

Manual de trabajo de la Asamblea General (Borrador)

27° Asamblea General
150 años de misión y
testimonio

**Persevera en tu
testimonio**

PREPARANDO EL DISCERNIMIENTO HACIA LA ASAMBLEA GENERAL

PRÓLOGO

1. El viaje hacia Chiang Mai ha comenzado. La 27° Asamblea General que se celebrará en Chiang Mai, Tailandia, marcará también los 150 años de misión y testimonio de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y sus antecedentes. Estaremos conmemorando 150 años de un viaje significativo marcado por la búsqueda de la familia reformada de ser fiel a Dios en algunas épocas desafiantes - en cada época leyendo los signos de los tiempos y esforzándose por responder al llamado de Dios a ser instrumentos de transformación de Dios.

UN BREVE REPASO A LA HISTORIA

2. En el último cuarto del siglo 19, la entonces *Alianza de Iglesias Reformadas que se aferraban al sistema presbiteriano* desafió a las fuerzas del colonialismo y defendió a los pueblos que sufrían a manos de las potencias imperiales. En el primer cuarto del siglo XX, la Alianza apoyó a las pequeñas iglesias reformadas que constituían minorías en sus contextos y las fortaleció. En el segundo cuarto del siglo XX, la Alianza estaba en su mejor momento ecuménico al ser una voz fuerte que acogía y animaba al Consejo Mundial en el proceso de formación e incluso estaba dispuesta a disminuir para que el Consejo Mundial pudiera crecer y florecer. Esta fue también la época en la que la Alianza fue una voz fuerte contra el nazismo. En el tercer y último cuarto del siglo 20, la agenda de la Alianza estuvo dominada por la lucha contra el racismo, especialmente en sus formas más feroces en la Sudáfrica del apartheid, así como contra la injusticia de género y la injusticia económica y climática. En esta época se convirtió en la Alianza Reformada Mundial. Algunos hitos clave son el *Status Confessionis* sobre el apartheid declarado en 1982, el Programa Actuar Desafiar y Transformar (PACT, por sus siglas en inglés) sobre cuestiones de justicia de género, y el *Processus confessionis* sobre cuestiones de justicia económica y climática.
3. En este primer cuarto del siglo 21, la promulgación decisiva de la Confesión de Accra y su impacto en el mundo es el principal marcador, mientras que todas las demás cuestiones que caracterizaron el siglo 20 siguieron presentes. Es en esta época cuando la Alianza vivió su llamado a ser una comunión comprometida con la justicia. La unión de la ARM y el CER en 2010 vio nacer un nombre que refleja nuestra identidad, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Además, la CMIR recogió formas saludables de facilitar el modo en que las iglesias miembros hablan sobre algunas cuestiones éticas difíciles. Durante todo este tiempo, los conflictos en todo el mundo y sus efectos devastadores sobre poblaciones enteras han seguido siendo una de las principales preocupaciones de la CMIR.

HILOS DE CONEXIÓN

4. El hilo que une esta larga historia es nuestra determinación de ser instrumentos de Dios como comunión comprometida con la justicia y la transformación de las comunidades en las que nos encontramos como organización y como iglesias miembros que pertenecen a este organismo paraguas. Este es el testimonio al que nos sentimos llamados. Este testimonio tiene sus raíces en la vocación bíblica a la que han respondido la CMIR y sus iglesias miembros. Los antiguos profetas del Antiguo Testamento se vieron constantemente llamados a decir la verdad al poder y a proclamar "Así dice el Señor..." sin miedo ante el mal. La CMIR ha vivido esta misma vocación a lo largo de las décadas. Nos

atrevernos a creer que somos discípulos del Señor Jesucristo, que vino a dar acceso a la vida en plenitud (Juan 10: 10), en contraste con el impostor que sólo viene a robar, matar y destruir (Juan 10: 9). La pregunta es: ¿qué diferencia ha supuesto nuestro compromiso en nuestras acciones durante los últimos 150 años? ¿Está mejorando nuestro mundo y transformándose cada vez más en lo que Dios quiso que fuera?

5. Aunque puede haber muchas cosas que celebrar en términos de transformación, en general, hemos visto un aumento de la injusticia y la dominación y el sufrimiento en muchas partes del mundo. Nuestro viaje hacia la 27ª Asamblea General en Chiang Mai no puede ignorar esta realidad. Las personas que sufren y las que viven en los márgenes no pueden ignorarla. De hecho, toda la creación gime. ¿Significa esto que cumplir la misión de Dios y dar testimonio de Dios en el tipo de mundo en el que vivimos es un ejercicio inútil? Hay cínicos que piensan así. No debería ser el caso de los llamados por el nombre de Dios. El tema de la 27ª Asamblea General nos insta a tomar un camino diferente - el camino de la perseverancia - "Persevera en tu testimonio".

6. El escritor del libro bíblico de Hebreos nos exhorta a perseverar en la carrera que tenemos por delante mirando a Jesús, el iniciador y consumidor de nuestra fe (Heb 12: 1-2). El estado actual del mundo y las fuerzas de la injusticia y del mal no pueden disuadirnos. No podemos, no debemos ceder ante esas fuerzas. En nombre de Jesús, Babilonia y las fuerzas del mal han caído. Este es el momento de unirnos y de vivir nuestra vocación como Comunión - desafiando a las fuerzas de la división, permaneciendo en unidad y siendo instrumentos de Dios para el cambio como fiel testimonio de Dios. El camino del testimonio en un tiempo como este puede no ser fácil. Pero estamos llamados a perseverar. También recordamos cómo explicó Jesús la parábola del sembrador en Lc 8. El versículo 15 dice así: "Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y, como perseveran, producen una buena cosecha.". La semilla que cayó en buena tierra no produjo simplemente una buena cosecha por arte de magia. Lo hizo perseverando, posiblemente en un entorno hostil. Esa es la naturaleza de la misión a la que hemos sido llamados y llamadas. La perseverancia es una parte importante del viaje.

SUMUD Y SHALOM

7. La palabra *Sumud*, que hemos aprendido del pueblo palestino durante décadas, es una lente muy útil a través de la cual podemos analizar la perseverancia. *Sumud* se traduce como firmeza, resistencia y perseverancia. *Sumud* está anclado en el esfuerzo de las personas oprimidas por una causa de justicia y de arraigo histórico en la tierra que ha visto años de sufrimiento y persecución, de injusticia. *Sumud* actúa como contrafuerza de la injusticia, ofreciendo a las personas y a las comunidades la fuerza necesaria para enfrentarse a la opresión.
8. En este Manual de trabajo, utilizamos *Sumud* como lente temática para hablar proféticamente de muchas luchas de los pueblos oprimidos en diferentes contextos de opresión, proponiendo una forma de actuar y anclándola en la solidaridad mutua. *Sumud* constituye el núcleo central de nuestras respuestas a las injusticias colectivas e individuales. *Sumud*, con su firmeza, resistencia y perseverancia, es el camino principal hacia el verdadero concepto hebreo de *Shalom*. Incluso se puede decir que estamos llamados a perseverar en nuestro testimonio porque sin perseverancia, sin *Sumud*, no puede haber una verdadera paz significativa que construya comunidad: *Shalom*.

EL MANUAL DE TRABAJO COMO HOJA DE RUTA

9. Este Manual de Trabajo es una de las hojas de ruta clave para nuestro viaje. Los documentos conceptuales han sido cuidadosamente elaborados por grupos de trabajo que representan la variedad de dones que tenemos en nuestras iglesias miembros, procedentes de todas las regiones del mundo. El Comité Ejecutivo, como órgano encargado de la gobernanza, ha añadido su aporte cualitativo para darles forma. El proceso incluye recibir aún más aportes cualitativos de las iglesias miembros antes de su versión final. Esperamos que las iglesias se interesen por el Manual de trabajo y que amplios sectores lo lean y estudien para hacer aportes de claridad. De este modo, el Manual será elaborado por toda la CMIR y sus iglesias miembros a todos los niveles.
10. "Buen viaje" mientras continuamos en la carrera o el viaje que Dios ha establecido para nosotros y nosotras, siendo la próxima parada Chiang Mai, esperando cómo esa parada también nos impulsará hacia una nueva era de nuestro viaje conjunto como comunión.

Setri Nyomi
Secretario General interino

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

PRÓLOGO	1
UN BREVE REPASO A LA HISTORIA.....	1
CABLES DE CONEXIÓN.....	1
SUMUD Y SHALOM.....	2
EL CUADERNO DE EJERCICIOS COMO HOJA DE RUTA.....	3
INTRODUCCIÓN	6
PREPARAR LA VISIÓN Y LA MISIÓN DE LA CMIR	6
LA CMIR: UNA COMUNIÓN QUE DISCIERNE	6
CUATRO VERBOS Y CINCO ACCIONES	7
¿CÓMO UTILIZAR ESTE CUADERNO?	9
P1: FOMENTAR UNA COMUNIÓN JUSTA	10
INTRODUCCIÓN.....	10
"¿Y QUIÉN ES MI VECINO?"	10
"PERSEVERA EN TU TESTIMONIO". UNA LLAMADA A LA COMUNIÓN COMO METODOLOGÍA INTENCIONAL.....	12
REFLEXIONES SOBRE LA COMUNIÓN	14
PREGUNTAS PARA EL DEBATE.....	21
P2: ALIANZA POR LA JUSTICIA	24
INTRODUCCIÓN.....	24
DISCERNIR	25
CONFESAR.....	29
TESTIMONIO.....	30
PREGUNTAS PARA EL DEBATE.....	33
P3: "PERSEVERAD EN VUESTRO TESTIMONIO" TEOLOGÍAS PARA UN MUNDO HERIDO	36
INTRODUCCIÓN.....	36
HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA PERSEVERANCIA	36
HACER TEOLOGÍA PARA PERSEVERAR EN EL TESTIMONIO.....	38
PREGUNTAS PARA EL DEBATE.....	48
P4: LA MISIÓN ES LA LLAMADA INSISTENTE DE DIOS A PERSEVERAR EN NUESTRO TESTIMONIO	51
INTRODUCCIÓN.....	51
MISIÓN Y COLONIALISMO	52
MISIÓN MILITARIZADA.....	55
CONCLUSIÓN	59
PREGUNTAS PARA EL DEBATE.....	61
P5: TRABAJAR CON TODOS LOS COLABORADORES QUE DIOS PROPORCIONA	62
INTRODUCCIÓN	62
PREGUNTAS PARA EL DEBATE.....	72
EL COMPROMISO DE LA COMUNIÓN MUNDIAL DE IGLESIAS REFORMADAS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS: UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO	75
PREÁMBULO.....	75
UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO	76
RECOMENDACIONES	86

INTRODUCCIÓN

PREPARAR LA VISIÓN Y LA MISIÓN DE LA CMIR

Según el artículo VII de la Constitución, la Asamblea General es el "principal órgano de gobierno de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas" y "dirige la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas en la consecución de los objetivos y propósitos de la organización". Gran parte del orden del día de la Asamblea General se dedica a debatir la visión y la misión de la CMIR.

En preparación de la 27ª Asamblea General, hemos diseñado un proceso participativo que invita a las iglesias miembros y a las contrapartes a contribuir a la configuración de la visión y la misión de la CMIR en el período comprendido entre 2026 y 2032.

Este proceso consta de los siguientes pasos:

1. En el primer semestre de 2024, **grupos de trabajo programáticos** integrados por personas de todas partes de la comunión elaboraron documentos conceptuales para las cinco áreas que constituyen el trabajo programático de la CMIR. Estos documentos conceptuales ofrecen la base teológica que guía la visión y la misión de la CMIR en estas áreas. Esta base será el fundamento para el desarrollo del plan estratégico 2026-2032 de la CMIR.
2. Estos documentos conceptuales fueron debatidos por **el Grupo de Planificación Estratégica de Programas (SPPG, por sus siglas en inglés)** y por el **Comité Ejecutivo**. Estos comités aportaron comentarios cualitativos, que posteriormente se integraron en los textos.
3. En septiembre de 2024, estaremos en condiciones de compartir un primer borrador del Cuaderno de Trabajo de la Asamblea General **con las iglesias miembros y las contrapartes**. Les pedimos que estudien el material y que aporten comentarios cualitativos antes de finales de febrero de 2025.
4. Una vez recibidas las respuestas, **los grupos de trabajo** desarrollarán las notas conceptuales a la luz de las respuestas y elaborarán propuestas para la toma de decisiones durante la Asamblea General.
5. **La Asamblea General** discernirá las propuestas y tomará decisiones para orientar la visión y la misión de la CMIR.
6. Tras la Asamblea General, el **Comité de Planificación Estratégica** elaborará el plan estratégico 2026-2032 a partir de estas acciones de la Asamblea General.

LA CMIR: UNA COMUNIÓN QUE DISCIERNE

La tradición reformada llama a la Iglesia a un continuo autoexamen según la Palabra de Dios. Cada creyente está llamado a contribuir al discernimiento de lo que Dios requiere de nosotros en un momento determinado y en un lugar específico (Miqueas 6:8).

Entendemos el proceso participativo para dar forma a la visión y misión de la CMIR para el período 2026-2032 en el espíritu de la tradición sinodal reformada, tal como fue definida, por ejemplo, por el Sínodo de Emden de 1571:

"Dios ha asignado sus dones a los hombres de tal manera que no ha dado a los individuos toda la plenitud, sino sólo una medida muy definida y una parte definida de estos dones,

para que ellos, unidos y compenetrados, se enriquezcan mutuamente, y sean entre sí instrumentos y, por decirlo así, canales de su bondad y de su gracia, precisamente por la unión fraterna de sus dones.

De aquí se sigue: Cuanto mayor es el número de creyentes unidos entre sí, más rico es el flujo de gracia resultante para todos; así como, en el otro caso, cuando están fragmentados y enfrentados entre sí, se privan mutuamente del don más glorioso de Dios."¹

La CMIR ha adoptado esta teología sinodal en su Reglamento. Estas normas invitan a la diversidad de voces y hacen un llamamiento a intensificar el compromiso para tratar de "comprender cuál es la voluntad del Señor" (Efesios 5:17):

"Nuestro compromiso común de buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras deliberaciones se ve confirmado por la experiencia del fruto del Espíritu entre nosotros mientras trabajamos. [...] No hay ganadores ni perdedores: todos somos buscadores y discernidores conjuntamente, afirmando a través de nuestra lealtad común a Jesucristo que:

- la Asamblea General es una comunidad de fe que busca fervientemente comprenderla voluntad de Dios;
- Cada participante en la Asamblea General ha recibido de Dios dones y puntos de vista únicos;
- la contribución de cada participante es digna de respeto;
- nuestro objetivo es discernir lo que el Espíritu dice a las Iglesias a través de la Asamblea General;
- nuestro compromiso es encontrar formas fieles de avanzar en las que todos podamos estar de acuerdo".²

CUATRO VERBOS Y CINCO ACCIONES

Los documentos conceptuales de este Manual de trabajo se basan en las tradiciones reformadas para reunir recursos teológicos para la perseverancia en el testimonio. Sigue los **cuatro verbos** que describen la autocomprensión de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas: *Discernir, Confesar, Dar testimonio y Seguir Reformándonos juntos y juntas.*

- La CMIR *discierne* tanto los signos de los tiempos como el llamado de Dios a la acción, guiada igualmente por su compromiso con la justicia y el mantenimiento de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
- La CMIR es un organismo *confesante* impulsado por la agenda inacabada de la Reforma e inspirado por la Iglesia Confesante de Alemania, la comunidad de la Confesión de Belhar y la Confesión de Accra.
- La CMIR da testimonio de la buena nueva de Jesucristo, que transforma los sistemas y estructuras de muerte y libera para la plenitud de la vida.

¹ M. Freudenberg y A. Siller (ed.), Emden Synode 1571 - Wesen und Wirkungen eines Grundtextes der Moderne, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2020, p. 68f, [https://www.emder-synode-1571.de/Das_Einladungsschreiben_zur_Emden_Synode_von_1571-26856-0-0-75.html].

² Actas de la XXVI Asamblea General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, Leipzig, Alemania, 29 de junio - 7 de julio de 2017, p. 93s.

- Al *ser reformada*, la CMIR colabora y se compromete en la obra de Dios de reformar y transformar según la Palabra de Dios y el movimiento del Espíritu Santo.

Estos cuatro verbos dan forma a las **cinco acciones** que estructuran el trabajo programático de la CMIR:

- P1: Fomentar una comunión justa;
- P2: Alianza por la justicia;
- P3: Hacer teología para la transformación;
- P4: Misión en un contexto de crisis;
- P5: Trabajar con todos los socios que Dios ofrece.

¿CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL?

Pedimos a las iglesias miembros de la CMIR y a sus asociados que nos envíen sus comentarios cualitativos sobre los documentos conceptuales de este cuaderno de trabajo. Nos encantaría recibir respuestas de todas las partes de la comunión. Por favor, comparta este cuaderno de trabajo con los sínodos y congregaciones regionales, las escuelas de teología y los diferentes ministerios de su iglesia.

Como aprendimos del sínodo de Emden, el discernimiento no se limita a los expertos, sino que es una llamada dirigida a todos los creyentes. Hemos intentado formular los documentos en un lenguaje accesible e invitar a que se nos hagan llegar comentarios amplios y diversos.

La CMIR trabaja en muchos campos. No todos los grupos tienen capacidad para estudiar en detalle todos los documentos. Por ello, le sugerimos que se ocupe de aquellos documentos conceptuales que más le interesen.

Todos los documentos conceptuales terminan con una serie de preguntas que pueden ayudarte a estructurar el debate. De nuevo, en muchos contextos no será posible debatir todas las preguntas. Te recomendamos que elijas las que sean más pertinentes en tu contexto.

Solicitamos comentarios cualitativos sobre los fundamentos teológicos que se ofrecen en los distintos documentos. En esta fase del proceso, aún no estamos buscando programas o actividades concretos. Éstos se debatirán en el Asamblea General y en el proceso de planificación estratégica.

Envíe sus respuestas antes del 28 de febrero de 2025 a la siguiente dirección de correo electrónico: gc2025@wcrceu.

P1: FOMENTAR UNA COMUNIÓN JUSTA

Solicitamos a las iglesias miembros, las contrapartes ecuménicas y las redes teológicas que nos envíen comentarios cualitativos sobre el documento conceptual de la comunión. Por favor, comprométanse críticamente con los fundamentos teológicos de nuestra comunión y hagan sugerencias sobre cómo se puede mejorar este marco conceptual. Por favor, envíen sus respuestas antes del 28 de febrero de 2025 a la siguiente dirección de correo electrónico: gc2025@wrcr.eu.

Una vez recibidos sus comentarios, revisaremos los documentos conceptuales de acuerdo con lo escuchado antes de someterlos al discernimiento de la Asamblea General.

INTRODUCCIÓN

1. La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas expresa que está llamada a la comunión y comprometida con la justicia. Pero, ¿qué significa comunión? ¿Qué relación tiene con la justicia? ¿Qué dice sobre la participación plena y justa? En el contexto de la catástrofe climática, la guerra, el genocidio, las crecientes tensiones raciales marcadas por la brutalidad policial, la misoginia rampante, la polarización política y el crecimiento de los movimientos de derecha que se tambalean al borde del fascismo, ¿qué significan realmente ideas como unidad y comunión?
2. El concepto bíblico de comunión está arraigado en la idea del amor al prójimo e incluso del amor a los enemigos.

"¿Y QUIÉN ES MI PRÓJIMO?"

3. Vivimos en un mundo cada vez más marcado por la fragmentación, el supremacismo y la división, así como por la violencia, la desigualdad y las injusticias que estos impulsan. Pero también hay signos de comunidad persistente/resistente, de re-comunión y de contra-solidaridades. Estas permiten a las comunidades clave organizar y mantener sus luchas por la justicia climática, la justicia racial, la justicia de género, la devolución de tierras y las reparaciones. Esto apunta a un panorama en el que no puede haber compromiso con la justicia sin buscar la comunión para resistir a las fuerzas interconectadas a las que nos enfrentamos, y no puede haber comunión a menos que la justicia brote de las nuevas realidades que la vida en comunión hace posibles. Para la CMIR, comunión y justicia están estrecha e inseparablemente unidas.
4. La Asamblea General nos llama a perseverar conjuntamente en nuestro testimonio durante crisis agudas e interconectadas y desafíos profundos. Estas crisis y desafíos, desde la emergencia climática a los nacionalismos genocidas, desde el apartheid global a la violencia familiar, tienen sus raíces en la "no comunión" sistémica: la forma deliberada, artesanal y secular de mantener el poder, los recursos y la plenitud lejos de la mayoría de los pueblos del mundo, la forma deliberada, artesanal y secular de abusar de la vida y el tesoro de la creación, el establecimiento deliberado, artesanal y secular de intereses de poder que mutan en lugar de transformarse.
5. La CMIR busca celebrar y renovar su identidad e integridad como comunión, como pueblo cuyo testimonio habla de nuestra historia profética, bíblica y relacional, y cuya historia está marcada por un testimonio valiente y también empañada por una división

pecaminosa. Como familia global, acudimos a la Mesa del Señor de maneras que revelan y subvierten nuestra comunión en Cristo. Como en Corinto, hay muchos que acuden a la mesa hambrientos, mientras que los que están demasiado llenos de los recursos del mundo ocupan su lugar (1 Co 11:21). Está claro que vivimos una época en la que responder con justicia, generosidad y verdad quién es nuestro prójimo nos llevaría a una profunda comunión entre nosotros, con la tierra y con nuestro Creador. Pero no podemos plantearnos esta pregunta mientras nuestra práctica de la unidad deje inalteradas las desigualdades y asimetrías que mantiene el imperio.

6. La urgencia de la comunión se manifiesta en una serie de crisis:

EXPOLIACIÓN

7. Las tierras de nuestros prójimos siguen siendo objeto de avaricia y de poderosos intereses. Los pueblos indígenas siguen dando testimonio de la pérdida de tierras hoy en día, incluso cuando exigen la devolución de tierras ancestrales robadas durante mucho tiempo bajo los poderes coloniales. Las necesidades de nuestros prójimos siguen siendo secundarias, en el mejor de los casos, frente a las necesidades del capital y de quienes se benefician de la soberanía del capital. Y entonces nuestra prójima, madre y hogar, la tierra, sufre a un ritmo sin precedentes.
8. Según el FMN, ya hemos calentado el planeta en 1,1 °C desde la época preindustrial, causando peligrosas alteraciones en la naturaleza e impactando en las personas de todo el mundo. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero entre 2010 y 2019 fueron superiores a las de cualquier década anterior en la historia de la humanidad. Ya se están reduciendo las reservas de agua dulce, están disminuyendo los rendimientos agrícolas, nuestros bosques se están quemando y el aumento de los océanos es más ácido, todo ello, en parte, debido al calentamiento del clima. Estamos viviendo la 6ª extinción global, con una rápida pérdida de especies que los expertos estiman entre 1.000 y 10.000 veces superior a la tasa de extinción natural.¹
9. El Secretario General de la ONU señala "una letanía de promesas climáticas incumplidas", que revelan una "brecha enorme entre las promesas climáticas y la realidad". Escribió que los gobiernos y las empresas más emisoras no sólo estaban haciendo la vista gorda; "están echando más leña al fuego al seguir invirtiendo en industrias que provocan el cambio climático". Los científicos advierten que ya estamos peligrosamente cerca de puntos de inflexión que podrían provocar efectos climáticos en cascada e irreversibles".²
10. La Confesión de Accra, escrita en 2004, nos recuerda: "La política de crecimiento ilimitado de los países industrializados y el afán de lucro de las empresas transnacionales han saqueado la Tierra y dañado gravemente el medio ambiente. En 1989, desaparecía una especie cada día y en 2000 era una cada hora. El cambio climático, el agotamiento de las poblaciones de peces, la deforestación, la erosión del suelo y las amenazas al agua dulce son algunas de las consecuencias devastadoras. Las comunidades sufren trastornos, se pierden medios de subsistencia, las regiones costeras y las islas del Pacífico se ven amenazadas por las inundaciones y aumentan las tormentas. Los altos nive-

¹ <https://www.worldwildlife.org/stories/ipcc-climate-report-6-key-findings-about-the-climate-crisis>.

² <https://news.un.org/en/story/2022/04/1115452>.

les de radiactividad amenazan la salud y la ecología. Se patentan formas de vida y conocimientos culturales para obtener beneficios económicos".³

DESINTEGRACIÓN

11. Muchas instituciones mundiales y acuerdos y arreglos internacionales que han expresado cierto grado de cooperación internacional están siendo subvertidos, desfinanciados, resistidos e irrespetados. Esto es visible en acciones geopolíticas como el BREXIT, pero también en la negativa a acatar las sentencias de los tribunales internacionales en el caso de Ucrania y Palestina. Se están desmantelando manifestaciones e hitos nacionales de unidad e integración en ámbitos como la sanidad, los derechos sociales, los derechos de género y los derechos de las personas refugiadas. La noción de contrato social es cada vez más tenue en los Estados que utilizan la lógica privatizadora de la economía neoliberal para proteger y preservar los intereses de las personas ricas a expensas del bien común y con exclusión de las personas pobres.

DESHUMANIZACIÓN

12. En el centro de la idea de comunión está la idea de comunidad. Sin embargo, nos encontramos con que la comunidad se define de manera parroquial, conforme a los códigos de la sangre, el parentesco, la etnia y el patriarcado. Esto se está poniendo en práctica de forma mortal y peligrosa en todo el mundo, desde el genocidio que se está cometiendo contra la población palestina en Gaza hasta el racismo cada vez más profundo y arraigado en Norteamérica y las atrocidades de las castas en el sur de Asia. Los límites y las fronteras se están trazando con mayor profundidad y firmeza. Al mismo tiempo, las sanciones contra las naciones que no se pliegan a la línea del capitalismo neoliberal están sumiendo en la pobreza a una gran parte de sus poblaciones y las están privando de recursos muy necesarios, incluidos los medicamentos que salvan vidas. La comunidad se está organizando globalmente según los designios de las potencias dominantes y a costa de las personas marginadas.

13. Jesús, en los evangelios, nos recuerda: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?". A continuación, señala a sus discípulos y dice: "Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre" (Mt 12, 48-50). Con ello, Jesús subvierte las estrechas nociones de parentesco y familia y, en su lugar, abre la noción de familia y comunidad a todas las personas comprometidas con la justicia.

"PERSEVERA EN TU TESTIMONIO". UN LLAMADO A LA COMUNIÓN COMO METODOLOGÍA INTENCIONAL

14. Afirmamos que la comunión es un don de Dios y que se sostiene y nutre mediante la obra del Espíritu Santo. Esta afirmación no exime a las personas de la dura tarea necesaria para construir y mantener la comunión. Durante y a lo largo de la pandemia, nos dimos cuenta de cómo comunidades de todo el mundo luchaban y encontraban nuevas e innovadoras formas de mantener la comunión. También nos dimos cuenta de cómo la Iglesia luchaba por ser la Iglesia a pesar de estar físicamente distanciada. Aunque la tecnología abrió la plataforma para que la gente se conectara e incluso celebrara el culto, también florecieron otras formas de comunicación. En muchos contextos y espacios, esto permitió replantearse lo que significaba ser una comunidad,

³ Confesión de Accra, §8, [<https://wrcr.eu/about/accra-confession/>].

lo que significaba ser iglesia y, de hecho, cómo se debía celebrar la comunión y acudir a la mesa del Señor virtualmente.

15. Si bien estas fueron algunas de las luchas a las que se enfrentó la Iglesia institucional, los movimientos populares y los movimientos de solidaridad también encontraron formas de encarnar la solidaridad y un testimonio común. Fue en y a través de la pandemia, y de lo que quizá se denominó incorrectamente distanciamiento social, donde descubrimos que las comunidades proféticas de resistencia y esperanza siguieron perseverando y dando testimonio. Tanto en Siria como en Palestina, en el Movimiento por las Vidas Negras o en la lucha por el desmantelamiento del patriarcado por parte de las mujeres, muchas de las cuales estaban siendo maltratadas en los confines de sus hogares durante la pandemia, hubo una perseverancia decidida en el testimonio.
16. Muchos pueblos indígenas entienden la comunión como algo holístico, que incluye a los seres humanos, la naturaleza, los espíritus y los animales. En contraste con las perspectivas individualistas, las comunidades indígenas se perciben a sí mismas como miembros integrales de una red familiar más amplia que abarca entidades vivas y no vivas. Su visión del mundo hace hincapié en la interconexión e interdependencia de todas las formas de vida: la naturaleza es una fuente de sustento y ellos tienen una conexión espiritual con toda ella. Realizan rituales para honrar a los espíritus de la tierra y mantener la armonía entre todas las formas de vida. Esta relación sagrada entre humanos, naturaleza, espíritus y animales pone de relieve la unidad y la armonía de todas las formas de vida. Esto cuestiona las relaciones antropocéntricas que han predominado en la concepción cristiana tradicional de la comunión y que han conducido a la destrucción del medio ambiente, causando más daño a los seres vulnerables y a la tierra.
17. Las comunidades indígenas, como la comunidad naga de la India, consideran hermanos a la naturaleza, los espíritus, los seres humanos y los animales. Desafía la noción convencional de familia y de relaciones entre hermanos fuera de los vínculos de las relaciones exclusivas entre humanos o de las estrechas relaciones de parentesco que definen la familia patriarcal, la raza o la casta. Esta relación sagrada es evidente incluso en los cuentos populares. Los pueblos indígenas consideran los mitos y los cuentos populares como una parte intrínseca de la vida. Enseñan valores teológicos, morales y éticos para la vida.

REFLEXIONES DESDE NAGALAND, INDIA:

Un cuento popular naga narra la historia de tres hermanos: un humano, un espíritu y un tigre. Nacieron de la misma madre. Nos presenta una historia de hermandad más allá de las limitaciones de la heteronormatividad. A pesar de la compleja dinámica de la relación, pone de relieve la unidad de todas las formas de vida.

La historia de los tres hermanos: Tigre, Espíritu y Hombre:

"Antiguamente, la mitología cuenta que un espíritu, un tigre y un hombre nacieron de la misma madre. Su madre envejeció y los tres hermanos tuvieron que turnarse para cuidarla. Cuando el espíritu cuidaba de su madre, la lavaba, la alimentaba con arroz y le daba de beber cerveza de arroz, por lo que a su madre le iba bien. Cuando la cuidaba el hombre, estaba bien, pero cuando la cuidaba el tigre, la arañaba y lamía la sangre de su propia madre, de modo que se debilitaba con el tiempo.

Un día, la madre dijo al espíritu y al hombre que moriría ese día y que debían enviar al tigre a su campo. Además, les ordenó que la enterraran cuando estuviera muerta y que cocinaran y comieran su comida encima de su tumba.

