, y vivir marginado a las afueras de la ciudad. La acción de Jesús termina con el sufrimiento físico y la marginación social.

Es interesante la manera en que el leproso solicita el milagro: "si Tú quieres puedes curarme". El enfermo deja en Jesús la decisión, sabe que Él hará lo que más convenga. La respuesta del Señor es generosa, basada en su gran sensibilidad y atreviéndose a violar las leyes judías que prohibían tocar a los leprosos.

#### + Pistas para la acción de Aparecida:

"Ya en Santo Domingo los Pastores reconocíamos que los pueblos indígenas cultivan valores humanos de gran significación, valores que la Iglesia defiende... ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna; son poseedores de innumerables riquezas culturales..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #92).

"El seguimiento de Jesús en el Continente pasa también por el reconocimiento de los afroamericanos como un reto que nos interpela para vivir el verdadero amor a Dios y al prójimo. Ser discípul@s y misioner@s significa asumir la actitud de compasión y cuidado del Padre, que se manifiesta en la acción liberadora de Jesús". (Documento Conclusivo de Aparecida... #532).

**+ Preguntas para el diálogo:**

- 1) ¿Existen en nuestra comunidad personas estigmatizadas a causa de alguna enfermedad o por su comportamiento?
- 2) ¿Qué podemos hacer para levantar estos muros de exclusión y condena?

**Febrero 22****7 domingo ordinario****+ De la realidad:**

Quizá el mayor problema que tiene nuestra Iglesia es su instalación en la comodidad, la falta de dinamismo y creatividad. Al ser mayoritaria en América Latina ha perdido ese ímpetu inicial de quien buscaba adeptos, nuevos miembros, e imaginaba diferentes metodologías para lograrlo. Como alguien dijo: "nos hemos convertido de pescadores de hombres en cuidadores de peseras".

El mensaje de Jesús no puede dejarnos indiferentes, y debemos decidir si lo asumimos con todas sus consecuencias, o nos mantenemos en la tranquilidad de las oficinas. Ser discípu@s y misioner@s exige una conversión, personal y pastoral, que llegue hasta el cambio de actitudes profundas en nuestra persona, y no de sólo algunas acciones aisladas.

**+ Primera lectura: Isaías 43,18-19.21-22.24b.-25**

En este pasaje, Isaías nos invita a discernir los signos de los tiempos, a descubrir la novedad que Dios nos propone. Pero existe la tradición de aferrarse al pasado en la cultura judía, de cerrarse en sí misma y perder el recuerdo que sí importa: el Dios de la Alianza. El texto cierra con un reclamo divino buscando que su pueblo pueda reaccionar y regresar a Él.

**+ Segunda lectura: 2 Corintios 1,18-22**

Pablo nos invita a usar un lenguaje asertivo, claro. No podemos caer en ambigüedades, que son ajenas al evangelio. Es cierto que la verdad nos trae problemas, pero debemos afrontar las consecuencias de seguir

con decisión a Jesucristo. Aquí está la esencia del verdadero discipulado: la capacidad de decir siempre y en todas las circunstancias sí, amén, al Maestro.

**+ Evangelio: Marcos 2,1-12**

Todo el capítulo segundo de Marcos nos presenta una polémica de Jesucristo con escribas y fariseos. El Maestro provoca reacciones distintas con su predicación y sus acciones milagrosas: unos lo aceptan y ven en Él al Mesías prometido, otros lo rechazan porque cuestiona sus privilegios o no cumple con sus expectativas.

La relación entre enfermedad y pecado, tan estrecha en la cultura judía, es asumida por Jesucristo, pero para dale un nuevo significado. Así, al mismo tiempo que cura la enfermedad, perdona el pecado del enfermo. Tal acción milagrosa -nos dice el texto- dejó a los presentes estupefactos.

**+ Pistas para la acción de Aparecida:**

"Este fenómeno explica, tal vez, uno de los hechos más desconcertantes y novedosos que vivimos en el presente. Nuestras tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que en el pasado. Ello afecta, incluso a ese núcleo más profundo de cada cultura, constituido por la experiencia religiosa..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #39).

"Vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural. Se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios... El individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical transformación del tiempo y del espacio, dando un papel primordial a la imaginación..." (Documento Conclusivo de Aparecida... #44).

**+ Preguntas para el diálogo:**

- 1) ¿Estoy dispuesto a cambiar, a una auténtica conversión personal y pastoral?
- 2) ¿Qué actitudes, criterios, posiciones frente a la vida, necesito cambiar para convertirme en discípu@-misioner@?

