

Quinto encuentro de Grupos de Diálogos de líderes y pastores de la zona norte de Colombia

Naara Kajmanta, comunidad Ette Ennaka, Santa Marta

Participantes:

Kogi:

Vicente Gil Sundigama

David Gil Gil

Wayúu:

Liliana Magdaniel Pushaina

Yukpa:

Mario Peñaloza Perez

Marina Camelo Caballero

Ette Ennaka:

Wendy Julieth Mendoza Carmona

Berta Inés Granados Jiménez

Cristobal Mendoza

Elver Mendoza

Arhuaco:

José Mario Izquierdo Chaparro

Wiwa:

Ismael Conchacala Gil

Naara Kajmanta

Aquí una introducción al territorio y la comunidad.

Uno de los propósitos de este grupo ha sido conocer nuestro territorio indígena, ya que muchas veces como cristianos e iglesias nos alejamos de las dimensiones del conflicto que hay en nuestra y otras comunidades. Por lo mismo desconocemos los procesos territoriales. Por eso estamos visitando para no quedarnos solo con las cosas que oímos sino comenzar a observar y que la realidad de nuestra gente nos inquiete. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los chimilas han tenido su trayectoria en la lucha por su territorio, aunque otros pueblos desconocen su proceso de reivindicación. También vemos cómo el pueblo Chimila está siendo desarticulado de los grupos de la Sierra cuando ellos han tenido parte, desde muchos antes que se les asignará Naara Kajmanta, Copey, el Municipio de Chimila, Mariangola y otras parte de Cesar hacen parte del territorio ancestral de los Ette. Si bien es cierto que el pueblo chimila ha exigido el reconocimiento es por que están siendo reducido física, cultural y territorialmente. Las palabras de la lideresa Marta nos lleva a entender un pueblo que se resiste a desaparecer.

“Fuimos trabajadores de Guacha”

Si comenzamos a mirar un poco hacia atrás podemos encontrar muchos relatos que expone la difícil situación que nos indujo la colonización. Nuestra historia nos permite un diálogo constante de nuestras relaciones y prácticas actuales.

Muchas situaciones que han vivido nuestros pueblos son similares, por ejemplo la de pertenecer a señores hacendados tras la usurpación de la tierra ancestral. En relación a esto Marta dice:

“En los noventa apenas compraron el territorio, antes vivíamos en la tierra de los terratenientes. Muchos chimila están en todos lados. Siempre hemos vivido en los hacendados, vivimos como esclavos de los Guachas. Pero este territorio es nuestro.”

¿Los chimila hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta?

Sabemos que los pueblos que actualmente existen es porque aprendieron a sobrevivir en medio de la invasión y la atroz conquista. Otros pueblos fueron aniquilados. En la Sierra permanecen los que fueron cobijados y protegidos por las montañas. Seguramente los chimila al igual que los wiwa han permanecido en las tierras bajas, allí su pueblo ha sufrido diversas violencias y han sido reducido. Desde la distancia y en su memoria han guardado la Sierra como un lugar sagrado. En este encuentro la lideresa nos recuerda con estas palabras:

“El pueblo chimila ha tenido su territorio en la parte de la Sierra. El municipio de Chimila, lleva el nombre. Nuestro pueblos solo estamos reclamando que nos reconozcan y también saber hasta donde nos perteneció el territorio. No estamos peleando para sacar a nadie. Los Guachas hablan de los cuatro pueblos, pero nuestros abuelos hablan de la Sierra. Los arhuacos vienen reclamando por el lado del municipio Chimila, dónde están abriendo vía, dicen que ese sector es de ellos, pero no es verdad. El pueblo Ette viene reclamando Mariangola, incluso Valledupar. Para nosotros los sitios sagrados son los cementerios. Reconocemos nuestro territorio. Es para respetarnos y cuidar entre todo el territorio. Si el Estado viene y pregunta digamos la verdad a quien le pertenece.”

¿Cómo surgió este lugar?

En palabras de Marta:

Venimos aquí por causa de la violencia armada. A mi esposo le asesinaron a su familia. Vivimos varios años en Santa Marta, viviendo con hambre. Tuvimos que recoger basura, trabajo de la ciudad que era difícil para nosotros. Luego cansados nos juntamos cinco familias, los resguardos principales no nos podían ayudar, porque estaban amenazados. Perdimos contacto del resguardo mayor. No podíamos saludar a nuestros familiares, para no ponerlos en riesgo. Milena Tafur y Julio Barragan nos ayudaron a buscar la tierra.

