

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Teología
Campus de Quetzaltenango

**“LA ECOTEOLÓGÍA A LA LUZ DE LOS RELATOS BÍBLICOS
DE LA CREACIÓN”**

TESIS

Celeste Yolanda Colominas Arango

Carné 5004-02

Quetzaltenango, noviembre de 2012
Campus de Quetzaltenango

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Teología
Campus de Quetzaltenango

**“LA ECOTEOLÓGÍA A LA LUZ DE LOS RELATOS BÍBLICOS
DE LA CREACIÓN”**

TESIS

Presentada a Coordinación de Facultad de
Teología

Por:

Celeste Yolanda Colominas Arango

Previo a conferirle en el grado académico de:

Licenciada

El título de

Teóloga

Quetzaltenango, noviembre de 2012

**Autoridades de la Universidad Rafael Landívar
del Campus Central**

Rector	Padre Rolando Enrique Alvarado S. J.
Vicerrectora Académica	Doctora Lucrecia Méndez de Penedo
Vicerrector de Investigación y Proyección Social	Padre Carlos Cabarrús Pellecer S. J.
Vicerrector de Integración Universitaria	Padre Eduardo Valdés Barría S. J.
Vicerrector Administrativo	Licenciado Ariel Rivera Irías
Secretaria General	Licenciada Fabiola Padilla de Lorenzana

**Autoridades de la Facultad de
Teología**

Decano	Lic. Rodolfo Alberto Marín Angulo, M.A.
Secretario	Lic. Guillermo Enrique Téllez Ibarra, M.A.
Director del ICCRE	Lic. Abdón Camacho, fsc
Director de los Programas de Quetzaltenango	Lic. Francisco Reyes Archila, M.A.
Director del Diplomado en Teología	Lic. Francisco Romero Gonzáles, M.A.
Directora de la Licenciatura en Teología	Licda. María de la Luz Ortiz Martínez, M.A.
Director del PEM. En Filosofía	Lic. Agustín Maté Mansilla, M.A.
Coordinador del PIL (EDP)	Lic. Andy Roger Aguilar López
Coordinador del Área de Ética	Lic. Leonardo Chaverri Fernández

**Miembros del Consejo
Campus de Quetzaltenango**

Director de Campus Arquitecto Manrique Sáenz Calderón

**Subdirector de Integración
Universitaria** Msc. P. José María Ferrero S. J.

Subdirector de Gestión General Msc. P. Mynor Rodolfo Pinto Solís S. J

Subdirector Académico Ingeniero Jorge Derik Lima Par

Subdirector Administrativo MBA. Alberto Axt Rodríguez

Asesor

Licenciado Mario Mauricio Recancoj Mendoza

Revisor de Fondo

Doctor Juan Francisco González Zacarías

Quetzaltenango, 23 de junio de 2012

Señores Miembros del Consejo
Facultad de Teología.
Universidad Rafael Landívar.

Señores Miembros del Consejo:

Reciban mi saludo cordial, deseándoles a la vez muchos éxitos en sus labores al frente de esta Facultad.

Por este medio me permito informales que he acompañado en su proceso de elaboración de Tesis, a la estudiante: **CELESTE YOLANDA COLOMINAS ARANGO**, con número de carné: 5004-02, cuyo título es:

LA ECOTEOLÓGÍA A LA LUZ DE LOS RELATOS BÍBLICOS DE LA CREACIÓN

En dicho estudio, Yolanda ha profundizado sobre la situación de los recursos naturales en el municipio de Totonicapán, su mantenimiento y protección a partir de la cosmovisión Maya K'iche'. Así también aborda la temática de la ecoteología, iluminada por los fundamentos bíblico-teológicos de los relatos de la creación, que nos invitan a establecer nuevas relaciones de armonía y equilibrio con todos los seres que nos rodean. Finalmente, establece diversos desafíos que la nueva evangelización debe tomar en cuenta, en distintos ámbitos pastorales y sociales, sobre todo en el municipio en mención.

Por mi parte estoy satisfecho con el trabajo realizado por Celeste Yolanda, y no tengo inconveniente para aprobar su trabajo y darlo por finalizado, de tal modo que el Consejo de Facultad proceda de acuerdo a las políticas que requiere esta Universidad.

Atentamente.

Lic. Mario Mauricio Recancoj Mendoza
Asesor de Tesis

**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
CAMPUS DE QUETZALTENANGO**

De acuerdo al dictamen rendido por el Licenciado Mario Mauricio Recancoj Mendoza, asesor de la tesis titulada: "**LA ECOTEOLÓGIA A LA LUZ DE LOS RELATOS BÍBLICOS DE LA CREACIÓN**", presentada por el (a) estudiante **Celeste Yolanda Colominas Arango**, y la Aprobación de la Defensa Privada de Tesis, según consta en el acta No. P.T. 203-12 de fecha diecinueve de octubre del año dos mil doce, esta Subdirección autoriza la impresión, previo a su graduación profesional de Teóloga, en el grado académico de Licenciada.

Quetzaltenango, 14 de noviembre del año dos mil doce.

Ingeniero Jorge Derik Lima Par
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

NOTA: Únicamente el autor es responsable del contenido, doctrinas y criterios sustentados en su TESIS

Agradecimientos

A Dios Todopoderoso:

Ser Supremo a quien aprendí a conocer y amar más por medio de la Teología, por habernos dado el inmenso regalo de la vida y la naturaleza a través de la cual lo sentimos y nos relacionamos cada vez más con él.

A la Universidad

Rafael Landívar:

Centro de estudios donde conocí el verdadero amor al conocimiento de Dios.

A Todos mis Catedráticos:

Mis agradecimientos por sus sabias enseñanzas.

A mis Compañeras y

Compañeros:

Recuerdos imperecederos, de esta hermosa aventura llamada Teología.

A mi asesor de Tesis:

Lic. Mario Mauricio

Recancoj Mendoza:

Mil gracias por su paciencia y su valiosa orientación, motores que hicieron posible la realización de este trabajo.

Al Coordinador de la carrera

de Teología Lic. Francisco

Reyes Archila M. A.:

Mis agradecimientos por sus buenos consejos y por ser una persona muy especial, con cariño.

Dedicatoria

A mi Esposo:

Arturo Mazariegos Dardón (Q.E.P.D.)

Por el apoyo incondicional que me brindó en el transcurso de mi carrera, un homenaje de amor imperecedero y mis oraciones al Creador por el eterno descanso de su alma..

A mis Hijos:

Patricia Eugenia, Juan Arturo, Manuel Antonio y Teresa Irene, con profundo amor, los llevo en mi corazón por siempre.