# ÍNDICE GENERAL 2008

## CUADERNOS

- 764** (Ene-feb 2008). Oaxaca: defensa de la vida y la dignidad  
**765** (Mar-abril 2008). Derechos humanos y militarización  
**766** (mayo-junio 2008). Otra medicina es posible  
**767** (Julio-ago 2008). El Espíritu de Asís y el diálogo interreligioso  
**768** (Sep-Oct 2008). Jóvenes y acción eclesial  
**769** (Nov-dic 2008). Diálogo intercultural

## AUTORES

- Almeyra, Guillermo. Revolución, poder, sociedad. 764 (Enero-feb 2008) 29-33  
 Arriaga V., Luis. Articulación: una vía hacia el respeto a los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 47-50  
 Balleño S., Efrén. San Francisco de Asís y el diálogo interreligioso. 767 (Julio-agosto 2008) 18-20  
 Cahuich Campos, Martha Beatriz. Salud popular: experiencia transformadora. 766 (Mayo-junio 2008) 35-38  
 Castillo S., Ezequiel. La salud que los hombres anhelan. 766 (Mayo-junio 2008) 29-34  
 Cervera, Raúl. Discernimiento de los signos de los tiempos. 764 (Enero-feb 2008) 43-47  
 Concha M., Miguel. Esquizofrenias, pretextos, preocupaciones y retos. 765 (Marzo-abril 2008) 40-64  
 Cruz del Á., Abad. Medicina tradicional indígena: agresiones y desafíos. 766 (Mayo-junio 2008) 23-25  
 Esparza, Juan Carlos. Acercamiento estadístico a los jóvenes católicos. 768 (Sept-oct 2008) 24-29  
 Espeleta O., Mariana. Una mirada en torno a los derechos de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 34-37  
 Esteva, Gustavo. La APPO y la construcción democrática. 764 (Enero-feb 2008) 22-28  
 Fazio, Carlos. El Plan México y la soberanía nacional. 765 (Marzo-abril 2008) 32-36  
 Gómez S., Alma Delia. Oaxaca y la Iglesia católica. 767 (Julio-agosto 2008) 51-52  
 González F., José Ignacio. Carta al sucesor de Pedro. 766 (Mayo-junio 2008) 49-50  
 González S., Patricia. Medicina alternativa: ¿por qué una sola medicina?. 766 (Mayo-junio 2008) 45-47  
 González, Óscar. Las violaciones a los derechos humanos en la transición de Fox a Calderón. 765 (Marzo-abril 2008) 27-31  
 Guerrero, Alejandro. Rostros nuevos de Dios. 769 (Nov-dic 2008) 35-36  
 Gutierrez B., Omar David. Terapéuticas alternativas y complementarias. 766 (Mayo-junio 2008) 21-22  
 Haro E., J. A.. Cuidados profanos: una dimensión ambigua. 766 (Mayo-junio 2008) 26-28  
 Hernández R., Faustino. La vida que siempre ha sido. 769 (Nov-dic 2008) 27-31  
 Hurtado L., Juan Manuel. Volver a los orígenes: la itinerancia. 768 (Sept-oct 2008) 49-51  
 Lancaster Jones C., Guillermo. Hasta que Dios sea todo en todos. 767 (Julio-agosto 2008) 36-40  
 Landgrave, Daniel R.. Paz en la Biblia. 764 (Enero-feb 2008) 38-42  
 Lanzagorta B., Tere-Elsa García Peña. Una mirada a la Iglesia, desde la perspectiva de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 40-43  
 Martínez D., Salvador. Rastros de diálogo interreligioso en el Antiguo Testamento. 767 (Julio-agosto 2008) 21-24  
 Mendoza, Juan Carlos. Testimonio. 764 (Enero-feb 2008) 20-21  
 Montemayor, Carlos. La globalización y los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 51-53  
 Morales, Aleida. La denuncia de la violencia como hábito. 768 (Sept-oct 2008) 38-39  
 Ortiz D., Felipe. El Espíritu de Asís. Una pedagogía para el diálogo interreligioso. 767 (Julio-agosto 2008) 25-31  
 Pantoja, A., Pedro. Nuevo precepto evangélico. 765 (Marzo-abril 2008) 37-39  
 Presbíteros oaxaqueños. Guelagueta: ¿poder o servicio?. 764 (Enero-feb 2008) 34-37  
 Quintal P., Eduardo. La danza como expresión de la vida. 769 (Nov-dic 2008) 37-39  
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Los derechos humanos al inicio de la administración de Felipe Calderón. 765 (Marzo-abril 2008) 21-26  
 Reguillo, Rossana. Instituciones desafiadas. 768 (Sept-oct 2008) 18-23  
 Robles M., Rita Marcela. Seguridad social y salud en riesgo de privatizarse. 766 (Mayo-junio 2008) 16-20  
 Robles, J. Ricardo. Vivir bien, no vivir mejor. 769 (Nov-dic 2008) 32-34  
 Rodríguez, Resurrección-Fernanda Villalpando. Jóvenes con y para los demás. 768 (Sept-oct 2008) 44-47  
 Rojas Torres, Juan José. La comunidad, lugar de referencia. 768 (Sept-oct 2008) 16-17  
 Sánchez C., Ángel. 18 Encuentro Nacional de las CEBs. 767 (Julio-agosto 2008) 47-50  
 Sánchez, Ángel. Medellín, o el rostro de la Iglesia latinoamericana. 769 (Nov-dic 2008) 48-51  
 Santaella, Patricia. Medicina alternativa comunitaria: camino de vida digna. 766 (Mayo-junio 2008) 42-44  
 Santos L., Leonel de los. Diálogo intercultural y espiritualidad. 769 (Nov-dic 2008) 40-42  
 Segundo E., Rogelio. Salud alternativa y desarrollo comunitario. 766 (Mayo-junio 2008) 39-41  
 Ts'ahc', jXel. De Ahaus... y otras presencias. 769 (Nov-dic 2008) 22-26  
 Valdez, Ángel. Vivir el ecumenismo en un mundo marcado por la injusticia. 767 (Julio-agosto 2008) 32-35