En aquellos tiempos, la ciudad estaba confinada, no se podía salir a las calles. En esa dura situación se cotizó la finca y se compró lo que hoy es Naraa kajmanta.

Aquí la gente nos miraba feo y muchos decían “quiénes son esos indios.” Se establecieron 13 familias. Nos afectó mucho al venir aquí pues somos de tierra plana, entonces nos tocó adaptarnos. Comenzamos a sentir que este era nuestro territorio. Volvimos a nacer cuando nos entregaron esta tierra.

Cuando llegamos aquí tuvimos que hacer el trabajo espiritual durante un mes. Luego de eso se repartió la tierra. Poco a poco fuimos organizando la escuela. Ahora estamos soñando ser un resguardo no solo un asentamiento para hacer nuestro propio proyecto.

En tema administrativo ha sido complicado porque el resguardo mayor pertenece al municipio y este lugar pertenece al distrito. Los beneficios de allá no llegan aca. Por eso la necesidad de ser resguardo.

Aquí llamaron Naara Kajmanta, Madre Tierra este pequeño asentamiento por el Río Gaira, los chimilas que llegaron desplazados.

Algunas palabras de Marta:

“Si no tenemos territorio no somos indígena porque no tendríamos nada que proteger. No tendríamos desde donde soñar para nuestra gente de ahora y futura generación.”

“Cuando llegamos a este territorio, hemos vivido situaciones duras, pero también hemos visto la alegría. Los Ette somos muy fuertes, por eso nos hemos mantenido. Los Guachas dicen que somos flojos, porque no talamos, no rapamos las montañas. Esos señalamientos son un atropello pero hemos aprendido a sobrevivir como pueblo.”

“Vivimos luchando día a día. Tenemos que insistir en el diálogo, en la unión, buscar apoyo.”

“No podemos pedir ayuda de personas que vienen a hacer daño al territorio y dañar nuestra mente.”

La ética del shalom

Lo que busca Marta y los demás miembros de la comunidad de Naara Kajmanta es vivir en paz, vivir en un territorio donde se puedan desarrollar plenamente, donde hay suficiente para todos y pueden ser Ette. En otras palabras, buscan un territorio de *shalom*.

¿Qué es shalom?

El Shalom, en términos generales, es la paz, pero su sentido es más amplio. Es necesario que escuchemos la historia del territorio pues muchos de los conflictos con el pueblo de Dios fue por causa de la tierra. En la historia bíblica vemos muchos conflictos. En nuestro país hemos quedado sumidos en la violencia a causa de la tierra. Desde la conquista hasta la fecha la tierra indígena ha sido usurpada. Se sabe que un pueblo sin tierra es fácil de exterminar. Entonces este lugar es un ejemplo de cómo los chimila les ha tocado vivir. En el tiempo de hoy podemos preguntarnos ¿qué significa la tierra prometida? El término Shalom en su sentido amplio es la invitación a la justicia, a restaurar la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. La tierra es madre por eso no se vende. Desde la fe también hay pensamiento que nos ayuda entender la paz que necesitamos en la actualidad y cambiar el rumbo de nuestra historia.

La palabra Shalom viene de la lengua hebrea y la encontramos en la Biblia. Es la palabra en la Biblia para decir la paz profunda, la paz plena, donde todas las relaciones están restauradas, donde hay justicia. Hay shalom donde podemos vivir sin miedo y en seguridad. Hay shalom donde todos tenemos lo necesario para vivir bien.

La ley que el Creador dió al pueblo de Israel tenía el propósito de mostrarles cómo debe vivir el pueblo para poder realizar el shalom de Dios que sueña para su creación. Entre estas leyes, las que tratan del Sabbat (el sábado) y el Jubileo nos ofrecen una mirada más clara de la visión de Dios para su creación y cómo debemos vivir en comunidad.

El Sabbat, o el Sábado, era un día cada semana para descansar del trabajo. Tanto seres humanos como animales trabajaban 6 días y en la séptima descansaban. El Jubileo fue un tipo de Sábado que ocurría cada 7 años. La idea era dejar descansar la tierra cada 7 años y después del séptimo ciclo de 7 años (cada 50 años), no solamente tenían que dejar la tierra descansar sino también Dios mandó a liberar los esclavos, devolver la tierra a las personas que la habitaban originalmente, y perdonar deudas.