Cuando el tigre se fue al campo, su madre murió. La enterraron según sus deseos y empezaron a cocinar su comida encima de su tumba y tomaron su comida allí. Al cabo de un rato, el tigre llegó del campo y empezó a buscar a su madre. Al no encontrarla, empezó a llorar por ella y arañó alrededor de la tumba de su madre, pero al no poder encontrarla, huyó a la selva".

En otra cuenta,

"Cuando su madre falleció, el hombre y el tigre discutieron sobre quién recibiría las posesiones mundanas de su madre. Decidieron celebrar una competición para zanjar el asunto. El hombre, con su astucia, acabó venciendo al tigre, que se fue a vivir al bosque. El espíritu, enfadado por el engaño del hombre, lo maldijo para que no volviera a verlo. Más tarde, cuando el hombre empezó a echar de menos a sus hermanos, ideó una serie de rituales para apaciguarlos. Con el tiempo, estas ceremonias pasaron a formar parte de la cultura naga".

18. Este vínculo familiar alternativo pone de relieve no sólo la unidad de todas las formas de vida, sino también la complejidad de las relaciones y, lo que es más importante, un avance hacia el restablecimiento de relaciones justas, un avance hacia la comunión de los seres humanos, la naturaleza, los espíritus y los animales.
19. Las nociones indígenas de comunión resuenan con el aspecto más amplio del Dios trino, que está arraigado en las relaciones comunitarias. Como las comunidades indígenas se centran en la comunión de relaciones con todas las formas de vida, Dios nos llama a la comunión participando en su obra de liberación y de testimonio. Además, los pueblos indígenas tienen rituales y ceremonias que muestran la naturaleza sacramental de la relación entre los seres humanos, lo divino y el mundo natural. Estos rituales y ceremonias muestran la interconexión de la vida dentro de las comunidades indígenas.
20. Las perspectivas indígenas sobre la comunión muestran la interconexión de todas las formas de vida y la importancia de mantener la armonía y el equilibrio en el mundo creado. Desafían la comprensión tradicional de la comunión haciendo hincapié en la comunión en relación con la naturaleza y los animales. Nos dirigen hacia una visión alternativa de la relación con el mundo divino y natural. Estas perspectivas indígenas nos instan a reevaluar nuestras relaciones y a fomentar un sentido más profundo de interconexión, reciprocidad y respeto por todas las formas de vida.

REFLEXIONES SOBRE LA COMUNIÓN

TENEMOS COMUNIÓN CUANDO CELEBRAMOS Y ENCARNAMOS LA CONTRASOBERANÍA DE CRISTO

21. "En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas." (Flp 3, 20-21)
22. La carta de Pablo a la Iglesia de Filipos habla de cómo el discipulado y el testimonio reformados se arraigan en una costosa lealtad a Cristo Jesús. Todas las confesiones de fe

reformadas se hacen eco del grito fundamental de que Jesús es el Señor. Esta relación singular no se realiza sólo en la fe privada, sino en el testimonio conectado de todas aquellas personas que ven en Cristo Jesús su vida, resurrección, camino y verdad.

23. La confesión de Accra nombra solidaridades y compromisos que conforman la comunión reformada. Nos recuerda: "Creemos en Dios, Creador y Sustentador de toda vida, que nos llama como socios en la creación y redención del mundo. Vivimos bajo la promesa de que Jesucristo vino para que todos tengan vida en plenitud (Jn 10:10)".⁴ Y de nuevo dice: "Creemos que Dios ha hecho un pacto con toda la creación (Gn 9:8-12). Dios ha creado una comunidad terrestre basada en la visión de la justicia y la paz. La alianza es un don de gracia que no se vende en el mercado (Is 55:1). Es una economía de gracia para el hogar de toda la creación. Jesús nos muestra que se trata de una alianza inclusiva en la que los pobres y marginados son socios preferentes y nos llama a poner la justicia para "los más pequeños" (Mt 25:40) en el centro de la vida comunitaria. Toda la creación es bendecida y está incluida en esta alianza (Os 2,18ss).⁵
24. El pecado del colonialismo fue deponer a Cristo Jesús y sustituirlo por una deidad plegada a los deseos de los intereses políticos y económicos de los cristianos blancos. A partir de este pecado, muchas manifestaciones de violencia y división sistémica y personal han echado raíces y nos acosan hoy en día. El pecado del colonialismo está en la raíz de las formas divididas y divisorias en que vivimos y de los sistemas que operan en todas las dimensiones de nuestras vidas, privadas y públicas, sagradas y seculares. Es un pecado del que no nos arrepentimos ni reparamos.

TENEMOS COMUNIÓN CUANDO OCUPAMOS NUESTRO LUGAR COMO PARTE DE LA CREACIÓN, NO POR ENCIMA NI FUERA DE ELLA

25. Prepárate a hacerme frente;
yo voy a interrogarte y tú me
responderás. »¿Dónde estabas
cuando puse las bases de la tierra?
¡Dímelo, si de veras sabes tanto! (Job
38: 3-4)

26. Esta cita recoge un diálogo fantástico entre Dios y Job cuando Dios expone la arrogancia del antropocentrismo, que la humanidad es el pináculo de la creación. La ego-logía de la humanidad frente a la ecología del Creador. El libro de Job, en más de un lugar, se resiste a la idea de que los humanos están de alguna manera por encima del resto de la creación. En Job 12, por ejemplo, el llamado del texto es a escuchar a la tierra y aprender de ella. El texto dice,

27. "»Pero interroga a los animales y ellos te darán una
lección; pregunta a las aves del cielo y ellas te lo
contarán; habla con la tierra y ella te enseñará;
con los peces del mar y te lo harán saber.
¿Quién de todos ellos no sabe que la mano
del SEÑOR ha hecho todo esto." (Job 12:7-9)

28. El mundo imaginado por el autor o los autores de Job no es un kyriarcado en el que la mayoría de los hombres blancos gobiernan sobre el resto de la creación, sino que ve a

⁴ Confesión de Accra, §17.

⁵ Confesión de Accra, §20.

los animales, los pájaros y los peces en una posición en la que pueden enseñar a los humanos. Más aún, la tierra se ve en una posición en la que tiene la capacidad de educar. Esta visión de la creación contrasta fuertemente con la visión de la humanidad que se considera dueña o señora de la creación. Una visión en la que la creación existe por el bien de la humanidad y para sostener la vida humana. Tales visiones han conducido a teologías inadecuadas que, dentro de su paternalismo patriarcal, hablan de los humanos como administradores, situándonos por encima del resto de la creación, que se considera que sólo tiene valor en la medida en que sirve a los intereses humanos. Estas teologías no consideran que la naturaleza no humana tenga valor en sí misma y por sí misma, ni siquiera que tenga derechos. Afortunadamente, las visiones indígenas, especialmente las que surgen en Bolivia, nos han enseñado lo contrario.

29. Es precisamente esa elevación de los seres humanos por encima del resto de la creación lo que ha llevado a algunos científicos a concluir que estamos viviendo en y a través de un Antropoceno, una era en la que la existencia humana ha empezado a tener un impacto significativo en el medio ambiente y el clima de nuestro planeta. Pero quizá ni siquiera esta postura sea del todo cierta. Otros, entre ellos algunos economistas, han argumentado que tal vez se trate de una evaluación y un análisis injustos de la catástrofe medioambiental que estamos viviendo. Argumentan que no son todos los humanos los culpables de la catástrofe climática que vivimos, sino que es la clase capitalista la culpable de la crisis. Argumentan que en realidad estamos viviendo en un Capi-taloceno que está devorando y consumiendo todo y a todos en aras de los intereses estrechos y a corto plazo del beneficio. Lo que no se puede negar es que estas nociones incrustadas en las estructuras kyriarcales están en el corazón de la destrucción de la comunión y la koinonía.

COMULGAMOS CUANDO LOS RESPONSABLES DEL DAÑO SE ARREPIENTEN Y TRATAN DE REPARAR EL DAÑO CAUSADO AL PRÓJIMO

30. "Si yo digo al justo: '¡Vivirás!', pero él confía en su propia justicia y hace lo malo, no se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por causa de la maldad que cometió. En cambio, si digo al malvado: '¡Morirás!', pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los estatutos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se tomarán en cuenta contra él todos los pecados que antes cometió y vivirá por haber actuado con justicia y rectitud". (Ez 33:13-16)
31. La teología reformada se basa en la experiencia de la gracia, en que no somos capaces de justificar la salvación de manos de Dios, en que Dios la derrama desde su amor abundante e inmerecido. La gracia salvadora de Dios es la base de la transformación del ser en Adán al ser en Cristo (Ef 2:8-9). La gracia santificante de Dios nos conforma a la imagen de su Hijo (Tito 2:11-12) y crea una nueva comunidad formada y marcada por el amor (Rom 12:1ss, 2 Cor 5:17, Ef 4:1-6). La enseñanza de Pablo sobre la Cena del Señor en 1 Cor 11 puede leerse entonces en combinación con Ez 33:10-20 para que comprendamos más profundamente lo que la comunión exige de la comunidad de fe reunida en medio de la desigualdad. Lo más profundo es que la teología de la gracia de Ezequiel no exige que los perjudicados perdonen a los responsables. Más bien, espera que los responsables del daño reparen el daño. De lo contrario, se pone en peligro no sólo la comunión con el prójimo, sino también la comunión eterna con nuestro Redentor.

32. Las implicaciones de esto son claras cuando nombramos las desigualdades e injusticias en torno a las cuales se reúnen nuestras iglesias y en las que estamos implicados de manera desigual. La acción reparadora es vital para la vida de la tierra y de todas nuestras comunidades cuando nombramos realidades como la emergencia climática, los legados de la esclavitud y el racismo, la violencia misógina, homófoba, de castas y sexual. Comprender lo que exige y revela la reparación no hace sino hacer más real la enseñanza de Jesús de que "si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcílate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda." (Mt 5, 23-24).

TENEMOS COMUNIÓN CUANDO GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE LOS DEMÁS EN SISTEMAS Y RELACIONES QUE PROTEGEN LA DIGNIDAD, DESMANTELAN LA DESIGUALDAD, PROMUEVEN LA PAZ Y CONDUCEN A LA PLENITUD DE LA VIDA.

33. "La vida del pobre depende del poco pan que tiene; quien se lo quita, es un asesino. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo; no dar al obrero su salario es quitarle la vida." (Ecl 34,21-22)
34. Este texto se atribuye a la conversión de fray Bartolomé de las Casas. Fue un sacerdote dominico español del siglo XVI enviado como misionero a La Española. Allí se enfrentó al violento sistema de encomiendas, que esclavizaba y asesinaba a los indígenas en beneficio de la corona y el pueblo españoles. Mientras se preparaba para dar su primer sermón y misa, leyó este texto del Eclesiástico y no encontró forma de hablar si no exponía la pecaminosidad de este sistema. Renunció a sus extensas tierras y a sus esclavos y viajó a su patria, España, en 1515, para pedir a la Corona española que pusiera fin a los abusos que los colonos europeos estaban infligiendo a los nativos del Nuevo Mundo. Las Casas ha sido polémicamente celebrado como el "Protector de los Indios", quienes, por supuesto, estaban muy ocupados liderando sus propias rebeliones y resistencias contra un sistema que sabían que era inhumano y malvado. Pero su misión de alzar la voz apunta a un texto que, una vez más, enraíza la comunión en la solidaridad. La historia de Las Casas también indica que este sentido de comunión y solidaridad necesita estar abierto a crecer e incluir cada vez más al pueblo de Dios, que el imperio busca dominar y capitalizar. De las Casas fracasó en esto, pues fue uno de los que pidió la sustitución de indígenas esclavizados por africanos transportados.

COMULGAMOS CUANDO ELEGIMOS INTENCIONADAMENTE SER UNA BENDICIÓN PARA LAS PERSONAS Y LOS LUGARES QUE DIOS NOS ENVÍA O NOS PONE.

35. "(Noemí) Salió, pues, con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: ¡Miren, vuelva cada una a la casa de su madre! Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: ¡No! Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. ¡Vuelvan a su casa, hijas mías! —insistió Noemí—. ¿Para qué se van a ir conmigo? (Rut 1:7-11)
36. La historia de Noemí y sus nueras moabitas nos ofrece un lugar bíblico y contemporáneo desde el que pensar y hablar de la naturaleza y las características de la comunión.

Nos invita a interrogarnos sobre la historia, como emigrantes y como colonos, y a preguntarnos cómo podemos buscar la comunión entre nosotros y con los autóctonos. Noemí abandonó su hogar, como muchos antes que ella, desde entonces y ahora, porque había hambre en Judá. El hambre y la desgracia llegan a su nuevo hogar en Moab, y al enterarse de que la hambruna ha cesado allí, decide volver a casa. Al principio, sus nueras deciden acompañarla. Noemí protestó e insistió en que se quedaran con sus familias. De las dos, Noemí convenció a Orfa de que regresara con su familia, mientras que Rut estaba decidida a seguir a Noemí. Rut está dispuesta a viajar con Noemí a Judá, consciente de la incertidumbre del resultado de su elección o de cuál podría ser su futuro. Confía en la relación que había desarrollado con Noemí a lo largo de los años y es consciente de la fuerza del pacto, como ella expresa: "iré adonde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios". (Rut 1:16)

37. Naomi representa la perspectiva de un colono colonial. Israel reclama todas las tierras a su alrededor, y Noemí explota su privilegio de poder viajar sin problemas a través de sus fronteras. Las realidades migratorias de Rut se revelan rápidamente en los riesgos que tiene que correr para mantenerla a ella y a Noemí. Orfa no cortará sus raíces indígenas, y ella confía en que el Señor al que sirve Noemí no querría que Orfa desertara de su tierra ancestral. En este entramado de complicidades y desigualdades aparece otra figura, el bebé precursor del David de Israel y del Cristo del mundo. Ambas figuras, David y Cristo, se han aplicado a una visión y una praxis colonial sionista de colonos que vive el tipo de comunión excluyente que habría justificado aniquilar a Orfa, a su pueblo y arrebatarles su tierra e imposibilitado que Rut, entonces y ahora, aportara la bendición transformadora del mundo que Dios estaba inspirando en ella.
38. La historia aúna nociones de convivencia en una comunidad que se extiende a través de líneas étnicas y religiosas. Sin duda, la narración es compleja y complicada a muchos niveles, pero también es una historia de mujeres, migración y supervivencia en la que, en un espíritu de hospitalidad mutua, cada una de las mujeres de la historia es capaz de servir a los mejores intereses de la otra.
39. La migración y los migrantes no son algo nuevo en la historia de la humanidad; no hay comunidad en todo el mundo que no se haya visto afectada por ello de una forma u otra. En una época de continuo colonialismo, globalización económica y crisis climática, la migración se ha convertido en parte de la matriz de una comunidad global que convive. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, nos encontramos con que las fuerzas de derechas, racistas y xenófobas están en alza. En muchos países del norte global, nos encontramos con que las leyes de inmigración y los procesos para solicitar asilo se han endurecido. Es igualmente significativo que la primera respuesta a la pandemia que golpeó fue cerrar las fronteras. Casi equiparando al forastero y al extranjero a un virus.

COMULGAMOS CUANDO LLEVAMOS A LA PRÁCTICA EL LLAMADO DE JESÚS A PONER A LOS PRIMEROS EN ÚLTIMO LUGAR

40. *"Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos"*. (Mt 20,16)
41. La idea de que los primeros sean los últimos y los últimos los primeros no es sólo la idea de un discipulado enraizado en la servidumbre. Es también la revisión revolucionaria de la sociedad en la que se invierte el propio orden social. En un mundo en el que la comunión está siendo desgarrada por el racismo, el genocidio, el ecocidio y el patriarcado, lo que se necesita es una revolución radical que busque el reconocimiento, el remordimiento, el arrepentimiento y la reparación. Necesitamos un reconocimiento de la

violencia que ha tenido lugar; la cultura dominante busca una amnesia intencionada del pasado. En un contexto así, debe haber un reconocimiento de lo que ha sucedido y un reconocimiento abierto de ello. Particularmente para la iglesia, significa que la iglesia debe reconocer cómo ha utilizado la unidad, el ecumenismo y la comunión para ocultar la asimetría y la desigualdad o incluso para bautizarlas. La iglesia debe comprometerse honestamente con su propio legado imperial.

42. Además, lo que se necesita es un auténtico remordimiento por las continuas formas abiertas y encubiertas de violencia que perpetúan las estructuras sociales destructivas y excluyentes. En tercer lugar, necesitamos un auténtico arrepentimiento por lo que se ha hecho y, por último, también se requieren reparaciones. Sólo entonces podrá producirse realmente la reconciliación y construirse la comunión.
43. En el cristianismo, en las visiones de reconciliación que surgen de la cruz, reconocemos que los términos de la reconciliación son establecidos por aquellos que han sido heridos. Por lo tanto, si queremos construir la comunión, debemos hacerlo exponiendo y desmantelando las ideologías supremacistas coloniales cristianas y su lugar en el ecocidio y el genocidio. Y esto debe hacerse desde la perspectiva de quienes han sido heridos.

TENEMOS COMUNIÓN CUANDO NOS COMPORTAMOS COMO SI PERTENECIÉRAMOS AL ESPÍRITU DE UNIDAD Y PERSEVERAMOS EN ESE TESTIMONIO

44. "De camino, entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento; pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para ^b que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió: *Ustedes no saben de qué espíritu son —les dijo—, porque el Hijo del hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla.* Luego siguieron la jornada a otra aldea. (Lucas9:52-56)
45. Lucas 9 es un capítulo lleno de misión, movimiento y acción. Se abre con el envío de los doce (1-6), continúa con la alimentación de los 5.000 (10-17), pasa a la confesión de fe de Pedro (18-20), que lleva a Jesús a predecir su próxima muerte y resurrección (21-27), que da paso al momento de la transfiguración de Jesús (28-36). La potencia de la transfiguración se revela aún más con la curación de un muchacho poseído por un demonio (37-43) y el recordatorio a los discípulos de la próxima traición y muerte de Jesús (43-46). Todo esto tiene un profundo impacto en los discípulos, y empiezan a discutir sobre quién de ellos es el más grande (46-48). Esto desencadena el viaje de Jesús a Jerusalén y a la cruz, y mientras se pone en camino con los discípulos, busca hospitalidad en una aldea samaritana (51-56).
46. Esta historia gira en torno a la falta de comunión. No radica en el rechazo de la hospitalidad por parte de los samaritanos, sino en la actitud que adoptan los discípulos ante este rechazo. El pueblo samaritano se niega a ofrecer hospitalidad a Jesús porque él está centrado en Jerusalén, y ellos saben que en Sión no hay sitio para ellos. Por eso, creen que no habrá un verdadero encuentro entre ellos y Jesús, y le dicen: no, sigue tu camino. Parece que Santiago y Juan han quedado abrumados al presenciar la transfiguración de Jesús, que a pesar de las predicciones repetidas dos veces de la próxima muerte de Jesús en Jerusalén, al ver sus poderes milagrosos para ayudar, curar y alimentar, Santiago y Juan quieren llamar fuego del cielo sobre la aldea samaritana, para convertirla en cenizas y escombros.

47. Jesús los reprende en el versículo 56, y ellos siguen adelante. Pero en otras versiones antiguas del texto, este versículo se lee con más detalle: "los reprendió: *Ustedes no saben de qué espíritu son —les dijo—, porque el Hijo del hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla*".
48. ¿En qué sentido pertenecen los reformados al Espíritu? ¿Cómo podría alguien discernirlo o dar testimonio de ello, aparte de nosotros mismos? Así pues, leemos este texto como discípulos que llevan mucho tiempo en compañía de Jesús y que, sin embargo, encuentran innumerables formas de pertenecer a un espíritu contrario al de Jesús. Es un signo de falta de comunión que los seguidores de Jesús, el pueblo del Espíritu de Dios, puedan pedir apasionadamente la destrucción de pueblos, comunidades o gentes enteras en nombre de Jesús, como vemos hoy tan terriblemente en Gaza. ¿Qué hay en la identidad cristiana que puede hacer que la mentalidad sectaria y la violencia parezcan encajar con la misión de Jesús de salvar y unir? ¿Qué espíritus necesitan ser expulsados y abatidos en nuestros sistemas?
49. Pertenecer al Espíritu es un compromiso con el presente y con el futuro. La visión paulina de la pertenencia al Espíritu habla de "frutos". Gálatas 5:22-23 los nombra como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Hablan de la ética del testimonio perseverante y de la práctica de ser una bendición. En Romanos 8:1-30, Pablo enraíza el mundo venidero en nuestras luchas actuales a través de la vida y el movimiento del Espíritu. Esto habla de cómo llega la nueva creación, pero también de la forma en que, generación tras generación, para bien y para mal, el mundo perpetúa su pecado y su bendición. Así pues, nos enfrentamos a una elección intergeneracional, ecológica y apocalíptica: perseverar en un testimonio que no es una maldición, sino una bendición, como enseña la Gran Ley de la Confederación Haudenosaunee, para siete generaciones.

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

Por favor, discuta el Documento Conceptual sobre la Comunión. Las siguientes preguntas pueden ayudarle en su conversación. Elija las que más se ajusten a su situación:

INTRODUCCIÓN:

- La CMIR se identifica con el lema "llamados a la comunión, comprometidos con la justicia". Refleje la relación entre comunión y justicia.
- La CMIR está comprometida con la "participación plena y justa". Discuta las diferencias entre este compromiso y los llamamientos a la integración y la asimilación.

"¿Y QUIÉN ES MI PROJIMO?"

- *"Vivimos en un mundo cada vez más marcado por la fragmentación, el supremacismo y la división, y por la violencia, la desigualdad y las injusticias que éstos impulsan".*
Ponga ejemplos de las diferentes expresiones de la In-comunión y reflexione sobre las injusticias más comunes que marcan las separaciones y divisiones.
- *"Pero también hay signos de comunidad persistente/resistente, re-comunión y contra-solidaridades".*
Dé ejemplos de tales comunidades y comparta sus propias experiencias de resistencia.
- *"La CMIR busca celebrar y renovar su identidad e integridad como comunión, como pueblo cuyo testimonio habla de nuestra historia profética, bíblica y relacional y cuya historia está marcada por un testimonio valiente y también empañada por una división pecaminosa."*
Discuta ejemplos en los que la iglesia ha dado un testimonio valiente y en los que ha sido cómplice de la injusticia.
- *"Como familia global, acudimos a la Mesa del Señor de maneras que revelan y subvierten nuestra comunión en Cristo. Como en Corinto, hay muchos que vienen a la mesa hambrientos, mientras que los que están demasiado llenos de los recursos del mundo ocupan su lugar (1 Cor 11:21)."*
Comparte experiencias de comunión subvertida en la Mesa del Señor.
- *"Las tierras de nuestros prójimos siguen siendo objeto de avaricia e intereses poderosos".*
Analice los conflictos por la tierra en su región y en otras partes del mundo. Comparta ejemplos en los que las necesidades de las personas se hayan visto sometidas a los intereses del capital.
- *"Muchas instituciones globales y acuerdos y arreglos internacionales que han expresado cierto grado de cooperación internacional están siendo subvertidos, desfinanciados, resistidos e irrespetados".*
Dé ejemplos y discuta cómo la asistencia sanitaria, los derechos de bienestar, los derechos de género y los derechos de las personas refugiadas han sido desmantelados en este proceso.
- *"En el centro de la idea de comunión está la idea de comunidad. Sin embargo, nos encontramos con que la comunidad se define de manera parroquial, ajustándose a los códigos de la sangre, el parentesco, la etnia y el patriarcado".*

Dé ejemplos y discuta las consecuencias de la afirmación de Jesús "Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, éste es mi hermano, mi hermana y mi madre" (Mt 12:48-50) para una comprensión cristiana de la comunión.

"PERSEVERA EN TU TESTIMONIO". UNA LLAMADA A LA COMUNIÓN COMO METODOLOGÍA INTENCIONAL

- *"Afirmamos que la comunión es un don de Dios y se sostiene y nutre mediante la obra del Espíritu Santo".*
En la concepción reformada, la comunión es un don y una obligación. Comparta situaciones en las que la comprensión de que la comunión es un don de Dios ayudó a superar la separación y la división.
- *"Durante y a través de la pandemia, nos dimos cuenta de cómo comunidades de todo el mundo luchaban y encontraban formas nuevas e innovadoras de celebrar la comunión".*
Comente sus experiencias.
- *"Muchos pueblos indígenas entienden la comunión como algo holístico, que incluye a los seres humanos, la naturaleza, los espíritus y los animales".*
Discuta el potencial de la comprensión indígena de la comunión en un mundo marcado por la explotación, la desintegración y la deshumanización.
- *"Antiguamente, la mitología dice que un espíritu, un tigre y un hombre nacieron de la misma madre".* Discuta las dimensiones de la comunión que se exploran en la historia de Nagaland.

REFLEXIONES SOBRE LA COMUNIÓN

- *"La Alianza es un don de gracia que no se vende en el mercado (Is 55,1). Es una economía de gracia para el hogar de toda la creación. Jesús nos muestra que se trata de una alianza inclusiva en la que los pobres y marginados son socios preferentes y nos llama a poner la justicia para "los más pequeños" (Mt 25:40) en el centro de la vida comunitaria".*
Analice la interpretación de la Alianza que hace la Confesión de Accra y considere las consecuencias para los cristianos y la Iglesia.
- *"El mundo imaginado por el autor o autores de Job no es un kyriarcado en el que hombres mayoritariamente blancos gobiernan sobre el resto de la creación, sino que ve a los animales, las aves y los peces en una posición en la que pueden enseñar a los humanos".*
Discuta la visión del mundo del autor o autores del libro de Job y explore el potencial de la comprensión de que la tierra tiene la capacidad de educar.
- *"La teología de la gracia de Ezequiel no exige que los perjudicados perdonen a los responsables. Más bien, espera que los responsables del daño reparen el daño. No hacerlo pone en peligro no sólo la comunión con el prójimo, sino también la comunión eterna con nuestro Redentor."*
Discuta la perspectiva particular que la comprensión de la gracia de Ezequiel aporta a la teología reformada.
- *"El sacerdote dominico español Fray Bartolomé de las Casas, mientras se preparaba para dar su primer sermón y misa en la Hispania española, adonde había sido enviado como misionero, leyó el Eclesiástico 34:25-27 "y no encontró forma de hablar si*

no exponía la pecaminosidad de este sistema". Renunció a sus extensas tierras y a sus esclavos y viajó a su patria en España en 1515 para pedir a la Corona española que pusiera fin a los abusos que los colonos europeos estaban infligiendo a los nativos del Nuevo Mundo."

Analice las enseñanzas de De las Casas para la misión de la Iglesia hoy.

- *"La historia de Noemí y sus nueras moabitas nos ofrece un lugar bíblico y contemporáneo desde el que pensar y hablar de la naturaleza y las características de la comunión. Nos invita a interrogar la historia, como los que son migrantes y los que son colonos, y a preguntarnos cómo cada uno puede buscar la comunión entre sí y con los que son indígenas."*

Discuta la historia de Noemí y sus nueras moabitas y explore las enseñanzas para la comunión entre emigrantes y colonos en la actualidad.

- *"La idea de que los primeros sean los últimos y los últimos los primeros no es sólo la idea de un discipulado enraizado en la servidumbre. Es también la revisión revolucionaria de la sociedad a una en la que se invierte el propio orden social."*

Discuta situaciones en las que la iglesia ha utilizado el concepto de comunión para ocultar y bautizar la desigualdad y discuta los pasos de reconocimiento, remordimiento, arrepentimiento y reparación.

P2: ALIANZA POR LA JUSTICIA

Solicitamos a las iglesias miembros, a las contrapartes ecuménicas y a las redes de justicia que nos envíen comentarios cualitativos sobre el documento conceptual de justicia. Les rogamos que se comprometan críticamente con los fundamentos de la labor de justicia de la CMIR y hagan sugerencias sobre cómo mejorar este marco conceptual. Por favor, envíen sus respuestas antes del 28 de febrero de 2025 a la siguiente dirección de correo electrónico: gc2025@wrcr.eu.

Una vez recibidos sus comentarios, revisaremos los documentos conceptuales de acuerdo con lo escuchado antes de someterlos al discernimiento de la Asamblea General.

INTRODUCCIÓN

1. La CMIR tiene una historia y un compromiso con el discernimiento de los signos de los tiempos, ofreciendo un discernimiento radical y una acción profética sobre cuestiones de justicia centrales para su vida y testimonio y para la vida y el testimonio de sus iglesias miembros. En el camino hacia la Asamblea General 2025, reconocemos el quebrantamiento del mundo en el que nos encontramos y nos comprometemos a perseverar en nuestro testimonio. Reconocemos que estamos llamados y llamadas a confesar en este mismo momento de nuestro propio tiempo.
2. Sin embargo, en lugar de fijarnos en momentos concretos, debemos reconocer que nuestra situación actual es el resultado de acontecimientos y acciones que han tenido lugar a lo largo de los últimos siglos y que han llegado a su punto álgido en los últimos cincuenta años que nos han traído hasta este punto de la historia. Los mecanismos históricos que se pusieron en marcha con la aparición del capitalismo y que se profundizaron y ampliaron con el colonialismo, la industrialización, el neoliberalismo y, ahora, la Cuarta Revolución Industrial, han tenido consecuencias desastrosas para las personas desposeídas, trabajadoras y, de hecho, para toda la vida del planeta.
3. Sin embargo, aunque parece haber una continuidad histórica, también hay algo decididamente nuevo en lo que estamos experimentando, y esta "novedad" exige discernimiento y un nuevo lenguaje para hablar de lo que está ocurriendo. El mandato bíblico de entonar cánticos nuevos no se limita a las prácticas de culto, sino que pretende ser una orientación vital en la que hay que buscar relatos alternativos. Estas narrativas son importantes porque, a la vez que presentan nuevas formas de ver, desmantelan las narrativas dominantes que, debido a su hegemonía, se presentan como la única forma de ver y, en consecuencia, como la única forma de ser.
4. En este sentido, la tarea continua de la comunidad de discipulado es discernir los signos de los tiempos, siempre nuevos, en cada época. Discernir los signos de los tiempos implica nombrar los poderes, lo que también da cuenta del análisis de cómo éstos se conectan entre sí y del nombramiento de alternativas. En una época como ésta, no sólo nos vemos en obligación de discernir, sino también por la urgencia de los problemas de vida o muerte a los que nos enfrentamos. Por lo tanto, el discernimiento no es una tarea neutral; aprendemos de la teoría feminista que busca analizar los signos de los tiempos desde una postura intencional y crítica desde los márgenes. El discernimiento se hace desde una perspectiva pastoral que es intencional de una manera que necesita involucrarse con aquellos que están en el lado más bajo de la historia.