- Valle, Luis del. Miseria y restitución. 764 (Enero-feb 2008) 51-55  
 Verdín, Víctor. La violación de los derechos humanos. 766 (Mayo-junio 2008) 51-52  
 Vergara A., Jesús. Evangelizar desde las vivencias actuales de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 30-33  
 Vigil, José María. ¿Diálogo inter- o intrarreligioso. 767 (Julio-agosto 2008) 41-45  
 Wilson, Japhy. La nueva fase del plan Puebla Panamá en Chiapas. 769 (Nov-dic 2008) 7-16  
 Zepeda, Alfredo. La fiesta de "todos-santos". 769 (Nov-dic 2008) 43-46

## INDICE DE MATERIAS

### Antiterrorismo

- Fazio, Carlos. El Plan México y la soberanía nacional. 765 (Marzo-abril 2008) 32-36

### Antropología

- Castillo S., Ezequiel. La salud que los hombres anhelan. 766 (Mayo-junio 2008) 29-34

### APPO

- Almeyra, Guillermo. Revolución, poder, sociedad. 764 (Enero-feb 2008) 29-33  
 Esteva, Gustavo. La APPO y la construcción democrática. 764 (Enero-feb 2008) 22-28

### Articulación social

- Arriaga V., Luis. Articulación: una vía hacia el respeto a los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 47-50

### Autocuidado

- Haro E., J. A. . Cuidados profanos: una dimensión ambigua. 766 (Mayo-junio 2008) 26-28

### Biblia

- Landgrave, Daniel R. . Paz en la Biblia. 764 (Enero-feb 2008) 38-42  
 Martínez D., Salvador. Rastros de diálogo interreligioso en el Antiguo Testamento. 767 (Julio-agosto 2008) 21-24

### Cambios

- González F., José Ignacio. Carta al sucesor de Pedro. 766 (Mayo-junio 2008) 49-50

### Ciudadanía

- Arriaga V., Luis. Articulación: una vía hacia el respeto a los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 47-50

### Comunidad

- Cruz del Á., Abad. Medicina tradicional indígena: agresiones y desafíos. 766 (Mayo-junio 2008) 23-25  
 Guerrero, Alejandro. Rostros nuevos de Dios. 769 (Nov-dic 2008) 35-36  
 Rojas Torres, Juan José. La comunidad, lugar de referencia. 768 (Sept-oct 2008) 16-17  
 Sánchez C., Ángel. 18 Encuentro Nacional de las CEBs. 767 (Julio-agosto 2008) 47-50  
 Segundo E., Rogelio. Salud anternativa y desarrollo comunitario. 766 (Mayo-junio 2008) 39-41  
 Cultura

- Balleño S., Efrén. San Francisco de Asís y el diálogo interreligioso. 767 (Julio-agosto 2008) 18-20  
 Cruz del Á., Abad. Medicina tradicional indígena: agresiones y desafíos. 766 (Mayo-junio 2008) 23-25  
 Gutierrez B., Omar David. Terapéuticas alternativas y complementarias. 766 (Mayo-junio 2008) 21-22  
 Presbíteros oaxaqueños. Guelagueta: ¿poder servicio?. 764 (Enero-feb 2008) 34-37  
 Quintal P., Eduardo. La danza como expresión de vida. 769 (Nov-dic 2008) 37-39  
 Robles, J. Ricardo. Vivir bien, no vivir mejor. 76 (Nov-dic 2008) 32-34  
 Santos L., Leonel de los. Dialogo intercultural espiritualidad . 769 (Nov-dic 2008) 40-42  
 Ts'ahc', jXel. De Ahaus... y otras presencias. 76 (Nov-dic 2008) 22-26  
 Vigil, José María. ¿Diálogo inter- o intrarreligioso. 76 (Julio-agosto 2008) 41-45  
 Wilson, Japhy. La nueva fase del plan Puebla Panamá en Chiapas. 769 (Nov-dic 2008) 7-16  
 Zepeda, Alfredo. La fiesta de "todos-santos". 76 (Nov-dic 2008) 43-46

### Democracia

- Esteva, Gustavo. La APPO y la construcción democrática. 764 (Enero-feb 2008) 22-28