¿Qué es Sabbat?

En los relatos de la creación en Génesis 1 y 2, ¿qué significó la culminación de la creación?

Lee Génesis 2:2-3. El descanso de Dios es la culminación de la creación. ¿Qué significa eso para nosotros? El ser humano no es el centro ni el propósito de la creación sino el descanso y deleite de Dios. Pero Dios quiere compartir esto con los seres humanos, sus co-creadores.

Lee Levítico 23:3

“Trabajarán ustedes durante seis días, pero el séptimo día es de reposo, es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Dondequiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor.”

Lee Deuteronomio 5:12-15

»Observa el día sábado, y conságraselo al Señor tu Dios, tal como él te lo ha ordenado. Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado.

Lee Ezequiel 20:12

Les di también mis sábados, los cuales he consagrado para mí, para que sirvieran de señal entre nosotros y así reconocieran que yo soy el Señor.

Preguntas para reflexionar

¿Para qué es el sábado?

Para honrar a Dios (¿cómo?), descanso, recordar nuestra relación con Dios (quién es soberano, sobre quién dependemos para toda nuestra vida, nuestra salud, comida, casa, comunidad).

¿Quiénes descansan?

Dios se preocupa por todos. Sabbath también se trata de justicia, tanto para humanos como no humanos (tierra, animales).

Lee Marcos 2:27

El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso.

Lee Colosenses 2:16-17

Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad.

Reflexionemos:

Como vemos de estos versículos del Nuevo Testamento, NO se trata de observar la ley solamente por cumplirla. Pero lo que vemos en el fondo es que Dios pone esta regla en su

pueblo para ayudarles a cultivar relaciones justas con Dios, con la tierra, entre los seres humanos y para el bien de nuestro propio cuerpo.

¿Qué más nos enseña el Sabbat?

¿Cómo podemos actualizar esta práctica en nuestro contexto de liderazgo indígena sin convertirla en una ley? ¿Qué relación tiene el Sabbat con el prójimo y la tierra?

¿Qué es el jubileo?

Miremos Levítico 25

Leamos vv. 1-7, 18-22

Vemos que la tierra también tiene su sábado- descanso cada séptimo año.

¿Para quién es el descanso?

La tierra. También Dios quiere que pensemos en los animales, tanto domésticos como silvestres. Y es para la gente, pues si uno no trabaja la tierra todo un año, nos obliga a tener fe que Dios va a proveer. No nos olvidemos de nuestra dependencia en el Creador y Sustentador de la vida.

¿Tienen prácticas semejantes en sus pueblos? ¿Qué enseñan o qué relatos cuentan los padres sobre la importancia del descanso de la tierra?

Leamos el resto del capítulo

Vemos que a Dios le importa nuestras relaciones sociales y económicas. Quiere que nos tratemos con justicia. No se puede aprovecharse de la necesidad del otro para enriquecerse. No se puede dejar en pobreza por siempre a una familia, todos en la comunidad tienen que apoyarse.

Preguntas para reflexionar:

¿Existe el concepto de perdonar la deuda desde nuestra tradición indígena? ¿Qué pasa con alguien que no paga la deuda?

Muchas comunidades indígenas viven en contextos con mucho conflicto a causa de la tierra, es triste cuando la violencia escala entre indígenas. El cristianismo nos ha mostrado un Dios que solo está interesado de nuestra alma y no le interesa lo que nos pasa en la tierra pero en la biblia vemos a un Dios que procura la paz que ha sido roto, pero ¿Qué cambios o beneficios tendríamos si ponemos en práctica el Shalom de Dios y el jubileo, respetando nuestro saber indígena?

Conceptos o palabras en nuestras culturas que se relacionan o se acercan a “SHALOM”

Abajo compartimos algunos conceptos o palabras en nuestras lenguas y culturas que muestran los conceptos que nuestros pueblos tienen que se acercan a la idea bíblica del shalom. Se nota que aunque somos de diferentes pueblos tenemos unas ideas muy parecidas que dimensionan una comunidad de paz, armonía y abundancia:

Kogui

Señgaba itee maldoxaldi: Permanece en calma

Penagaba maldeyaldi: Vaya firmemente en el camino

Itshanagaba nogua: No estés triste

Señgaba zhe noxa. Vivir en tranquilidad con los demás. La paz es el deseo del bienestar del otro.