5. Toda la vida está en juego.

DISCERNIR

6. Hablar de nuestro mundo actual en términos de apocalipsis se ha puesto de moda. La pandemia del COVID, que causó una conmoción mundial, se ha descrito a menudo en términos apocalípticos. Nosotros optamos por utilizar la palabra apocalipsis en su sentido bíblico; la utilizamos para hablar de las profundas desigualdades que el COVID-19 puso al descubierto. El cierre inmediato de fronteras, las desigualdades en las vacunas, las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y el impacto de la pandemia en las mujeres, las comunidades racializadas y los pueblos indígenas sirvieron para quitarle el velo a las disparidades estructurales y profundamente arraigadas en nuestro mundo.
7. Nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia de la humanidad, una crisis planetaria desconocida hasta ahora. Vivimos en medio de una catástrofe climática provocada por nosotros mismos. El cambio climático y el aumento de los niveles de temperatura amenazan la existencia misma de toda la vida en este planeta. El riesgo para la vida no tiene precedentes. El aumento de las temperaturas globales ha provocado fenómenos climáticos impredecibles y caóticos. La pérdida de especies, junto con el declive de la diversidad genética y de hábitats, no deja de aumentar. Ya se han alcanzado varios puntos de inflexión. De hecho, toda la vida en este planeta está amenazada, y hay poco tiempo para hacer cambios. La crisis es nueva en el sentido de que es urgente. ¡Tenemos que actuar ya!
8. En la raíz de la catástrofe climática y ecológica se encuentra un sistema económico basado en un modelo de crecimiento que considera la creación no humana como un grifo del que se pueden extraer recursos ilimitados y un sumidero en el que se pueden verter recursos ilimitados. Esta es la raíz del colonialismo climático. Mientras los expertos debaten si hemos pasado a una nueva época en nuestro planeta llamada Antropoceno, en realidad estamos viviendo un Capitaloceno. El sistema económico en el que vivimos está destruyendo tanto la vida como los medios de subsistencia. Es innegable que los ricos y la búsqueda de riqueza han creado y perpetuado la crisis climática. No sólo a través de sus estilos de vida y niveles de consumo, sino que los estudios nos han demostrado que también a través de la inversión. La acumulación de riqueza no es clima cero, pero afecta muy negativamente al medio ambiente.
9. Nos encontramos en medio de una impactante crisis económica marcada por una angustiada desigualdad. El 1 % más rico de la población de nuestro planeta posee tanta riqueza como el resto. Aunque tenemos alimentos suficientes para alimentar a todo el planeta, una de cada diez personas está desnutrida. Al mismo tiempo, sólo en divisas se negocian 5,3 billones de dólares al día, mientras que el 46 % de la población vive con menos de 7 dólares al día. Uno de cada doce habitantes del planeta (aproximadamente el 8,5 %) vive en la pobreza extrema, y sabemos que no podremos cumplir el objetivo de desarrollo sostenible de erradicar la pobreza para 2030. Las políticas neoliberales del capital, impulsadas por las instituciones financieras globales, las corporaciones multinacionales y los gobiernos del norte global, han garantizado el desmantelamiento sistemático de los sindicatos, los movimientos obreros y campesinos y han gobernado sobre un recorte del gasto social, en particular en las áreas de aseguramiento del agua, seguridad y soberanía alimentaria, salud pública y educación. Las consecuencias han sido devastadoras para las comunidades marginales. Las principales víctimas han sido las mujeres.

10. Reconocemos además lo que el capitalismo ha significado para la persona humana. No se trata sólo de un punto de vista económico, sino también profundamente espiritual. El capitalismo ha atomizado la sociedad, rompiendo la solidaridad y colocándonos en competencia. En este sistema, los seres humanos son meros consumidores individuales y no comunidades de apoyo y solidaridad. Esto se ha evidenciado con creces en la crisis de salud mental que está estallando, sobre todo entre las personas jóvenes. Nos han reducido a meros consumidores interesados con deseos insaciables. Todo se ha reducido a una mercancía; incluso la vida humana está mercantilizada, y nos encontramos con que abundan la trata de seres humanos y la esclavitud moderna. El trabajo humano también se ha convertido en una mercancía, e incluso ni la niñez se libra. De hecho, los niños y las niñas son los más excluidos. Esto es antihumano y antiDios; en la medida en que pone la adquisición por encima de cualquier otra virtud, también es idolátrico. Sin embargo, algunas mercancías parecen ser más valiosas que otras, mientras que los bienes y el dinero fluyen libremente a través de las fronteras. En la era de la globalización, los seres humanos son restringidos en las fronteras, la migración es vigilada y las personas migrantes son vistas como problemas, mientras que las causas profundas de la migración son ignoradas.
11. En tercer lugar, si bien se han producido algunos avances en el desmantelamiento del patriarcado y en el avance hacia la igualdad de género, estos avances también han supuesto un retroceso contra las mujeres y un aumento de la misoginia que se ha traducido en un incremento de la violencia contra las mujeres y de la incitación al odio. La experiencia del COVID y el encierro que formó parte de ella nos mostraron que los hogares no son espacios seguros para las mujeres y los niños. Al mismo tiempo, en los espacios de empleo remunerado, durante el COVID, las mujeres fueron las primeras en ser despedidas, perpetuando el mito patriarcal de que los hombres son el sostén de la familia. Además, dentro del capitalismo, nos encontramos con que la carga del trabajo de cuidado y crianza a menudo no se paga e incluso no se reconoce como trabajo porque no se paga.
12. Además, existe un vínculo profundo y significativo entre la explotación de las mujeres y la explotación de la Tierra; las ecofeministas han mostrado claramente el vínculo entre ambas, y no sólo son las mujeres las que sufren las primeras consecuencias del desastre climático, sino que también son las primeras en hacer algo al respecto. Como han argumentado las ecofeministas, las mujeres, por su cercanía a la vida orgánica, tienen una conexión intrínseca con la Tierra.
13. Del mismo modo, asistimos a una reacción similar contra los afrodescendientes y las personas de color. Cada vez más informes sobre racismo y violencia por parte de las fuerzas policiales han llamado la atención del mundo. Se están endureciendo las líneas que rodean a las comunidades racializadas, al tiempo que se estrechan las fronteras en torno a los países. Sentimos el dolor de miles de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo. Durante la pandemia, fue significativo que la primera respuesta de los gobiernos fuera cerrar las fronteras. La miseria de los refugiados y solicitantes de asilo se ha multiplicado, sobre todo porque la gente huye de la violencia y de los estragos del cambio climático.
14. A medida que aumenta la competencia por los recursos, precipitada tanto por la crisis ecológica como por la económica, nos encontramos con que las comunidades se galvanizan en torno a los puntos de encuentro de la raza, la religión y la etnia. En este contexto, los pobres se han vuelto cada vez más contra otros pobres utilizando construcciones sociales como la supremacía de la raza, la etnia, la lengua y la religión para privi-

legiar a un grupo sobre otro. Esto ha provocado el aumento de los regímenes autoritarios y el incremento de los movimientos supremacistas de derechas. Tenemos además un aumento del capital racial y de casta. No se trata simplemente de un sistema económico en funcionamiento, sino de un sistema económico impulsado por las fuerzas y comunidades dominantes hacia sus intereses a costa de los demás.

15. La avalancha de violencia, discriminación y exclusión de los cuerpos negros tiene su origen en las ideologías de supremacía que han servido para colonizar el continente africano y la esclavitud transatlántica. Reconocemos cómo el sistema del complejo esclavista ha mutado en el complejo militar-industrial patriarcal carcelario, a través del cual se acumulan grandes beneficios para los poderosos a costa de las personas de color. Al mismo tiempo, se está utilizando la lógica del privilegio para dividir a las clases trabajadoras y acabar con la solidaridad de los trabajadores por motivos raciales y étnicos.
16. También constatamos que los pueblos indígenas siguen estando marginados. En naciones de todo el mundo, los indígenas son los más pobres y los más oprimidos. Sus tierras, sus aguas, sus conocimientos y su cultura siguen siendo colonizados con fines extractivos y lucrativos. En los últimos años también ha salido a la luz el terror de los internados.
17. También estamos viviendo en medio de la Cuarta Revolución Industrial, una era que estará dominada por la creciente dependencia de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático. Mientras que, por un lado, reconocemos la profunda brecha digital que excluye a muchos de la revolución digital, tenemos dudas sobre este avance de la tecnología en sí. Consideramos que la cuarta revolución industrial tiene profundas implicaciones para la mano de obra y su despido, aumentando así el desempleo y empeorando la situación de los trabajadores.
18. Las implicaciones de la economía **gig** son que convierte a los trabajadores en "socios", estafándoles así salarios dignos y, al mismo tiempo, elimina la responsabilidad de las empresas sobre la seguridad de sus empleados. Aunque las implicaciones económicas de esto son evidentes, también tienen profundas implicaciones para los seres humanos y nuestro papel en el planeta. Las implicaciones de la creatividad psicológica y creativa ni siquiera han empezado a comprenderse. Las implicaciones de que la IA y el aprendizaje automático se utilicen para la guerra y las armas de guerra tienen consecuencias tremendas para la humanidad. La tecnología no es neutral, sino que surge de unas relaciones de producción particulares y, por tanto, la tecnología servirá a los intereses de las fuerzas dominantes dentro de estas relaciones de producción.
19. Además, nos encontramos con el poderoso mercadeo de la cuarta revolución industrial y las promesas de la IA como solución única a la doble crisis ecológica y económica a la que nos enfrentamos. Además, la IA está siendo impulsada por las fuerzas del mercado. Por supuesto, esto forma parte de la falta de sinceridad de nuestro sistema actual, que no tiene imaginación más allá del mercado. Sin embargo, sabemos que nuestra crisis actual ha sido creada por la universalidad y ubicuidad del mercado, un sistema que ha llegado a dominar todas nuestras vidas. Quizá ahí radique el ingenio del capitalismo, en que puede incluso cooptar sus contradicciones y mercantilizarlas.
20. El reto no es sólo económico, sino también espiritual y moral; a través de la Cuarta Revolución Industrial, la humanidad se proyecta como divina. El ser humano se convierte en dios, el Homo Sapiens se ha ascendido a sí mismo a Homo Deus.

21. Desde nuestra última Asamblea General, hemos visto la guerra en Ucrania, en Siria y Yemen, las atrocidades en Armenia y la militarización de Myanmar. Estos son los conflictos que nombramos, conscientes de que existen muchos otros en "partes olvidadas del mundo". Mientras trabajamos en este documento, las noticias del terrible genocidio de Gaza inundan nuestros sentidos. Aunque se trata de una continuación de la realidad histórica del colonialismo de colonos desde la declaración de Balfour, es nuevo en el sentido de la destrucción total de vidas. En el momento de escribir estas líneas, 30.000 personas han muerto, la mayoría niños. Hospitales, escuelas y universidades han quedado reducidos a escombros.
22. En muchos sentidos, la catástrofe en Palestina cristaliza la injusticia en nuestro mundo actual; sirve como un microcosmos de lo que está mal en nuestro mundo. No es que Oriente Medio sea el único lugar del mundo que sufre la guerra y la violencia, pero en muchos sentidos, lo que está ocurriendo en Oriente Medio ha llegado a simbolizar lo que está mal en el mundo. Para nosotros es especialmente preocupante y relevante la instrumentalización de la Biblia y la teología para justificar la guerra y el colonialismo de colonos. La situación en Palestina es el mismo sistema de colonialismo apuntalado por teologías de las elecciones que están investidas de nociones de supremacía colonial. La militarización de la Biblia y la teología va acompañada de la militarización de los alimentos, el agua y la ayuda.
23. Observamos una falta de confianza global en la democracia tal y como se conocía antaño. Si bien reconocemos el auge de los regímenes dictatoriales en América Latina, también somos testigos del desplazamiento de los regímenes dictatoriales en África a través de nuevos movimientos democráticos que surgen desde abajo y desafían los sistemas apuntalados por las potencias imperiales. Observamos que, en medio del poder del Imperio, también aumenta el poder popular. Además, hay quien sugiere que ya no vivimos en un mundo unipolar, sino en uno multipolar.
24. Estas múltiples crisis de injusticia no son aisladas, sino que están interconectadas y se retroalimentan, fomentando un sistema en el que la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes sufren sus consecuencias es cada vez mayor.
25. En el pasado, la CMIR intentó denominar Imperio a esta unión de poder económico, político y militar. Fue un término que recibió mucha atención y suscitó controversia. Se consideraba un término divisorio que provocaba una división entre las iglesias del norte global y las del sur global. Dos acontecimientos introdujeron el término en los círculos eclesiales. El primero fue el colapso económico de 2008, que supuso la desintegración del mercado inmobiliario en Estados Unidos y su consiguiente repercusión en los mercados mundiales. El segundo fue la invasión de Ucrania por Rusia, por un lado, y el ascenso de China como superpotencia mundial, por otro. En otros casos, nos encontramos con que los deseos e intereses imperiales suprimen las luchas por la autodeterminación, la humanidad y la dignidad.
26. El imperio no sólo se ejerce a través del poder de los Estados-nación. Vivimos en una época en la que las corporaciones multinacionales y las grandes fortunas no están limitadas por fronteras nacionales, ni deben lealtad a ninguna nación en particular, su única lealtad es al capital. Sus mecanismos de evasión fiscal, que permiten trasladar sus activos y beneficios a paraísos fiscales, son prueba suficiente de ello. Lo que estamos descubriendo es que el Imperio está dislocado del espacio y arraigado en sistemas que privilegian a algunos a costa de muchos otros. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en todo el mundo, mientras que las nociones eurocéntricas

de supremacía siguen dominando y controlando la extracción y asignación de recursos. Existe una acumulación de privilegios a lo largo de líneas raciales y nacionales que no puede ignorarse.

27. Imperio no es sólo un nombre para la confluencia del poder económico, político y militar, sino que también sirve como lente a través de la cual discernimos la sociedad. Reconocemos que los diversos problemas sociales, políticos y económicos que hemos nombrado, la crisis ecológica, la crisis económica, el patriarcado, el racismo, el autoritarismo y la militarización, no están aislados, sino que están profundamente conectados como parte de un todo estructural y sistémico y se alimentan mutuamente. Los poderosos son los beneficiarios de este sistema, que se basa en la explotación de la mayoría.
28. A través del proceso del COVID-19, la CMIR emprendió un proceso de discernimiento con todas nuestras iglesias miembros, regiones, redes y programas. Este proceso propuso el término Apartheid Global para describir lo que está sucediendo en el mundo de hoy. El Apartheid Global es un sistema global de separación que beneficia a algunos a costa de la mayoría. Esta separación se manifiesta no sólo en el endurecimiento de las fronteras nacionales, sino también en un sistema mundial de ricos y pobres.
29. No debemos dejarnos atrapar por la soga de las palabras, tanto si decidimos denominar lo que está ocurriendo Imperio como Apartheid Global; sabemos que se está produciendo una confluencia de poder económico, político, militar, religioso y cultural en beneficio de unos pocos a costa de la desventaja de muchos.

CONFESAR

30. La fe cristiana comienza con un hombre camino de la cruz. La cruz era un método de ejecución que no constituía un castigo ordinario. Estaba reservada a quienes se atrevían a desafiar el poder del Imperio Romano. Jesús, en su vida y en su ministerio, llamó a los que creían en él a poner su fe en algo distinto del Imperio Romano y sus colaboradores. El Reino de Dios era una imaginación contracultural del Imperio Romano. Era un lugar de una comunidad de iguales que se oponía a la jerarquía de los romanos. Era un espacio para compartir que se oponía a la acumulación colonial del Imperio Romano. Era un lugar de justicia en el que había suficiencia frente a la acumulación de Roma. Era un lugar de paz frente a la amenaza de la militarización de Roma.
31. Confesar que Jesús es el Señor no sólo indica, entonces, la divinidad de Cristo, sino también que ésta se reviste de consecuencias temporales. Aunque es innegable que la ideología señorial está inmersa en una teología kyriarcal, también es su subversión. El término 'Señor' se atribuía al emperador romano. Afirmar que "Jesús es el Señor" es afirmar que "César no es el Señor" y que el señorial no debe entenderse a través de la matriz de la jerarquía y el poder, sino en el servicio y en el vaciarse de poder en lugar de acumularlo.
32. Confesar que todas las cosas están bajo el Señorío de Jesús significa que ya no podemos afirmar que los negocios son negocios o que la política no tiene cabida en el contexto de la fe cristiana. Si Jesús es Señor de todo, la economía y la política son preocupaciones de la fe y de los fieles.
33. El Dios de la Biblia, el Dios de la vida, pide la transformación del mundo en la voluntad y el deseo de Dios. La justicia está en el corazón mismo de la fe porque está en el corazón de lo divino y del deseo de Dios para el mundo. ¿Qué pide Dios de ustedes?, pregunta Miqueas, y la respuesta es amar la misericordia, hacer justicia y caminar hu-

mildemente ante Dios. La pregunta y su respuesta no son meras exigencias éticas, sino que nos abren al corazón mismo de lo divino. La justicia es una cuestión de identidad divina y es un atributo comunicable de Dios.

34. Si esto es cierto, entonces la injusticia no es sólo un pecado y una herejía; es la antítesis del propio ser de Dios. La injusticia es anti-Dios, por así decirlo. Siendo así, los ámbitos de la actividad económica, política, religiosa y cultural que niegan la vida y la vida en plenitud son ámbitos en los que se niega a Dios. En otras palabras, la vida económica y política son preocupaciones de fe y las líneas en las que deben tomarse posturas de fe. La justicia es la sustancia de la fe.
35. Desde una tradición reformada en la que la soberanía de lo divino es esencial, afirma que Dios es soberano sobre los sistemas económicos, sociales y políticos y que los sistemas económicos, sociales y políticos deben relacionarse con Dios y ser piadosos. En la medida en que la relación divina entre las tres personas de la Trinidad se significa por la reciprocidad y las relaciones justas, también deben serlo las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y el resto de la creación. La injusticia es, por tanto, contraria a la naturaleza misma del Dios trino.
36. Es significativo que la palabra *kyrios* sea también la que utiliza la Septuaginta para traducir YHWH. Se trata del nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente cuando el ser divino le dio instrucciones para liberar a los esclavos de la opresión. Su significado se traduce probablemente como "Yo soy" o "Yo estoy contigo". Es la promesa de acompañamiento para derrocar la opresión. Participar en la tarea de liberación es participar en la acción de Dios en el mundo. La Escritura nos aleja de una visión antropocéntrica del mundo. Por el contrario, afirma que la Tierra y todo lo que hay en ella es del Señor (Sal 24:1). La destrucción de nuestro planeta y de la red interconectada de vida que suscita es una afrenta a Dios.
37. Reconocer que Jesús es el Señor es arraigarse en una teología de la encarnación. Al plantar su tienda con su pueblo, Jesús renunció al poder, tomando en serio la forma humana y, por tanto, la vida en este planeta. Nos inspiramos en el Jesús que es Señor, que venció a las fuerzas de la muerte y es el Señor resucitado. La resurrección es la derrota de las fuerzas de la muerte y de todo lo que causa la muerte. La resurrección nos llama a la insurrección contra todas las fuerzas que causan la muerte.
38. El llamado no es a ser un cuerpo confesional, sino más bien un cuerpo confesante. Un cuerpo confesante, uno que declara la fe en Jesús como Señor, exige un movimiento hacia ser una iglesia confesante. La CMIR tiene una larga historia de ser una iglesia confesante y de tomar decisiones difíciles e incluso controvertidas. Esto se vio en nuestro trabajo en torno a la confesión de Belhar y luego de nuevo en torno a la confesión de Accra. Ahora, ha llegado de nuevo el momento de discernir cuál es nuestra línea de fe, especialmente en lo que respecta a la catástrofe climática.

TESTIMONIO

39. Tras discernir nuestro mundo actual y tratar de confesar a un Dios de vida que se opone a la injusticia, nos comprometemos de nuevo con la alianza de Dios con toda la creación y nos comprometemos a dar testimonio de la justicia en la economía y en la Tierra a través de las siguientes alianzas:

PACTO CON LA TIERRA

40. En primer lugar, nos comprometemos a mantener una relación de alianza con la Tierra y con toda la naturaleza no humana para formar parte de la red de la vida que nos mantiene unidos a todos. Nuestras visiones económicas y teológicas se han basado durante demasiado tiempo en una jerarquía entre los seres humanos y el resto de la creación. Las nociones de custodia sólo han servido para fomentar esas jerarquías y no para desmantelarlas.
41. Buscamos una visión ecológica en la que se reconozca el valor de toda la creación dentro de un contexto de reciprocidad. Teológicamente, esto se ha denominado la red de la vida, una red que reconoce la interconexión de toda la vida. Por lo tanto, rechazamos cualquier binarismo entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre lo espiritual y lo material. Reconocemos que el ecumenismo, la economía y la ecología están estrechamente relacionados. Reconocemos además que tenemos un tiempo limitado para reparar. El tiempo corre en nuestra contra. Una relación de alianza con la Tierra exige que hagamos de la mitigación de la crisis climática una cuestión de confesión y de extrema urgencia.

ALIANZA CON LOS POBRES Y LOS DESPOSEÍDOS

42. Reconocemos que pactar con el planeta requiere que nos comprometamos a pactar por una economía justa basada en relaciones justas entre los seres humanos. Reconocemos que la humanidad está dividida en función de la raza, el género, la etnia y la nacionalidad. Una economía justa debe garantizar la justicia a lo largo de estos ejes de división. Esto requiere necesariamente el desmantelamiento tanto del patriarcado como del complejo militar-industrial. Reconocemos el lugar especial que ocupan los pueblos indígenas en este contexto. Además, exige una crítica contundente de la Cuarta Revolución Industrial, del papel de la IA en la vida humana y de la mercantilización de la vida. El problema no es sólo el consumismo, sino el capitalismo neoliberal. Consideramos que el capitalismo neoliberal se opone a las relaciones de alianza que Dios pretende para la humanidad y entre la creación. Niega a Dios y niega la vida.
 - a) Reconocemos que el capitalismo, como sistema, deja fuera a quienes no son "productivos" según sus propias definiciones. Es un sistema que no tiene lugar para los discapacitados, los ancianos y los niños. Hacemos un pacto para trabajar con estos "últimos" que quedan fuera del sistema y nos comprometemos a trabajar con ellos por un mundo nuevo y justo.
 - b) Somos conscientes de que este año (2025) es el aniversario de la Campaña del Jubileo. Reconocemos la tremenda defensa que se hizo del alivio de la deuda en todo el mundo y la ilegitimidad de esa deuda. Nos comprometemos a trabajar por un jubileo que signifique el perdón de la deuda, la devolución de la tierra y reparaciones. En particular, nos comprometemos a trabajar por reparaciones climáticas y reparaciones por la esclavitud transatlántica.

ALIANZA PARA EL DESMANTELAMIENTO DEL PATRIARCADO

43. En tercer lugar, nos comprometemos a pactar relaciones justas entre todos los géneros. Reconocemos que el patriarcado es el control sobre el trabajo, la fertilidad y la sexualidad de las mujeres y que las mujeres y las niñas soportan la carga del injusto sistema económico y de la catástrofe ecológica. Reconocemos además la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de quienes se resisten a la normatividad de los binarios de

género y sexualidad. Calificamos de impía la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y de quienes no se ajustan a las normas de género. Calificamos de pecaminoso el discurso de odio misógino y homófobo que emerge de nuestros púlpitos, comités eclesiásticos y comisiones teológicas que niegan las relaciones justas y mutuas. También reconocemos la discriminación de las mujeres y las minorías sexuales y de género en el contexto del liderazgo y el ministerio de la iglesia.

PACTOS DE PAZ CON LOS ARTÍFICES DE LA PAZ

44. En cuarto lugar, defendemos la situación de quienes se enfrentan a la militarización y la violencia en todo el mundo. Defendemos especialmente a los palestinos, que se enfrentan tanto a la pérdida de tierras a manos del colonialismo de los colonos como a la pérdida de vidas por la amenaza de genocidio. Reconocemos cómo se ha invocado la teología cristiana para apoyar esta grave injusticia y reconocemos que cualquier teología que apoye la injusticia contra el pueblo palestino niega a un Dios de vida y en su lugar propaga un falso dios que busca la muerte. Denunciamos toda teología que justifique la opresión de los pueblos, el robo de sus tierras y la justificación de la guerra contra ellos.

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA RAZA Y LA CASTA

45. Por último, reconocemos que un autoritarismo creciente pretende consolidar el poder de los privilegiados a costa de los marginados. Esto incluye especialmente a las personas de color, las minorías, los dalits y las mujeres. Pretendemos resistir a esta consolidación de las fuerzas dominantes y sus intereses de derechas y, en su lugar, trabajar por la democracia y la soberanía de los pueblos a través del desmantelamiento del racismo, el casticismo, el patriarcado y la homofobia.

46. Reconocemos que cuestiones globales como éstas no pueden ser resueltas por nosotros mismos, sino que deben hacerse en colaboración con otras organizaciones ecuménicas, movimientos sociales e individuos e instituciones con ideas afines. En todas las cosas, debemos ser guiados por aquellos que están oprimidos y marginados, y llamamos a la Secretaría General de la CMIR en todo su trabajo programático y a las iglesias miembros de la CMIR a una profunda solidaridad con las mujeres, los trabajadores, los pueblos indígenas, las minorías sexuales, los pobres y desposeídos, y los palestinos.

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

Por favor, discuta el documento sobre el concepto de justicia. Las siguientes preguntas podrían ayudarle en su conversación. Elige las que más se ajusten a tu situación:

INTRODUCCIÓN

- *"La CMIR tiene una historia y un compromiso con el discernimiento de los signos de los tiempos, ofreciendo un discernimiento radical y una acción profética sobre cuestiones de justicia centrales para su vida y testimonio y para la vida y testimonio de sus iglesias miembros".*
Lea Mt 16:1-14 y §§5-17 de la Confesión de Accra y analice cómo discierne su iglesia los signos de los tiempos.
- *"Debemos reconocer que nuestra situación actual es el resultado de acontecimientos y acciones que han tenido lugar a lo largo de los últimos siglos y que han llegado a un punto álgido en los últimos cincuenta años que nos han traído hasta este punto de la historia".*
Explore cómo el resquebrajamiento de nuestro mundo ha sido producido y agravado por el capitalismo, el colonialismo, la industrialización y el neoliberalismo.
- *"Sin embargo, aunque parece haber una continuidad histórica, también hay algo decididamente nuevo en lo que estamos experimentando, y esta 'novedad' exige discernimiento y un nuevo lenguaje para hablar de lo que está pasando".*
Discuta cómo los nuevos desarrollos, como la Cuarta Revolución Industrial y la Inteligencia Artificial, influyen en nuestra lectura de los signos de los tiempos. ¿Cuáles podrían ser las nuevas formas de ver que pueden dismantelar las narrativas dominantes que afirman que no hay alternativa?
- *"Por lo tanto, el discernimiento no es una tarea neutral; nosotros [...] analizamos los signos de los tiempos desde una postura intencional y crítica desde los márgenes. El discernimiento se hace desde una perspectiva pastoral intencional que necesita implicarse con los que están en la periferia de la historia."*
Reflexione sobre por qué el discernimiento en el espíritu de la Biblia no puede ser neutral y debe realizarse desde la posición de los márgenes.

DISCERNIR

- *"La pandemia de COVID que causó una conmoción mundial se ha descrito a menudo en términos apocalípticos. Nosotros optamos por utilizar la palabra apocalipsis en su sentido bíblico; la usamos para hablar de las profundas desigualdades que COVID-19 puso al descubierto".*
Explore la interpretación bíblica del apocalipsis y discuta cómo la pandemia de COVID-19 nos ha abierto los ojos para ver las injusticias de un mundo caído.
- *"De hecho, toda la vida en este planeta está amenazada, y hay un tiempo limitado para realizar cambios. La crisis es nueva en el sentido de que ¡es urgente! Tenemos que actuar ya".*
Discuta la urgencia de la catástrofe climática emergente y delibere sobre cómo puede entenderse ésta como un apocalipsis en el sentido bíblico.
- *"Mientras los expertos debaten si hemos pasado a una nueva época en nuestro planeta llamada Antropoceno, en realidad estamos viviendo un Capitaloceno. El sistema económico en el que vivimos está destruyendo tanto la vida como los medios de subsistencia".*

Explore los conceptos de Antropoceno y Capitaloceno y debata cómo influyen en la lectura de los signos de los tiempos.

- *"Reconocemos además lo que el capitalismo ha significado para la persona humana. No se trata sólo de un punto de vista económico, sino también profundamente espiritual. [...] En este sistema, los seres humanos son sólo consumidores individuales en lugar de comunidades de apoyo y solidaridad".*
Analice la dimensión espiritual del capitalismo y delibere sobre cómo la mercantilización, la atomización y la competencia han afectado al bienestar de las personas.
- *"Aunque se han producido algunos avances en el desmantelamiento del patriarcado y en el avance hacia la igualdad de género, estos avances también han supuesto un retroceso contra las mujeres y un aumento de la misoginia que ha supuesto un aumento de la violencia contra las mujeres y un aumento del discurso del odio."*
Discuta las estructuras de poder que propagan la misoginia, la violencia y el discurso del odio.
- *"Asistimos a una reacción similar contra los afrodescendientes y la gente de color. Cada vez más informes sobre racismo y violencia por parte de las fuerzas policiales han llamado la atención del mundo.."*
Discuta las estructuras de poder que endurecen las líneas que rodean a las comunidades racializadas y legitiman la violencia, patrocinada por el Estado o de otro tipo.
- *"De particular preocupación y relevancia para nosotros es el armamentismo de la Biblia y la teología para justificar la guerra y el colonialismo de colonos".*
Comparta situaciones en las que la Biblia y la teología han sido utilizadas como armas para justificar la guerra y el colonialismo de colonos.

CONFESAR

- *"El Reino de Dios fue una imaginación contracultural del Imperio Romano".*
Discuta la comprensión del Reino de Dios en oposición al Imperio Romano y discutir cómo puede ser una imaginación contracultural hoy.
- *"La injusticia no es sólo un pecado y una herejía; es la antítesis del ser mismo de Dios. La injusticia es anti-Dios, por así decirlo. Siendo así, los ámbitos de la actividad económica, política, religiosa y cultural que niegan la vida y la vida en plenitud son ámbitos en los que se niega a Dios. [...] La justicia es la sustancia de la fe".*
Discuta la afirmación de que "la justicia es la sustancia de la fe". ¿Qué posturas deben adoptarse en nuestro tiempo?
- *"Significativamente, la palabra kyrios es también la palabra que la Septuaginta utiliza para traducir YHWH. [...] Su significado se traduce probablemente como "Yo soy" o "Yo estoy contigo". Es la promesa de acompañamiento para derrocar la opresión. Participar en la tarea de liberación es participar en la acción de Dios en el mundo".*
¿Cómo experimentamos hoy la presencia de Dios en las luchas?
- *"La llamada no es a ser un cuerpo confesional, sino más bien un cuerpo confesante. Un cuerpo confesante, uno que declara la fe en Jesús como Señor, exige un movimiento hacia ser una iglesia confesante."*
Explore la diferencia entre un cuerpo confesional y un cuerpo confesante. ¿Cómo puede tu iglesia transformarse en una iglesia confesante?