### Derechos Humanos

- Arriaga V., Luis. Articulación: una vía hacia el respeto a los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 47-50  
 Concha M., Miguel. Esquizofrenias, pretextos preocupaciones y retos. 765 (Marzo-abril 2008) 40-64  
 Espeleta O., Mariana. Una mirada en torno a lo derechos de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 34-37  
 González, Óscar. Las violaciones a los derechos humanos en la transición de Fox a Calderón. 76 (Marzo-abril 2008) 27-31  
 Montemayor, Carlos. La globalización y los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 51-53  
 Red Nacional de Organismos Civiles de Derecho Humanos. Los derechos humanos al inicio de la administración de Felipe Calderón. 765 (Marzo-abril 2008) 21-26  
 Robles M., Rita Marcela. Seguridad social y salud e riesgo de privatizarse. 766 (Mayo-junio 2008) 16-2  
 Santaella, Patricia. Medicina alternativa comunitaria camino de vida digna. 766 (Mayo-junio 2008) 42-44  
 Verdín, Víctor. La violación de los derechos humanos 766 (Mayo-junio 2008) 51-52

### Diálogo

- Balleño S., Efrén. San Francisco de Asís y el diálogo interreligioso. 767 (Julio-agosto 2008) 18-20  
 Lancaster Jones C., Guillermo. Hasta que Dios se: todo en todos. 767 (Julio-agosto 2008) 36-40  
 Martínez D., Salvador. Rastros de diálogo interreligioso en el Antiguo Testamento. 767 (Julio-agosto 2008) 21-24  
 Ortiz D., Felipe. El Espíritu de Asís. Una pedagogía para el diálogo interreligioso. 767 (Julio-agosto 2008) 25-31  
 Santos L., Leonel de los. Dialogo intercultural espiritualidad . 769 (Nov-dic 2008) 40-42  
 Vigil, José María. ¿Diálogo inter- o intrarreligioso. 76 (Julio-agosto 2008) 41-45

**Ecumenismo**

- Martínez D., Salvador. Rastros de diálogo interreligioso en el Antiguo Testamento. 767 (Julio-ago 2008) 21-24
- Ortiz D., Felipe. El Espíritu de Asís. Una pedagogía para el diálogo interreligioso. 767 (Julio-ago 2008) 25-31
- Valdez, Ángel. Vivir el ecumenismo en un mundo marcado por la injusticia. 767 (Julio-ago 2008) 32-35
- Vigil, José María. ¿Diálogo inter- o intrarreligioso. 767 (Julio-ago 2008) 41-45

**Educación**

- Morales, Aleida. La denuncia de la violencia como hábito. 768 (Sept-oct 2008) 38-39

**Espiritualidad**

- Rodríguez, Resurrección-Fernanda Villalpando. Jóvenes con y para los demás. 768 (Sept-oct 2008) 44-47

**Evangelizar**

- Vergara A., Jesús. Evangelizar desde las vivencias actuales de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 30-33

**Exclusión**

- Montemayor, Carlos. La globalización y los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 51-53

**Iglesia**

- Cahuich Campos, Martha Beatriz. Salud popular: experiencia transformadora. 766 (Mayo-junio 2008) 35-38
- Esparza, Juan Carlos. Acercamiento estadístico a los jóvenes católicos. 768 (Sept-oct 2008) 24-29
- Gómez S., Alma Delia. Oaxaca y la Iglesia católica. 767 (Julio-ago 2008) 51-52
- González F., José Ignacio. Carta al sucesor de Pedro. 766 (Mayo-junio 2008) 49-50
- Hurtado L., Juan Manuel. Volver a los orígenes: la itinerancia. 768 (Sept-oct 2008) 49-51
- Lanzagorta B., Tere-Elsa García Peña. Una mirada a la Iglesia, desde la perspectiva de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 40-43
- Sánchez C., Ángel. 18 Encuentro Nacional de las CEBs. 767 (Julio-ago 2008) 47-50
- Sánchez, Ángel. Medellín, o el rostro de la Iglesia latinoamericana. 769 (Nov-dic 2008) 48-51
- Segundo E., Rogelio. Salud anternativa y desarrollo comunitario. 766 (Mayo-junio 2008) 39-41

**Impunidad**

- Concha M., Miguel. Esquizofrenias, pretextos, preocupaciones y retos. 765 (Marzo-abril 2008) 40-64

**Indios**

- Cruz del Á., Abad. Medicina tradicional indígena: agresiones y desafíos. 766 (Mayo-junio 2008) 23-25
- Guerrero, Alejandro. Rostros nuevos de Dios. 769 (Nov-dic 2008) 35-36
- Gutierrez B., Omar David. Terapéuticas alternativas y complementarias. 766 (Mayo-junio 2008) 21-22
- Hernández R., Faustino. La vida que siempre ha sido. 769 (Nov-dic 2008) 27-31
- Quintal P., Eduardo. La danza como expresión de la vida. 769 (Nov-dic 2008) 37-39

- Robles, J. Ricardo. Vivir bien, no vivir mejor. 769 (Nov-dic 2008) 32-34
- Ts'ahc', ¡Xel. De Ahaus... y otras presencias. 769 (Nov-dic 2008) 22-26
- Zepeda, Alfredo. La fiesta de "todos-santos". 769 (Nov-dic 2008) 43-46