A mis Nietos:

Ernesto Carlos, Pedro José, Patricia Eugenia, María Eugenia, Jonathan Richard y Miguel Eduardo, con amor y ternura.

A mis Biznietos:

Rodolfo Javier y Adrián Ernesto, con amor y ternura.

A mi Hermano:

Monseñor Rodolfo Antonio Colominas Arango.
Con amor y agradecimiento por su apoyo a lo largo de mi carrera.

A mis Hermanos:

Ana Eugenia, Patricia Ivonne, Juan Rafael Antonio, Thelma Irene y sus respectivas familias. los quiero mucho.

A los Hermanos:

Mazariegos Enríquez y familias, cariñosamente.

Índice

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I	
CONTEXTO MUNICIPAL.....	4
1.1 Contexto histórico del Municipio de Totonicapán.....	4
1.1.2 Contexto geográfico.....	5
1.1.3 Contexto religioso	6
1.1.4 Contexto cultural.....	7
CAPÍTULO II	
RECURSOS NATURALES	10
2.1 Recursos edáficos	10
2.1.2 Recursos hidrológicos	10
2.1.3 Recursos forestales	11
CAPÍTULO III	
FORMA DE TENENCIA, PRESERVACIÓN Y ESTADO DE LOS BOSQUES Y FUENTES DE AGUA EN TOTONICAPÁN	13
3.1 Bosques.....	13
3.1.2 Fuentes de agua.....	15
3.2 Preservación de los bosques y fuentes de agua en Totonicapán.....	16
3.3 Estado de los bosques y fuentes de agua	17
3.3.1 Bosques.....	17
3.3.2 Fuentes de agua.....	19
3.4 F.O.D.A.....	20
3.4.1 Fortalezas	20
3.4.2 Oportunidades	20
3.4.3 Debilidades	20

3.4.4	Amenazas.....	21
-------	---------------	----

CAPÍTULO IV

COSMOVISIÓN MAYA K'ICHE´	23
---------------------------------------	-----------

4.1	Sacralidad del cosmos.....	23
4.1.2	El espíritu tutelar de la naturaleza	26
4.1.3	La influencia del Cristianismo	27

CAPÍTULO V

QUE ES ECOTEOLÓGÍA	30
---------------------------------	-----------

CAPÍTULO VI

LA ECOTEOLÓGÍA A LA LUZ DE LOS RELATOS BÍBLICOS DE LA CREACIÓN	33
---	-----------

6.1	El libro de Génesis.....	33
6.1.1	Primer relato de la creación (Gn. 1; 1,27 – 2, 4 ^a).....	34
6.1.1.2	Segundo relato de la creación (Gn. 2, 4b – 25)	35
6.1.1.3	Pecado y destrucción de nuestra casa (Gn. 3,1 ss.)	37
6.2	Aportes de Teólogos.....	40

CAPÍTULO VII

ORIENTACIONES DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA	44
---	-----------

7.1	Jornada mundial para la Paz 1999	44
7.1.2	V Conferencia del episcopado latinoamericano – CELAM -	47
7.2	La Parroquia de San Miguel Arcángel de Totonicapán.....	48
7.2.1	La Pastoral de la Tierra	48

CAPÍTULO VIII

PROPUESTAS	50
-------------------------	-----------

8.1	De los Teólogos.....	50
8.1.2	Personales.....	51

CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES.....	54
--------------------------	-----------

CAPÍTULO X

DESAFIOS DE LA ECOTEOLÓGÍA.....	56
--	-----------

10.1 Una democracia sociocósmica	56
--	----

10.1.2 El quehacer del catequista	56
---	----

10.1.3 En las escuelas y colegios.....	57
--	----

10.1.4 En el trabajo de las autoridades comunales	57
---	----

10.1.5 Inclusión de la Cosmovisión Maya K'iche'	57
---	----

10.2 Conclusión general.....	58
------------------------------	----

CAPÍTULO XI

BIBLIOGRAFÍA.....	59
--------------------------	-----------

Resumen

Totonicapán, cabecera del departamento del mismo nombre, lugar de cultura ancestral, es aquí donde se encuentran los bosques mejor cuidados de Guatemala, ya que el sistema de vigilancia y mantenimiento de los mismos y de las fuentes de agua que existen en el municipio, está basado en la Cosmovisión Maya K'iche', que nos enseña a relacionarnos con la naturaleza y con el cosmos y no permite el uso y abuso de los bienes naturales. La llegada de los conquistadores fue determinante en la forma de explotar los bosques y fuentes de agua, ya que venían de un mundo deteriorado y vinieron a encontrarse con un pueblo virgen lleno de riquezas. Los relatos bíblicos de la creación, en especial el segundo, nos muestra la dimensión ecológica que tiene la creación ya que Dios crea el mundo en completa armonía, y cómo al caer el ser humano en el pecado, se inicia la depredación de nuestra tierra y con ella la codicia y la ambición que hace cada vez más vulnerable el planeta. Los teólogos y el Magisterio de la Iglesia, nos dan mucha orientación sobre la forma que debemos tratar la naturaleza en diálogo con la fe, a esto se le llama Ecoteología y es una ciencia nueva que nos hace reflexionar sobre la reconciliación del ser humano con la naturaleza. La Ecoteología presenta algunos desafíos: debemos tener una democracia socio-cósmica, incluirla en el quehacer del catequista, en las escuelas, en el trabajo comunal e inclusión de la cosmovisión Maya K'iche'.

INTRODUCCIÓN

Para una mejor comprensión del contenido de este trabajo, al inicio se presenta una breve descripción de las principales características encontradas en el municipio de Totonicapán del Departamento de Totonicapán.

El municipio de Totonicapán es la Cabecera del departamento del mismo nombre, cuenta con 328 kilómetros cuadrados de extensión, está a una altura de 2,495 metros sobre el nivel del mar, se ubica en la región sur occidente del país, su clima es frío, su topografía montañosa y terreno quebrado.

Totonicapán fue uno de los sitios más importantes del reino Maya K'iche' antes de la llegada de los españoles, quienes impusieron la religión católica a la fuerza y quisieron hacer desaparecer su religión, a pesar de ello aún persisten tradiciones y costumbres mayas.

Las creencias y la religiosidad maya k'iche', han sido de gran influencia en el manejo y la conservación de los bosques y las fuentes de agua del municipio y de esta manera se contribuye al mantenimiento también de la fauna y de la flora (ecología y vida).

Los habitantes de las aldeas, en el área rural de Totonicapán, poseen costumbres, tradiciones, creencias y actitudes sociales que giran alrededor de una cosmovisión maya que se comunica del centro hacia el cielo, la tierra y la naturaleza que lo rodea, dándole gran importancia a lo que los antepasados les han legado como algo sagrado para ser heredado de generación a generación.