TESTIMONIO

- *"Tras discernir nuestro mundo actual y tratar de confesar a un Dios de vida que se opone a la injusticia, nos comprometemos de nuevo con la alianza de Dios con toda la creación y nos comprometemos a dar testimonio de la justicia en la economía y en la Tierra a través de las siguientes alianzas".*
Explore la relación entre la alianza de Dios con toda la creación y las alianzas que dan testimonio de la justicia.
- *"Nos comprometemos a una relación de alianza con la Tierra y toda la naturaleza no humana para formar parte de la red de la vida que nos mantiene a todos unidos".*
Tradicionalmente, las visiones económicas y teológicas se han basado en una jerarquía entre los seres humanos y el resto de la creación. ¿Cómo sería una relación de alianza con la Tierra?
- *"Reconocemos que pactar con el planeta requiere que nos comprometamos a pactar por una economía justa basada en relaciones justas entre los seres humanos".*
¿Cómo transformaría una relación de alianza con los pobres y desposeídos las divisiones por motivos de raza, género, etnia y nacionalidad?
- *"Calificamos de impía la violencia que se perpetúa sobre los cuerpos de las mujeres y de quienes no se ajustan a las normas de género. Calificamos de pecaminoso el discurso de odio misógino y homóforo que emerge de nuestros púlpitos, comités eclesíásticos y comisiones teológicas que niegan las relaciones justas y mutuas".*
¿Cómo podría contribuir el pacto por el desmantelamiento del patriarcado a unas relaciones justas entre todos los géneros?
- *"Reconocemos que cuestiones globales como éstas no pueden ser resueltas por nosotros solos, sino que deben hacerse en colaboración con otras organizaciones ecuménicas, movimientos sociales e individuos e instituciones afines."*
Reflexione sobre cómo podrían fomentarse los pactos por la justicia entre las organizaciones cristianas y los movimientos sociales.

P3: "PERSEVEREN EN SU TESTIMONIO" TEOLOGÍAS PARA UN MUNDO HERIDO

Solicitamos comentarios cualitativos sobre el documento conceptual a las iglesias miembros, las contrapartes ecuménicas y las redes teológicas. Por favor, comprométanse críticamente con los fundamentos teológicos de la tarea teológica de la CMIR y hagan sugerencias sobre cómo mejorar este marco conceptual. Por favor, envíen sus respuestas antes del 28 de febrero de 2025 a la siguiente dirección de correo electrónico: gc2025@wrcr.eu.

Una vez recibidos sus comentarios, revisaremos los documentos conceptuales de acuerdo con lo escuchado antes de someterlos al discernimiento del Asamblea General.

INTRODUCCIÓN

1. En 2017, la Asamblea General se reunió en Leipzig (Alemania) para celebrar el 500 aniversario de la Reforma. En el espíritu del tema "Dios vivo. Renovarnos y transformarnos", el Asamblea General interpretó la Reforma como un "ejercicio de capacitación teológica". Todos los cristianos deberían ser capaces de discernir la voluntad de Dios para el mundo y actuar en consecuencia en su testimonio del Reino venidero.
2. La Asamblea hizo hincapié en la renovación de la Iglesia y del mundo por parte de Dios, instando a la CMIR a retomar la "tarea inacabada" de la Reforma en el trabajo teológico. El tono de las contribuciones era seguro de sí mismo y optimista: la teología podía y debía ser un instrumento de renovación y transformación.
3. Sin embargo, los cambios contextuales exigen discernimiento y definición. En todo el mundo, los procesos políticos están cooptados y deslegitimados por los actores del poder financiero y tecno-mediático. Los conflictos armados y las guerras culturales son cada vez más intensos. La propia teología se ha convertido en un arma para legitimar la violencia y justificar la opresión. Así, el anuncio y el testimonio de la Iglesia en favor de la liberación y la justicia están perdiendo su significado moral.
4. El tema de la Asamblea General de 2025, "Persevera en tu testimonio", responde a estas experiencias. La perseverancia es una práctica de fe en situaciones de angustia. La perseverancia distingue entre progreso y esperanza, apoyándose en recursos espirituales a menudo descuidados. La perseverancia transforma las comunidades en cuerpos solidarios de aliento mutuo. La perseverancia reconoce el trauma, pero también la promesa siempre que exista la posibilidad de un compromiso que mejore la vida. La perseverancia en el testimonio vive la misión desde los márgenes. No se origina en posiciones de poder e influencia, sino en el compromiso persistente de las comunidades locales.

HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA PERSEVERANCIA

5. La perseverancia es un tema central en las tradiciones reformadas. El historiador de la Iglesia Heiko A. Oberman describió las primeras décadas del movimiento reformado

como la "reforma de los refugiados".¹ La gente era perseguida a causa de su fe. Vivían como refugiados en condiciones a menudo muy frágiles. Juan Calvino y otros reformadores escribieron cientos de cartas para consolar y animar a las personas creyentes a perseverar en su fe a pesar de todas las adversidades que experimentaban.

6. En este contexto, Calvino desarrolló su teología del Dios herido que siente el dolor de las personas heridas.² Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Cuando Dios mira a una persona, Dios se ve a sí mismo en ella y se alegra de su dignidad y belleza. Y si una persona está herida, Dios también lo está: "Es entonces lo mismo que si Dios se escuchara a sí mismo, cuando oye los gritos y gemidos de los que no pueden soportar la injusticia".³
7. Como cristianos y cristianas, perseveramos en el testimonio de la buena nueva de Dios en Jesucristo. "La perseverancia de los santos no depende de su libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios Padre; de la eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo; de la permanencia del Espíritu y de la semilla de Dios en ellos" (Confesión de Westminster). Aprendemos de los Reformadores a comprender la gracia divina, apreciando que no son nuestras propias fuerzas ni la confianza en nuestro testimonio para moldear el mundo lo que nos permite perseverar en un mundo lleno de luchas, injusticia, violencia y desesperación. Más bien, es la perseverancia de Dios en su compromiso con nosotros, asegurándonos que Dios no ha terminado con su creación, individual, comunitaria, planetaria y cósmica.
8. Dios es fiel y "los dones y las llamadas de Dios son irrevocables" (Rom 11:29). La obra generadora de Dios, inacabada y continua, se anuncia en la elección y la creación; se manifiesta y experimenta en la vida naciente y el nacimiento de la encarnación; se prolonga y continúa en la inhabitación del Espíritu Santo. Tanto el don inicial como la promesa de su realización cada vez mayor nos llaman a arrepentirnos de la tentación de identificar nuestros propios logros eclesiales y políticos, materiales y espirituales, con la obra de Dios.
9. Volvemos a confiar en la misericordia de Dios. La perseverancia y el compromiso de Dios con nosotros nos preservan en el culto y el trabajo, la escucha y el discernimiento, la acción y la oración en común. La paciencia de Dios crea tiempo y espacio donde nosotros también podemos practicar la perseverancia y la valentía, cultivando la esperanza en lo que no se ve y amplificando más allá de nosotros los dones que hemos recibido para convertirlos en reflejos visibles de la gracia de Dios para todo el mundo. La perseverancia de Dios nos preserva contra la desesperanza y la desesperación, llamándonos a prestar atención a los signos de la obra continua de Dios hacia la plenitud de la vida, incluso mientras nos inspira, nos capacita y nos obliga a clamar a Dios: "¡No tardes más, date prisa en salvarnos!". "¡Ven, Señor Jesús!" y "¡Veni, creator spiritus!".
10. Que ésta sea nuestra perseverancia en el testimonio, ya que somos preservados en el testimonio a través de la perseverancia de Dios: La perseverancia de Dios nos inspira, capacita y obliga a reflejar la permanencia y morada del Espíritu en un mundo irredento; la perseverancia de Dios nos inspira, capacita y obliga a reflejar la elección libre e in-

¹ H. A. Oberman, Juan Calvino y la reforma de los refugiados, Librairie Droz, Ginebra 2009, p. 186.

² Cf. Nicholas Wolterstorff, "Las heridas de Dios: Calvin's Theology of Social Injustice", en: Hearing the Call. Liturgy, Justice, Church, and World (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), 114-132.

³ Juan Calvino, Comentario sobre Habacuc 2:5-6.

quebrantable del Padre a un amor que crea y sostiene a través de la decepción; La perseverancia de Dios nos inspira, capacita y obliga a reflejar el oficio sacerdotal, real y profético de Cristo en las oraciones de intercesión, las prácticas de misericordia y justicia, y las llamadas al arrepentimiento, la renovación y la reforma continua.

11. Para nosotros, como seres humanos, la perseverancia de Dios es consuelo, juicio y llamado al mismo tiempo. Asegura la presencia de Dios incluso en la situación más desesperada. Deja bien claro que hacer daño a la gente es fundamentalmente malo. Y confirma el compromiso cristiano con la justicia. Estos tres aspectos tranquilizan y orientan la perseverancia cristiana.
12. La noción de justicia debe subrayarse porque la perseverancia también ha sido mal interpretada en la tradición reformada. Con demasiada frecuencia, se ha llamado a la perseverancia para sofocar la resistencia. Se ha llamado a las esposas a perseverar ante los abusos de sus maridos, se ha sometido a mujeres y niñas a violaciones y violencia, se ha manipulado a las personas esclavizadas para que cedieran a su destino y se ha presionado a los trabajadores para que consintieran la explotación económica. El tema de la Asamblea General, por tanto, interpreta la perseverancia en el contexto de la justicia. La perseverancia no exige una resistencia silenciosa, sino un testimonio persistente, informado e inspirado por la presencia de Dios en el gemido de la creación y en los gritos de las personas heridas.

HACER TEOLOGÍA PARA PERSEVERAR EN EL TESTIMONIO

13. Este documento conceptual se basa en las tradiciones reformadas para reunir recursos teológicos para la perseverancia en el testimonio. Sigue los cuatro verbos que describen la autocomprensión de la Comunción Mundial de Iglesias Reformadas: Discernir, Confesar, Testificar y Ser Reformados juntos.

DISCERNIR

"ESCATOLOGÍAS DEL FIN DE LOS TIEMPOS" Y "PERSEVERANCIA"

14. Ante las crisis múltiples, superpuestas y crecientes a las que nos enfrentamos, es fácil perder la esperanza, si por esperanza entendemos la confianza en que las cosas mejorarán en un futuro próximo o incluso lejano. De hecho, las teologías de la esperanza parecen haberse topado con una desilusión histórica y estructural. Hay perspectivas escatológicas centradas en el llamado "fin de los tiempos" que han ido en aumento tanto en las iglesias como en muchas sociedades en general. En ocasiones, encierran su propia promesa de transformación radical, a menudo a través de exacerbaciones de la violencia en lugar de alternativas a ella. Pero incluso la indignación y la indignación dejan paso en algún momento a la desesperanza, la desesperación y la resignación. Lo sentimos a nivel local, social y mundial, y las personas y comunidades religiosas no son inmunes a ello.
15. Por otra parte, el llamamiento a "perseverar en el testimonio" es una perspectiva reformada de la escatología, de esperanza escarmentada. Nos recuerda que la promesa de Dios vive a pesar de todas las apariencias y nos infunde valor ante las tribulaciones abrumadoras. Nos advierte contra el optimismo ingenuo y la creencia en el progreso, así como contra la desesperación y la resignación. Nos recuerda nuestra necesidad y la de toda la tierra de renovación, que nosotros mismos no podemos llevar a cabo con nuestras propias fuerzas. Nos llama a arrepentirnos de las identificaciones triunfalistas cris-

tianas de nuestro trabajo con el Reino de Dios. Pero también insiste en que Dios es fiel, que Dios persevera, y que estamos llamados a dar testimonio de la obra de Dios entre nosotros allí donde la veamos, amplificándola y actualizando la promesa de Dios mientras proclamamos que Dios no ha terminado con este mundo.

DESARROLLAR UNA TEOLOGÍA DEL DISCERNIMIENTO

16. Nuestras tradiciones invitan a los miembros a buscar un corazón de discernimiento, como responsabilidad personal y corporativa del bautismo. No se considera que la búsqueda de la sabiduría surja de una epifanía instantánea, sino de la encarnación metódica de la perseverancia en las disciplinas espirituales, abrazando al Otro Santo en medio de nosotros.
17. El Sínodo del Noroeste de la Iglesia Reformada Unida del Reino Unido describe la naturaleza espiritual del discernimiento de la siguiente manera: "Creemos que la manera de explorar lo que Dios puede estar llamándonos a hacer es mediante un proceso de discernimiento, es decir, escuchando y reconociendo la voz del Espíritu para que nos guíe en la toma de decisiones."⁴
18. Dentro de nuestras relaciones ecuménicas reformadas, reconocemos que la fe y la unidad de la Iglesia se construyen sobre el único Señor Jesucristo. Al actuar para dar testimonio de Cristo, buscamos la sabiduría subyacente del Espíritu de Dios. Nuestro discernimiento corporativo se forma nombrando y criticando cuidadosamente nuestros contextos globales actuales y los contextos de cada época. En esta tarea, la perseverancia en nuestro testimonio también implica abrirnos a la formación permanente y a la Reforma por parte de Dios.
19. Nuestras herramientas para criticar el contexto incluyen la lectura orante y la reflexión sobre las Escrituras dentro de una comunidad orante. Fomentamos la confrontación con cuestiones difíciles en el marco de relaciones de respeto alimentadas por la fe. En este sentido, el discernimiento es tanto un acto de vulnerabilidad como de reforma. Como leemos en la Epístola a los Romanos: "No os conforméis a este siglo [...] para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. (Romanos 12:1-12)
20. La CMIR asume esta llamada y se esfuerza por discernir tanto los signos de los tiempos como la llamada de Dios a la acción, guiada igualmente por su compromiso con la justicia y con el mantenimiento de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.

AMOR, JUSTICIA, PECADO Y ARREPENTIMIENTO

21. Durante más de 30 años, la gente de nuestra Comunión ha debatido la relación entre amor y justicia. En esta conversación, el enfoque de la CMIR en la justicia fue criticado como una reducción ética de la fe porque se consideraba incapaz de expresar la salvación de Dios. Esta disputa es desafortunada porque, como nuestros hermanos africanos no han dejado de recordarnos, el testimonio bíblico de la justicia de Dios abarca tanto la justicia como la rectitud de los seres humanos en toda su pecaminosidad.
22. En el Nuevo Testamento, justicia y rectitud se expresan con la misma palabra griega, "dikaiosune". Textos bíblicos como Isaías 1:17, Amós 5:24 o Lucas 18:1-8 proporcionan la clave para entender esta consonancia: Los conceptos de justicia y rectitud describen ambas relaciones correctas: Entre Dios y los seres humanos, entre los seres humanos,

⁴ Sínodo del Noroeste de la Iglesia Reformada Unida del Reino Unido, [<https://nwsynod.org.uk/discerning-together-2/>].

y entre los seres humanos y la creación no humana. La justicia y la rectitud se rompen cuando las relaciones correctas son sustituidas por el poder y el abuso. Jesús y los profetas del Antiguo Testamento llaman pecado a tal abuso.

23. La filosofía básica africana Ubuntu de "soy porque somos" expresa esta conexión inquebrantable entre amor y justicia. Las emergentes teologías filipino-americanas de la kapwa subrayan el vínculo indisoluble entre el individuo, la familia, la comunidad, la nación, el globo y el planeta Tierra (tierra, océanos/arroyos, aire). Romper las relaciones es una gran ofensa para toda comunidad. Restaurar las relaciones rotas es, por tanto, la vocación más elevada en todas las relaciones: con Dios, con nuestros semejantes y con la naturaleza. El Espíritu Santo de Dios restaura las relaciones rotas. Al justificar a los pecadores, Dios no sólo nos declara justos, sino que también endereza las relaciones que conforman la vida humana.
24. Es, por tanto, de gran y fundamental importancia que cualquier articulación de nuestra fe cristiana comience y termine con una comunidad. Esto se debe a que el Dios al que adoramos no vive aislado, sino que siempre vive en comunidad, como lo demuestra la Trinidad (un Dios en tres personas) o como el "rey" de un "reino" en las enseñanzas de Jesús sobre el Reino de Dios. Lo que esto significa para nosotros es que cualquier teología cristiana que no comience con y termine con o dentro de una comunidad es ajena a nuestra fe cristiana y definitivamente seguirá un camino engañoso.

HACER TEOLOGÍA EN CONTEXTO

25. La preocupación central de la teología es la "reflexión crítica sobre la praxis cristiana a la luz de la Palabra" (Gustavo Gutiérrez). Hacer teología es discernir el poder y la presencia del Espíritu Santo en comunidades y pueblos marginados, victimizados y "desheredados" (Howard Thurman),
26. Hacer teología en contexto significa que la lucha de una comunidad por la justicia va acompañada de un proceso de reflexión crítica desde la perseverancia en el seguimiento de Jesucristo en el poder del Espíritu, y en este sentido concreto en la teopraxis: la oración activa y la acción orante por la justicia, el cuidado del huérfano y de la viuda, los gritos de los maltratados y oprimidos pidiendo libertad y liberación, el llanto y la espera de muchos que perdieron a sus seres queridos en lugares de guerra y violencia y que buscan el cese de las hostilidades, el deseo de que los refugiados encuentren protección, la difícil situación de los hambrientos: las vidas reales de los hijos de Dios en nuestra humanidad común son teología viva, son hacer teología ya que todos y cada uno somos portadores de la imagen del Dios vivo.
27. Hacer teología en contexto se expresa de diversas maneras en múltiples entornos. Hacer teología en contexto incluye: acompañamiento en el camino, organización comunitaria y protesta profética, defensa pública, trabajo de socorro, justicia reparadora para las víctimas de la violencia de género y sus perpetradores, culto corporativo en el que las oraciones por el mundo de Dios empoderan e inspiran al pueblo de Dios para la acción, convocatoria de conversaciones y confesión, y reflexión sobre estas actividades y reflexión sobre el Dios vivo que se mueve en cada actividad humana.

COMPROMISO CON LAS FILOSOFÍAS Y ESPIRITUALIDADES INDÍGENAS

28. La indigenidad conecta la perseverancia con el lugar. Las filosofías y espiritualidades indígenas ofrecen perspectivas sobre la encarnación y la conexión con la creación. A menudo, la identidad indígena está vinculada a responsabilidades dentro de la creación. La santidad espiritual se describe en relaciones de parentesco muy contextualizadas

con la tierra, el agua y las estrellas, que recuerdan a Abram. Históricamente, la urbanización y las prácticas de cultivo mecanizadas han desconectado a gran parte de la población mundial de la conciencia de parentesco con el entorno natural. Sin embargo, sigue existiendo un anhelo por la sensación de cielo que se experimenta en las Maravillas creadas por Dios.

29. El repudio de la doctrina del descubrimiento conlleva la responsabilidad de reevaluar la historia de las misiones y las relaciones actuales con los pueblos indígenas. Para muchos pueblos indígenas, el dolor de la catástrofe climática también se experimenta en sus propios cuerpos y tierras. La justicia climática y la esperanza de redención son puntos compartidos de colaboración y aprendizaje, que representan una corriente emergente de descubrimiento teológico interreligioso.

CONFESAR

CONFESIONES ANTERIORES Y LO QUE APRENDEMOS DE ELLAS

30. El tema de la 27ª Asamblea General de la CMIR, "Persevera en tu testimonio", retoma la esencia teológica de las afirmaciones centrales de la tradición confesional reformada. Afirmó la declaración profético-apostólica que corona la Declaración de Barmen: "verbum Dei manet in aeternum - la palabra del Señor permanece para siempre" (Is. 40:8; 1 Pe. 1:25). Este versículo expresa la permanencia indestructible y liberadora de la palabra de Dios que sostiene el testimonio de la Iglesia sobre el Reino prometido de justicia y paz para toda la creación.
31. Las confesiones de Barmen, Belhar y Accra llaman a la Comunión de la CMIR a reconocer y confesar su complicidad con diversos poderes idólatras. Llama a la conversión a una koinonía liberadora, que se enfrente a los poderes de la injusticia y se comprometa en la misión de Dios por la justicia, la paz y el bienestar de toda la creación.
32. Varias Asambleas Generales han confirmado la importancia de estas confesiones como guías para discernir los "signos de los tiempos" y responder en testimonio según la guía del Espíritu. En esta tradición, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas se ve a sí misma como una iglesia confesante que confiesa que Cristo es el reclamo perseverante de Dios en todas las áreas de la vida contra los poderes sin señor en la política, la religión, la cultura y la economía.

PROBANDO NUEVAS FORMAS DE SER UNA IGLESIA CONFESANTE

33. Durante la pandemia del COVID-19, la CMIR llevó a cabo un amplio proceso de discernimiento que ofreció un espacio para compartir experiencias de duelo, esperanza y testimonio. Nos reuníamos cada dos semanas, y cada vez, otra región o red introducía liturgias, reflexiones teológicas y respuestas a la pandemia. Bautizamos el proceso "¿Qué requiere Dios? Discernir, Confesar, Dar Testimonio y reformarnos mutuamente en Tiempos del COVID-19 y Más Allá". Fue una experiencia intensa que unió a la Comunión en tiempos de necesidad.
34. La pandemia produjo "una crisis asistencial" (Oxfam) y "una crisis moral y política" (OMS). Aun así, también reveló más ampliamente "las arraigadas desigualdades estructurales, institucionales y sistémicas, económicas, sociales y políticas, y la incesante guerra integral contra los pobres y los vulnerables, a escala mundial y nacional" (Allan Boesak). Ante estas condiciones, Jürgen Moltmann ya habló hace treinta años de "una

crisis de Dios". Allan Boesak sugirió el término 'Apartheid Global' para denominar la condición que la pandemia revelaba de forma tan tangible.⁵

35. Estos conflictos requieren un trabajo teológico. La CMIR debería volver a hacer hincapié en su tradición confesional y desarrollar nuevas formas de hablar de los conflictos fundamentales en el lenguaje de las confesiones.

DAR TESTIMONIO: RESPUESTAS TEOLÓGICAS A LAS CRISIS MUNDIALES

36. Para la CMIR, la teología es una forma central de testimonio. Se compromete activamente con los fundamentos religiosos de los sistemas de opresión y apunta a la liberación de las personas y del mundo. Aquí, presentamos algunos ejemplos significativos que deben ser profundizados y extendidos en el trabajo teológico de la Comunión.

FUNDAMENTALISMO

37. El fundamentalismo religioso, que cierra violentamente la interpretación de los textos religiosos y establece sus afirmaciones y creencias como infalibles y absolutas, es un rasgo tangible de la geopolítica actual en muchas partes del mundo. Las tradiciones religiosas e ideológicas de todo el planeta son propensas a manifestar inclinaciones fundamentalistas, ya que la recuperación de la naturaleza supuestamente "pura" del sistema de creencias es un factor fuertemente intuitivo, a menudo cargado de una emocionalidad agresiva y descalificadora hacia quienes creen y piensan de forma diferente.
38. El fundamentalismo cristiano actual se construye sobre teologías engañosas del magisterio de la Biblia. La exclusividad que de este modo se transfiere a la Biblia conduce a su sacralización. El principio de *la sola scriptura* pierde su apertura al Espíritu Santo y se codifica en el lenguaje de la letra (2 Corintios 3:6).
39. Frente a los fundamentalismos endurecidos, subrayamos que el principio reformado de *sola scriptura* deriva de su compromiso con el *solus Christus*: La Escritura es el lugar al que nos dirigimos autocriticamente como comunidades de fe porque proporciona un testimonio único y autorizado de la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo, y porque el Espíritu Santo ha obrado la fe a través de estas Escrituras en muchos creyentes. En nuestros procesos comunitarios de discernimiento del significado de las Escrituras, la Iglesia confiesa su necesidad de ser *semper reformanda secundum verbum Dei*, reformada y de ser reformada de nuevo por la Palabra de Dios, encarnada en Jesucristo, y a través del *testimonium internum* del Espíritu Santo en nosotros y nosotras.
40. El fundamentalismo no se limita únicamente a las comunidades religiosas. El fundamentalismo de mercado se articula ahora como la creencia de que el dominio del mercado debe ampliarse al máximo, ya que se considera que los mercados son el método más racional y eficiente para distribuir los recursos. Nuestras tradiciones reformadas nos llaman a cuestionar esta afirmación.

NACIONALISMO, AUTORITARISMO Y LIBERALISMO DE DERECHAS

41. En el contexto mundial más amplio, asistimos a un aumento generalizado y atroz de las supremacías mayoritarias, como la supremacía blanca y otras "supremacías" afines construidas sobre la interseccionalidad de la ubicación, la raza, la clase, la casta, el género y la orientación sexual. Los sistemas democráticos se están convirtiendo en "au-

⁵ Documento de trabajo de la CMIR (2021): "¿Qué exige Dios de nosotros?". Discernir, confesar y dar testimonio en tiempos de Covid-19 y más allá, [https://wcrceu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-21_COVIDandBeyond-WorkingPaper-EN.pdf].

tocracias elegidas" en las que el liderazgo autoritario y coercitivo se manifiesta en determinadas políticas estatales y exteriores.

42. El nacionalismo se expresa a menudo en ideologías de "nosotros contra ellos", incluidas formas que elevan el cristianismo a marcador de identidad. El cristianismo no es una identidad que posean unos y que sea superior a otros. Es un testimonio de la gracia de Dios derramada gratuitamente sobre todas las personas. La retórica nacionalista utiliza convenientemente estereotipos xenófobos profundamente arraigados de las comunidades para cerrar o reducir los controles fronterizos y caer en la hiperintolerancia. La ideología del nacionalismo tóxico, que se extiende especialmente por los espacios urbanos, ha puesto en peligro las formas de democracia local. El vocabulario insider-outsider sigue dominando los discursos políticos, en los que las personas percibidas como forasteras son vistas como una amenaza para la seguridad nacional. Este patrón es generalizado en distintas partes del mundo donde el poder ha amenazado el bienestar.
43. Las tendencias supremacistas que impregnan las afirmaciones nacionalistas necesitan un desmantelamiento constante, tal y como ordena la Confesión de Accra. Esta tarea de confesión y desmantelamiento es tanto más urgente cuando fuerzas hegemónicas emergentes como el libertarismo de derechas se apropian del lenguaje y las identidades religiosas, por ejemplo reclamando para sí el apoyo extraordinario de las "fuerzas del cielo", al tiempo que promueven un concepto perverso de libertad que exige procesos de "destrucción creativa". La así revelada "resistencia a la forma" caracteriza la configuración fenoménica de "lo demoníaco", según la definición clásica de Paul Tillich, en su despliegue histórico.⁶

DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

44. Los efectos de las innovaciones tecnológicas han sido muy ambivalentes. Las crisis recientes aumentaron la conciencia sobre el impacto y el flujo de las comunicaciones globales. La anterior atención ecuménica a la migración electiva y forzosa se vio cuestionada cuando las respuestas pandémicas pusieron de relieve los riesgos, las limitaciones y la rapidez de los viajes internacionales. Simultáneamente, la cooperación internacional, la colaboración, la competencia y el conflicto caracterizaron los progresos (y los obstáculos) en la consecución de avances. Muchas personas tienen la posibilidad de comunicarse digitalmente, mientras que otras están aisladas por falta de conectividad. De hecho, las experiencias de aislamiento físico, mental y espiritual estuvieron determinadas en última instancia tanto por el acceso como por la falta de acceso a las tecnologías.
45. Hoy en día, los drones entregan tanto espadas como rejas de arado, a veces en el mismo transporte. Una vez que la persona que empuña las armas o los aperos de labranza participa físicamente en la acción con su propia sangre y sudor. Lo que suele quedar son lágrimas. En un entorno automatizado, las respuestas se programan, en lugar de discernirse. Los avances en inteligencia artificial complican aún más nuestras definiciones de derechos y responsabilidades. Los chatbots se utilizan para escribir ensayos y oraciones. Los pacientes buscan diagnósticos médicos buscando sus síntomas en Internet. Los robots "pasan por alto las esquinas" cuando aspiran nuestros hogares y lugares de trabajo. Las fotos se manipulan con la instrucción "ponme más guapa". Preguntamos a Siri cómo volver a casa.

⁶ P. Tillich, (1969) *¿Qué es la religión?*, ed. y trans. J.L. Adams (Nueva York: Harper & Row), p. 73.

46. En este contexto, las cuestiones teológicas se multiplican y requieren la atención de las iglesias y las organizaciones ecuménicas: ¿Cuáles son las implicaciones morales y espirituales cuando la tecnología se utiliza a distancia, sin la experiencia háptica (física) de la encarnación? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos, no sólo para los cuerpos, sino también para las almas? ¿Cómo encaja nuestra comprensión de la elección y el discernimiento basados en la fe con la realidad de que algunas acciones ya no tienen su origen en la toma de decisiones humanas ni están sujetas al discernimiento espiritual?

VIOLENCIA DE GÉNERO

47. Todas las personas han sido creadas a imagen de Dios. Triste y trágicamente, la plena dignidad y el valor de lo que significa ser humano se mercantiliza o se reduce a determinados roles culturales, códigos e imágenes de lo que significa ser "hombre", "mujer", "niña", "niño". Las imágenes tóxicas de la masculinidad y la feminidad son interiorizadas por el yo, la cultura, la sociedad y los sistemas, que se convierten en una espiral de odio y violencia contra otras personas percibidas como diferentes o consideradas como necesitadas de "salvación", e incluso pueden interiorizarse en autoviolencia.
48. Incluso cuando la CMIR y otras contrapartes ecuménicas han adoptado, durante años, #JuevesEnNegro como una campaña mundial para aumentar la conciencia visible y el compromiso de orar y trabajar por un mundo libre de violencia de género, nosotros, como Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y la Asamblea General, lamentamos el estado del mundo donde la violencia de género se mueve a sus anchas y no cesa.
49. La violencia de género, como cualquier forma de violencia, tiene que ver con el mal uso y el abuso de poder. Esperamos que la CMIR afirme las identidades de género de todos los hijos de Dios y afirme el compromiso de perseverar en el trabajo por un mundo en el que la dignidad y el valor de todo el pueblo de Dios sean reconocidos en todo lugar y en todo contexto, y en el que todos reciban los recursos, las oportunidades y las condiciones para florecer en el shalom de Dios.