**Injusticia**

- Mendoza, Juan Carlos. Testimonio. 764 (Enero-feb 2008) 20-21
- Pantoja, A., Pedro. Nuevo precepto evangélico. 765 (Marzo-abril 2008) 37-39
- Reguillo, Rossana. Instituciones desafiadas. 768 (Sept-oct 2008) 18-23
- Valdez, Ángel. Vivir el ecumenismo en un mundo marcado por la injusticia. 767 (Julio-ago 2008) 32-35
- Wilson, Japhy. La nueva fase del plan Puebla Panamá en Chiapas. 769 (Nov-dic 2008) 7-16

**Jóvenes**

- Esparza, Juan Carlos. Acercamiento estadístico a los jóvenes católicos. 768 (Sept-oct 2008) 24-29
- Espeleta O., Mariana. Una mirada en torno a los derechos de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 34-37
- Lanzagorta B., Tere-Elsa García Peña. Una mirada a la Iglesia, desde la perspectiva de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 40-43
- Reguillo, Rossana. Instituciones desafiadas. 768 (Sept-oct 2008) 18-23
- Rodríguez, Resurrección-Fernanda Villalpando. Jóvenes con y para los demás. 768 (Sept-oct 2008) 44-47
- Rojas Torres, Juan José. La comunidad, lugar de referencia. 768 (Sept-oct 2008) 16-17
- Vergara A., Jesús. Evangelizar desde las vivencias actuales de los jóvenes. 768 (Sept-oct 2008) 30-33

**Medicina Alternativa**

- Cruz del Á., Abad. Medicina tradicional indígena: agresiones y desafíos. 766 (Mayo-junio 2008) 23-25
- González S., Patricia. Medicina alternativa: ¿por qué una sola medicina?. 766 (Mayo-junio 2008) 45-47
- Gutierrez B., Omar David. Terapéuticas alternativas y complementarias. 766 (Mayo-junio 2008) 21-22
- Santaella, Patricia. Medicina alternativa comunitaria: camino de vida digna. 766 (Mayo-junio 2008) 42-44
- Segundo E., Rogelio. Salud anternativa y desarrollo comunitario. 766 (Mayo-junio 2008) 39-41

**Migración**

- Pantoja, A., Pedro. Nuevo precepto evangélico. 765 (Marzo-abril 2008) 37-39
- Segundo E., Rogelio. Salud anternativa y desarrollo comunitario. 766 (Mayo-junio 2008) 39-41

**Militarización**

- Fazio, Carlos. El Plan México y la soberanía nacional. 765 (Marzo-abril 2008) 32-36
- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Los derechos humanos al inicio de la administración de Felipe Calderón. 765 (Marzo-abril 2008) 21-26

**Misioneros**

- Hurtado L., Juan Manuel. Volver a los orígenes: la itinerancia. 768 (Sept-oct 2008) 49-51

**MultiCulturalidad**

- Montemayor, Carlos. La globalización y los derechos humanos. 765 (Marzo-abril 2008) 51-53  
Ortiz D., Felipe. El Espíritu de Asís. Una pedagogía para el diálogo interreligioso. 767 (Julio-ago 2008) 25-31

**Oaxaca**

- Almeyra, Guillermo. Revolución, poder, sociedad. 764 (Enero-feb 2008) 29-33  
Cervera, Raúl. Discenimiento de los signos de los tiempos. 764 (Enero-feb 2008) 43-47  
Esteva, Gustavo. La APPO y la construcción democrática. 764 (Enero-feb 2008) 22-28  
Gómez S., Alma Delia. Oaxaca y la Iglesia católica. 767 (Julio-ago 2008) 51-52  
Mendoza, Juan Carlos. Testimonio. 764 (Enero-feb 2008) 20-21  
Presbíteros oaxaqueños. Guelaguetza: ¿poder o servicio?. 764 (Enero-feb 2008) 34-37

**Paz**

- Landgrave, Daniel R. Paz en la Biblia. 764 (Enero-feb 2008) 38-42

**Pobres**

- Sánchez, Ángel. Medellín, o el rostro de la Iglesia latinoamericana. 769 (Nov-dic 2008) 48-51

**Presidencia**

- González, Óscar. Las violaciones a los derechos humanos en la transición de Fox a Calderón. 765 (Marzo-abril 2008) 27-31  
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Los derechos humanos al inicio de la administración de Felipe Calderón. 765 (Marzo-abril 2008) 21-26

**Pueblo**

- Cahuich Campos, Martha Beatriz. Salud popular: experiencia transformadora. 766 (Mayo-junio 2008) 35-38  
Sánchez, Ángel. Medellín, o el rostro de la Iglesia latinoamericana. 769 (Nov-dic 2008) 48-51