Los bosques de Totonicapán, se han conservado en el transcurso de su historia por el manejo tradicional que han hecho las comunidades, producto de la cosmovisión indígena de la cultura Maya K'iche'. Estos bosques son de una gran riqueza ecológica y económica sin igual en toda la región y un bastión principal de la propiedad comunal con orígenes prehispánicos.

El Pueblo Totonicapán está consciente sobre la importancia y el valor sagrado de sus Recursos Naturales, tal el caso del sagrado y vital líquido del agua, razón por la cual desde épocas inmemoriales ha desarrollado acciones de protección, conservación y cuidado de sus recursos naturales, especialmente los exuberantes Bosques, que se consideran como guardianes del agua, prueba de ello es que nos jactamos de ser uno de los departamentos menos deforestados del país.

A pesar de esto, y de los esfuerzos de los comuneros por mantener el bosque y las fuentes de agua del municipio, podemos darnos cuenta de lo siguiente: 1) Ríos altamente contaminados por ser desagües de aguas servidas y botaderos de basura. 2) Los nacimientos de agua van en descenso porque hay tala inmoderada de árboles y por más que exista una organización en los comités de agua, se reforesta únicamente en los alrededores del nacimiento dejando el resto de lo deforestado al descubierto.

La Cosmovisión Maya K'iche' se basa en la interrelación del ser humano con Ajaw, con la naturaleza, el cosmos y los demás seres humanos. Antes de la llegada de los españoles, una creencia bastante común entre los pueblos originarios, era la de que los árboles y las fuentes de agua, y cada montaña y río, tenían su propio nawal, es decir su espíritu tutelar para su auto-protección.

De esto se deduce el cuidado que los comunales y las parcialidades tienen sobre los bosques y las fuentes de agua en el municipio de Totonicapán, aunque si bien es cierto también hay mucha depredación y contaminación.

La venida de los españoles, la conquista y el periodo colonial significó la imposición de un sistema de tenencia de la tierra en función de los intereses de los conquistadores y de la monarquía española. Este hecho social definió la ruptura y destrucción violenta del sistema de organización social y estructura política territorial de las sociedades indígenas y se estableció bajo el denominado principio de señorío, el dominio sobre la tierra y la autoridad para disponer de ella.

Ecoteología viene de unir y relacionar los contenidos de las palabras Ecología y Teología, o sea que su significado es la Ecología en diálogo con la fe, con la Teología.

Evangelizar es promover la reconciliación del hombre con Dios, de los hombres entre sí y de los hombres con el medioambiente. Cuando reflexionamos sobre la reconciliación del hombre con el medio ambiente, estamos haciendo ecoteología. Aquí hay una estrecha relación con la cosmovisión maya k'iche'.

“Nuestra hermana la madre tierra” es nuestra casa común y el lugar de alianza de Dios, con los seres humanos y con toda la creación. Desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas, es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad y en definitiva, contra la vida.

El ser humano es responsable de las cosas creadas y debe cuidar de ellas con un imperativo ético, de modo que sean signo de Cristo y de la salvación, y no del mal y la perdición. Dios pedirá cuenta de su uso y -herirá y destruirá a los que hieren y destruyen la tierra- (Apoc. 11, 18).

La teología, la ecología, la filosofía y la ciencia concuerdan en la visión de un universo armónico, o sea, un verdadero cosmos, dotado de una integridad propia y de un equilibrio interno y dinámico. Este orden debe ser respetado: la humanidad está llamada a explorarlo y a descubrirlo con prudente cautela, así como a hacer uso de él salvaguardando su integridad.

Tras siglos de confrontación con la naturaleza y de aislamiento de la comunidad planetaria, el ser humano está encontrando su camino de vuelta a la casa común, a la grande, buena y fecunda Tierra.

CAPÍTULO I

CONTEXTO MUNICIPAL

Para una mejor comprensión del contenido de este trabajo, a continuación se presenta una breve descripción de las principales características encontradas en el municipio de Totonicapán del departamento de Totonicapán.

1.1. Contexto histórico del municipio de Totonicapán

Según Hernández C. (2007, págs. 1-2) El departamento de Totonicapán estuvo ocupado durante el período prehispánico por dos grupos indígenas: los k'iche's y los cakchiqueles. Hasta mediados del siglo XV (entre 1,426 y 1475) estos dos grupos formaban una sola organización política y social.

La ciudad de Totonicapán en sus inicios no estaba en su ubicación actual. Inicialmente se encontraba en las planicies de Patzack Oherkaibal, que se forma de las elevadas sierras de Chui-tinimit, Chui-patán, Pasiká, Chui-cuxlikel, Chuitzalancho, Paul Chuixtoká, lugares que fueron destruidos por otras generaciones. Más tarde se establecieron al norte, a dos leguas de distancia en la llanura de Pataká y Pakí.

El primer nombre que tuvo Totonicapán fue Otzoyá, que significa lugar de pescaditos, el cual más tarde cambió a Chuimekená cuyo significado es: lugar sobre el agua caliente, por la abundancia de aguas termales y sulfurosas que existen en sus alrededores. Durante la invasión española, el nombre original cambió a Totonicapán o Totonacapá, nombre que le asignaron los indígenas tlascalas que venían con Pedro de Alvarado, y ésto porque en Tlascala, México, había un pueblo que se llamaba Atotonilco o Totonilco que significa "Agua Caliente" uniéndole la preposición PA ó PAN (lugar) se forma Totonicapa ó Totonicapán que significa en el agua caliente, arriba o sobre el agua caliente, exactamente igual al significado k'iche'.

La municipalidad es de primera categoría, por decreto del 8 de octubre de 1829, la asamblea otorgó el título de Ciudad a Totonicapán, que es la cabecera municipal y departamental. Totonicapán cuenta con 12 aldeas y 50 caseríos. Las aldeas son: Barraneché, Coxóm, Chimente, Chiyax, Chotacaj, La Concordia, Pachoc, Panquix, Paquí, Rancho de Teja, Tzanixnam y Vásquez.

Se tiene conocimiento que hubo una rebelión indígena en el partido de Totonicapán, en Julio de 1820, la cual consistió en el levantamiento de los indígenas encabezado por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar o Akiral, que se puede interpretar como parte del proceso histórico que culminó con la proclamación de la Independencia. Esta rebelión fue contra el pago de los reales tributos, suprimidos por las cortes generales y extraordinarias de Cádiz en 1811, pero anuladas por Fernando VII, luego de asumir el trono en 1814.

1.1.2 Contexto geográfico

El municipio de Totonicapán es la cabecera del departamento del mismo nombre, cuenta con 328 kilómetros cuadrados de extensión, está a una altura de 2,495 metros sobre el nivel del mar, se ubica en la región sur occidente del país, su clima es frío, su topografía montañosa y terreno quebrado.