SER REFORMADOS

IDENTIDAD CRISTIANA EN DIVERSAS EXPRESIONES

50. Ser cristiano significa, en primer lugar, una afirmación de Aquel que nos confiere una identidad narrativa. Relaciona nuestra autocomprensión como Iglesia con la historia central del Evangelio de Jesucristo. Este relato central determina quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser. Las preguntas de primer orden se refieren a la comprensión del Evangelio. Las preguntas de segundo orden nos invitan a considerar nuestra identidad reformada.
51. Si uno se pregunta: ¿Qué es la identidad reformada? Muchos reformados pueden encontrar esta pregunta incómoda. La pregunta verdaderamente importante es qué es la identidad cristiana hoy: "¿Qué estamos llamados a ser?" Ser reformado es ante todo una forma de ser cristiano.
52. ¿Qué significa ser un cristiano reformado? La fe cristiana, como redescubrió la Reforma, es excéntrica. El centro de las iglesias no descansa en su propia identidad, instituciones, historia o incluso confesiones de fe, sino en Cristo. Las congregaciones cristianas están llamadas a estar abiertas a ser continuamente reformadas por obra de Cristo y del Espíritu Santo y reorientadas hacia el Santo. El Evangelio describe la propia orientación de Dios hacia el mundo que ama. Demarcar y celebrar las fronteras entre denominaciones niega esta identidad excéntrica fundamental.

53. En diversos contextos se acentúan diversos aspectos del Evangelio. El desplazamiento del centro de gravedad del cristianismo de las influencias heredadas a las comunidades emergentes afecta y enriquece a la familia de iglesias reformadas. La configuración clásica de las ideas básicas reformadas, incluso los principios aparentemente fundamentales de *sola scriptura*, *sola gratia*, *sola fide*, serán cuestionados y reinterpretados por las iglesias en diferentes circunstancias sociales y culturales, con diferentes orígenes, que se enfrentan a sus propios desafíos y buscan sus propias respuestas. Es de esperar que la herencia reformada se transmita en el futuro en formas que descolonicen el eurocentrismo e integren la revelación experimentada contextualmente.
54. El testimonio de la obra de Dios en Cristo da lugar a muchas formas de existencia cristiana, incluso cuando reivindica a los individuos de manera amplia e integral. Comprende actitudes, pensamientos, esperanzas y temores, ideales, ideas sobre el mundo, creencia en Dios, en Cristo y en el reino venidero, prácticas espirituales y morales, y modos de organizar la Iglesia.
55. Es imposible articular características uniformes en todo el mundo reformado. Escuchando las voces que tratan de discernir los rasgos distintivos de la familia de la Iglesia Reformada hoy, tal como está reunida en la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, podríamos llegar a lo siguiente:
56. Las iglesias reformadas comparten un enfoque de *la Escritura* como testimonio de la Palabra Viva, y se vinculan a toda la Escritura, para ser leída y comprendida en el contexto concreto de la fe vivida y encarnada en Jesucristo. Vincularse aquí significa: tratar de discernir en la escucha y el aprendizaje mutuos lo que es verdaderamente central en la Biblia, para que la Palabra Viva se encarne en nuestras vidas humanas. La gracia, la justificación por la fe, en la tradición reformada inextricablemente conectada con hacer justicia en el mundo, la reconciliación entre Dios y los seres humanos, y entre los seres humanos, la igualdad de género, clase y raza, la responsabilidad social, el sacerdocio de todos los creyentes - éstas son algunas ideas centrales en el conjunto de las Escrituras, siempre abiertas a ajustes, profundizaciones y agudización de los sentidos al calor de la jornada.
57. Las iglesias reformadas insisten en la *soberanía de la gracia de Dios* y en una relación intrínseca de justificación y justicia: el amor incondicional de Dios interviene efectivamente en las relaciones de poder dominantes en el mundo. Somos aceptados, reconocidos, incluidos y propiedad de Cristo a pesar de lo que somos. No hay ningún sistema ni poder que pueda quitarnos esa reivindicación de la dignidad que Dios nos ha dado. No importa lo que la sociedad normalice o cómo nos menosprecie, esta identidad excéntrica interior puede permitirnos vivir con dignidad y propósito. Con esta nueva identidad llega un sentimiento de esperanza en un futuro diferente. Capacita a las personas para seguir a Cristo y promulgar con humilde perseverancia las normas de la justicia de Dios para el bienestar de sus semejantes y de la tierra.
58. Las iglesias reformadas creen en el sacerdocio de todas las personas creyentes. Esto prohíbe que la Iglesia gobierne sobre sus miembros y silencie sus voces. Las iglesias reformadas aprecian la diversidad y comparten una *postura crítica con el Imperio*. Cuando nos reunimos en la CMIR, se nos recuerda quiénes somos y la necesidad de una apertura permanente a la crítica. Las voces disidentes entre nosotros nos recuerdan nuestra vocación e identidad como comunión eclesial.
59. Esas voces podrían ser las de los jóvenes que piden a sus iglesias que se comprometan con más valentía con los verdaderos desafíos del mundo, como la crisis medioambien-

tal, la desigualdad global o la justicia de género. Esas voces podrían ser las de las mujeres, que cuestionan las desigualdades sociales y eclesiales. Reformarnos juntos implica aquí que debemos aprender a ver las cosas desde su perspectiva en lugar de imponerles la nuestra. Las iglesias sólo pasarán la prueba de la autenticidad para los jóvenes y las mujeres cuando cumplan con su palabra (practiquen lo que predicán). Las voces críticas nos ayudan a discernir de forma autocrítica cómo debemos comprometernos con el mundo y dar testimonio y confesar proféticamente hoy. Una postura crítica con el Imperio, formada a través de la exposición a conflictos y controversias internas y externas, nos nutrirá y guiará en futuros discernimientos. Con este espíritu, abordamos la conversación ecuménica e interreligiosa, seguros de la importancia de perfeccionar la apologética.

60. Por último, las iglesias reformadas pueden entender su carácter compartido y verdaderamente excéntrico básicamente como una explicación del principio rector de la teología de Calvino: *Soli Deo Gloria*. Esta conciencia puede relajarnos. Puede llevarnos desde un activismo quizás algo moralista hacia una atención estética que es amorosa y justa. No la preocupación por nosotros mismos como iglesias y por nuestro futuro, sino una actitud de apertura a la llamada de Dios, al reino de Dios y a la gloria de Dios debería ser prioritaria. No debemos temer que esto se haga a expensas de los seres humanos vulnerables y de sus sufrimientos. No hay contradicción. Como afirmó Ireneo de Lyon "La gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo".

TEOLOGÍAS DEL CUIDADO, EL AMOR Y LA ALEGRÍA

61. Nuestra fe reformada hace hincapié en que somos personas amadas y salvadas por la gracia de Dios a través de Cristo y, en consecuencia, liberadas para vivir para el amor, la justicia y la alegría de Dios. Sin embargo, las amenazas existenciales reales que se ciernen sobre nuestra humanidad común en los ámbitos personal, local y global eluden o eclipsan los dones de Dios para que todas florezcamos y vivamos en el shalom de Dios. Abrumadas por el enorme volumen y velocidad de nuestra conciencia y experiencia de las fuerzas y factores que contravienen el amor, la alegría y la justicia de Dios para todas las personas, nosotros y nosotras, como pueblo de Dios, podemos a veces caer en preocupaciones insulares o miopes por nuestras propias iglesias o nuestros propios intereses y descuidar la llamada de nuestro Señor a amar al prójimo y al extranjero.
62. Mientras seguimos afrontando los inmensos desafíos de nuestro tiempo de tantas maneras y a tantos niveles, debemos recuperar y volver a comprometernos a vivir y encarnar el cuidado, el amor y la alegría de Dios por el mundo. Una vida así, moldeada por la fe, la esperanza y el amor, se fundamenta en la manifestación del cuidado, el amor y la alegría de Dios por el mundo en la encarnación de Cristo, en la cruz, en la tumba de la muerte, en la resurrección, en la ascensión del Señor, en la entrega y la acción del Espíritu Santo, y en todos los casos en los que Dios se mueve y actúa entre nosotros. La presencia permanente de Dios en el pueblo de Dios y a través de él es señal de su cuidado, amor y alegría constantes y perseverantes por todos los hombres y, de hecho, por toda la creación.
63. Dios nos ha dado la vida y nos muestra cómo vivirla y vivirla bien. Dios nos ha mostrado también cómo morir, con dignidad y con esperanza. Como afirma el Catecismo de Heidelberg, en la vida y en la muerte pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. ¿Cómo dignificar la plenitud de la vida en todos sus aspectos, y dar dignidad al moribundo allí donde las sombras de la muerte son palpables y están siempre presentes? ¿Cómo encarnamos plenamente ante el prójimo y el extranjero la vida de Cristo, cuya

vida estuvo marcada por el servicio amoroso, el cuidado de los débiles y los hambrientos, la exhibición del cuidado, el amor y la alegría en todo lo que decía y en todo lo que hacía?

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

Por favor, hable sobre el Documento conceptual de teología. Las siguientes preguntas podrían ayudarle en su conversación. Por favor, elija las que sean más relevantes para su situación:

INTRODUCCIÓN

- *"Vivimos en una época marcada por múltiples crisis que desafían la noción de progreso"*.
Comparta ejemplos de situaciones en las que haya experimentado este tipo de crisis en su contexto.
- *"La propia teología ha sido utilizada como arma para legitimar la violencia y la opresión"*.
Nombre esos incidentes en los que la teología se ha convertido en un instrumento de poder.

HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA PERSEVERANCIA

- *"La perseverancia es un tema central en la tradición reformada"*.
Comparta relatos de momentos en los que la perseverancia fue un recurso importante en la historia de su iglesia.
- *"Siempre que Dios mira a una persona, Dios se ve a sí mismo en ella. [...] Y si una persona está herida, Dios también está herido"*.
Lea pasajes de la Biblia en los que se afirme que los seres humanos han sido creados a imagen de Dios y debata cómo influye esto en nuestra forma de entender a los humanos.
- *"La perseverancia ha sido mal interpretada en la tradición reformada"*.
Comparta ejemplos de su contexto en los que esto haya sucedido.

DISCERNIR

- *"Las teologías de la esperanza parecen haberse topado con la desilusión histórica y estructural"*.
Comparta experiencias en las que vea que esto ocurre y comente cómo la gente ha afrontado esta experiencia.
- *"Los sentimientos sobre el final de los tiempos están aumentando en las iglesias y en muchas sociedades en general"*.
Recopile ejemplos y discuta cómo se pueden reconocer tales tendencias.
- *"Nuestras tradiciones llaman a los miembros a buscar un corazón de discernimiento"*.
Examine los instrumentos de discernimiento comunes en tu iglesia y debata cómo pueden ayudar estos instrumentos a afrontar los conflictos.
- *"La filosofía Ubuntu africana 'Yo soy porque tú eres' expresa la conexión inquebrantable entre el amor y la justicia" y las teologías emergentes filipino-americanas de la kapwa expresan el vínculo inextricable del individuo, la comunidad, el mundo y la Tierra"*. Delibere sobre el carácter relacional del amor y la justicia y cómo esta cualidad especial influye en la relación entre ambos.

- *"La teología es una reflexión crítica sobre la praxis cristiana (Gutiérrez)".*
Discuta cómo la teología de la liberación puede transformar la forma en que su iglesia hace teología.
- *"Las filosofías y espiritualidades indígenas ofrecen perspectivas sobre la encarnación y la conexión con la creación".*
Discuta cómo la filosofía y la espiritualidad indígenas pueden transformar la forma en que su iglesia está haciendo teología.

CONFESAR

- "Las confesiones de Barmen, Belhar y Accra llaman a la Comunión de la CMIR a confesar su complicidad con los poderes idólatras y a la conversión a una koinonia liberadora, que se comprometa en la misión de Dios por la justicia, la paz y el bienestar de toda la creación".
Comparta experiencias en las que las confesiones hayan desempeñado un papel importante en su iglesia.
- Discuta el concepto de *"Apartheid Global"* y considere cómo podría ayudar a su iglesia a convertirse en una iglesia confesante.

DAR TESTIMONIO: RESPUESTAS TEOLÓGICAS A LAS CRISIS MUNDIALES

- *"Para la CMIR, la teología es una forma de testimonio".*
Comparta ejemplos en los que la teología se haya llevado a cabo como una forma de testimonio y debata qué definiría una teología que se entiende a sí misma como un acto de testimonio.
- *"Fundamentalismo"*
Recopile ejemplos de fundamentalismo religioso y analice la diferencia de enfocar *la sola scriptura* según el modus de la letra y el modus del espíritu (2 Corintios 3:6).
¿Cómo puede la Escritura ser un vehículo de la continua necesidad de reforma y transformación a la que está llamada la Iglesia?
- *"Nacionalismo y autoritarismo"*
Comparta ejemplos de nacionalismos y autoritarismos que se intensifican y debata cómo se utiliza la teología para legitimar la supremacía de determinados grupos.
 - *"Digitalización e Inteligencia Artificial"*
Discuta el impacto de la Digitalización y la Inteligencia Artificial en la sociedad, la economía y la guerra. ¿Qué cuestiones éticas se plantean? ¿Cuáles son los fundamentos teológicos de estas tecnologías y cómo podemos criticarlas teológicamente?
 - *"Violencia de género"*
¿Qué significa para las comunidades religiosas perseverar en la respuesta a la violencia de género? ¿Cómo pueden las iglesias tener un impacto significativo en el acompañamiento de las víctimas de la violencia de género, en el trabajo por la justicia en la iglesia y en la sociedad, y en la justicia reparadora para los autores de la violencia?

SER REFORMADO

- *"Como cristianos, perseveramos en el testimonio de la buena nueva de Dios en Jesucristo".*
¿Cómo podemos aprender de los Reformadores a comprender la gracia divina en un mundo lleno de luchas, injusticias, violencia y desesperación?

- *"Si uno pregunta: '¿Qué es la identidad reformada hoy?', muchas personas pueden encontrar esta pregunta un poco incómoda".*
Discuta por qué la tradición reformada siempre fue crítica con respecto al concepto de identidad. ¿Por qué nos consideramos siempre reformados según la palabra de Dios?
- La sección sobre la identidad cristiana destaca los siguientes puntos para caracterizar la tradición reformada: excéntrica, centrada en las Escrituras, internamente diversa, empoderadora, crítica con el Imperio, que relaciona la justificación y la justicia.
Analice estas características y considere cómo configuran la vida de su iglesia.
- "La presencia permanente de Dios en el pueblo de Dios y a través de él señala el cuidado, el amor y la alegría constantes de Dios por todas las personas y, de hecho, por toda la creación".
Recopile pasajes de la Biblia que expresen el cuidado, el amor y la alegría de Dios por las personas y la creación y analice cómo la presencia permanente de Dios puede sostener nuestra perseverancia.

P4: LA MISIÓN ES EL LLAMADO INSISTENTE DE DIOS A PERSEVERAR EN NUESTRO TESTIMONIO

Solicitamos a las iglesias miembros, a las contrapartes ecuménicas y a las redes de justicia que nos envíen comentarios cualitativos sobre el documento conceptual de la misión. Les rogamos que se comprometan críticamente con los fundamentos de la labor de justicia de la CMIR y formulen sugerencias sobre cómo mejorar este marco conceptual. Por favor, envíen sus respuestas antes del 28 de febrero de 2025 a la siguiente dirección de correo electrónico: gc2025@wcrceu.

Una vez recibidos sus comentarios, revisaremos los documentos conceptuales de acuerdo con lo escuchado antes de someterlos al discernimiento del Asamblea General.

INTRODUCCIÓN

1. Vemos un gran valor en enfatizar la continuidad con declaraciones previas y documentos fundacionales (Barmen, Belhar y Accra) mientras reflexionamos sobre la misión de la iglesia en un mundo siempre cambiante pero inquebrantablemente hostil para los vulnerables, los pobres y los excluidos hijos de Dios. El "mundo escandaloso" de la Confesión de Accra es ahora más escandaloso que nunca, y la llamada de Belhar a "estar donde Dios está", es decir, con las personas pobres, las oprimidas, las agraviadas y las indigentes, es ahora más urgente que nunca.
2. Nunca en nuestra vida el poder imperialista se ha expresado de forma tan implacable, abrumadora y devastadoramente violenta como ahora. La Iglesia, "como posesión de Dios" (Belhar), ve siempre, y ahora más que nunca, los acontecimientos de nuestro mundo "a través de los ojos de los que sufren." (Accra) Con una convicción más profunda y una urgencia mayor que nunca, recordamos la verdad de Calvino, no sólo que el anhelo de justicia está "implantado en nosotros por el Señor", sino que los gritos de las víctimas de la injusticia, la exclusión y la violencia son gritos del corazón mismo de Dios. De ahí que la llamada a la misión sea la llamada a la justicia.
3. Si Nicholas Wolterstorff tiene razón al afirmar que Dios mismo es herido por cada injusticia infligida a los vulnerables hijos e hijas de Dios, entonces es la herida de Dios el latido de la misión cristiana. "Perpetuar la injusticia sobre un semejante es herir a Dios; los gritos de las víctimas son la expresión del sufrimiento divino. Así pues, la llamada a la justicia está enraizada en última instancia en el pathos de Dios y en el amor vulnerable de Dios. La llamada a la justicia es la llamada a dejar de herir a Dios; la llamada a eliminar la injusticia es la llamada a aliviar el sufrimiento divino". Es nuestro arraigo en esta verdad lo que nos ayuda a discernir la diferencia entre las víctimas del sufrimiento y quienes reivindican el victimismo perpetuo, incluso mientras siguen infligiendo dolor y sufrimiento a sus víctimas.
4. Estas son las verdades fundamentales que enmarcan la misión de la Iglesia en el mundo actual. ¿Qué es la "misión" en presencia del imperio? El imperio, tal como lo define el teólogo sudafricano Allan Boesak, es "un poder económico, cultural, político y militar en nuestro mundo actual. Está constituido por una realidad y un espíritu de dominación sin

señores, creados por la humanidad". Pretende tener un poder absoluto sobre el resto del mundo, como si fuera su dueño. No tolera que nada ni nadie lo desafíe. Promete paz y seguridad manteniendo al mundo en un estado permanente de guerra que se libra para reconfigurar las tierras y los pueblos a su semejanza e imagen de acuerdo con sus geoestrategias. Esto es un sacrilegio y una idolatría por excelencia. ¿Qué es la "misión" en presencia de una realidad innegable, cuando el robo de tierras, el genocidio y los actos deliberados de exterminio en Gaza ante nuestros propios ojos, a diario, se convierten en nuestra lente hermenéutica?

5. En consecuencia, seguiremos haciendo hincapié en la creciente presencia militarizada del imperio, en los renovados proyectos imperiales de neocolonialismo y colonialismo de colonos y en sus consecuencias para las personas y los pueblos oprimidos, vulnerables y desposeídos. Deberíamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué aspecto tiene la "misión" cuando tantas personas parecen haber perdido la confianza en la capacidad de la Iglesia para ser esa presencia veraz, fiel, creíble, compasiva y profética en el mundo? ¿Qué es la misión como "verdad dicha al poder y a los impotentes" y verdad dicha sobre el poder y la impotencia? Y si se duda de la fidelidad profética de la Iglesia, ¿qué significa hablar de esperanza a los desesperados?
6. Al hablar de poder, no nos referimos al poder de dominar, señorear y someter a otros. Ese es un ejercicio de poder siempre incrustado en la violencia en todas sus manifestaciones, siempre un instrumento de desempoderamiento continuo de los que no tienen poder. Hablamos del poder como nos enseñó el indio M.M. Thomas, es decir, el poder como "portador de dignidad" del pueblo y canal de su "participación significativa y responsable en la sociedad y en la historia social".
7. Así entendida, nuestra misión está impulsada por nuestra fe en el Señor resucitado, Aquel, nos ha recordado hace tiempo Jürgen Moltmann, cuya resurrección es la apanastasia de Dios, la rebelión de Dios contra el pecado y la duda, contra todo lo que es malo, contra el sufrimiento de los hijos de Dios y de la creación de Dios; contra el mito de que la muerte tiene la última palabra. Desde este punto de vista, la misión significa unirse a la rebelión de Dios en resistencia a todo lo que es perjudicial para la vida abundante que Jesús ha prometido.
8. La misión es, por tanto, la persistente llamada de Dios a perseverar en nuestro testimonio, en nuestra *marturia* por el bien de los hijos sufrientes de Dios y de la creación, y por el bien de Jesús, "el pionero y perfeccionador de nuestra fe". Y lo hacemos con lo que hemos aprendido del pueblo palestino durante las décadas transcurridas desde la *Nakba*: su *sumud* -su firmeza, resistencia y esperanza indestructible. El *sumud* está anclado en el empeño del pueblo palestino por una causa de justicia y de arraigo histórico en esta tierra que ha conocido años de sufrimiento y persecución, pero que sigue impulsando un sentimiento de firmeza hacia la consecución de la esperanza para la gente de la tierra.

MISIÓN Y COLONIALISMO

9. Para hablar de misión, hay que profundizar en el modo en que el cristianismo y el colonialismo fueron las fuerzas entrelazadas y constitutivas de la construcción nacional, la expansión económica y la formación de la identidad en la Europa moderna temprana. Debemos entender el racismo como un problema europeo que no puede separarse del cristianismo y la misión. Una jerarquía racializada que entiende a la Europa cristiana como superior y civilizada no fue una corrupción temporal del cristianismo para legitimar

el colonialismo, ni un fallo que desapareció cuando terminó la era colonial. No sólo el (neo)colonialismo continúa en muchas formas, sino que tanto el cristianismo como la autocomprensión cristiana occidental se transformaron profundamente a través del colonialismo.¹ La misión y el imperio eran mutuamente dependientes. La "misión" como ideal, como relato, como ideología, desempeñó un papel importante en la construcción de las identidades europeas (cristianas) de muchas maneras.

10. Esto significa que el pensamiento teológico fue crucial en el desarrollo de las jerarquías coloniales y la construcción de la "raza". El vínculo entre raza y religión todavía se pasa por alto con frecuencia, ya que la comprensión de la "raza" a menudo conduce a la construcción pseudocientífica de la "raza" en el siglo XIX. Si queremos llegar a entendimientos y prácticas de misión que den vida, esta conexión entre religión y raza requiere nuestra atención, así como las intersecciones de clase, raza, religión y género. Debemos tener presente cómo las historias del antisemitismo y la islamofobia están conectadas con la racialización, el colonialismo y la misión.
11. La sugerencia no es, en nuestro compromiso de reconceptualizar la misión, limitar nuestra comprensión de la misión a sus conexiones con el imperialismo europeo. Esto volvería a pasar por alto /y reproducir el eurocentrismo. Las teologías de la misión se transformaron a partir de los movimientos anticoloniales del siglo 20. La misión ya no es una exportación unidireccional de "Occidente al resto", sino que se reconceptualizó como una asociación entre iglesias de todo el mundo. La teología de la *missio dei* también fue importante para desplazar el universalismo cristocéntrico anteriormente central, acuñado por Konrad Raiser, y la anterior confianza de las sociedades misioneras que creían llevar el Evangelio a tierras desconocidas, desconocidas incluso para Dios, según creían.
12. El cristianismo no sólo se difundió a través del colonialismo. Aunque los indígenas y/o esclavizados se encontraron con un cristianismo violento y racializado, "tradujeron" y transformaron las prácticas e ideas cristianas, creando nuevos cristianismos.² Al hacerlo, obligaron a las potencias coloniales a reconsiderar la relación entre religión, libertad y esclavitud. Por lo tanto, nos dirigimos a aquellos de nosotros que estamos arraigados en cristianismos coloniales racializados: si queremos dar forma a la misión de una manera que realmente sostenga y dé vida, tenemos que hacer el trabajo de deconstruir.
13. Esto incluye comprender y deconstruir el privilegio (en relación con la misión). Especialmente relevante es la intersección del privilegio blanco y cristiano. Las preferencias y los prejuicios relacionados con la blancura y la "cristiandad" siguen produciendo desigualdades e injusticias en el contexto de la misión: por ejemplo, en (la cultura de trabajo de) las instituciones y organizaciones activas en la misión y/o en la transformación de la misión y en la producción de conocimientos sobre la misión. El privilegio cristiano blanco se reproduce en la forma en que algunas personas son escuchadas y otras no, en el tipo de conocimiento que se reconoce y en otras formas de conocimiento (conocimiento encarnado, experiencia vivida, conocimiento expresado en lenguas no

¹ Los misioneros no eran meros "agentes imperialistas sin rostro", sino que influían activamente en las políticas coloniales y en las prácticas e ideas cristianas, incluidos los intentos de "convertir" el colonialismo. Dana L. Robert, ed., *Converting Colonialism: Vision and Realities in Mission History, 1706-1914* (Grand Rapids: Willem B. Eerdmans Publishing Company, 2008), 3.

² Sanneh en Robert, ed., *Converting Colonialism*, 4.

occidentales o expresado por grupos racializados y deshumanizados) que no lo son o lo son menos.

14. La teología cristiana ha desempeñado un papel en casi todos los proyectos coloniales de los colonos, desde Norteamérica hasta Sudáfrica, Irlanda y Australia. El colonialismo de colonos como concepto existe desde hace algunas décadas. Lo que es cierto para América es cierto para Palestina; Palestina no es una excepción. Y, sin embargo, Palestina sigue siendo la excepción. Mientras que nadie se atrevería hoy en día a citar la Biblia para justificar el colonialismo de colonos en Australia o Norteamérica, muchos cristianos y judíos han estado haciendo exactamente esto en Palestina durante casi los últimos doscientos años y continúan haciéndolo hasta el día de hoy utilizando el sionismo cristiano.
15. Tal y como lo define el teólogo palestino Mitri Raheb, el sionismo cristiano es un grupo de presión cristiano que apoya el colonialismo de colonos judíos en tierra palestina utilizando construcciones bíblicas/teológicas dentro de una metanarrativa y teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones locales. Esta definición se centra menos en el discurso bíblico de los sionistas cristianos, que puede variar considerablemente desde los literalistas hasta la teología posterior al Holocausto, desde los muy conservadores hasta los liberales. De hecho, el razonamiento bíblico/teológico que defiende la mayoría de los sionistas cristianos es muy vago y se basa en muy pocos, aunque variados, versículos de la Biblia.
16. Nuestra definición hace hincapié en el aspecto de presión política del sionismo cristiano: no en lo que la gente *cre*e, sino en lo que *hace* basándose en esa creencia. La narrativa del sionismo cristiano siempre está integrada en una metanarrativa, de modo que quienes la propugnan no se ven a sí mismos como meros grupos de presión política, sino más bien como agentes de un gran plan a partir del cual leen e interpretan tanto las Escrituras como la Historia. Junto a la metanarrativa, los sionistas cristianos siempre están conectados con cuestiones y consideraciones locales, combinando así sus ideas con luchas y temores en contextos específicos. Esto es lo que hace que el sionismo cristiano sea tan peligroso.
17. Por último, el apoyo sionista cristiano al ocupante colonial judío tiene menos que ver con el "conocimiento de la cabeza" que con el "conocimiento del corazón". Como tal, no puede combatirse con un argumento contra-bíblico/teológico o con un razonamiento racional. La metanarrativa cambia según el tiempo y el lugar, y las consideraciones locales varían según el contexto, pero lo que todos los sionistas cristianos tienen en común es un apego emocional al proyecto colonial de los colonos sionistas en Palestina. En este enfoque, la clave hermenéutica para entender el sionismo cristiano no es tanto la hermenéutica bíblica como la incidencia en apoyo del colonialismo de colonos.
18. La historia de los últimos cien años muestra claramente que el colonialismo de los colonos ha sido el discurso y la práctica política judía dominante. Voces judías alternativas como las de Martin Buber, Marc Ellis, Ilan Pappé, Santiago Slabodsky, Atalia Omer y otros fueron y siguen siendo marginadas y silenciadas. Aún así, alabamos a Dios por las valientes voces de los anfitriones de una generación más joven de voces judías que gritan "No en nuestro nombre", ya que en todo el mundo se oponen al uso indebido de su religión para apoyar el robo de tierras, la limpieza étnica y el genocidio en Palestina.
19. El colonialismo de colonos experimentó una especie de reinención en la era posterior a la Guerra Fría, cuando los estudiosos de la antropología y los estudios indígenas consideraron que el término poscolonial era inadecuado para describir contextos en los que

la colonización aún no había terminado, sino que seguía constituyendo una realidad continua, "una estructura más que un acontecimiento", lo que significa que nunca termina. La principal característica que distingue el colonialismo de colonos del clásico o neocolonialismo es el hecho de que los colonos vienen a establecerse en una tierra ocupada de forma permanente, ejerciendo la soberanía estatal y el control jurídico sobre la tierra indígena mientras que, en última instancia, pretenden eliminar a los nativos. Los nativos se convierten en extraños mientras que los colonos son considerados nativos.

20. Para ello, el colonialismo de colonos desarrolló diferentes mecanismos, construcciones ideológicas y narrativas sociales. La tierra indígena se describe como *terra nullius*, tierra vacía o estéril que sólo espera ser descubierta, convirtiéndose así en propiedad privada de los colonos. Los nativos son descritos como salvajes, violentos y peligrosos, mientras que los colonos son presentados como pioneros civilizados y valientes. Para defender la propiedad de los colonos de los salvajes, se crea un estado policial y se le otorga un poder extraordinario sobre los nativos, incluido el poder sobre sus asuntos civiles. El colonialismo de colonos se despliega tanto en el exterior (por ejemplo, América, Australia, Sudáfrica, Irlanda, Palestina) como en el interior (por ejemplo, India, Myanmar, Sri Lanka) y forma parte integrante de las modernas configuraciones imperiales del Estado y la tierra. Por lo tanto, la lucha de los pueblos nativos no es sólo por la libertad, sino también contra la aniquilación.