**Religión**

- Balleño S., Efrén. San Francisco de Asís y el diálogo interreligioso. 767 (Julio-ago 2008) 18-20  
Lancaster Jones C., Guillermo. Hasta que Dios sea todo en todos. 767 (Julio-ago 2008) 36-40  
Ortiz D., Felipe. El Espíritu de Asís. Una pedagogía para el diálogo interreligioso. 767 (Julio-ago 2008) 25-31  
Santos L., Leonel de los. Dialogo intercultural y espiritualidad. 769 (Nov-dic 2008) 40-42  
Ts'ahc', jXel. De Ahaus... y otras presencias. 769 (Nov-dic 2008) 22-26  
Vigil, José María. ¿Diálogo inter- o intrarreligioso. 767 (Julio-ago 2008) 41-45  
Zepeda, Alfredo. La fiesta de "todos-santos". 769 (Nov-dic 2008) 43-46

**Represión**

- Esteva, Gustavo. La APPO y la construcción democrática. 764 (Enero-feb 2008) 22-28  
Gómez S., Alma Delia. Oaxaca y la Iglesia católica. 767 (Julio-ago 2008) 51-52

- Mendoza, Juan Carlos. Testimonio. 764 (Enero-feb 2008) 20-21

**Salud**

- Cahuich Campos, Martha Beatriz. Salud popular: experiencia transformadora. 766 (Mayo-junio 2008) 35-38  
Castillo S., Ezequiel. La salud que los hombres anhelan. 766 (Mayo-junio 2008) 29-34  
Cruz del Á., Abad. Medicina tradicional indígena: agresiones y desafíos. 766 (Mayo-junio 2008) 23-25  
González S., Patricia. Medicina alternativa: ¿por qué una sola medicina?. 766 (Mayo-junio 2008) 45-47  
Gutierrez B., Omar David. Terapéuticas alternativas y complementarias. 766 (Mayo-junio 2008) 21-22  
Haro E., J. A. . Cuidados profanos: una dimensión ambigua. 766 (Mayo-junio 2008) 26-28  
Robles M., Rita Marcela. Seguridad social y salud en riesgo de privatizarse. 766 (Mayo-junio 2008) 16-20

**Servicio**

- Hurtado L., Juan Manuel. Volver a los orígenes: la itinerancia. 768 (Sept-oct 2008) 49-51

**Teología**

- Castillo S., Ezequiel. La salud que los hombres anhelan. 766 (Mayo-junio 2008) 29-34  
Cervera, Raúl. Discenimiento de los signos de los tiempos. 764 (Enero-feb 2008) 43-47  
Lancaster Jones C., Guillermo. Hasta que Dios sea todo en todos. 767 (Julio-ago 2008) 36-40  
Landgrave, Daniel R. . Paz en la Biblia. 764 (Enero-feb 2008) 38-42  
Valdez, Ángel. Vivir el ecumenismo en un mundo marcado por la injusticia. 767 (Julio-ago 2008) 32-35  
Valle, Luis del . Miseria y restitución. 764 (Enero-feb 2008) 51-55  
Verdín, Víctor. La violación de los derechos humanos. 766 (Mayo-junio 2008) 51-52

**Tradición**

- Hernández R., Faustino. La vida que siempre ha sido. 769 (Nov-dic 2008) 27-31

**Vida**

- Guerrero, Alejandro. Rostros nuevos de Dios. 769 (Nov-dic 2008) 35-36  
Hernández R., Faustino. La vida que siempre ha sido. 769 (Nov-dic 2008) 27-31  
Quintal P., Eduardo. La danza como expresión de la vida. 769 (Nov-dic 2008) 37-39  
Robles, J. Ricardo. Vivir bien, no vivir mejor. 769 (Nov-dic 2008) 32-34

**Videos**

- Morales, Aleida. La denuncia de la violencia como hábito. 768 (Sept-oct 2008) 38-39

**Violencia**

- Mendoza, Juan Carlos. Testimonio. 764 (Enero-feb 2008) 20-21  
Morales, Aleida. La denuncia de la violencia como hábito. 768 (Sept-oct 2008) 38-39  
Reguillo, Rossana. Instituciones desafiadas. 768 (Sept-oct 2008) 18-23



# CHRISTUS

REVISTA DE TEOLOGÍA, CIENCIAS HUMANAS Y PASTORAL

Inicio

Historia

Revista

Cursos

Librería

Suscripciones

Iniciar Sesión

Nombre de usuario

Contraseña

Recordarme

Iniciar sesión

- ¿Olvidó la contraseña?
- ¿Olvidó el nombre de usuario?
- Crear una cuenta

Christus

Escrito por Raúl Cervera, S.J.

Lunes 15 de Septiembre de 2008 19:24

El Centro de Reflexión Teológica (CRT) es un colectivo de personas que nos dedicamos a investigar y difundir el origen, la evolución y el estado actual de las creencias religiosas; de manera particular, el cristianismo. En este equipo nos encontramos no sólo clérigos, sino también laicos y laicas; no sólo católicos, sino también de otras tradiciones cristianas.