Se encuentra situado en la parte este del departamento de Totonicapán. Se localiza a 14°54'39" latitud norte y en la longitud oeste 91°21'38". El departamento de Totonicapán se encuentra situado en la región VI o región sur-occidental, su cabecera es Totonicapán. Colinda al norte con el municipio de Santa María Chiquimula, Momostenango del mismo departamento y Patzité del departamento del Quiché; al este con Chichicastenango, Santa Cruz de El Quiché, San Antonio Ilotenango y Patzité, de El Quiché; al oeste con San Francisco el Alto, San Cristóbal Totonicapán de Totonicapán y Cantel del departamento de Quetzaltenango, al sur con los municipios de Salcajá y Cantel de Quetzaltenango, Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Sololá del

departamento de Sololá. La cabecera se encuentra a una distancia de 198 kilómetros de la ciudad capital y a una altura de 2,495 metros sobre el nivel del mar.

1.1.3 Contexto religioso

Totonicapán fue uno de los sitios más importantes del reino Maya K'iche' antes de la llegada de los españoles, quienes impusieron la religión católica a la fuerza y quisieron hacer desaparecer su religión, a pesar de ello aún persisten tradiciones y costumbres mayas.

Su profunda religiosidad se observa no sólo en las manifestaciones espirituales propiamente dichas, sino en el liderazgo de los guías de la comunidad (sacerdotes mayas) que conocen el lenguaje del copal y las hierbas sacras, y ejercen una influencia significativa dentro de la comunidad. Hay un lugar llamado Cuevas de San Miguel. Esta gruta reviste enorme interés antropológico, debido a que es un sitio sagrado para los k'iche's locales y para algunas comunidades humanas de la lejana costa del Océano Pacífico. Sus sacerdotes mayas o sajorines, acuden frecuentemente para orar en medio del humo de velas y de pom-incienso que llega a saturar la bóveda.

Las creencias y la religiosidad maya k'iche', han sido de gran influencia en el manejo y la conservación de los bosques y las fuentes de agua del municipio y de esta manera se contribuye al mantenimiento también de la fauna y de la flora (ecología y vida).

Ya en el ámbito de la religión católica, está: la feria titular del municipio en honor al Arcángel San Miguel, que se celebra del 24 al 30 de septiembre de cada año, en la misma hay muchas actividades tanto sociales como religiosas, siendo que se tiene una mayoría de habitantes que profesan la religión católica. El día 29 fecha principal de la celebración, se celebra una misa solemne y la procesión de la imagen de San Miguel. En el aspecto folklórico, durante estas fiestas se presentan los bailes de Los Mexicanos, de Pascarines, Los Vaqueros, Xecalcojes, Moros y Cristianos. También hay conciertos de marimba y otro tipo de música en honor al Santo Patrón. El idioma que

predomina es el Quiché, aunque la mayoría de la población (principalmente los hombres y niños) hablan también español.

Existe otra celebración, tal vez no tan importante como la feria patronal y es la celebración de la aparición de San Miguel Arcángel que se celebra del 7 al 9 de Mayo, siendo el día principal el 8, en que se lleva a cabo una Misa Solemne y la procesión de la imagen del Santo Patrón, así como conciertos de música popular.

Durante los días de la Semana Santa también hay mucha actividad religiosa, no solo con las diferentes celebraciones dentro del templo parroquial, sino también con las diferentes procesiones que salen desde el primer viernes de cuaresma hasta el domingo de resurrección. Y la representación de la pasión y muerte de Jesús, actividad que se realiza los días Miércoles y Jueves Santos desde hace muchísimos años.

La Parroquia de San Miguel Arcángel tiene todo un sistema de Pastorales que de una u otra manera sirven para ayudar a toda la comunidad, entre otras está la Pastoral Social, que es la acción de servicio social de la iglesia, iluminada por el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, que promueve la dignidad de la persona y educa para la convivencia, a fin de construir una sociedad más sólida, justa, y participativa, incidiendo en la transformación de las estructuras desde una opción preferencial por los pobres y excluidos. Encarna los valores del Reino de Dios, al pueblo que se sirve, para su promoción humana, integral, su organización y participación comunitaria, de ella se desprenden: la Pastoral de la Tierra, la Pastoral de la Mujer, la Pastoral de Justicia y Solidaridad y la Pastoral de Salud.

1.1.4 Contexto cultural

Los habitantes de las aldeas, en el área rural de Totonicapán, poseen costumbres, tradiciones, creencias y actitudes sociales que giran alrededor de una cosmovisión maya que se comunica del centro hacia el cielo, la tierra y la naturaleza que lo rodea,

dándole gran importancia a lo que los antepasados les han legado como algo sagrado para ser heredado de generación a generación.

Dentro de esta cosmovisión cuentan con personas especiales que poseen dones para poder dirigir y orientar sus costumbres, tradiciones y creencias de las cuales representan a cada una de las partes, jugando un papel muy importante dentro de las comunidades a las que pertenecen.

Las características de la población del municipio es que la gran mayoría pertenece a la comunidad lingüística maya k'ich'e, con arraigo a su cultura ancestral, pero con grandes amenazas de aculturación, ya que el idioma, se ha ido perdiendo paulatinamente, porque han tenido la necesidad de comunicarse con la etnia ladina, los maestros en su mayoría anteriormente no eran de la etnia k'iche' y los niños crecieron en otro ambiente y en otra cultura, lo que ha provocado que muchas personas ya no hablen su idioma y se haya ido perdiendo su identidad. Hoy día se ha iniciado un rescate de la identidad, las costumbres y el idioma, tanto que en los currículos de base del Ministerio de Educación, se tiene como materia obligatoria el idioma k'iche', y en su mayoría los maestros, sobre todo en el área rural son indígenas.

En cuanto al vestuario hay una marcada influencia ladina, ya no son los trajes típicos originales, el hombre, principalmente, adoptó el traje del ladino, ya no se ve ninguno con el traje típico original (camisa y pantalón blanco, taparrabos de lana cuadriculada blanco y negro, cinturón rojo y saco negro de lana), las mujeres todavía usan su corte, huipil y faja, pero ya no es el traje original (corte negro y blanco a cuadritos "huishuil", faja de colores, huipil rojo, negro y blanco y perraje a colores), la mayoría combina los colores de sus trajes, ya no usan el perraje sino suéter combinado con los colores del traje.