Arhuaco

Entretejer o construir juntos la idea que nos da paz y tranquilidad, dialogando, conociendo la causa y ver juntamente la consecuencia y buscar la solución en conjunto. Es la salud, el bienestar de todo. Es que Dios sea el centro de cada paso de la actividad que emprendemos juntos.

Rimasay, anka'nosi, a'no'si, ankuzari

Anka' zunhasi kinkumey seykeynowa.

Ette Enneka

Es el diálogo, nos reunimos.

Akagueta=Te quiero dar consejo para muchas cosas.

Issa brate nura taara kati nura (cuando hablamos de paz en el diálogo)

Bej nata akka butte go

Binni nata kiroga geya nura.

¿Cómo tenemos que trabajar?

Arite etta yuge'e naara butteriya

En el diálogo buscamos la paz

Shalom para nosotros los ette: Issa nagkre akka weta nagkre wii.

Yao seguaanura tayenura

Buscar a Dios que nos da la fuerza.

Wiwa

Kuama=forma y modo de vivir

Sam kuama=vivir con suavidad

Akime kuama=vivir justo

Wayúu

Ana aküaipa, Akalinjirawaya, Kainanewa, Ayanajirawa, Ekirawa, otta, kotta, offa, Agirawaya

Vivir bien, ayudarnos, tratarnos bien, trabajar juntos, compartir los alimentos y tener unidad y quererse mutuamente.

Yukpa

El pensamiento yukpa de hoy tiene por la palabra del Señor Jesús cuando habla de la paz de no hacer la guerra por el territorio y esperar al Señor. Pues allá en mi asentamiento decíamos en idioma de nosotros la paz decimos tumose, tuwakêhe.

El Shalom en nuestra comunidad hoy

Hemos conversado que en nuestro idioma no existe una palabra específica para referirse a la palabra "Paz" en castellano o "Shalom" en hebreo. Además en este encuentro nos damos cuenta que esta palabra es muy amplia pero que en la práctica implica una vida de justicia, una vida que invita a practicar los mandatos de Dios, en total dependencia y en gratitud al Creador. A Dios le

preocupa el bienestar total y un entorno adecuado (Isaías 41:18) y en (Colosenses 1:19-20) contemplamos, el sentido de la creación pero que requiere de una reparación para la paz que cubre todo. La imagen de la transformación del desierto en campo fértil como un retrato del proceso de sembrar paz. Vimos que esta tierra fértil incluye a todos, entonces si los más vulnerables o marginados de la comunidad no están gozando ni su entorno son adecuado del buen vivir, entonces no es shalom de verdad.

El concepto de “Buen vivir” o “vivir bien” que existe en muchas culturas indígenas apunta el shalom de Dios. Se trata de cómo podemos vivir bien con todos, no solo para nuestro bienestar individual o privado. En nuestra vida en la comunidad, no usamos algunos términos porque más valen más las acciones que decirlas como lo es con la palabra “gracia” y “shalom.” Nos corresponde como comunidad seguir preguntándonos en la práctica cual seria una vida que impregne el shalom.

Dicho esto, para algunos se trata de comenzar a “enseñar a la comunidad a cuidar la creación de Dios, tratando bien los animales que nos permite tener sustento en la casa.” En un mundo donde hay maltrato animal, es necesario seguir replanteando nuestro trato con ellos. El buen trato debe trascender a nuestros hermanos y niños. Estar atentos en su tristeza y dolor, “llorar con los que lloran y reír con los que ríen” (Romanos 12:15-16).

Nuestro horizonte es Jesús quien demanda acciones. En nuestro fundamento cristiano es bien conocido que “la fe sin obras es muerta” (Santiago 2:14-17). No es solo desear la paz, pues todos los cristianos estamos llamados a trabajar por la paz para que seamos llamados hijos e hijas de Dios (Mateo 5:9). Podemos comenzar esta tarea con nuestra familia como principio de vida. Enseñar a poner los intereses de otros antes que los míos. Sin estas bases seguramente se hace difícil comprender el amor de Dios, el perdón y la reconciliación. La gratitud por las cosas que tenemos y por las que aún nos falta.