MISIÓN MILITARIZADA

21. Además, el final de la Guerra Fría, que se dice que ha marcado el amanecer de un Nuevo Orden Mundial, no es más que otro nombre para un único imperio que ha fomentado la militarización del globo como nunca antes en nuestra historia, causando inmensos sufrimientos y profundas polarizaciones entre estados, naciones y comunidades étnicas y religiosas de todo el mundo. Somos la única civilización en la historia de la humanidad que no sólo ha monopolizado la violencia a nivel estatal, sino que también ha permitido la monopolización de la violencia a nivel mundial por parte del imperio, liderado por Estados Unidos, con más de 800 bases militares en todo el mundo y un presupuesto militar anual de más de 1.000 billones de dólares estadounidenses (2023). Aquellos Estados que no se alinean con los dictados del principal impulsor del imperio son etiquetados como "Estados rojos". La democracia y los derechos humanos se definen en contra de aquellos Estados que adoptan un menor grado de monopolio de la violencia mientras desafían al conductor principal.
22. El imperio afirma que la militarización está al servicio de la paz, pero se encuentra en un constante estado de guerra y frustra las negociaciones pacíficas de conflictos entre Estados y naciones, al tiempo que criminaliza los movimientos sociales y políticos progresistas en nombre de la seguridad. Los alto el fuego que defienden el Paradigma de la Paz se consideran amenazas a la paz, mientras que las guerras continuas que matan, violan, desplazan, mutilan y matan de hambre a la gente (Paradigma de la Guerra) se consideran heraldos de la paz. La seguridad ha prevalecido sobre los derechos humanos y la paz. ¿La seguridad de quién? Seguridad para la geoestrategia imperial del globo.
23. El imperio necesita la militarización para reprimir a la gente que se atreve a resistir, sin importar si la resistencia es violenta o no violenta. La militarización es el método coercitivo más brutal para "resolver" conflictos políticos, mediante el cual se cometen genocidios y atrocidades masivas contra los pueblos que se resisten a que sus tierras sean

reconfiguradas como parte de la agenda geopolítica imperial. Su resistencia encarna una visión alternativa del mundo. Un ejemplo de ello es la resistencia yemení, que se niega a seguir como hasta ahora en el Mar Rojo y, con su llamamiento a un alto el fuego inmediato, despierta en el mundo una geopolítica alternativa dirigida por los pueblos oprimidos. En varios puertos de Australia, los activistas por la paz lanzaron la campaña "Block the Boats" (Bloquear los barcos) para impedir que los buques se dirijan a Israel.

24. El genocidio que se despliega ante nuestros ojos en Gaza ha demostrado ser como una lupa, que muestra las herramientas y la maquinaria del imperio, utilizando el colonialismo de los colonos junto con la herencia cristiana colonial, todo ello envuelto en una proyección racista estereotipada de cuerpos marrones/negros que han proporcionado a Israel todas las herramientas que sólo se permiten al "otro". Del horrible testimonio de humanidad que Gaza ha dado al mundo, también ha mostrado lo que significa disentir y resistir. Ha mostrado los gritos, la resistencia y la esperanza de personas que buscan la vida, el sustento, la tierra y la libertad por múltiples medios, pero que son vistas como premodernas, incivilizadas, bárbaras o incluso criminales/terroristas. Son reducidos a escombros por armas letales e invisibilizados por el software de los medios de comunicación, el software que presenta algunas vidas como llorables, mientras que otras vidas son no llorables.
25. Así pues, ¿cómo escuchan y entienden las iglesias la "misión" en el contexto del triple nexo del racismo, la militarización y el capitalismo? Martin Luther King, Jr. denominó estos tres pecados (materialismo, militarismo y racismo) en referencia a los Estados Unidos. ¿Cómo se solidarizan las iglesias con los movimientos de defensa de los derechos que buscan justicia para las vidas de los negros (específicamente en relación con el racismo contra los negros) y para las diversas comunidades racializadas (asiáticas, latinoamericanas, de Oriente Medio)? ¿Para los musulmanes en un mundo islamófobo? ¿Cuál es la naturaleza de la misión cristiana con los movimientos racializados por la vida en el siglo 21st, cuyos líderes pueden desconfiar o haberse quemado previamente por sus experiencias con la iglesia y la misión? ¿Qué aspecto tiene la "misión" en el contexto de la deshumanización específica y generalizada y de la "otredad" de los cuerpos negros y morenos?
26. Utilizar el término "cuerpos" puede resultar difícil para algunos por varias razones. Para los cristianos, que defienden la creencia de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esta terminología puede resultar especialmente problemática. Sin embargo, su uso en el contexto de este documento sobre la misión es intencionado porque el color de la piel de una persona es a menudo la característica que determina la acogida o el trato que recibe. En este contexto local y mundial, las iglesias deben luchar con esta dolorosa realidad al reflexionar sobre su misión hoy.
27. A pesar de su diversidad (en tono de piel, forma y tamaño corporal, etnia, capacidad o discapacidad, lengua, cultura, tradición, afiliación religiosa, educación, estatus socioeconómico, género, etc.), las personas con cuerpos negros y marrones expresan una experiencia comúnmente compartida: la elaboración de perfiles raciales en diversos grados. Aunque este ejercicio de imposición del poder racial es siempre humillante, la intensidad de la violencia en la experiencia va desde cuestionar su presencia en un espacio concreto (por ejemplo, paseando por un parque público) hasta niveles crecientes de "preocupación por la seguridad", "sospechoso", "amenazante" o incluso "sospechoso" por ser negro o marrón. Las fronteras y el movimiento se vuelven problemáticos cuando se habita un cuerpo negro/marrón. El sufrimiento que padecen los refugiados y solicitantes de asilo de color se ha intensificado significativamente, sobre todo cuando huyen

tanto de la violencia como de los devastadores efectos del cambio climático, para enfrentarse a unas fronteras más estrictas y a unas leyes y normativas que, la mayoría de las veces, sólo se imponen a las personas de color. Algunos de los que huyeron de las guerras en embarcaciones pesadamente cargadas nunca llegaron a las costas.

28. La violencia de la llamada "guerra contra el terrorismo" y su paradigma de "seguridad global" han contribuido a normalizar desproporcionadamente la selección de cuerpos negros y marrones para mutilarlos o matarlos, tratándolos como "poblaciones susceptibles de sufrir lesiones", proyectando la criminalidad sobre los grupos en virtud de su "alteridad" en relación con la blancura normativa (The Right to Maim, Jasbir Puar, 2017). Puar revela las formas en que los regímenes mutiladores como el Estado israelí "manifiestan una reivindicación implícita del "derecho a mutilar" y debilitan los cuerpos y entornos palestinos como forma de control biopolítico" (Puar, página 128). En el caso del gobierno estadounidense, los no combatientes negros y morenos muertos indiscriminadamente en ataques de aviones no tripulados en Afganistán, Somalia o Yemen son desestimados como "daños colaterales". Alegando temor por su seguridad, la policía estadounidense dispara a matar a personas negras y morenas desarmadas antes de hacer preguntas. Las lentes de evaluación de amenazas del Imperio que se utilizan en África, Oriente Medio, Asia Meridional, América Latina y otras zonas geográficas se están utilizando para enfocar a los ciudadanos de ascendencia africana/árabe/sudasiática/latina a escala local, con la misma intensidad y sospecha. El simple hecho de habitar un cuerpo negro o marrón (moreno) puede ser fatal.
29. ¿Qué aspecto tiene la misión en estos contextos? ¿Qué estamos aprendiendo de los ministerios dirigidos por líderes eclesiásticos negros y morenos sobre la naturaleza de las relaciones para una auténtica misión en solidaridad con las comunidades más afectadas? ¿Qué tipo de relaciones buscan las comunidades desproporcionadamente afectadas con las iglesias? ¿Buscan activamente las iglesias establecer relaciones de solidaridad con las comunidades afectadas? ¿Cómo nos comprometemos de manera significativa en la misión en un contexto en el que las personas racializadas son vistas como una amenaza, y las iglesias y/o los cristianos son percibidos como parte del problema? En tiempos de crisis, la iglesia está llamada a encontrar orientación y esperanza en la Palabra de Dios, así que ¿cómo puede la iglesia orientar a su pueblo en tiempos de múltiples verdades y múltiples respuestas? ¿Cómo puede concebirse realmente la misión como una asociación, o realizarse a través de una comunidad de iglesias que actúan en solidaridad con la obra de Dios ya presente en el mundo, si ignoramos estos escándalos en aras de una supuesta búsqueda superior de la evangelización?
30. La verdadera asociación en la misión exige la responsabilidad de una amistad real que desplace y desafíe el poder en el "otro" y en nosotros mismos. Pedimos conversaciones vulnerables sobre cómo se ve la misión de Dios en el mundo, y un serio cuestionamiento de por qué nuestras visiones del sueño de Dios a menudo no coinciden. La búsqueda de la misión no puede ser una distracción de estas conversaciones, sino que debe actuar como un importante impulso adicional hacia ellas. La misión de Dios, a través de Cristo encarnado, altera el statu quo de la sociedad y de la historia. Los misioneros están llamados a unirse al ejemplo de Cristo de poner el mundo patas arriba.
31. Al unirnos al llamado a poner el mundo patas arriba, y mientras seguimos discerniendo la palabra de Dios en el mundo en que vivimos, es un mundo perseguido por muchos gobernantes, y nuestro testimonio del Dios Vivo nos exige nombrar, y resistir a estos sistemas idólatras y abrazar al Dios de la Vida.

32. La historia de la CMIR ha sido una historia de compromiso significativo con las iglesias miembros y con las comunidades que viven bajo las duras realidades de estos sistemas de dominación y opresión, pero también es una relación que vive y se compromete con una comprensión significativa de la defensa que es una parte central de la misión de su iglesia. Según la concepción reformada, la defensa de causas es una forma de testimonio cristiano teológicamente fundamentada. La tradición reformada hace especial hincapié en el sacerdocio de todos los creyentes y subraya que todos los cristianos están llamados a dar testimonio activo en lugares públicos.
33. La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas está respondiendo a este desafío mediante la tarea realizada por el programa Plataformas Reformadas Mundiales de Incidencia para el Compromiso (GRAPE, por sus siglas en inglés). En consonancia con la autocomprensión de la Comunión Mundial y de acuerdo con la tradición reformada, GRAPE no es una nueva institución, sino una alianza de redes regionales en la que las iglesias miembros de la CMIR se apoyan mutuamente en su labor de incidencia sobre el terreno y desde el contexto. Una plataforma mundial del GRAPE retoma las campañas de las plataformas regionales y coordina la defensa de causas con las organizaciones internacionales. En todos los niveles, las plataformas se desarrollan en cooperación con socios del movimiento ecuménico y de la sociedad civil.
34. Sobre esta base, la labor de sensibilización de la CMIR apoya el trabajo de sus iglesias miembros en situaciones de injusticia, violencia y conflicto para que puedan vivir la misión de Dios en su contexto. Por lo tanto, la CMIR no lleva a cabo una labor de sensibilización independiente de sus iglesias miembros y de los miembros de éstas, sino que considera que su misión es apoyar a las iglesias y trabajar con ellas para transformar fundamentalmente las situaciones de conflicto.
35. Mientras intentamos resistir y descifrar esta amalgama de fuerzas dominantes y decir la verdad al poder, ¿cómo respondemos a la pregunta de cuál es la misión de la Iglesia? Responder a esta pregunta se convierte en un reto en el ámbito de la política de la posverdad. En nuestra época, el imperio ha adquirido una dimensión digital que aporta muchos beneficios, como una comunicación mejorada, más fácil y accesible y un acceso libre y sencillo a vastos acervos de información. Tal es la naturaleza del imperio que dejamos que entre en nuestras vidas aprovechando sus beneficios sin darnos cuenta de sus costes. En el ámbito digital actual, los costes son muy elevados, incluyendo, entre otras cosas, el modo en que las redes sociales han permitido y fomentado la difusión de noticias falsas y están perturbando las relaciones sociales. Mientras que antes se cuestionaban los hechos, ahora vivimos en un mundo de "hechos alternativos" en el que las mentiras se disfrazan de verdades alternativas, creando realidades alternativas que socavan el discurso público y la vida política, dividen a las sociedades y destruyen la confianza. Ahora también nos enfrentamos al reto de la IA (Inteligencia Artificial), que podría sobrealimentar todo esto y llegar aún más lejos creando realidades completamente nuevas a medida que da forma y difunde sus propias ideas sobre cultura, religión, economía y política poniendo a las personas al servicio de sus algoritmos y de las corporaciones propietarias de estos sistemas. Haciéndose eco de este desafío de nuestro tiempo, el Evangelio de Juan narra cómo Jesús dice a sus seguidores que "la verdad os hará libres" y ellos responden: "No hemos sido esclavos de nadie... ¿qué quieres decir?" (Juan 8:32-33). Tal es el imperio en sus manifestaciones digitales que con frecuencia somos ciegos a su capacidad de esclavizarnos, oscureciendo y negando verdades que nos liberarán de nuestro cautiverio a las fuerzas del poder financiero que buscan beneficios y que controlan todas nuestras vidas.

CONCLUSIÓN

36. La Iglesia cree que los seres humanos, como hijos de Dios, han sido creados a imagen de Dios. Eso les confiere una dignidad irrevocable e inviolable. Juan Calvino lo resumió en una frase: "Los hijos de Dios le son agradables y amables, porque ve en ellos los rasgos de su propio rostro... Cuando Dios contempla su propio rostro, lo ama y lo honra con razón". Si lo que Dios ama y honra es que en los seres humanos Dios se ve a sí mismo "como en un espejo", entonces cualquier forma de discriminación, explotación o deshumanización es un atentado contra la propia dignidad y valía de Dios mismo.
37. La Iglesia necesita hoy una transformación y una renovación. Un fenómeno que se ha acentuado especialmente en las últimas décadas y que ahora es una tendencia considerable en muchas iglesias es el sionismo cristiano. Al igual que la Teología del Apartheid, el sionismo cristiano es una ideología política "cristianizada". Sin embargo, a diferencia de la Teología del Apartheid, el sionismo cristiano no se limita a las fronteras de la "raza". Esta teología, como serio instrumento de propaganda en la situación actual de Palestina/Gaza, se está imponiendo a un ritmo alarmante en las iglesias y la política del Sur Global, con consecuencias morales y teológicas devastadoras para nuestras iglesias. Su objetivo es apoyar la ideología sionista de Israel y su actuación política en todo el mundo. Desde la *Nakba*, y ahora especialmente en la actual guerra genocida, se ha mostrado extraordinariamente activa.
38. Siguiendo con Belhar: al igual que la CMIR (ARM) consideró y reconoció, en el contexto de la época, la situación sudafricana, las devastaciones causadas a los hijos de Dios por el apartheid como sistema de opresión política, exclusión social, explotación económica y degradación humana como fundamentalmente malvadas y racistas y que no reflejaban la voluntad de Dios para los hijos de Dios y, sobre esa base, declaró que el apartheid era una herejía.
39. Y del mismo modo que la CMIR consideró y reconoció la justificación de ese sistema a través de la teología del apartheid practicada por las iglesias reformadas holandesas blancas como una parodia del Evangelio y una herejía, deberíamos insistir en que la CMIR considere, reconozca y declare el fenómeno del sionismo cristiano como fundamentalmente malvado, racista, una parodia del Evangelio y una herejía.
40. La pregunta que nos asalta es la siguiente: ¿somos suficientemente valientes? ¿Tenemos la audacia profética, la fidelidad y la firmeza para hacer todo esto? Pero estamos de pie, vivimos y damos testimonio en Cristo Jesús, nuestro Señor, en comunidad y en comunión con nuestro pasado. De la *Confessio Belgica* Artículo 37:
41. "En efecto, todos los hombres darán cuenta de todas las palabras ociosas que hayan pronunciado... Y entonces los secretos y las hipocresías de todos los hombres serán descubiertos públicamente a la vista de todos... [Los justos y elegidos] recibirán entonces el fruto de su trabajo y de las tribulaciones que hayan sufrido. Su inocencia será reconocida abiertamente por todos, y verán la terrible venganza que Dios traerá sobre los malvados que los tiranizaron, oprimieron y atormentaron en este mundo..... El Hijo de Dios profesará sus nombres, y su causa - actualmente condenada como herética y malvada por muchos jueces y magistrados civiles - será reconocida a la causa del Hijo de Dios."
42. Y de *Belhar*:

43. "Creemos que, en obediencia a Jesucristo, su única cabeza, la iglesia está llamada a confesar y hacer todas estas cosas, aunque las autoridades y las leyes humanas puedan prohibirlas, y el castigo y el sufrimiento sean la consecuencia."

PREGUNTAS PARA EL DEBATE:

Por favor, discuta el Documento Conceptual sobre Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas. Las siguientes preguntas podrían ayudarle en su conversación. Elija las que más se ajusten a su situación:

- ¿Qué es la "misión" en presencia de una realidad innegable, cuando el robo de tierras, el genocidio y los actos deliberados de exterminio en muchas partes del mundo ante nuestros propios ojos, a diario, se convierten en nuestra lente hermenéutica?
- ¿Cómo escuchan y entienden las iglesias la "misión" en el contexto del triple nexo entre racismo, militarización y capitalismo?
- ¿Cómo podemos comprometernos de forma significativa en la misión en un contexto en el que las personas racializadas son vistas como una amenaza, y las iglesias y/o los cristianos son percibidos como parte del problema?
- ¿Cómo puede concebirse realmente la misión como una asociación o realizarse a través de una comunidad de iglesias que actúan en solidaridad con la obra de Dios ya presente en el mundo si ignoramos estos escándalos en aras de una supuesta búsqueda superior de la evangelización?

P5: TRABAJAR CON TODAS LAS CONTRA-PARTES QUE DIOS NOS OFRECE

Solicitamos comentarios cualitativos sobre el documento conceptual a las iglesias miembros, las contrapartes ecuménicas y las redes ecuménicas. Les rogamos que se comprometan críticamente con los fundamentos teológicos de la labor ecuménica e interreligiosa de la CMIR y que hagan sugerencias sobre cómo mejorar este marco conceptual. Por favor, envíen sus respuestas antes del 28 de febrero de 2025 a la siguiente dirección de correo electrónico: gc2025@wrcr.eu.

Una vez recibidos sus comentarios, revisaremos los documentos conceptuales de acuerdo con lo escuchado antes de someterlos al discernimiento del Asamblea General.

INTRODUCCIÓN

1. "Ser reformado es ser ecuménico". Para los cristianos reformados, esta frase es más que un eslogan. Habla de un aspecto crítico de la identidad reformada, que se demuestra en nuestra historia. La comprensión de que la Iglesia siempre se estaba reformando según la Palabra de Dios abrió las puertas a un profundo compromiso ecuménico. La estructura conciliar permitió la integración de diferentes voces y tradiciones en el discernimiento de la Iglesia.
2. Desde finales del siglo XIX, los aportes reformados han contribuido a la creación de muchos organismos ecuménicos. Muchas de las iglesias unidas y en proceso de unificación tienen iglesias reformadas en sus raíces.
3. En los últimos años, sin embargo, el panorama ecuménico ha cambiado radicalmente. El centro de gravedad del cristianismo se ha trasladado al Sur Global. Han surgido nuevos movimientos eclesiales y asociaciones ecuménicas. En la actualidad, el Consejo Mundial de Iglesias sólo representa al 25% del cristianismo. Apenas el 3,5% de la cristiandad se identifica como reformada en el sentido más amplio.¹ Estos cambios también afectan a las iglesias miembros. Los lazos confesionales se han aflojado. Muchos miembros se relacionan con varias afiliaciones y cambian de afiliación a lo largo de su vida. En muchas partes del mundo, las estructuras de una cristiandad bien definida están dejando de existir.
4. En esta situación, las estructuras actuales siguen intentando representar una realidad que desaparece lentamente. Ninguna de las denominaciones está tan claramente establecida como lo estaba aún hace unas décadas. Todas las iglesias se enfrentan a cambios y transformaciones. Sin embargo, el desarrollo de nuestras relaciones ecuménicas se está quedando atrás. Seguimos considerando las denominaciones y las religiones como entidades cerradas con una dinámica interna muy limitada y, por lo tanto, podríamos perdernos gran parte de la realidad viva que sucede bajo los nombres establecidos.
5. La próxima Asamblea General de Chiang Mai es una oportunidad para poner a prueba los recursos reformados y desarrollarlos para hacer frente a estos retos. En el pasado, la

¹ Cf. Christine Lienemann-Perrin, *Metamorphosen des Weltchristentums: Ökumenische Theologie in globaler Perspektive*, 35-55.

tradición reformada ha demostrado ser muy adaptable y capaz de demostrar su relevancia de nuevas maneras. Este documento conceptual es optimista en cuanto a que la apertura reformada al Espíritu Santo que nos llama a algo nuevo será un recurso importante para nuestro trabajo ecuménico e interreligioso en condiciones cambiantes.

FUNDAMENTOS REFORMADOS PARA LAS RELACIONES ECUMÉNICAS E INTERRELIGIOSAS

6. Como cristianos reformados, creemos que la Iglesia está llamada a la **unidad**. Desde las primeras etapas de la Reforma protestante, los cristianos reformados han considerado escandalosas las divisiones de la Iglesia. Recordamos, por ejemplo, la carta de Juan Calvino al arzobispo Cranmer, en la que señalaba que la división de la Iglesia "debe contarse entre los principales males de nuestro tiempo... Así es como los miembros de la Iglesia, estando separados, el cuerpo yace sangrante".²
7. La búsqueda reformada de la unidad no es por interés propio. Reconocemos que la unidad de la iglesia es un don y una obligación de Dios, recordando la oración de Jesús en Getsemaní por todos sus creyentes, "que todos sean uno". (Jn. 17:21) Además, esta unidad debe ser visible porque da testimonio del Cristo que, como cabeza de la iglesia, ha vencido los pecados de separación, enemistad y odio entre pueblos y grupos (Belhar 2).³ De este modo, la unidad está vinculada al Cristo que reconcilia a todos los hombres y a toda la creación con Dios y entre sí. La justicia es una cuestión de arreglar las cosas, la reconciliación arregla las relaciones. Por tanto, la búsqueda de la unidad no puede dissociarse de la búsqueda de la justicia; en Cristo, "Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo". (II Cor. 5:19)
8. Sin embargo, no hay tradición cristiana con más divisiones y cismas que la reformada por una amplia gama de cuestiones, que van desde el sectarismo doctrinal, cultural o nacionalista hasta el profundo disenso sobre el carácter de la sociedad (como en el ejemplo del apartheid en Sudáfrica). Estas divisiones, muchas de ellas enraizadas en la injusticia, han herido a nuestras iglesias. Hoy en día, las iglesias prestan cada vez más atención al legado del conflicto y desarrollan instrumentos para fortalecer la unidad. La labor es especialmente crítica en situaciones en las que las convicciones de fe se politizan o incluso se convierten en armas para marginar y perseguir a otros. Perseveramos en este testimonio y compromiso con la unidad visible para que el mundo crea que Cristo ya ha vencido las divisiones y separaciones de este mundo. (Belhar 2)
9. Al igual que ocurre con la unidad de la Iglesia, el deseo reformado de **compromiso interreligioso** no se hace porque sí. Este compromiso pretende establecer la comprensión mutua, el respeto, la tolerancia y la cooperación para el bien común.
10. Nuestra afirmación de que todas las personas han sido creadas a imagen de Dios constituye una base sólida para el diálogo, el compromiso y la cooperación interreligiosos. La creación entera es el "teatro de la gloria de Dios" (Institución 1.5.8.) y la humanidad, portadora de la imagen de Dios, es un espejo de la gloria de Dios. (Institución I.15.4) Incluso el pecado no borra, sino que sólo oscurece, la imagen de Dios en nosotros y nosotras. Así, Juan Calvino, al reflexionar sobre Gálatas 6.9-11, predica que "Dios, mirando a los seres

² Carta a Cranmer (1552), Selected Works of John Calvin: Tracts and Letters, pt. 4.

³ La Confesión de Belhar, [https://kerkargief.co.za/doks/bely/CF_Belhar.pdf].

humanos como formados a su propia imagen, los considera con tal amor y honor que [Dios mismo] se siente herido y ultrajado en las personas de quienes son víctimas de la crueldad y la maldad humanas".⁴

11. El deseo de comprometerse interreligiosamente también está motivado por la convicción de que la obra de Dios no se limita a la Iglesia. Como advirtió Juan Calvino, "debemos tener cuidado, como evitaríamos ofrecer un insulto a Dios, de no rechazar o condenar la verdad dondequiera que aparezca". (*Institución* II.2.15) El amor y el cuidado de Dios se extienden a toda la creación y a todos sus habitantes. De ahí que el testimonio de la Iglesia incluya "identificarse con todos los habitantes [de la tierra] y, mediante el amor y el sufrimiento, convertirse en signo de esperanza".⁵ Perseveramos en el testimonio para que todos puedan experimentar ese amor y ese cuidado, y esperamos que "la justicia corra como el agua y la rectitud como un torrente inagotable". (Amós 5:24)
12. Mientras exploramos los fundamentos y las visiones de futuro para la labor ecuménica e interreligiosa de la CMIR hasta el Asamblea General de 2032, somos conscientes de que el estado actual del mundo incluye una escalada de violencia, una creciente desintegración social y la destrucción ecológica. Vivimos en un "mundo escandaloso" (Confesión de Accra, § 7)⁶. La situación es alarmante y llama a todas las personas de buena voluntad a comprometerse con la **justicia**. El mundo y las iglesias están heridos, lo que plantea la necesidad de nuevas alianzas y estrategias dedicadas a la llamada de Dios a la vida para todos. (Véase F.1.a. en este documento conceptual).
13. La CMIR se entiende a sí misma como "llamada a la comunión, comprometida con la justicia". Esta autocomprensión guía el trabajo ecuménico e interreligioso de la CMIR. La enormidad de las heridas que sufre el mundo exige la creación de alianzas y asociaciones, para que podamos afrontar de manera conjunta y con mayor eficacia los desafíos de nuestro tiempo. De ahí que la CMIR se haya comprometido a "trabajar con todas las contrapartes que Dios ofrece ". Esto está en consonancia con la convicción reformada de que el pacto de Dios es con toda la creación. Este horizonte más amplio da forma a la comprensión reformada de la unidad, la reconciliación y la justicia.

COOPERACIÓN ECUMÉNICA E INTERRELIGIOSA

14. Hay muchas consideraciones bíblicas, teológicas, históricas y prácticas que nos llaman a trabajar con todas las contrapartes que Dios nos ofrece. Nuestro trabajo con las ~~contrapartes~~ ecuménicas y nuestro trabajo con los interlocutores interreligiosos son distintos en algunos aspectos. Por consiguiente, se expondrán en secciones separadas, aunque siguen existiendo algunos puntos comunes sustanciales.

COOPERACIÓN ECUMÉNICA

15. El enfoque reformado del compromiso ecuménico tiene sus raíces en el llamado y la obligación de Dios a la unidad. Así como Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, también a nosotros se nos confía un ministerio de reconciliación. Este

⁴ Juan Calvino, Sermón sobre Deut. 4:39, 43, citado en Ronald Wallace, *Calvin's Doctrine of the Christian Life* (Eugene: Wipf & Stock, 1997), 149.

⁵ La Confesión de Fe de la Iglesia Presbiteriana de Taiwán [https://english.pct.org.tw/en/Who_con-.htm].

⁶ La Confesión de Accra [<https://wrcr.eu/wp-content/uploads/2015/04/TheAccraConfession-English.pdf>].

ministerio se ve comprometido si no nos reconciamos entre nosotros. (I Cor. 5:16-18) Por eso las divisiones de la Iglesia son trágicas e incluso escandalosas. Se nos ordena "esforzarnos por mantener la unidad del Espiritu en el vínculo de la paz" (Ef. 4:3-4).

16. La imagen de Pablo de la Iglesia como cuerpo de Cristo da forma a la naturaleza de la unidad que buscamos. Aunque hay muchos miembros y diversidad de dones, hay un solo cuerpo. Nos pertenecemos los unos a los otros y somos miembros los unos de los otros (Rom. 12; I Cor. 12). Nuestra unidad no es una uniformidad estática, sino una comunión dinámica. El modelo para nosotros es la aceptación de la diferencia y el rechazo de la división.
17. En el Credo Niceno, la unidad y la catolicidad figuran entre las cuatro marcas de la Iglesia. Es inevitable, pues, que la Iglesia vele siempre por su unidad y junto a su inherente diversidad.
18. Creemos que nuestra unidad en Cristo es un don de Dios, no algo creado por nosotros mismos. No es una unidad que imponga uniformidad, ni supone que la iglesia deba adoptar una forma fija o definitiva. Las iglesias pueden ser diferentes en su forma de ser iglesia, pero siguen siendo iglesias. Reconocemos que, como dijo Calvino: "Dondequiera que veamos la palabra de Dios correctamente predicada y oída y los sacramentos administrados según la institución de Cristo, allí, no cabe duda, existe una iglesia de Dios". (Institución IV.1.9.) No obstante, la unidad de la Iglesia es esencial, aunque no sea un fin en sí misma, porque la unidad hace posible un testimonio y un trabajo más eficaces al buscar juntos la reconciliación y la justicia. Nos comprometemos a hacer juntos todo lo que podamos hacer juntos.
19. Los cristianos reformados reconocemos que nuestra unidad en Cristo no es sólo un don de Dios, sino también una obligación. El Dios Trino llama a la Iglesia a reflejar el amor que Dios manifiesta en la comunión de amor inter-trinitaria. Por lo tanto, la búsqueda de la unidad por parte de la Iglesia está inextricablemente relacionada con la búsqueda de la reconciliación y la justicia. Cuando se invitó a la CMIR a firmar la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación (DCDJ),⁷ esperó a que se debatiera más a fondo la pregunta: "¿Qué tiene que ver la justificación con la justicia?". La CMIR redactó una declaración de asociación adjunta que aclaraba la conexión y honraba la idea de que la justificación no puede "divorciarse de la realidad de injusticia, opresión y violencia del mundo actual". (DCDJ 20)
20. Nuestra unidad exige una reflexión continua sobre la fe y las formas de ser iglesia, lo que anticipa una reforma continua en la vida de la iglesia, como se refleja en nuestro dicho, *ecclesia reformata, semper reformanda secundum verbum dei* (la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios). Nuestra apertura a la obra reformadora de Dios es parte de la razón por la que los reformados están especialmente comprometidos con los procesos de discernimiento compartido (que pueden incluir a socios ecuménicos). Reconocemos el beneficio de un círculo más amplio de consulta para discernir las reformas necesarias.
21. Contar con interlocutores ecuménicos que nos desafíen desde y en direcciones que no esperamos es esencial para nuestra reflexión crítica. En los procesos de discernimiento conjunto con personas ajenas a nuestra propia Iglesia, los cristianos reformados no sa-

⁷ Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, [https://lutheranworld.org/sites/default/files/2022-02/joint_declaration_2019_en.pdf]

crificamos nuestra fe. Al contrario, llegamos a ver más claramente lo que nuestra fe exige de nosotros.