El traje ceremonial se ha perdido totalmente, tanto en los hombres (traje negro de lana con pantalón abierto de los lados y un calzón blanco largo, cinta roja en la cintura, un pañuelo rojo en la cabeza y un tapado de colores sobre los hombros) como en las

mujeres (pot blanco, sobre la cabeza una cinta de colores con las borlas hacia adelante, un pañuelo de la misma tela del pot y una candela grande envuelta en el perraje de colores, con su guacalito de corteza de morro, para recibir la cera derretida).

Dentro de la cultura están también las diferentes artesanías, como lo son: la alfarería y los tejidos típicos, así como las danzas ancestrales, la medicina maya-k'iche' que se encuentra en proceso de recuperación. Los días de plaza son los martes y los sábados de cada semana.

CAPÍTULO II

RECURSOS NATURALES

Hernández C. (2007, 3-4) Se llama recursos naturales a todos aquellos que se encuentran debajo o encima de la superficie terrestre, los conforman la tierra, fauna, flora y agua. Se les llama naturales porque no han sido creados artificialmente y para mejor utilización de ellos se requiere que el hombre haga uso racional, asimismo que realice esfuerzos para preservarlos. Entre los recursos naturales con que cuenta el Municipio se pueden mencionar: suelo, bosques, hidrografía, flora, fauna.

2.1. Recursos edáficos

(ibid) En el Municipio los suelos son de textura franco a franco arcillosa, friable, ligeramente ácida y con un espesor de 25 a 50 centímetros. Los suelos son en general color negro a café, buen drenaje interno y expuesto a la erosión. En cuanto a las clases agrológicas, el Municipio tiene tierras aptas especialmente para cultivos permanentes o forestales, por su topografía quebrada con pendiente inclinada y montañosa. Se ubica en la región fisiográfica de las tierras altas volcánicas, sobre el sistema orográfico de la Sierra Madre. La mayor parte del territorio es de relieve ondulado y en ciertos lugares es fuertemente inclinado.

2.1.2 Recursos hidrológicos

(ibid) En el Municipio se forman las cuencas de los ríos Chixoy y Motagua para la vertiente del Océano Atlántico y los ríos Samalá y Nahualate para la vertiente del Pacífico. Existen ríos de limitado caudal y riachuelos los cuales en la época de verano reducen el caudal o se secan. Según el Diagnóstico Participativo Rural de la Parroquia San Miguel Totonicapán, hay más de mil nacimientos de agua en el municipio. Dentro de los principales ríos que corren por el suelo totonicapense se pueden mencionar: río Negro o Chixoy, Río Motagua, río Samalá y río Nahualate.

También es bañado por los ríos Agua Tibia, Bocobá, Curruchiche, Samalá y 28 ríos más que atraviesan todo su territorio. Además irrigan a este municipio, los riachuelos: de la Esperanza y Pasetesic; la quebrada Barraneché; y la caída de agua Pequelá.

Cuenta con los Baños Termales del Agua Caliente, que comúnmente son llamados los “Baños de la Guaca”. Son las fuentes sulfurosas de la ciudad de Tonicapán. Muy visitadas y famosas, ya que se asegura que poseen propiedades medicinales; para muchas personas su empleo tiene profunda significación ritual, para otras es la oportunidad de un baño revitalizador, calentito y delicioso. Su cercanía a la cabecera los hace bastante accesibles.

2.1.3 Recursos forestales

(ibid) Se encuentra imponente la cordillera principal o Sierra Madre; la cumbre María Tecún; el volcán Cuxliquel que muchos por tradición le denominan cerro; y los cerros: de Oro, Sijá, Campanabaj, Tunabaj, Coxóm, Tierra Blanca y Chuitamango. En Tonicapán los bosques templados están ubicados en una región de latitud tropical: la Sierra Madre del Sur, sistema orográfico de elevada altitud y el clima frío, que ha permitido la permanencia del tipo de bosques existente, el cual es uno de los últimos reductos de este tipo de bosque en Guatemala y en Centro América. Estas áreas boscosas son zonas protegidas por el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Hasta el año 2,004, en el municipio se cuenta con 17,685 hectáreas de bosques naturales, 243 hectáreas de bosques artificiales, de los cuales 9,280 hectáreas tienen coníferas, 3,560 hectáreas de bosques mixtos y 194 hectáreas de bosques con cultivos. El bosque natural, ha sido preservado en gran parte por las parcialidades, que son formas tradicionales de organización comunitaria que contribuyen con la administración, uso y conservación de los bosques; la vegetación predominante está constituida por bosques altos de regeneración natural, integrados por especies pertenecientes a las familias de coníferas y latifoliadas entre las que se encuentran: pino blanco, pino triste, pino de cumbres, ciprés, pinabete, aliso y encino.

Se cuenta con un área protegida que es la Reserva Ecológica del Volcán Cuxliquel, con una superficie no definida, administrada por CONAP. Y la reserva de Chuipachec o “el Aprisco” que es un sendero ecológico administrado por la asociación CDRO, se encuentra en proceso de apertura otro sendero ecológico en el área de Chonimabaj.

CAPÍTULO III

FORMA DE TENENCIA, PRESERVACIÓN Y ESTADO DE LOS BOSQUES Y FUENTES DE AGUA DE TOTONICAPÁN

3.1. Bosques

Es necesario precisar el régimen de tenencia de la tierra en Totonicapán. Éste se conforma por tres tipos básicos: tierras privadas, las parcialidades y las tierras comunales. *Las tierras privadas* son propiedad de particulares k'iche's y ladinos, aunque la gran mayoría es propiedad de k'iche's. Estas tierras representan una pequeña parte del total.

Las parcialidades, que en realidad constituyen en sí mismas la forma de tenencia comunal de la tierra de las comunidades k'iche's de Totonicapán, surgen como un artificio jurídico k'iche' fundamentado en el propietario privado, pero donde se establecen fuera de la legalidad, formas de organización social tradicionales basadas en el derecho indígena. Allí los linajes patriarcales tienen preeminencia; los cabezas de linaje tienen bajo su control la tenencia de la tierra de la parcialidad. En la práctica, Hernández C. (2007, 5) "son grupos sociales cuyo núcleo es un clan patrilineal; es decir, un grupo de parientes con el mismo apellido, y afirmando que descienden de un ancestro común. Por ejemplo, el grupo dominante en el cantón Paqui es Tzul, un clan integrado por 178 personas con este apellido acreditándose como descendientes del revolucionario Atanasio Tzul". Actualmente existen 18 parcialidades localizadas en 23 comunidades. La representante de las parcialidades es la Asociación Indígena de las Cinco Parcialidades, que históricamente ha cumplido el papel de representante indígena de Totonicapán en aspectos de tierras, pues ésta es titular jurídica de tales posesiones, que representan un porcentaje alto de las tierras del municipio.