El shalom de Dios invita a procesos más profundos que nos pueden conducir a una relación justa. Pero estamos viviendo un entorno donde necesitamos **reconciliarnos** unos con los otros, donde tenemos que **restituir** el daño que hemos hecho y **restaurar** la comunidad. Nuestra deuda no es solo con Dios sino con nuestro prójimo y con la tierra. En esto consiste también trabajar por la paz. No evitar los conflictos sino buscar transformarlos por la reconciliación, la restauración, la restitución y el perdón.

Ahora bien, como pueblos indígenas nos corresponde indagar: si la paz se trata de bienestar integral de todos y entre todos ¿culturalmente en qué momento se nos perdió esa paz? Es decir ¿En nuestra cultura qué aspectos de shalom se nos ha olvidado? Son preguntas que debemos hacernos todo el tiempo. Sabemos que venimos de una cultura de violencia pero en cualquier cultura siempre han estado los profetas que han anunciado la ausencia de la paz y la visión de un bienestar integral. En cuanto a la iglesia, tiene varios ministerios pero ¿por qué no tienen el ministerio de la reconciliación si Pablo dice que esta labor se nos ha dado a nosotros? ¿Quiénes son los más vulnerables en nuestra comunidad? ¿Qué cosas tenemos que cambiar para tener lo necesario para vivir con dignidad?

A la luz del shalom de Dios y el señorío de Jesús, ¿qué significa ser iglesia en nuestros contextos indígenas?

Algunas reacciones del grupo:

“Apoyar, acompañar al prójimo en todos sus necesidades personales, sociales, económicas y políticas. Entender y ser empáticos. Colaborar y crear un ambiente de interacción social asertiva. Dejar que la comunidad se exprese, sea libre en sus decisiones. Ser iglesia es vivir en cada momento la vida de Jesús de manera abundante y demostrarlo con el testimonio y recordar con humildad que el sol brilla para buenos y malos.”

“Guardar mandamientos de Dios. Ser dador con amor. Ayudar en la dificultad. Trae personas a los pies de Jesús.”

“Bueno, al escuchar esta palabra ‘iglesia’ me imagino que de acuerdo a la Biblia, son un grupo de personas unidas, que cuando alguien tiene alguna necesidad, todos lo ayudan y oran por su causa. Una familia donde hay una absoluta confianza y un amor, que no deja que exista la envidia, si algún hermano progresa o cumple alguna meta [celebran]. En resumen se debe ver amor, confianza, unidad. Y además de eso, un lugar donde encontramos paz, tranquilidad, donde podemos decir y contar a nuestros hermanos nuestras necesidades, ya que sabemos que no se van a burlar, o en vez de señalar o juzgar, van a brindar la ayuda que puedan brindar, aunque no sea grande pero que por lo menos sea sincera.”

“Significa revelar y reflejar la imagen de Cristo con nuestra fe y acciones. La bondad, la misericordia, la justicia. Una iglesia que debe tratar a los demás con justicia, amor y compasión (Zacarías 7:9).”

“Testificar de Cristo. Aplicar lo que me enseña Jesús. Practicar el amor al prójimo. El centro de la enseñanza debe ser Cristo. No llegar a enseñar un evangelio de prosperidad. Tampoco enseñar que hay bendición en ser pobres. Como embajadores de Cristo nuestro deber es dar buen testimonio. No codiciarás las mejores cosas que llegan a la comunidad, que son para todo el pueblo. La compasión por los necesitados, los inválidos y los que no conocen a Cristo. Que la comunidad vea que entre cristianos hay fraternidad, unidad y amor.”

“Ser iglesia hoy no se centra en la congregación sino en reconocer los fundamentos del reino de Dios. Ser comunidades que practican la justicia entre semejante, con la tierra como restauración de la relación con Dios. Escuchar la voz de Dios. Un cambio para que el resto de la comunidad pueda ver el testimonio. Una iglesia que aconseja y da palabra de vida. Una iglesia que sirve.”

“El descanso de la tierra para cultivar. Podemos aprender en nuestro territorio de no rozar y quemar en todo tiempo. En el lote podemos dejar un tiempo para que la tierra descance y los animales tengan alimentos, ellos volverán a la tierra productiva.”