COOPERACIÓN INTERRELIGIOSA

22. Para los cristianos reformados, la convicción de que Dios ha creado y amado al mundo nos hace entrar en el círculo más amplio posible de cuidado. Como toda la creación es el "teatro de la gloria de Dios", nada está fuera del alcance de la presencia y la actividad de Dios. (*Institutos* I.5.8) Esta comprensión hace que los reformados estén radicalmente abiertos a encontrar a Dios en el mundo más amplio, más allá de la Iglesia. Podemos anticipar la actividad del Espíritu de Dios entre todos los pueblos y en todos los lugares.
23. También recordamos que todas las personas han sido creadas a imagen de Dios y que los seres humanos son personas antes de identificarse con culturas, religiones y otras categorías sociales. En un sermón sobre Juan 10:7, Calvino predicó: "Dios se mira a sí mismo, como quien dice, y se contempla en la humanidad como en un espejo". Cuando se hiere a las personas, también se hiere a Dios. Esto también sirve como un buen punto de partida para el compromiso interreligioso. Reconocemos nuestra humanidad común con todos los demás seres humanos y la imagen de Dios en cada uno de ellos.
24. El llamado a "amar al prójimo" es fundamental para todos los cristianos, e incluye tanto a personas de otras tradiciones religiosas como a quienes no reivindican una tradición religiosa. Como señala Calvino, "el nombre de 'prójimo' se extiende indistintamente a toda persona, porque todo el género humano está unido por un sagrado vínculo de comunión... Para que una persona sea mi prójimo basta con que sea humana".⁸
25. Recordamos el mandato de recibir y mostrar hospitalidad al extranjero (Lev.19:33-34). Nuestras conversaciones interreligiosas deben manifestar acogida y hospitalidad hacia los demás religiosos. Dado que las identidades religiosas "emanan de la dignidad de la persona humana" y "se basan en la creación de todos los seres humanos", es fundamental que la libertad religiosa se tome en serio (*Juntos por la vida* 96).⁹
26. El mundo actual se caracteriza por la complejidad y la pluralidad. Las recientes migraciones han aumentado la diversidad de credos, ideologías y convicciones en nuestras comunidades. Los cristianos reformados creen que el Espíritu de Dios trae plenitud de vida y puede encontrarse en todas las culturas que afirman la vida. Dios está activo en todos los lugares con otras personas. Como declara el Consejo Mundial de Iglesias, "El Espíritu Santo obra de maneras misteriosas y no comprendemos plenamente la actuación del Espíritu en otras tradiciones de fe" (*Juntos por la vida* 93). Así pues, hay sabiduría en las religiones, tradiciones, cosmovisiones y espiritualidades no cristianas. El "otro" puede considerarse un socio en la misión y no sólo un objeto de la misma. Como expresó Ulrico Zwinglio, "la verdad, dondequiera que se encuentre y por quienquiera que sea sacada a la luz, procede del Espíritu Santo".¹⁰
27. Motivados por esta esperanza de que Dios actúa en todos los lugares con todas las personas, entramos en diálogo con humildad y apertura, preparados para recibir y compartir buenas noticias. Como ha explicado el Consejo Mundial de Iglesias, "El diálogo es una forma de afirmar nuestra vida y objetivos comunes en términos de afirmación de la

⁸ Juan Calvino, Comentario a Mateo, 5:43.

⁹ Juntos hacia la vida: Misión y Evangelización en Paisajes Cambiantes, https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/Together_towards_Life.pdf.

¹⁰ Ulrico Zwinglio, Tratado sobre la Providencia, 153.

vida y la integridad de la creación". (*Juntos por la vida* 94) Nuestro propósito no es imponer a los demás nuestra forma de entender el mundo, sino lograr una mejor comprensión mutua que aumente la tolerancia y el respeto.

28. Percibimos que la labor del ecumenismo y de la cooperación interreligiosa se ha vuelto últimamente aún más urgente. Esto se hace evidente cuando discernimos los signos de los tiempos: la realidad de un mundo que está herido. Estas heridas son, en cierto sentido, las propias heridas de Dios. "Herir a un semejante es herir a Dios; es hacer sufrir a Dios. Detrás y debajo de la miseria social de nuestro mundo está el sufrimiento de Dios. Si realmente creyéramos eso, dice Calvino, seríamos mucho más reacios de lo que somos a participar en la victimización de los pobres, los oprimidos y los agredidos del mundo. Perseguir la justicia es aliviar el sufrimiento de Dios".¹¹
29. Las heridas del mundo hacen imperativo que nos unamos por encima de nuestras diferencias para trabajar con todos los socios que Dios nos proporciona mientras buscamos el bien común y nos unimos en el cuidado de nuestra casa común. Juntos podemos afrontar mejor los retos de nuestro tiempo.

DISCERNIR UN MUNDO ESCANDALOSO

30. Creemos que el Dios de la vida desea la plenitud de vida para todos (Juan 10:10). La labor ecuménica e interreligiosa de la CMIR se basa en la llamada del Dios de la Vida a dar testimonio y a trabajar en nuestros contextos y tiempos actuales para que todos tengan plenitud de vida.
31. No vemos "plenitud de vida para todos" en estos tiempos; más bien nuestros tiempos están marcados por las heridas del mundo. Reconocemos nuestra humanidad común y discernimos las fuerzas deshumanizadoras que actúan en nuestro mundo y a las que debemos hacer frente juntos. Estas fuerzas incluyen, entre otras, el racismo, el autoritarismo, el nacionalismo, el Imperio, el ecocidio y los sistemas económicos injustos. (¿Cómo podemos servir al Dios de la vida en medio de todas estas realidades mortíferas? ¿Podemos unirnos a socios ecuménicos e interreligiosos en la resistencia?)
32. Nuestra época también está marcada por las heridas en la Iglesia. En ocasiones, la Iglesia ha sido cooptada por fuerzas sociales y políticas y puesta al servicio de agendas que no son propias de su vocación. En estas situaciones, la Iglesia corre el riesgo de perder su identidad profética y su vocación propia. Recordamos el testimonio de la Declaración de Barmen de que la Iglesia no es el Estado y no puede convertirse en órgano o instrumento del Estado (Barmen, Quinta Tesis). Cuando las comunidades religiosas se encuentran en estas situaciones complejas, ¿cómo podemos, a través de nuestros compromisos ecuménicos/interreligiosos, animarnos mutuamente a mantenernos firmes en nuestras convicciones y mantener una voz profética?
33. Dietrich Bonhoeffer va un poco más lejos que Barmen cuando afirma que "la Iglesia tiene una obligación incondicional hacia las víctimas de cualquier orden social, aunque no pertenezcan a la comunidad cristiana ..., no sólo de vendar las heridas de las víctimas bajo la rueda, sino de apoderarse de la rueda misma".¹² En lo que Bonhoeffer

¹¹ Nicholas Wolterstorff, "Las heridas de Dios: Calvin's Theology of Social Justice", en Mark Gornick y George Thompson, *Hearing the Call - Liturgy, justice, Church and World*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2010) 118.

¹² Dietrich Bonhoeffer, "La Iglesia y la cuestión judía" en Berlín: 1932-1933, *Obras de Dietrich Bonhoeffer*, Vol. 12 (Minneapolis: Fortress Press, 2009), 365.

llamó "la tercera posibilidad", el rol de las iglesias puede ser el de un "palo en la rueda" de un gobierno injusto.

34. Los problemas de injusticia son globales en escala y alcance y, por lo tanto, deben abordarse globalmente, incluso cuando se tratan localmente. Reconocemos la necesidad de defender y acompañar a los heridos de nuestro mundo. En este esfuerzo, trabajamos con todos los socios que Dios nos proporciona, porque juntos podemos hacer más. ¿Dónde podemos hacer causa común?
35. Al comprometernos a trabajar con socios ecuménicos, reconocemos que las iglesias miembros se encuentran en distintos lugares en su compromiso con el trabajo ecuménico. En algunos lugares, existe un compromiso y un entusiasmo profundos y duraderos con esta labor. En otros lugares, el ecumenismo vibrante (y la cooperación interreligiosa) tiene lugar fuera de las estructuras eclesiásticas institucionales. En otras partes del mundo, existen sentimientos antiecuménicos. Recordemos que el ecumenismo tiene que ver con las personas, no con las estructuras. Se trata de un movimiento al servicio de nuestra misión común, no de instituciones. Las estructuras y las instituciones siempre pueden reformarse para servir mejor a las personas y promover el movimiento y la misión. ¿Cómo podemos recordar y reavivar la importancia del ecumenismo, especialmente para abordar los problemas mundiales? ¿Cómo podemos asociarnos a los esfuerzos formales e informales para profundizar en el ecumenismo?
36. De manera similar, existe una gama de perspectivas en la Comunión respecto de la conveniencia e importancia del diálogo interreligioso, el compromiso y la cooperación. Para muchos, el compromiso interreligioso no es evitable, particularmente en contextos de alto pluralismo religioso o donde el cristianismo es una religión minoritaria. Para otros, las distintas confesiones no son reconocidas como cristianas. En tales contextos, el compromiso con religiones ajenas a la tradición cristiana no está a la vista. ¿Cómo podemos comprender mejor juntos la base de nuestro compromiso con el diálogo y la cooperación interreligiosos?
37. La realidad actual es la pluralidad religiosa. Si bien esto ha sido así durante mucho tiempo en muchos de los contextos de nuestra Comunión, en otros lugares, debido a las migraciones, los desplazamientos y otros factores, el panorama religioso está cambiando rápidamente y se está haciendo aún más diverso. ¿Cómo puede nuestro trabajo ecuménico e interreligioso navegar por la pluralidad religiosa en nuestros contextos de manera que mejore el respeto mutuo, la tolerancia religiosa, la comprensión profunda y la cooperación?
38. Hay muchos lugares donde pueblos de diversas religiones viven en armonía. Sin embargo, hay otros lugares donde el desprecio, la persecución y la violencia caracterizan las relaciones entre religiones. En algunos contextos, la libertad de religión entra en tensión con cuestiones de derechos humanos básicos o principios de no discriminación. ¿Cómo podemos navegar juntos fielmente por estas complejidades?
39. Otra realidad de nuestro tiempo es el aumento del extremismo religioso y de la violencia en nombre de la religión. En nuestra cooperación interreligiosa, ¿cómo podemos trabajar juntos para hacer frente a estos desafíos? En lugares de persecución religiosa y violencia, las iglesias están llamadas a ponerse del lado de los débiles y vulnerables. Cuando la propia religión es la dominante en un determinado contexto, ¿cómo resistimos las tentaciones del privilegio y el poder y desafiamos las estructuras opresivas que comprometen la libertad religiosa de los demás?

40. En todos estos contextos, las iglesias tienen un rol fundamental que desempeñar. La libertad de religión o creencia es un derecho humano básico que debemos defender por nuestra convicción teológica de que Dios trabaja con y a través de todas las personas. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo podemos reflexionar juntos sobre los lugares en los que la libertad de religión entra en conflicto con otros derechos humanos básicos o principios de no discriminación?

CONFESAR AL DIOS DE LA VIDA

41. Los cristianos reformados reconocemos el quebrantamiento de nuestro testimonio cristiano en un mundo herido. Confesamos nuestra complicidad con los pecados contra las personas y contra la vida al justificar y sostener sistemas y estructuras que niegan la vida, como la esclavitud, el apartheid, la explotación económica y otras injusticias. En nuestra propia Comunión tenemos una historia mixta; los cristianos reformados han sido heridos y los cristianos reformados han herido. ¿Quién ha sido herido y cómo? ¿Cómo sería la sanación?
42. El Dios de la Vida desea la plenitud de vida para todos (Juan 10:10). Por lo tanto, trabajamos con todos los colaboradores que Dios nos proporciona para promover la plenitud de vida. Incluso mientras lo hacemos, recordamos que esta no es *nuestra* misión; es la *missio dei*, la misión de Dios. Por tanto, buscamos los lugares en los que Dios actúa en el mundo, y nos unimos a ellos con humildad y alegría, reconociendo el privilegio de esa participación. Podemos discernir más claramente la misión de Dios con la ayuda de la amplia comunidad de colaboradores que Dios nos proporciona. Juntos nos preguntamos: ¿qué pide Dios de nosotros?
43. En la Confesión de Accra nos comprometimos a "pactar por la justicia en la economía y en la tierra". Miramos a los lugares de injusticia como foco de nuestra misión, con especial atención a las injusticias económicas y la destrucción ecológica, porque Dios es soberano sobre toda la vida y no sólo sobre los aspectos estrechamente religiosos de la vida. (Confesión de Accra, 20-22).
44. Siguiendo el ejemplo del propio ministerio de Jesús, nos comprometemos a un "ministerio en los márgenes". Creyendo que Dios está con los más pequeños, los últimos y los abandonados, nos situaríamos donde Dios está. Decimos la verdad al poder injusto. Con los contextos y los acontecimientos mundiales en constante evolución, los márgenes y las personas marginadas pueden estar cambiando. ¿Podemos explorar juntos la cuestión de dónde están hoy los márgenes?
45. Todas las tradiciones religiosas tienen historias mezcladas, un hecho que ha empañado las relaciones dentro de cada una de ellas y entre todas ellas. ¿Cómo podemos emprender el tipo de examen crítico y confesión valiente que puede contribuir a la reconciliación y a la curación de los recuerdos? La labor de sanar los recuerdos puede ayudarnos a avanzar juntos y a trabajar para reparar el daño causado siempre que sea posible.
46. Dios ya está allí afuera, trabajando. Por lo tanto, al comprometernos en el trabajo ecuménico e interreligioso, abrigamos una buena esperanza para todos, y estamos dispuestos a escuchar y aprender de nuestros interlocutores. Nuestra interacción es una oportunidad para la iluminación mutua.

TESTIMONIAR CON CRISTO

47. Para los reformados, el testimonio de la Iglesia consiste en participar en el triple ministerio de Cristo. Confesamos que, ungido por el Espíritu y junto con los que le pertenecen, Cristo vivo actúa en el mundo como profeta, sacerdote y rey. La Iglesia participa en este triple ministerio permanente. Nuestro testimonio profético consiste en proclamar la buena nueva del Evangelio en la iglesia y en las esferas públicas. Nuestro testimonio sacerdotal consiste en interceder por todos y realizar obras de reconciliación en la Iglesia y en el mundo. Nuestro ministerio real consiste en resistir al mal y a la injusticia y dar testimonio de la fidelidad y la victoria de Cristo sobre todos los poderes sin señor.
48. Dado nuestro compromiso de trabajar con todos los interlocutores que Dios nos proporciona, ¿cómo llevamos a cabo nuestro testimonio en la labor de ecumenismo y cooperación interreligiosa?

TESTIMONIO CON LOS INTERLOCUTORES ECUMÉNICOS

49. El compromiso ecuménico comienza con el reconocimiento de las heridas de todas las tradiciones cristianas y se caracteriza por una continua reflexión crítica. Reconocemos que ninguna de nuestras comuniones ha realizado plenamente las marcas de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. En nuestras relaciones entre comuniones, buscamos el reconocimiento mutuo y la reconciliación. Reconocemos que la reconciliación no puede darse sin reconocer y luchar con las heridas que están en el centro de nuestras separaciones.
50. También reconocemos juntos nuestra complicidad en sistemas y estructuras injustos más amplios que han herido a otros.
51. Confiamos en que la Iglesia pueda ser una comunidad de discurso crítico y un lugar seguro para comprometerse en el tan necesario discernimiento moral que pueda guiar nuestro testimonio y misión compartidos en estos tiempos. Ser una comunidad en la que pueda florecer un discurso crítico y responsable puede ser en sí mismo un testimonio de la profundidad de la catolicidad de la Iglesia y un testimonio para la sociedad en general. También es un testimonio potente de lo que significa ser cristiano frente a las narrativas populares distorsionadas que se consideran problemáticas y que van en contra de las enseñanzas de Jesús en las Escrituras.
52. Con este fin, los cristianos reformados deberían comprometerse activamente con socios ecuménicos, en particular dentro de los marcos ofrecidos por el Consejo Mundial de Iglesias, el Foro Cristiano Mundial y la DCDJ.
53. Una iniciativa que ejemplifica este compromiso es la recién creada Oficina Ecuménica Reformada (OER) en Roma. Roma es un importante espacio ecuménico en el que están presentes varios socios ecuménicos, como el Centro Anglicano y el Dicasterio Vaticano para la Unidad de los Cristianos, y en el que tienen lugar importantes conversaciones sobre la unidad y la justicia. La REO, una asociación entre la CMIR, la Iglesia de Escocia y la Iglesia Valdense, introducirá la voz reformada en estos debates, fomentará las relaciones ecuménicas y formará alianzas en temas de interés.

TESTIMONIAR CON INTERLOCUTORES INTERRELIGIOSOS

54. Las iniciativas interreligiosas se centran en establecer relaciones con las personas de los barrios más cercanos y más amplios. Aunque diferimos en muchas cosas, compartimos una humanidad común y todos hemos sido creados a imagen de Dios. Unas relaciones más profundas pueden dar lugar a un trabajo compartido por el bien común. A

menudo, cuando nos unimos en esfuerzos compartidos en torno a la paz, la justicia y el cuidado de la creación, las relaciones interreligiosas se fortalecen y profundizan.

55. Nuestra esperanza es que se profundicen las relaciones entre nosotros. El fallecido teólogo Kim Yong-bok da expresión a esto con su fusión de convivencia y el concepto africano de Ubuntu ("Yo soy porque nosotros somos"). *Convivencia-Ubuntu* imagina nuevas formas de vida que incluyen el florecimiento de todos los seres vivos, en contraste con formas de vida insostenibles y destructivas que dan prioridad sólo a algunos seres humanos a expensas de otros seres humanos y otros seres vivos. Esa convivencia, que constituye una solidaridad con zoe o la vida, es una lente importante para apreciar el imperativo de construir relaciones y coaliciones interreligiosas.
56. Históricamente, la CMIR ha trabajado mucho más en las relaciones ecuménicas que en las interreligiosas. Aún estamos encontrando nuestro camino como Comunión. Cómo avanzar en esto puede requerir atención adicional y una discusión más completa en la Comunión, y puede requerir que aprendamos de las iglesias miembros que viven en contextos donde los cristianos son una minoría distintiva y para quienes el compromiso interreligioso no es opcional sino esencial. ¿Cómo podemos vivir nuestro compromiso interreligioso en formas que se enfoquen en la paz, la justicia, las relaciones sostenibles y la afirmación gozosa de la vida?
57. El planteamiento de la CMIR sobre las relaciones interreligiosas da prioridad a tener en cuenta los contextos concretos y trabajar con ellos se lleva a cabo siguiendo un enfoque ascendente. Esto, sin embargo, nos obliga a reconocer la realidad de que en algunos lugares existe desprecio, persecución o violencia en nombre de la religión. Podemos preguntarnos, ¿por qué existe desprecio o temor hacia las demás religiones? ¿Cómo podemos encontrar formas de abordar esta cuestión junto con contrapartes de otras tradiciones religiosas?
58. La labor interreligiosa de la CMIR debería llevarse a cabo en estrecha colaboración con otras contrapartes, en particular con actores y organizaciones cristianas con un amplio compromiso en la materia (por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Luterana Mundial, los Dicasterios Vaticanos para la Unidad de los Cristianos y el Diálogo Interreligioso, la Alianza Evangélica Mundial).

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

Por favor, discuta el Documento Conceptual sobre Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas. Las siguientes preguntas podrían ayudarle en su conversación. Elija las que más se ajusten a su situación:

INTRODUCCIÓN

- "Ser reformado es ser ecuménico".
Dé ejemplos de cómo la tradición reformada ha inspirado, informado y sostenido las relaciones ecuménicas de su iglesia.
- "El panorama ecuménico ha cambiado radicalmente".
Comparta cómo han cambiado las iglesias en los últimos años y cómo ha afectado esto a las relaciones ecuménicas.
- "Las estructuras ecuménicas actuales siguen intentando representar una realidad que está desapareciendo lentamente".
¿Cuáles son las consideraciones en su iglesia? Por favor, coméntelas.
- "Difícilmente haya una tradición cristiana con más divisiones y escisiones que la Reformada".
Comparta ejemplos de división en su iglesia o en relación con otras iglesias y reflexione sobre los recursos de la tradición reformada para restañar las heridas.

FUNDAMENTOS REFORMADOS PARA EL ECUMENISMO Y EL COMPROMISO INTERRELIGIOSO

(VÉASE TAMBIÉN EL DEBATE MÁS PROFUNDO EN LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES)

- *Según la Confesión de Belhar, "la unidad está vinculada a Cristo, que reconcilia a todas las personas con Dios y entre sí".*
Comparta ejemplos de procesos de reconciliación que hayan conducido a la unidad en su iglesia o en relación con otras iglesias.
- *"Existe una base firme para el diálogo interreligioso".*
Discuta las creencias reformadas de que todas las personas han sido creadas a imagen de Dios y que toda la creación es un teatro de la gloria de Dios. Considere las consecuencias del compromiso interreligioso, especialmente en sus contextos.
- *"Recordamos que el ecumenismo tiene que ver con las personas, no con las estructuras".*
¿Cómo podemos recordar y reavivar la importancia del ecumenismo, especialmente para abordar los problemas mundiales?

TRABAJAR CON TODAS LAS PERSONAS QUE DIOS NOS PROPORCIONA

- *"Aunque hay muchos miembros y diversidad de dones, hay un solo cuerpo".*
Considere cómo la diversidad ha cambiado nuestras iglesias y organismos ecuménicos y reflexione sobre los nuevos modelos de vivir siendo el cuerpo de Cristo que se han desarrollado en este proceso.

- *"¿Qué tiene que ver la justificación con la justicia?"*
Discuta la convicción reformada de que la justificación no puede divorciarse de la realidad de injusticia, opresión y violencia del mundo actual.
- *"Hay sabiduría en las religiones, tradiciones, cosmovisiones y espiritualidades no cristianas. El "otro" socio en la misión y no el objeto de la misión".*
Reflexione sobre encuentros con personas de confesiones no cristianas en los que haya aprendido algo.
- *La herida del mundo hace imperativo que nos unamos por encima de nuestras diferencias para trabajar con todos los socios que Dios nos proporciona mientras buscamos el bien común y nos unimos en el cuidado de nuestra casa común".*
¿Cómo podemos afrontar juntos los retos de nuestro tiempo con mayor eficacia?

DISCERNIR UN MUNDO ESCANDALOSO

- *"Vivimos en un mundo escandaloso".*
Discuta cómo el concepto bíblico de justicia incita a nuestros ojos a reconocer sistemas y estructuras que niegan la vida, como la esclavitud, el apartheid y la explotación económica.
- *"Creemos que el Dios de la vida desea la plenitud de vida para todos (Juan 10:10). Pero no vemos la plenitud de vida en estos tiempos".*
¿Cómo podemos reconocer nuestra humanidad común y discernir las fuerzas deshumanizadoras que actúan en nuestro mundo y que es necesario abordar juntos?
- *"Otra realidad de nuestro tiempo es el aumento del extremismo religioso y de la violencia en nombre de la religión".*
¿Cómo podemos trabajar juntos en nuestra cooperación interreligiosa para hacer frente a estos retos?
- *"La libertad de religión o creencia es un derecho humano básico que defenderíamos como una cuestión de nuestra convicción teológica de que Dios trabaja con y a través de todas las personas".*
¿Cómo podemos reflexionar juntos sobre las situaciones en las que la libertad de religión entra en conflicto con otros derechos humanos básicos o principios de no discriminación?

CONFESAR AL DIOS DE LA VIDA

- *"Los cristianos reformados reconocemos el quebrantamiento de nuestro testimonio cristiano en un mundo herido".*
Discuta ejemplos en los que las iglesias se han convertido en cómplices de la escalada de violencia, la creciente desintegración social y la destrucción ecológica.
¿Cómo podría ser la curación?
- *En la Confesión de Accra, nos comprometimos a "pactar por la justicia en la economía y en la tierra".*
¿Dónde están los lugares de injusticia que nos llaman a la alianza como centro de nuestra misión? ¿Cómo podemos confesar la soberanía de Dios sobre toda la vida y no sólo sobre los aspectos estrechamente religiosos de la vida?
- *Siguiendo el ejemplo del propio ministerio de Jesús, nos comprometemos a un "ministerio en los márgenes".*
Con los contextos y acontecimientos mundiales en constante evolución, los már-

genes y quiénes son los marginados pueden estar cambiando. ¿Podemos explorar juntos dónde están los márgenes y quiénes los constituyen hoy?

EL COMPROMISO DE LA COMUNIÓN MUNDIAL DE IGLESIAS REFORMADAS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS: UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO

PREÁMBULO:

1. El compromiso de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) con los pueblos indígenas tiene su origen en la Asamblea General de Unificación celebrada en Grand Rapids en 2010. Si bien no debe imaginarse que el compromiso con los pueblos indígenas no formaba parte del compromiso de la ARM (Alianza Reformada Mundial) y del CER (Consejo Ecuménico Reformado), el compromiso con los pueblos indígenas enmarcó de muchas maneras a la Asamblea General de Unificación. Esto quedó quizás personificado en la declaración de Richard Twiss a la UGC de que la tarea de la teología indígena era ¡salvar a la Iglesia de la teología vaquera!
2. Fue la Asamblea General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas la que hizo una declaración sobre las relaciones con los Pueblos de las Primeras Naciones, los Pueblos Nativos Americanos y los Pueblos Inuit y Metis. Esta declaración llamaba al arrepentimiento de la arrogancia cultural, económica y teológica, de la hegemonía eclesiológica, de la forma en que se ha enseñado la teología y la historia de la Iglesia y de las innumerables maneras en que hemos traicionado los valores evangélicos.
3. En 2017, en la Asamblea General de Leipzig, con la Acción 55, se pidieron tres acciones específicas.
 - i. El proceso de desarrollo de relaciones correctas con los pueblos indígenas
 - ii. Compromiso teológico con la doctrina del descubrimiento
 - iii. Y la creación de un grupo de trabajo especial en el que la mayoría serían indígenas
4. El grupo central que se creó esbozó el siguiente proceso para trabajar con los indígenas.

OBJETIVOS

- análisis crítico de las estructuras injustas en el contexto mundial y sus implicaciones para la propiedad intelectual
 - Participar en la descolonización de la liturgia y la teología
 - En busca de una educación teológica transformadora pertinente en el contexto de los PI
5. Además, esbozaba un proceso de estudio de tres años en tres continentes, a saber, Asia, América del Sur y América del Norte. Lamentablemente, una combinación del COVID y problemas de capacidad del personal hizo que sólo se realizara una de las tres consultas.

6. En preparación de la próxima Asamblea General, por lo tanto, se está planificando una consulta sobre la teología de los pueblos indígenas para los continentes de América del Norte y del Sur juntos. La siguiente es una invitación al diálogo surgida de esta consulta.

UNA INVITACIÓN AL DIÁLOGO

7. Es la experiencia común de los Pueblos Indígenas en todo el movimiento ecuménico, y de hecho dentro de la CMIR y sus iglesias miembros, que las expresiones de compromiso y el deseo de liberación de los oprimidos se enuncian una y otra vez en documentos como éste. Invariablemente, las grandes reuniones llegan a su fin, los presupuestos se reducen, y la atención que se presta de boquilla a los Pueblos Indígenas, a sus preocupaciones por la justicia, a su sabiduría y a sus enfoques para nuestra liberación colectiva se dejan de lado hasta la próxima gran reunión. Afirmamos esto como una forma de decir la verdad sobre nuestra experiencia y un reconocimiento de que muchas iglesias y organismos ecuménicos mundiales tienen menos capacidad para participar en el trabajo necesario para hacer el trabajo del pasado, por no hablar de asumir un nuevo trabajo y nuevas formas de hacer el trabajo que se centran en las experiencias vividas por los indígenas.
8. El impacto de los proyectos coloniales/neocoloniales sobre los pueblos indígenas es agudo, activo y está en crisis. También es crónico, sistémico y produce crisis de evolución lenta. Incluimos contextos neocoloniales además de nombrar el proyecto colonial para hacer frente a la idea de que el colonialismo es un acontecimiento histórico desconectado de nuestras circunstancias actuales. El pensamiento colonialista persiste en las formas indígenas y no indígenas de gobierno y toma de decisiones; su alcance es profundo y tenaz. Todas las personas -tanto dentro como fuera de la Iglesia- han sido profundamente moldeadas por la colonización, y depende de todos nosotros descolonizarnos y buscar nuestra liberación colectiva.
9. Por lo tanto, los Pueblos Indígenas que se han reunido para preparar esta Asamblea General no presentan un documento de posición, sino una solicitud de diálogo. La CMIR y muchas de sus iglesias miembros y otros organismos ecuménicos han afirmado en repetidas ocasiones la difícil situación específica y única de las preocupaciones indígenas por la justicia en todo el mundo, pero la experiencia, el liderazgo, las reuniones y los ministerios indígenas nunca reciben financiación completa y siempre son tratados como proyectos ad hoc. La Asamblea General de 2017 declaró en su documento conceptual sobre Teología: "el compromiso de hacer teología partiendo de las experiencias de los pobres y oprimidos y apuntando a su liberación;" como principio operativo.¹ Además, el Asamblea General afirmó "el compromiso con el vínculo inseparable entre comunión y justicia."²
10. En su documento conceptual de 2017 sobre la Justicia, la Asamblea General de la CMIR afirmó que "En un momento tan crítico de la historia de la humanidad y de la Tierra, re- conocemos que el camino que tenemos ante nosotros puede conducir nuestros caminos hacia un futuro devastado por el cambio climático, por un paradigma de desarrollo basado en industrias destructivas y una visión distorsionada moldeada por la codicia."³

¹ <https://wcrch.org/wp-content/uploads/2018/05/GC2017-Minutes-EN.pdf> p. 242

² Ibid..

³ <https://wcrch.org/wp-content/uploads/2018/05/GC2017-Minutes-EN.pdf> p. 248

11. Nuestros diálogos han planteado repetidamente las décadas de oportunidades perdidas para comprometerse con las iglesias y comunidades indígenas con integridad. Existe el estribillo, especialmente en relación con la emergencia climática y la protección e integridad de todo el orden creado por Dios, de que las iglesias deben "aprender de la sabiduría indígena". Nuestro diálogo debe centrarse primero en responder a la pregunta: "¿Qué significa aprender de la sabiduría indígena?".
12. El psicólogo estadounidense Adam Grant tuiteó una vez: "Hace falta curiosidad para aprender. Hace falta valor para desaprender. Aprender requiere la humildad de admitir lo que no sabes hoy. Desaprender requiere la integridad de admitir que ayer te equivocaste. Aprender es evolucionar. Desaprender es seguir el ritmo de la evolución del mundo".⁴ Si las iglesias miembros de la CMIR realmente pretenden mantener su compromiso de mantener en tensión la confesión y la justicia y centrar las voces de los más marginados por las estructuras y los sistemas de opresión, las iglesias tienen mucho que desaprender. Y para hacer ese desaprendizaje, la iglesia debe empezar a admitir que el proyecto colonial eurocristiano sigue siendo el fundamento de nuestros sistemas socioeconómicos destructivos en el capitalismo de la última etapa.