Las tierras comunales constituyen en realidad todas las tierras del pueblo indígena de Totonicapán, en particular hubo un proyecto que se denominó "Parque Regional Los

Altos de San Miguel Totonicapán”, es el bosque de coníferas más grande y mejor conservado de Guatemala. Constituye el reducto más importante de pinabete (*Abies guatemalensis*) en el país, abeto endémico regional que está en peligro de extinción. Es un bosque comunal que fue declarado área protegida a petición de sus propietarios, para preservarlo de las amenazas que enfrenta.

La municipalidad posee la titularidad jurídica de tales tierras; sin embargo, no dispone en términos reales de este bosque comunal, ya que es el pueblo indígena de Totonicapán el que dispone de tales derechos. El Parque Regional tiene aproximadamente 254.8 caballerías de extensión y cuenta con más de 2,000 fuentes de agua a las cuales, lamentablemente, aún no se les da un aprovechamiento agrícola.

Se ha dicho que aunque la municipalidad de Totonicapán puede jurídicamente disponer de tales tierras “pobre del que intente hacerlo”, pues se toparía con la indignación y el reclamo de la totalidad del pueblo k’iche’ de Totonicapán, (entrevista Pastoral de la Tierra) y éste ha sido el principal motivo porque el proyecto del Parque Ecológico Los Altos de San Miguel Totonicapán, no se haya llevado a cabo en su totalidad porque los directivos de los 48 cantones y las 5 parcialidades se opusieron a que la municipalidad administrara dicho proyecto.

Una de las razones de la conservación de estos bosques municipales, cuyo origen debe buscarse tanto en el pasado prehispánico como en la colonia, fue el reconocimiento del valor económico y social de los bosques de pino blanco.

Otra razón radica en el aprovechamiento del agua para consumo humano. Pero lo que ha favorecido fundamentalmente la conservación en Totonicapán es la institución de los bosques comunales. Tiu, R. et al (1998 Pág. 42) “La vigilancia que ejerce cada comunidad sobre sus áreas de bosque comunal ha impedido que éstos sean invadidos y talados, a diferencia de los bosques de propiedad privada o estatal, que han sido cortados sin mucho trámite para ampliar tierras de cultivo.” Esto es lo que ha sucedido

en Totonicapán con la creación de la asociación Ulew' Che' Ja' (tierra, bosque y agua) en los años noventa gracias al apoyo de instituciones como Greenpeace.

Lamentablemente, poco o nada han podido hacer estas instituciones en la conservación de los recursos naturales en la cumbre María Tecún por la conflictividad agraria manifiesta entre muchas comunidades aledañas a ésta, como el caso de Barreneché, La Esperanza y Argueta por el usufructo del bosque comunal. El esfuerzo actual en las comunidades está a cargo de la Pastoral de la Tierra de la Parroquia de Totonicapán y de ONG como CDRO, que han colaborado en la implementación de viveros forestales y la realización de campañas de reforestación.

3.1.2 Fuentes de agua

Este sistema se compone de dos vertientes, la del Océano Atlántico y del Pacífico. En el departamento se encuentran cuatro cabeceras de cuencas de los ríos Chixoy y Motagua para la vertiente del Océano Atlántico y los ríos Samalá y Nahualate para la vertiente del Pacífico, estando cubierto el departamento y el municipio de Totonicapán de varios ríos y riachuelos que son afluentes de diversos ríos.

Según Diagnóstico Participativo Rural de la Parroquia San Miguel Totonicapán, hay más de mil nacimientos de agua en el Municipio. Por el hecho de contar con bosques, el Municipio cuenta con fuentes de agua, captadas principalmente en la parte alta de este municipio, están ubicadas entre Chuipachec y la cumbre María Tecún, estas fuentes abastecen a las comunidades del municipio.

En el bosque de Rancho de Teja al pie de la sierra Parraxquin se encuentran las cuevas de San Miguel, esta es un área protegida por la Asociación Ulew Che' Ja, en su interior existe agua y según información obtenida en la misma Asociación, esta agua está conectada con el Lago de Atitlán, departamento de Sololá, se informa que no se aprovecha, ni para turismo, el acceso es limitado, forma parte de los llamados chozabeles, que son sitios sagrados, en donde se quema pom, estoraque e incienso y

se encienden muchas velas. Son lugares de oración situados en las cimas de los cerros, o en las cuevas. Para muchos pueblos indígenas, como el k'iche', según sus creencias, en las cimas montañosas moran divinidades. Por supuesto que eso le da una dimensión portentosa al ya de por sí espléndido patrimonio natural.

3.2 Preservación de los bosques y fuentes de agua en Totonicapán

Los bosques de Totonicapán, se han conservado en el transcurso de su historia por el manejo tradicional que han hecho las comunidades, producto de la cosmovisión indígena de la cultura maya k'iche'. Estos bosques son de una gran riqueza ecológica y económica sin igual en toda la región y un bastión principal de la propiedad comunal con orígenes prehispánicos.

La cosmovisión de los k'iches de Totonicapán incide en la forma de concebir el mundo y su relación con el ambiente. La naturaleza es para ellos sagrada, pues es creación de Ajaw (Dios) y vital para la existencia, esto ha permitido que se celebren ceremonias en los altares mayas ubicados en las partes altas de los bosques comunales.

El centro del éxito para la conservación de los bosques comunales ha sido el tejido social y su particular forma de organizarse para la administración de los recursos naturales que tiene la población de Totonicapán y las prácticas en el manejo tradicional de sus bosques, elementos que han permitido que se conserve en un estado aceptable hasta nuestros días. La estructuración de las comunidades indígenas y el debilitamiento de las organizaciones tradicionales en los últimos años producto de conflicto armado, las pocas alternativas económicas de la población, el sistema de justicia que no aplica la ley a los infractores son los responsables de la degradación de los bosques comunales. Las comunidades son las propietarias del bosque, y por eso ejercen diferentes formas de control, como los patrullajes diarios y puestos de registro.

Factores naturales combinados con costumbres ancestrales han permitido no solo conservar esta masa boscosa importante, sino administrar las aguas en función de las

necesidades de la comunidad, a pesar de la enorme presión social, económica y política, y como se ha apuntado ya varias veces, conforme un sistema normativo observado por costumbre, propio del derecho indígena.

3.3 Estado de los bosques y fuentes de agua

3.3.1 Bosques

El bosque comunal del municipio ocupa el 81% de la extensión total del mismo, la vegetación predominante está constituida por bosques altos de regeneración natural, integrados por especies pertenecientes a las familias de coníferas y latifoliadas entre las que se encuentran: Pino blanco, Pino triste, Pino de las cumbres, Ciprés, Pinabete, Aliso, Encino.