“Honrar a Dios de la siguiente manera: Ser consciente de lo que Dios quiere que seamos, hagamos, sintamos, pensemos con nuestro vecino, familias, extranjeros, con todos los seres humanos. Con la creación de Él, cómo quiere que hagamos a la naturaleza, animales salvajes, animales domésticos, a relacionar y equilibrar.”

“Mostrar que Dios es amor y que él ha dado ese amor a sus hijos, somos del reino de aquel que nos ha llamado. Perdonar, colaborar, compartir y amar con el verdadero amor. Practicar la comunión en la comunidad santa y orar por los no creyentes.”

Conversa con su comunidad de fe: *¿Qué significa ser iglesia para ustedes? ¿Qué significa ser iglesia en una comunidad indígena? ¿Cómo respondemos a las necesidades de nuestra comunidad a la luz de la visión del shalom de Dios y de la visión del buen vivir en nuestra comunidad?*

¿Cómo realizamos este sueño de ser iglesia?

Ya que tenemos una visión de cómo debe ser la iglesia, ¿cómo lo logramos? Tenemos que cultivarla, empezando con la gente en nuestra comunidad de fe. ¿Cómo nos formamos para que hagamos la comunidad de fe que queremos ser? En otras palabras que usamos en la iglesia, ¿qué es el discipulado y cómo lo hacemos?

Hemos conversado algunas aproximaciones de shalom, Sabbat y jubileo. Volvemos a lo esencial, a la práctica, es decir a la acción pastoral. Los indígenas hemos acogido muchos programas de formación bíblica y contenidos muchas veces elaborados en las oficinas. Muchos de los temas que se propone para un proceso de formación o discipulado para crecimiento como iglesia, no tiene como base asuntos y problemas del contexto indígena.

¿En nuestra iglesia qué enseñan en un discipulado? ¿Cuánto tiempo le enseñan? ¿Qué impacto han logrado los temas típicos de la iglesia para una transformación a fondo? ¿En esencia, cuál es el objetivo de un discipulado?

Estas y otras preguntas han sido transversales en nuestro encuentro y al plantear nuevamente como una autoevaluación nos damos cuenta que seguimos limitando el concepto de discipulado, pero al mismo tiempo estamos siendo desafiados a replantear nuestro contenido desde nuestro ser como indígena.

En diálogo compartimos varias perspectivas y encontramos cosas en común y diferencias. Pero lo que sobresalió fue la idea de que el discipulado es un proceso de enseñanza y capacitación en el conocimiento de Dios y la Biblia y cómo aplicar este conocimiento en la vida diaria en la práctica. Pues, si queremos formarnos para ser una comunidad de fe que sigue los pasos de Jesús, tiene sentido que debemos estudiar lo que hizo y enseñó y debemos juntos ir descubriendo qué significa esto para nosotros en nuestras comunidades hoy y la forma que vivimos. La meta es la transformación de la vida en todos los ámbitos (espiritual, familiar, social, etc) para poner en práctica la vida que Dios quiere que vivamos, lo cual descubrimos a través de la Biblia, lo cual nos habla de Jesús, y las diversas maneras de Dios obra y se manifiesta. Esto también incluye aprender los rituales que la comunidad cristiana práctica y su significado (bautismo, santa cena, entre otros).

¿Cómo realizamos este proceso de estudio y práctica? Tiene que ser un proceso en el camino, no en el aula. Involucra un “caminar con” el otro, que los que tienen más conocimiento y experiencia sean ejemplos con su vida, y que seamos dedicados a cuidarnos los unos a los otros. Involucra el estudio de la Biblia juntos, pero también la exploración y experimentación de la vida en comunidad. Nos formamos a través de las actividades juntos como compartir una comida, visitarnos en nuestras casas, trabajar juntos en la huerta o en las actividades que requieren ayuda. Se hace en la celebración de los cumpleaños y otros días especiales, en ayudar a los niños, niñas y adolescentes con su trabajo escolar, visitando a la persona enferma, cuidando a los niños y niñas.

Existen desafíos también para realizar un discipulado del camino, una formación más integral y contextual. Necesitamos hablar más de temas económicos y políticas que afectan nuestra comunidad y el mundo. Podríamos explorar cómo cultivar juntos una economía comunitaria y circular. Tenemos que realizar un discipulado que responde a las necesidades propias de la comunidad y no solamente enfoca en una piedad personal. Necesitamos buscar maneras de colaborar con la comunidad para el bien común, pensando en ser buenos mayordomos de nuestros territorios. Y necesitamos recuperar las formas que nuestros pueblos se comunican y transmiten la sabiduría y usar estos métodos en nuestros procesos de formación en la iglesia.