Nuestra misión consiste, también, en llevar adelante y propiciar un diálogo franco y amistoso entre los hombres, mujeres, jóvenes que se encuentran trabajando en diferentes frentes y trincheras para que en nuestra sociedad y nuestro mundo reinen la igualdad, la fraternidad y la armonía entre los seres humanos, y entre éstos y la naturaleza; un diálogo con aquellos que buscan un sentido y una dirección para sus vidas.

En este intercambio queremos compartir nuestra fe cristiana, explicitando con sencillez fraterna los motivos que nos mueven a intentar vivir de esta manera. Y pretendemos aprender de las experiencias y convicciones de nuestros interlocutores, cualquiera que sea la tradición religiosa de la que provengan o sin necesidad de que compartan alguna.

Los invitamos a comenzar este diálogo.

Última actualización ( Jueves 18 de Septiembre de 2008 16:35 )

Buscar

Buscar

Powered by w3dsign.net

www.christus.org.mx

Teología • Pastoral • Catequesis

## NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO

### Enero-Febrero

Queremos comenzar el año con un tema, relacionado ciertamente, pero finalmente diferente del que publicamos en el número de julio-agosto acerca del diálogo interreligioso -el cual, por comentarios que han llegado hasta el consejo de redacción, ha sido muy bien aceptado por parte de nuestros lectores.

El nuevo tema tiene que ver con la teología del pluralismo religioso. De por sí tiene un enfoque más cercano a los fundamentos mismos de la teología, aunque, entre otras cosas, parte de una pregunta muy pastoral: ¿Cuáles con las actitudes más adecuadas para poder entablar un diálogo de altura con los creyentes de otras religiones? ¿Puede una postura de pretendida superioridad representar, de entrada, un punto de inicio válido?

Si la pregunta es respondida en torno a la necesidad de dejar a un lado ese tipo de actitudes, entonces surgen, de rebote, una serie de cuestiones que pueden afectar los planteamientos tradicionales que expresan la comprensión que se ha ido teniendo en el catolicismo -y en otras versiones del cristianismo- acerca de los misterios centrales de esta religión. La primera que resulta afectada es la cristología; pero de ahí, siguen la eclesiología, la antropología, la pastoral, etc.

Se ha afirmado que las respuestas que, con hondura teológica y honestidad, se puedan ir formulando constituyen, en realidad, un nuevo paradigma que afectará profundamente nuestra autoconcepción cristiana. La dificultad y riegos de esta empresa no constituyen motivos válidos para adoptar el clásico expediente del avestruz. Esperamos que estos temas puedan ser del interés de nuestros lectores.

### Pagos

#### Moneda Nacional

Hacer un depósito para abonar a nuestra cuenta BBVA-Bancomer, No. 0156455204 a nombre de Centro de Reflexión Teológica A.C. También puede hacer el depósito en la cuenta Santander Serfin, No 65501043917, al mismo nombre. Le pedimos que nos envíe copia del depósito, con sus datos, junto con una copia del cupón de renovación, y si no tiene éste último, envíe sus datos, incluyendo su correo electrónico; todo por fax. También puede hacer una transferencia bancaria a BBVA-Bancomer, Clabe 012180001564552040, o Santander Serfin, Clabe 014180655010439171. Le pedimos que nos envíe copia del comprobante de la transferencia con sus datos, junto con la copia del cupón de renovación, por fax. Mandar giro postal o bancario a nombre del Centro de Reflexión Teológica A.C. Apdo. Postal 21-272 Coyoacán 04021, México, D.F.

#### Dólares

Enviar cheque o giro bancario avalado por un banco estadounidense a nombre de Centro de Reflexión Teológica, A.C.

#### Importante

Envíe una copia del cupón de renovación con el comprobante del grupo para que sepamos de quien es la suscripción a renovar.