Estas áreas boscosas son zonas protegidas por el Instituto Nacional de Bosques (INAB), con el fin de evitar la tala inmoderada e incontrolada de los vendedores de madera y leña, los cuales distribuyen la misma a los artesanos fabricantes de muebles, panificadoras, hogares y otros. Además de los beneficios directos que se obtienen de los bosques, los beneficios indirectos que el Municipio obtiene son la oxigenación, mejor distribución de las aguas, además de jugar un papel importante en el ciclo hidrológico, ayuda al suelo a almacenar agua de la lluvia. El bosque ayuda a evitar que el agua de precipitaciones pluviales arrastre partículas de suelo ricas en nutrientes, con lo que se evita la erosión, evita inundaciones y deslaves a regiones bajas y controla cambios bruscos en el microclima de influencia. (Entrevista con el Ing. Sergio Antonio Aguilar del INAB).

En la parte más alta de la montaña se encuentra el bosque mejor conservado, que en algunos sitios es denso y muy frondoso. Esta formado principalmente por pinos blancos (*Pinus ayacahuite*) y, en las partes más cerradas, por el pinabete (*Abies guatemalensis*), árbol que es muy escaso y que se encuentra en peligro de extinción. El resto de la vegetación que acompaña a los árboles es muy interesante ya que aún se

conservan plantas características de las altas montañas, junto con algunas especies tropicales resistentes al frío.

La explotación de los bosques comunales ha sido también un elemento económico que ha servido como un ahorro en la economía k'iche', el consumo de leña diaria para uso doméstico; inclusive la broza utilizada como abono ha sido un recurso muy valioso. La madera ha servido en ese contexto para la fabricación de artesanías, para la venta de ésta o la venta de leña y para los ladinos, quienes han tenido que pagar por las tareas de leña durante lustros hasta la introducción de las estufas de gas. La organización comunal permite que todos los varones puedan cortar un árbol al año, preferentemente árboles de más de 3/4 de vara o más grandes, pero conforme va disminuyendo el tamaño del bosque y aumenta la demanda de la población por el recurso, se ha ido permitiendo que en ocasiones se corten árboles de menos de 20 años de vida. Existe también la costumbre de otorgar un árbol a cada recién casado para la construcción de su unidad doméstica.

La población de Totonicapán tiene como fuente energética el bosque, siendo un recurso muy importante, pero por el mal manejo de dicho recurso, anualmente se pierde aproximadamente de 30 a 40 hectáreas de bosque en el Municipio. De esta cuenta en el año 1,994 contaba con 18,085 hectáreas de bosque. El consumo anual es de 98'046 hectáreas al año, esto es aproximadamente una tarea de leña por habitante del Municipio.

En contraste, con el año 1994, en el año 2,004 cuenta con 17,685 hectáreas de bosques naturales, 243 hectáreas de bosques artificiales, de los cuales 9,280 hectáreas tienen coníferas, 3,560 hectáreas de bosques mixtos y 194 hectáreas de bosques con cultivos. El mayor porcentaje de bosques del municipio es de coníferas, siguiendo en importancia los bosques mixtos.

Las causas de la deforestación en Totonicapán están estrechamente vinculadas con la pobreza extrema de las comunidades y el creciente número de miembros. Alguien ha

señalado ya esta problemática de una manera dramática; al preguntar a un agricultor por qué un k'iche' había botado un árbol de un semillero, éste le respondió: "O boto el palo o se me muere el hijo". Específicamente realizan "extracción selectiva de leña sin medios ni procedimientos técnicos y de silvicultura apropiados; un pastoreo intensivo en el bosque que no permite la renovación natural, aprovechamiento pernicioso de resina y ocote en pinadas naturales, y la destrucción selectiva de pinabetes, quitando ramas a árboles maduros y arrancando árboles jóvenes para utilizarlos como adorno navideño.

3.3.2. Fuentes de agua

El pueblo Totonicapán está consciente sobre la importancia y el valor sagrado de sus recursos naturales, tal el caso del sagrado y vital liquido del agua, razón por la cual desde épocas inmemoriales ha desarrollado acciones de protección, conservación y cuidado de sus recursos naturales, especialmente los exuberantes bosques, que se consideran como guardianes del agua, prueba de ello es que nos jactamos de ser uno de los departamentos menos deforestados del país.

Circuló hace algún tiempo, cuando se pretendió legislar sobre el uso del agua en Guatemala, un boletín del CUC (Comité de Unidad Campesina), que entre otras cosas decía: "Consecuentemente y gracias al don divino del Creador y Hacedor de toda la naturaleza y a la sabiduría de nuestros antepasados se ha logrado hacer un buen uso y manejo de los recursos naturales incluido el agua. Una de las fortalezas que ha permitido tal equilibrio con la naturaleza se debe a la organización comunitaria de los 48 cantones, la organización de los comités de agua al menos de 5 hasta 20 en cada una de las comunidades según el tamaño de la población y de sus necesidades, así como las normativas y reglamentos que se disponen y se aplican para cada uno de los asociados y beneficiarios de los diferentes proyectos de agua comunitarios, de la misma manera se considera que otras de las fortalezas de nuestro pueblo es el valor sagrado que se le da a los recursos y que indudablemente el espíritu tutelar (nawal) y la protección divina han iluminado a nuestro pueblo que no obstante diferentes luchas y

esfuerzos seguimos adelante, prueba de ello es el servicio del K'ax k'ol que desempeñamos año con año como una tradición valiosa en nuestro pueblo”.

3.4 F.O.D.A.

3.4.1 Fortalezas

Las principales fortalezas encontradas a lo largo de este trabajo, están principalmente en el manejo de los bosques que hacen los miembros de las comunidades y de las parcialidades, ya que basándose en su propia cosmovisión, tratan por todos los medios de unir esfuerzos para la conservación de los bosques. Y las fuentes de agua que también son cuidadas con mucho celo ya que en cada comunidad existen comités de agua con reglamentos y todo, que permiten el aprovechamiento racional del vital líquido, lo que hace de Totoncapán un ejemplo y un modelo para otras poblaciones.

3.4.2 Oportunidades

La población obtiene bienes y servicios de los bosques y sus aguas, aún no debidamente valorados en cifras, ni social ni ambientalmente; así como que también los pobladores de lo alto de Totoncapán, prestan bienes y servicios a quienes se encuentran aguas abajo, tampoco reconocidos ni compensados en forma alguna. Entre los bienes del bosque se encuentran la leña, animales de caza y plantas medicinales y alimenticias; y entre los servicios, el uso del agua para fines domésticos y agrícolas y los servicios ambientales a terceros. Mas allá de estos bienes y servicios y de su valor económico se encuentra la relación espiritual población-bosque-tierra-universo en armonía con la cosmovisión maya k'iche'.