LA TENSIÓN ENTRE TEOLOGÍA Y JUSTICIA

13. En nuestra consulta, hablamos de un lapso entre el "pensar" y el "hacer" entre las organizaciones eclesíásticas. Lo que se dice de palabra no se demuestra con hechos; las acciones de la Iglesia en favor de la justicia van "cojeando" muy por detrás de su teología declarada. Es hora de que la Iglesia reconozca la indigenidad y cómo ha estado ausente en la vida de la Iglesia - en sus reflexiones y acciones. Los enfoques indígenas de la teología no separan las palabras de las acciones. La teología occidental ha privilegiado la racionalización abstracta; la narración indígena es una forma alternativa de hacer teología.
14. Tal vez los patrones y entendimientos de las culturas indígenas puedan a menudo expresar palabras del "corazón del cristianismo" con más veracidad que la iglesia que no reconoció las narrativas de las enseñanzas de Jesús (inherentes, o vivas) en nuestras formas de vida indígenas.
15. Las Asambleas siguen gastando demasiada energía en la creación de documentos, cuando se necesitan urgentemente expresiones tangibles de ministerio entre el pueblo de Dios. La Iglesia se ha atrapado en la práctica de crear/ofrecer "tiritas" en lugar de soluciones reales al pueblo de Dios.
16. La Iglesia ha creado para sí misma la carga de crear documentos, bajo cuyo peso trabajamos - nuestra teología se amontona sobre nosotros, pero nunca llegamos a la 'praxis' o la sacamos de la página para buscar la justicia en el mundo. La Iglesia parece carecer de autorreflexión sobre sus acciones, aliándose con el colonialismo y el capitalismo, mientras se mantiene en el poder contra los pobres a expensas de los pobres. Los pueblos indígenas de todo el mundo se encuentran siempre entre los más pobres. Esto se evidencia en el compromiso de la CMIR de hacer teología partiendo de las experiencias de los pobres y oprimidos y *apuntando a su liberación* [el énfasis es nuestro]; la verdadera teología de la liberación busca no sólo la liberación del oprimido sino también la del opresor. La Iglesia aún no ha hecho el trabajo de descolonizar su propia teología,

⁴ [@AdamMGrant en x.com](https://twitter.com/AdamMGrant), 6:29am septiembre 13, 2021

misión, ministerio, administración y gobierno. La Iglesia no ha buscado su propia liberación como fundamento y presencia opresora en el mundo de Dios.

17. Terminamos preguntándonos si la Iglesia podría dirigirse a las personas sin vivienda (marginales) con una casa que pueda durar 100 años.⁵ Los ricos tienen casas, los pobres tienen hogares. Respuestas tangibles a problemas reales de personas reales por parte de la organización que dice existir para honrar a Dios.
18. A menudo, un obstáculo para el diálogo es una pregunta de la iglesia no indígena: "¿Cuánto va a costar esto?" o "¿Cuánto tiempo esperan que paguemos por el pasado?". A través de nuestra invitación al diálogo, ¿podríamos ayudar a la Iglesia a ver más allá del 'dinero' para llegar a la JUSTICIA? Según nuestra experiencia, la Iglesia sigue "hablando por hablar" pero no "caminando por el camino".

DOBLE IDENTIDAD: INDÍGENA Y CRISTIANA

19. La cuestión es la relación rota entre la(s) tradición(es) cristiana(s) y las culturas del mundo. En referencia a los pueblos indígenas, muchas denominaciones y organismos ecuménicos hablan de sincretismo o de apropiación cultural. Por sincretismo entendemos la amalgama o intento de amalgama de diferentes religiones, culturas o escuelas de pensamiento. Por apropiación cultural entendemos la adopción no reconocida o inapropiada de las costumbres, prácticas, ideas, etc. de un pueblo o sociedad por parte de los miembros de otro pueblo o sociedad, normalmente más dominante. La apropiación cultural suele producirse cuando una parte obtiene beneficios de la cultura de otra.
20. Estas prácticas siguen centrando una teología capitalista que motivó el cristianismo europeo occidental por encima de otros. Sería ventajoso encontrar una palabra nueva y diferente para describir lo que entendemos por una relación sana entre el cristianismo y las espiritualidades indígenas.
21. Hay al menos tres formas de entender la relación entre el cristianismo y las espiritualidades indígenas. En primer lugar... algunos indígenas han abandonado el cristianismo en busca de formas tradicionales o ceremoniales de expresar su espiritualidad. Otros siguen expresando la forma de cristianismo que los misioneros llevaron a sus tribus/naciones hace generaciones. Desgraciadamente, esta concepción de la cultura indígena como maligna, enseñada originalmente (y en algunos casos perpetuada actualmente) por los misioneros, ha sido interiorizada por muchos miembros antiguos de la Iglesia. Detrás de esta postura subyace el profundo respeto que sienten los indígenas por sus mayores. Esta tensión también puede darse independientemente de la edad.
22. Sin embargo, muchos miembros de las iglesias eurocristianas tachan de retrógrada a primera vista esta forma de entender la fe. Adoptar una comprensión diferente de la relación entre la fe cristiana y la cultura indígena se consideraría una falta de respeto a las formas de fe que compartieron padres y abuelos. El tercer enfoque de la relación entre la fe cristiana y la cultura indígena es el camino intermedio de incorporar aspectos de la cultura dentro de su fe cristiana. El teólogo filipino Ansgar Chupungco, OSB, señaló que el cristianismo no estaría completo hasta que Cristo hubiera nacido en todas

⁵ Por ejemplo, véase la labor que está realizando la Iglesia Evangélica Luterana en América con la impresión en 3D de casas en reserva, o el proyecto de la First United Church Community Ministry Society de Vancouver, que proporciona viviendas de alquiler asequibles y seguras a indígenas en el código postal urbano más pobre de Canadá.

las culturas del mundo. También observó que cada cultura tiene lo que necesita para expresar esa fe.

23. Históricamente, la Iglesia ha ejercido, y a veces sigue ejerciendo, violencia espiritual contra los pueblos indígenas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá definió los casos de violencia espiritual como aquellos en los que:⁶

- No se permite a una persona seguir su tradición espiritual o religiosa preferida
- Se impone a una persona un camino o una práctica espiritual o religiosa diferente
- Se denigran o menosprecian las tradiciones, creencias o prácticas espirituales o religiosas de una persona.
- Se hace sentir vergüenza a una persona por practicar sus creencias tradicionales o familiares.

24. Cada denominación necesita comprometerse en una autorreflexión crítica, confesión y arrepentimiento sobre su historia y circunstancias continuas de violencia espiritual.

REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE EL TEMA

25. Las iglesias deben comprometerse a fomentar el respeto por todas las respuestas de los pueblos indígenas al reto de equilibrar el cristianismo y las formas de ser indígenas. Las iglesias también deben comprometerse a abrir sus archivos y recursos a los pueblos indígenas que tratan de reconstruir sus expresiones de fe y recuperar las historias de sus antepasados.

26. Las iglesias también deben enfrentarse a casos de colonialismo extremo en los que se utilizan lenguas o conocimientos indígenas pero la teología sigue siendo eurocéntrica. Esto es especialmente cierto en el caso de las iglesias que hacen demasiado hincapié en la escatología en detrimento de la justicia social en el aquí y ahora. La relación entre lengua y cultura es fundamental; la lengua es la cuna de la cultura.

27. Las iglesias han comenzado la labor de cambiar las teologías de la misión, pasando de las iglesias madre que nutren a las iglesias "hijas" indígenas a una relación basada en la asociación.

PROPUESTAS/RECOMENDACIONES

- i. Las iglesias/fundaciones deben destinar más recursos económicos a fomentar la recuperación y la enseñanza de las lenguas, porque las lenguas indígenas encierran formas culturales de conocimiento. Es fundamental que se refuerce este apoyo lingüístico, ya que las lenguas indígenas están desapareciendo a un ritmo alarmante en algunas partes del mundo.
- ii. Las iglesias necesitan desarrollar recursos para facilitar la transferencia de conocimientos indígenas entre generaciones indígenas. La mayoría de las culturas indígenas son tradiciones orales, muchas de ellas sin forma escrita. En un mundo que se basa cada vez más en la palabra escrita, esto perjudica a los

⁶ *The Truth and Reconciliation Commission of Canada, The Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada, Volume 6: Canada's Residential Schools: Reconciliation.* Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press, 2015. p. 96.

pueblos indígenas y dificulta su capacidad de transmitir las formas indígenas de conocimiento a las generaciones futuras.

- iii. Las iglesias también necesitan crear recursos educativos, centrados en la iglesia no indígena, para abordar las nociones de apropiación cultural, sincretismo y violencia espiritual. Estos recursos deberían fomentar el respeto y la valoración de la fuerza de las formas de conocimiento indígenas. Estos recursos podrían incluir herramientas descargables, vídeos y nuevos materiales de fácil comprensión.
- iv. La CMIR debería ayudar a las iglesias recopilando las mejores prácticas en materia de reconciliación y formas de trabajar con los gobiernos, tanto civiles como eclesiásticos, de los pueblos indígenas de todo el mundo.

AGRAVAMIENTO DE LAS CRISIS SOCIALES

28. En todo el mundo que Dios ama, los Pueblos Indígenas siguen viviendo bajo la convergencia de múltiples crisis sociales. En muchos casos, estas crisis desembocan en situaciones de vida o muerte. Los Pueblos Indígenas siguen siendo objeto de violencia, hasta el punto de llegar a la masacre. A veces se trata de comunidades que carecen de recursos suficientes y que causan la muerte debido a los deficientes determinantes sociales de la salud, como en la crisis de las drogas tóxicas. En los últimos más de 500 años, la Iglesia ha contribuido a:

- Trauma y trauma intergeneracional: ambos perpetrados explícitamente por la Iglesia o tolerados silenciosamente por los cristianos;
- Pérdida de lenguas y culturas indígenas
- La perpetuación de las taxonomías eurocristianas de la raza que consideraban (y siguen considerando) a los pueblos indígenas menos dignos, menos humanos de lo que cabría esperar.

29. Como resultado, las comunidades indígenas de todo el mundo a las que Dios ama siguen luchando:

- Pobreza multigeneracional arraigada y falta de vivienda
- Trastornos por consumo de sustancias y otras adicciones (juego, pornografía, etc.)
- Falta de acceso a centros de tratamiento y curación culturalmente pertinentes y competentes.
- Violencia sexual y de género
- Una epidemia de indígenas asesinados y desaparecidos
- Acceso adecuado a la atención sanitaria y mental
- Acceso a una alimentación adecuada, sana y a nuestros propios alimentos tradicionales
- Acceso a tierras y recursos tradicionales
- Acceso a agua potable limpia y a tierras libres de contaminación tóxica
- Educación primaria, secundaria y superior adecuadas
- Estigma asociado a la crisis social
- Acceso a una actuación policial culturalmente adecuada en general

- La militarización de la policía y la violencia armada perpetuada contra los defensores de la tierra y los derechos humanos por paramilitares y militares.
- Encarcelamiento excesivo de los pueblos indígenas
- Oportunidades adecuadas para la curación, fuertes lazos comunitarios y familiares, y desarrollo económico.
- Consentimiento libre, previo e informado de los intereses estatales y empresariales
- Gobiernos que siguen resistiéndose a afirmar o aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)
- Amenazas que dan lugar a situaciones de vida o muerte que superan con creces las normas en todos los contextos.

30. Estas luchas se dan en todas las regiones del mundo.

31. Debido a que la Iglesia no ha abordado su propia liberación y la dinámica actual del pensamiento colonialista eurocristiano, muchas veces la Iglesia ha escuchado las voces de líderes indígenas que no representan las cosmovisiones tradicionales ni los intereses de sus comunidades: los que no han iniciado su camino de sanación, los que carecen de integridad, los que perpetúan el statu quo para acceder al poder o mediante la corrupción, los que todavía tienen una visión muy colonizada del cristianismo. Entonces las palabras de esos líderes pueden utilizarse en oposición a los gritos de la comunidad. Y como la Iglesia no ha hecho el trabajo, cuando las comunidades nombran estos desafíos, la Iglesia permite que la violencia lateral y los líderes indígenas dañen a otros Pueblos Indígenas por miedo a que la Iglesia sea acusada de racismo.

32. La Iglesia también da más importancia a la palabra escrita que a las tradiciones orales y al aprendizaje intercultural mediante el establecimiento de relaciones en persona.

33. Los pueblos indígenas tenemos la sabiduría para atender a nuestras comunidades que sufren estas crisis sociales superpuestas:

- Las tradiciones orales necesitan el mismo respeto que las palabras escritas. ¿Cómo podemos llevar el mensaje que se escuchará a través de la lente correcta (no uno que se encuentra en múltiples iglesias) La Biblia comenzó como tradición oral a partir de los testigos oculares
- El ministerio junto a los que sufren comienza con compasión y empatía
- Jesús siempre actuó. Nunca dejó que sus discípulos pasaran hambre. Siempre atendió las necesidades de la gente; los cristianos indígenas también se sienten llamados a un ministerio de reconciliación en el que los seres humanos forman parte del orden creado por Dios, nuestras necesidades no están separadas de la tierra; la Iglesia necesita un diseño basado en la empatía en todos sus ministerios
- Llegar a los que sufren a través de las historias (Jesús utilizó historias)
- Las culturas indígenas a menudo nos llaman a la humildad, y pedimos a las voces indígenas que sean audaces en su humildad, teniendo el coraje de decir sus verdades y experiencias; Pedimos a la Iglesia que garantice que los protocolos y procesos sean inclusivos de las formas indígenas de ser y trabajar, haciendo espacio y tiempo para hacer su trabajo de maneras culturalmente apropiadas.
- Utiliza las oraciones para pedir audiencia a las personas adecuadas. Tenemos que ser buenos ciudadanos y ser conscientes de nuestras propias responsabilidades.

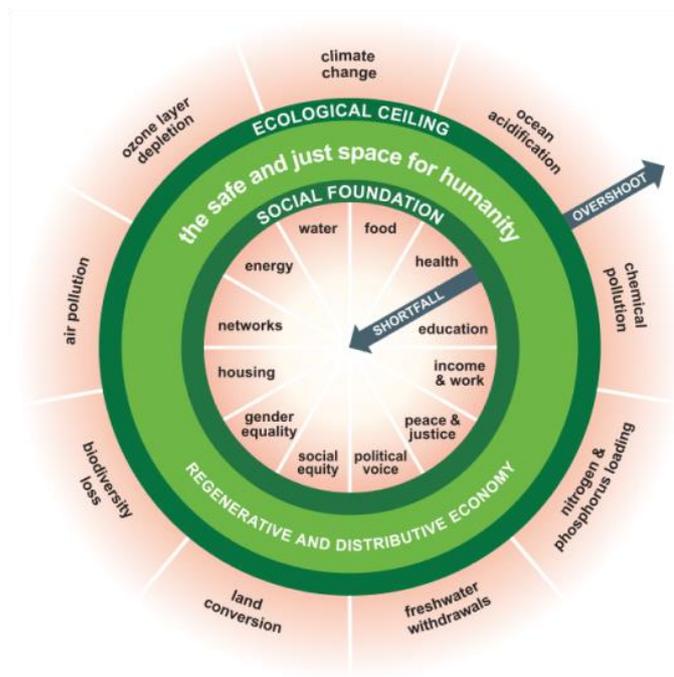
Nosotros también tenemos que cambiar. Dios abrirá las puertas, nosotros tenemos que reconocer la puerta abierta (trabajar para reconocer a Dios... no solo esperar). A veces tenemos que intervenir.

- La Iglesia necesita tomarse en serio cuando las comunidades indígenas plantean preocupaciones sobre el liderazgo indígena en la Iglesia que puede traer una teología dañina, una praxis dañina, y puede continuar el daño colonial.
- Los indígenas no curados pueden ganar audiencia y hablar, pero de nuevo con mensajes dañinos, y pueden tergiversar los valores indígenas reales y deshacer la curación de otros.
- El ministerio indígena tiene que centrarse en las voces y la sabiduría de los pueblos indígenas; hay que consultar a la gente en todas las etapas del ministerio, desde el desarrollo de programas hasta la implementación y el cuidado pastoral.
- El ministerio junto a los pueblos indígenas debe basarse en la confianza en Dios y en la capacidad de crear confianza entre las personas, tratando la confianza como un pacto.
- La Iglesia tiene que ser activa en la financiación y potenciación de soluciones: financiar programas de curación y recuperación, ofrecer apoyo pastoral, alimentar a las comunidades y llevar el ministerio allí donde está la gente.

LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y EL CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS

34. Centrarse en la experiencia vivida por los pueblos indígenas a nivel local es clave para comprender tanto los puntos fuertes de las formas tradicionales indígenas de estar en el mundo, como los impactos de las economías extractivistas que están destruyendo la tierra y desplazando a la gente. Centrarse en las experiencias locales vividas es una práctica profundamente espiritual que ayuda a abordar la emergencia climática atendiendo las heridas de las personas y del planeta.
35. Los pueblos indígenas están en primera línea del cambio climático; el desplazamiento de las comunidades indígenas es el resultado de la extracción de los llamados recursos naturales de la tierra, pero también de desplazamientos directamente relacionados con el cambio climático. La subida del nivel del mar, los cambios climáticos, los incendios forestales, los huracanes y otros fenómenos meteorológicos radicales relacionados con la emergencia climática ya han afectado drásticamente a las comunidades indígenas a escala mundial. La emergencia climática y la extracción de los recursos de la tierra afectan a todos los aspectos de la vida indígena: el acceso a los alimentos tradicionales, los métodos tradicionales de recolección y cosecha, el acceso a las tierras tradicionales y la esperanza de vida de los pueblos indígenas. Cuando la tierra enferma, la gente enferma. Cuando los recursos escasean -o cuando los Pueblos Indígenas se resisten a seguir abusando de sus territorios tradicionales- la escasez provoca conflictos armados en todas las regiones del mundo. La protección de la tierra sigue siendo una cuestión de vida o muerte para los pueblos indígenas.
36. Por ello, los pueblos indígenas siguen siendo los defensores de la tierra, haciendo frente a los intereses empresariales y gubernamentales. Exigiendo responsabilidades a los gobiernos para que respeten la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normativas y leyes medioambientales nacionales e internacionales. El mundo tiene una oportunidad, y las Iglesias tienen la obligación moral de participar activamente aprendiendo de los Pueblos Indígenas que defienden sus tierras.

37. Históricamente, la Iglesia ha utilizado la narrativa del dominio del Libro del Génesis para justificar la extracción ilimitada de recursos de la Tierra que exceden con mucho el equilibrio necesario para mantener la integridad de la creación. A pesar de que el relato alternativo de la creación insta a la humanidad a ser buena administradora de la tierra, las iglesias no han logrado conciliar del todo estos relatos contrapuestos. Incluso la narrativa de la administración aparta a la humanidad de la tierra y no capta plenamente la cosmovisión común de los pueblos indígenas que ven la vida humana íntimamente conectada con toda la tierra, no como salvadores de la tierra. Y las economías extractivistas basadas en la narrativa del dominio siguen impulsando los negocios como de costumbre.
38. La toma de decisiones políticas, sociales y eclesiásticas debe incluir a las voces indígenas en la mesa, no sólo en la toma de decisiones, sino también en el establecimiento de las agendas; los pueblos indígenas deben guiar las preguntas sobre cómo debemos vivir. La historia indígena tiene mucho que ofrecer en cuanto a la defensa de valores que pueden influir positivamente en nuestra vida cotidiana de forma equilibrada. Las economías indígenas y el uso de los recursos naturales eran regenerativos por diseño; necesitamos que el mundo aproveche esa sabiduría y siga los caminos y ciclos de toda la vida para guiar nuestro comportamiento humano.
39. Necesitamos reinventar radicalmente una forma de hacer negocios en el mundo que abarque enfoques holísticos y justicia para todo el orden creado. El modelo de economía de la dona de la economista británica Kate Raworth nos parece especialmente convincente y coherente con las visiones integradoras, regenerativas y redistributivas del mundo de las comunidades indígenas. Necesitamos vivir dentro de un espacio justo y seguro para los seres humanos, asegurándonos de que mantenemos nuestras bases sociales y no sobrepasamos nuestros límites planetarios.⁷

⁷ <https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics>
consultado el 20 de abril de 2024

PREGUNTAS O PROPUESTAS A LA IGLESIA:

- i. Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): llamamiento a las iglesias para que garanticen que los gobiernos y las empresas son responsables de respetar el CLPI, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas⁸ :
 - Creación de redes y amplificación de las voces de las comunidades indígenas locales
 - Incidencia y relaciones gubernamentales
 - Defensa de los intereses de los accionistas e implicación de las empresas para que cumplan las leyes nacionales e internacionales que afectan al medio ambiente y a la vida de todos.
 - Desinversión en valores de renta variable en los que las empresas sigan ignorando sus obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evitar el envenenamiento del medio ambiente o comprometerse a respetar el CLPI con los pueblos indígenas.
 - Inversión proactiva en empresas que apoyan formas regenerativas de hacer negocios que honran el equilibrio de toda la vida para nuestro mutuo florecimiento.
- ii. CMIR - adoptar el modelo de la dona (ver gráfico) como modelo de análisis de las acciones humanas que miden las carencias de nuestras bases sociales o el rebasamiento de nuestros límites planetarios en su labor de justicia.
- iii. Animar a las iglesias miembros a crear recursos que centren la sabiduría y los relatos indígenas tradicionales como complemento de nuestros textos sagrados escritos para facilitar nuestro aprendizaje colectivo y nuestra capacidad de florecer en un mundo que ha recuperado su equilibrio.

REGRESO A LA TIERRA, DERECHOS INDÍGENAS Y DNUDPI (DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS)

40. La preocupación fundamental del movimiento indigenista Land Back (Regreso a la Tierra) es garantizar la conexión de los indígenas con sus tierras tradicionales y los derechos que de ello se derivan. El desplazamiento colonial ha expulsado a los pueblos indígenas de sus tierras y/o ha hecho insegura su conexión mediante la hegemonía colonial a través de la ficción legal de la Doctrina del Descubrimiento. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el primer instrumento internacional de derechos humanos que menciona la tierra en términos de derechos humanos indígenas. Los derechos indígenas y las responsabilidades que asumimos se encarnan y viven en nuestras tierras. El 80% de la biodiversidad que queda en el mundo se encuentra en tierras tradicionales indígenas. Mientras que los territorios indígenas reflejan sólo el 5% del territorio mundial. Ya está demostrado que los Pueblos Indígenas son los mejores Guardianes de la Tierra. Somos lo que hacemos.

⁸ Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 2, Sección 32.

41. Traemos a colación la historia de los Guarani-Kaiowá, porque a menos que centremos las voces de los más oprimidos, los más marginados por el colonialismo permanente de los intereses estatales y corporativos, no estaremos buscando nuestra liberación colectiva. La verdad es que esta historia podría ser la historia de cualquier comunidad indígena en algún momento a lo largo del tiempo y de la geografía. Podría ser la historia de los pueblos de la Cordillera en Filipinas, de los Wet'suwet'en en Canadá o de los Mayas Achí en Guatemala.

LA HISTORIA GUARANÍ-KAIOWÁ DE BRASIL

42. Los defensores de los derechos indígenas en Brasil están siendo atacados por poderes económicos alimentados por los supuestos de la Doctrina del Descubrimiento, es decir, que los indígenas son salvajes y no tienen derecho a impedir la explotación colonial de la tierra y sus recursos. En realidad, la cosmovisión Guarani-Kaiowá expresa el cielo en la tierra y la explotación colonial es un ataque salvaje.
43. La experiencia antropológica, teológica, judicial y política respalda los esfuerzos de los guaraníes kaiowá por recuperar sus tierras. Se necesita apoyo internacional para animar y presionar a Brasil para que demarque las tierras indígenas y las titule a su nombre. El pueblo Guarani-Kaiowá entiende la cosmovisión de su tierra a través de su cultura y su lengua.
44. *Teko* significa vida, el modo de vida de todos los seres de la tierra, los distintos biomas de su territorio. Diez palabras compuestas con *teko* pintan un cuadro de su mundo:
45. *Teko ha* - aquí es donde vive la vida, el medio ambiente, incluyendo el tiempo y el espacio en el territorio tradicional, una forma de vivir en la tierra.
- *Teko maraney* - esto es vida sin mal, tierra sin mal, la buena vida y vivir en armonía, vivir bajo la orientación de Dios/Dios Alto/Gran Creador. Cuando vivimos de esta manera vivimos sin maldad.
 - *Tekoha Nhee* - esto es tierra y vida que son inseparables, el bosque es una extensión de nuestros cuerpos. Incluye nuestras canciones y ceremonias.
 - *Tekonhe mba'ekuaa* - esto es lo que se transmite de las madres, la forma en que nos relacionamos con todos los demás seres. Esto significa tener sabiduría y vivir nuestra vida de acuerdo con ella.
 - *Tekonhe'e mborayhu* - este es el amor que recibimos y nos damos unos a otros. Cuando oímos chismes, los evaluamos y vivimos de acuerdo con el amor. Calmamos el ambiente y mediante el fuego del amor, la solidaridad y el respeto mutuo, la situación se resuelve. Este es el origen del amor mutuo
 - *Tekonhe'e tee* - las palabras son palabras muy sagradas. Hablamos con amor, enseñando a los jóvenes "no estamos separados sino que somos uno con todo lo demás".
 - *Tekonhe'e anhete* - esta es la vida real. La vida verdadera.
 - *Tekonhe'e pora* - esto es vida útil con gratitud.
 - *Tekonhe'e katu* - La vida con justicia
 - *Tekonhe'e marangatu* - cuando vives la vida Kaiowa hay gracia y bendiciones de lo alto. Esta es la vida espiritual sin maldad. Esto es lo que llamamos Vida Sagrada. ¡Bem Viver! Donde podemos vivir en armonía siendo quienes realmente somos.

46. Esta explicación de la cosmovisión Guaraní-Kaiowá es expresiva de la visión que Jesús dio del cielo en la tierra que traía a través de su obra. Es una expresión de una espiritualidad terrenal que es una imagen de lo que dice la Biblia de todas las naciones, lenguas, pueblos, tribus, naciones y toda la creación adorando al Dios/Alto Dios/Gran Creador. Los Guaraní-Kaiowá no son salvajes, sino la "otra oveja y otro rebaño que no es de este redil" del que habló Jesús en Jn 10:16.
47. El proyecto colonial explotador es el salvaje asolador de los defensores de los derechos humanos indígenas en Brasil. Los ricos agricultores corporativos del negocio agrícola utilizan pistoleros y fuerzas policiales para luchar contra el pueblo Guaraní-Kaiowá y sus esfuerzos por recuperar sus tierras. En 1910, el gobierno brasileño creó 8 reservas indígenas. Desplazó a los indígenas de sus territorios tradicionales y los dividió. En 1988, los indígenas lucharon por recuperar sus tierras de manos de los agricultores, pero cuando éstos construyeron fábricas y otras plantas industriales en sus tierras. Los indígenas seguían queriendo recuperar sus tierras y empezaron a luchar por ellas. El llamamiento URGENTE del pueblo Guaraní-Kaiowá a la Iglesia es que les ayude a recuperar sus tierras sagradas. Compartiendo su lucha y maximizando sus voces y reclamando Justicia Social.
48. Hasta la fecha han sido asesinados 489 indígenas, entre ellos 20 de la propia familia de Valdelice Veron. En la aldea de *TAQUARA, en el municipio de Juti, en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil*, en 2003. Fue una de las peores masacres. Las fuerzas coloniales mataron al guardaespaldas de la Jefa, su sobrino. Lo torturaron descuartizándolo y luego quemaron su cuerpo. También quemaron vivos a otros. Las fuerzas coloniales mostraron a la Jefa los vídeos de la tortura de su sobrino y las fotos de los trozos de su cuerpo quemado y la amenazaron de muerte, diciendo que le harían lo mismo a ella. La jefa dijo: "Si me matan, por favor, díganle a la gente que vine aquí y pedí ayuda para mi pueblo. Siento que puedo irme pronto".
49. El pueblo Guaraní-Kaiowá tiene claro que cuenta con fuerzas malignas en su contra, como demuestra el salvajismo de la presión colonial. Otras comunidades indígenas se fijan en el liderazgo de la Jefa y en su céntrica comunidad. Sus guerreros se inspiran en su costumbre de ir al bosque, al *teko*, y rezar a Jesús, su hermano mayor, para que les dé fuerzas para luchar por las tierras de su pueblo y por su propia supervivencia. Sabe que está al borde de su propia muerte, pero de todos modos está comprometida con la lucha por la tierra de su pueblo. Los Guaraní-Kaiowá son espirituales y los colonizadores son los verdaderos salvajes.

RECOMENDACIONES

Las iglesias cristianas están conmovidas por la lucha a vida o muerte de los luchadores indígenas por los derechos humanos en Brasil y en el extranjero, pero a veces sólo quieren plumas y caras pintadas y no la brutal y salvaje verdad de lo que las fuerzas coloniales siguen haciendo a las diferentes naciones indígenas de todo el mundo.

- i. Las iglesias deben respetar más el modo de vida indígena y comprender que tienen una enorme contribución que aportar a la sociedad en su conjunto. Son inseparables de sus territorios, lenguas y cultura. Las iglesias deberían apoyar la lucha y el derecho a la tierra de todas las tierras tradicionales indígenas a sus propietarios originales, los pueblos indígenas.

- ii. Las Iglesias deberían llamarse mutuamente la atención por sus respuestas débiles y hacer algo inmediatamente sobre las muertes que están ocurriendo cada día en el territorio Guaraní Kaiowa y en otras partes del mundo, así como **DAR APOYO INCONDICIONAL** y maximizar las voces indígenas para que sean escuchadas en la ONU y en el Tribunal internacional de La Haya, así como en las plataformas de la Iglesia.
- iii. Nosotros, los indígenas seguidores de Cristo, haremos este trabajo, pero necesitamos que el resto de nuestros aliados en las iglesias den un paso al frente para abogar por la presión internacional para la **INMEDIATA demarcación, homologación y titulación de las tierras indígenas**, incluyendo el corazón del **territorio Guaraní-Kaiowá, ALDEA TAQUARA, municipio de Juti, Mato Grosso do Sul, Brasil**. Pedimos el apoyo de los Estados Unidos de América para presionar al Presidente de Brasil para que firme la legislación con este fin y haga lo que es correcto.
- iv. Los organismos eclesiásticos y las organizaciones que abogan por la justicia deben apoyar financieramente a los defensores indígenas de los derechos humanos y de la tierra para que puedan contar su "**historia**" a un público más amplio. Deben dejar de utilizar la tragedia indígena para recaudar dinero para sí mismos, debe ir a los pueblos indígenas.

Nota: traducción realizada con DeepL y someramente revisada. Para el documento final se espera poder trabajar lenguaje inclusivo, que aquí solo aparece en partes.