## NUESTROS LIBROS

¿Valló la pena?	J. Marins y equipo	20.00
17 días de la Iglesia Latinoamericana	Frei Betto	10.00
Apocalipsis	M. Moraes	50.00
Catecismo en comunidad	B. Ameche	11.00
Comentarios al Evangelio de Marcos	J. Mateos	30.00
Con Dios y con los pobres	J. Jiménez	20.00
Chiapas. Buena nueva a pesar de todo	CRT	5.00
De la tragedia a la esperanza	Auerbach/Rodríguez	60.00
Dinámicas	J. Marins	250.00
Dios es bueno	J. L. Caravias	20.00
Dios y los obreros	C. Rodríguez	15.00
Ejercicios Espirituales de Sn Ignacio de Loyola	E.G. Martín del Campo	140.00
El camino de la historia	J. Saravia	45.00
El camino de las comunidades	J. Saravia	35.00
El Dios de Jesús	J. L. Caravias	50.00
El Dios de Jesús, destructor de todos los ídolos	J. Peña	20.00
El Episcopado L.A. Y la liberación	E. Dussel	50.00
El Nuevo Testamento	J. Saravia	40.00
El Padre Pro, mártir	F. Azuela	10.00
El rostro Indio de Dios	Varios	80.00
En busca de la fraternidad	J.A. González	35.00
El sermón del monte (#4)	J. Mateos	35.00
Engrandecer el corazón de la comunidad	F.J. Ali Modad	60.00
Espiritualidad de la liberación	Vigil/Casaldáliga	60.00
Esto es un grito	C. Rodríguez	40.00
Galilea año 30	C. Bravo	65.00
Guía para el catequista	B. Ameche	40.00
Hablar de Dios diversas voces	Varios	40.00
Hacia la civilización del amor	A. González	15.00
Historia de un gran amor	R. Falla	30.00
Humanidad en lo no humano	L. García Orso	60.00
Itinerario espiritual en la opción por los pobres	J. Mendoza	20.00
Jesucristo liberador	J. Sobrino	60.00
Jesús. Manual para leer el Ev. de Mc	A. Méndez	20.00
Jesús Hombre en Conflicto	C. Bravo	80.00
Jesús interpreta las escrituras	J. Saravia	35.00
La aventura de un cristiano	I. Teijechea	30.00
La buena noticia desde la mujer	A. Méndez	20.00
La espiritualidad de la Nueva Ev.	C. Maccise	30.00
La formación de la Nueva Ev.	CLAR	30.00
La voz de los desplazados (disco compacto)	Coro de Acteal	90.00
Lectura orante de la Biblia	CRB	30.00
Lectura profética de la historia	CRB	60.00
Liturgia del pueblo creyente	F. Azuela	15.00
Los comienzos del camino	J. Saravia	35.00
Los pobres y los neoliberales	Coedición	10.00
Malabareando	D. Fernández	50.00
María en el evangelio liberador	S. Mier	35.00
México; Estados y Sindicatos	Max Ortega	15.00
Nepantla	J. Garibay	160.00
Para vivir el mensaje de Guadalupe	A. Méndez	15.00
Pequeño vocabulario de la Biblia	W. Guen	30.00
Pers. Lat. de San Juan de la Cruz	C. Maccise	15.00
Que fluya la justicia	Alejandro Rosillo	60.00
Recetas catequéticas	B. Ameche	35.00
Sabiduría y poesía del pueblo de Dios (#12)	CRB	60.00
San Andrés	CRT	40.00
San Marcos	M. Morales	60.00
San pueblo		15.00
Seguir a Jesús: Los evangelios (#13)	CRB	80.00
Taller de Vida y Espiritualidad	Ernesto Martínez	150.00
Todos catequistas como Jesús		30.00
Tu Palabra me da vida (# 6)	J. L. Caravias	30.00

Pero creo que esto es algo vivencial, que yo les he dicho constantemente. La oración, esencial, teológicamente –nadie me puede decir una palabra de contradicción a esto– la oración esencial es la búsqueda de la voluntad de Dios; buscar la voluntad de Dios.

Hay otras formas de oración, evidentemente, pero Él es lo esencial. Así nos presenta siempre el evangelio a Jesús, buscando la voluntad de su Padre; no tenemos más modelo; y así los santos.

(...) eso es buscar la voluntad del Padre y, por tanto, se puede hacer oración leyendo el periódico; si uno está realmente en esa búsqueda de ¿qué hay? ¿Qué quiere Dios ahora?

(Continuará)



(Viene de la contraportada)

# CINCO ÚLTIMOS CONSEJOS

*Palabras de despedida de Dn. Sergio Méndez Arce  
al presbiterio de Cuernavaca. 10 de marzo de 1983 (fragmento:*

## 1. La oración, como búsqueda de la voluntad de Dios

Algún obispo, en alguna ocasión en que, en una universidad, dije que yo hacía oración leyendo el periódico, reunió a sus seminaristas para comentarles la barbaridad que había dicho ese obispo. Era una universidad en territorio de él, si es que tenemos territorio nosotros. (...)

(Sigue en la 3<sup>era</sup> c

## CONTENIDO

### Sociedad y religión

*José Rosario Marroquín Farrera*

### Sociedad y cultura

*Japhy Wilson*

### CUADERNO

#### De Ahaus... y otras presencias

*¡Xel Ts'ahc'*

#### La vida que siempre ha sido

*Faustino Hernández-Alfredo Zepeda*

#### Vivir bien, no vivir mejor

*Ricardo Robles*

#### Rostros nuevos de Dios

*Alejandro Guerrero*

#### La danza como expresión de la vida.

#### Mi experiencia en el mundo rarámuri

*Eduardo Quintal*

#### Diálogo intercultural y espiritualidad en un contexto neoliberal

*Leonel de los Santos*

#### La fiesta de todos santos

*Alfredo Zepeda*

#### TEO-LÓGICAS

#### Puebla 30 años después

*Colectivo Zarza de Monterrey*

#### COLABORACIONES

#### Medellín

*Juan Manuel Hurtado López*

#### NO SÓLO DE PAN...

*Cosme Carlos Ríos, José Francisco Gómez Hinojosa,  
Luis Eduardo Villarreal Ríos*