“Shalom en mi iglesia se puede comenzar con dialogar con los creyentes sobre la paz en la biblia y las implicaciones que tiene esto; salud, bienestar, respeto, sinceridad, cuidado a la naturaleza y todo lo que hay en ella.”

Oración por la paz y por la tierra prometida para la comunidad

Wayuunaiki (lengua wayúu)

Jesús pülaskai, apüsü taya analüt sao tü parasiakat sünnain tü woünmainkat Guajira.

Kasotelasaja, sünaütain soü wanekai, keiresütain, Anein süküaipakat, shiatanüin aka shia süka shimüin, pünoütet ayatawakat sünein ichi, katau süpüla, Anein naküaipa tepichikana süpüla, naküaipa tepichikana müliakana sütüma jam...

Kogui

Jate mañga kagi nagemalde nalgue neziyakuxa guane shaldaki mitsake ijani za izhoxaldikue ne.

Mañga ai naldataldaldeki nagizhkualdileshi ezua nage makualdi.

Nas nakueki jekaldaxa najiki naxalde naldatshak jai kagule izhokugengaki ezua kagi nagajuezha ni gu. Zen zhakldek. Ekiga shi naldi.

Jate, Kagi zungemaldeki muldetua jiba akbeyakualdiamak ishkualdakue zungeshi makualdi. Nawiji sukuakue jiaga, ma gaumaldekue tualdiamak axaldaldaldiamak numan tuexan zunsanek guwa.

Padre ayúdanos, danos sabiduría para administrar la tierra que nos has dado. Para que nuestros hijos también puedan disfrutar de la que nos has heredado.

Ikun (lengua arhuaco)

Niwizey nari Niwipaw guamun niwika sikumananun na' zunari:

Ikun nanun un'kwari rimasay ankunnugweri, anugwe ankiwey kunsamun unnikwey l'gwikin unnikuniwingwasi gwamun unkusikumunari, Niwipaw niwinnukwa ununun zun niwe'zunin.

Ette Taara (lengua ette enaka o chimila)

Pedimos a Dios por en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sane nuestro territorio, oramos por la protección de las familias que habitamos en el resguardo. Oramos al Señor para que nos oriente y nos enseñe cómo vivir y actuar ante personas extrañas que vienen con mala intención.

Ttankre krawikrawaya wettokewi/Oramos por la tierra y cuidamos la tierra.

Oración a Nara Yao (Nuestro Padre)

Padre, te quiero dar gracias por todo lo que has permitido hasta ahora y por los alimentos que nos diste, gracias por la bendición. Yao Diyo nari beggate ta kala yu, bri cumiya ditale. Wessa kuiri.

“Padrenuestros que estas en los cielos; Padre hoy voy a pedir lo que yo necesito en cada día quiero que me libres de cosas malas que está sucediendo allá en mi comunidad y también pido por mi familia”.

Yukpa

Papsh Dios/Dios padre

Amon nan se tukase/A ti te pedimos

Yamapechi yam sepachazma, nopap ape yuse nan naye choh tonka nan, peyo men owaya yan nan echpo./Para que nos ayudes y respondas por las peticiones por cada nuestra comunidad de nuestro territorio yukpa, la falta de ampliación de tierra

Damana (lengua wiwa)

(oración por la paz)

Ade, abu, inginguazi:

sam, akime

zen zhiguazhi

wan nemsu

kaka nanu

nawinzhe pueblumba kuazha nukunkuraye inguna netushisha ushi.

(oración por la tierra)

Ade kanguma knanunkandzina:

nashindzina,

kanguma izhingugankandzina,

ningua knanunkandzina,

ma ekunanzhe kanguma nanakuaga ugarun

awanshka kima bo zhingambangua kakuzhituna awakuaga ugarun.

Jesús ven por favor ven pronto, queremos ver tu voluntad hecha aquí como en el cielo.

Mientras tanto, llenamos de gratitud por el regalo de tu creación y con gracia y sabiduría para trabajar para tu sueño por tu creación, proclamar tu verdad y combatir el mal con el bien.