3.4.3 Debilidades

A pesar de todos los esfuerzos realizados, tanto por los comuneros y los guardabosques de cada comunidad que buscan la preservación de los bosques

naturales en Totonicapán, se ha visto que no hay un resultado totalmente favorable, pues a diario se ven pick ups, camiones, y todo tipo de vehículo con grandes cargas de leña, madera y trozas, provenientes de los bosques, lo que ha redundado en la total deforestación de la cumbre de María Tecún, quizá una de las más importantes del municipio, pues tiene innumerables fuentes de agua que alimentan la cuenca del Lago de Atilán, y de ahí se desprenden tantos problemas que existen por los constantes deslaves que hay en ese importante lugar. La deforestación sufrida por traficantes de madera tanto guatemaltecos, como mexicanos, los pocos recursos provenientes del estado debilitan el arduo trabajo que los guardabosques de Totonicapán realizan y que se encuentran enlazados con la vida cultural de los totonicapenses a través de la figura de sus alcaldes auxiliares que preservan la riqueza maya k'iche' de Chuimekená.

3.4.4 Amenazas

Las amenazas son cada día más grandes. En primer lugar, porque muchas de las personas jóvenes ya no están dispuestas a continuar con los modelos tradicionales. Adicionalmente, las presiones son cada día más grandes y van más allá del poder real de control de un sistema tradicional basado en el respeto a las costumbres y a las instituciones comunitarias. El dilema está en encontrar la forma de potenciar el sistema cultural y de organización comunitaria, adquiriendo a la vez nuevos conceptos y formas de trabajo.

La población de estos bosques, no recibe a cambio del cuidado de los mismos y las fuentes de agua, retribución alguna por los servicios prestados a los usuarios y beneficiarios aguas abajo.

Los servicios que de hecho prestan las comunidades de Totonicapán por el cuidado del bosque y de las aguas son un elemento a ser considerado con ocasión del diseño e implementación de las políticas públicas del agua, pues para los usuarios y pobladores aguas arriba representa ciertas limitaciones y para quienes se encuentran aguas abajo ciertos beneficios.

A pesar de esto, y de los esfuerzos de los comuneros por mantener el bosque y las fuentes de agua del municipio, podemos darnos cuenta de lo siguiente: 1) Ríos altamente contaminados por ser desagües de aguas servidas y botaderos de basura. 2) Los nacimientos de agua van en descenso porque hay tala inmoderada de árboles y por más que exista una organización en los comités de agua, se reforesta únicamente en los alrededores del nacimiento dejando el resto de lo deforestado al descubierto. 3) Pese a la vigilancia, existe deforestación, de esta manera los que extraen productos del bosque, les juegan la vuelta a los guardabosques y buscan salida donde no hay quien los vea.

CAPÍTULO IV

COSMOVISIÓN MAYA K'ICHE'

(Recancoj, M. 2012, plática personal) *Una forma de ver, entender y vivir en el mundo.*

Es una concepción del mundo, de lo creado, de lo que existe, de la vida y de la muerte, del tiempo y del espacio, de las cosas, las ideas y las personas. Es una manera integral de intuir, sentir, contemplar y pensar la creación, las fuerzas creadoras y la criatura.

Su principal característica es que intuye, observa, aprecia, contempla, interpreta y valora la íntima relación e interdependencia entre el movimiento del universo, de la naturaleza y de los seres humanos, así como el reconocimiento y relación con el Creador y Formador.

La cosmovisión da origen a una determinada forma de vida de los pueblos. Es una visión del mundo y la vida, de las relaciones con la naturaleza, la relación con Dios y las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Es un movimiento de la conciencia que se construye de la relación entre el yo y las otras y los otros. Siempre se manifiesta en una doble dirección: en la pertenencia, encuentro y reconocimiento de uno mismo (mi cuerpo, mi edad, mis sentimientos, mis pensamientos, mis gustos, mi familia, mi trabajo, mi vida social, mi personalidad). Y también en la pertenencia, encuentro y reconocimiento de uno con los demás (nuestra cultura, nuestros ideales, nuestra clase social, nuestro género, nuestra nacionalidad, etc.)

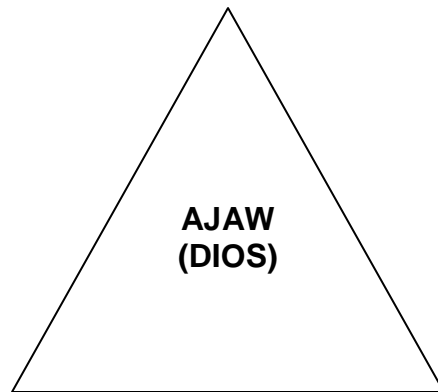
4.1. Sacralidad del cosmos

(ibid) Al hablar de Cosmovisión Maya, hacemos referencia, como sucede en otras culturas, a los elementos que conforman su concepción sobre la vida, el universo y el ser humano. De esa concepción, ha surgido un sistema de valores, normas y principios, alrededor de los cuales, las personas de la comunidad se conducen y se relacionan.

Figurativamente, los tres elementos fundamentales en la Cosmovisión Maya pueden representarse de la manera siguiente:

Creador Ajaw

Cosmos

Hombre y mujer

Madre naturaleza

La Cosmovisión Maya K'iche' se basa en la interrelación del ser humano con Ajaw (Dios), con la naturaleza, el cosmos y los demás seres humanos, regido por tres diferentes calendarios conocidos como: El Cholq'ij o Calendario Sagrado conocido también como Calendario Lunar, que rige la vida del ser humano; y se le consulta para saber que día es hoy y cual es su influencia en la vida diaria, para conocer los nawales de la fecha de nacimiento y otras actividades importantes. Es el calendario donde se relacionan estrechamente los elementos de la naturaleza, con la abuela luna, la tierra, las estrellas, y por eso es el calendario de consulta diaria.

El otro calendario es el Ab' o Calendario Solar, civil, agrícola. El año que tiene 365 días que son los días que tarda la tierra en darle una vuelta al sol. Rige el campo agrícola y las festividades del pueblo.

Y el Choltun o calendario de la cuenta larga, el cual registra los ciclos, fenómenos, acontecimientos espirituales, agrícolas, políticos, sociales, etc. como el transcurrir del tiempo de forma continua, cronológica o lineal.

Los tres calendarios son interdependientes y constituyen la base teórica que fundamenta toda la realidad maya. Dentro de esta concepción el ser humano depende de la naturaleza y el cosmos. En esa interrelación indispensable de elementos, los mayas establecieron que uno de los principios que permite que haya armonía y equilibrio es el *respeto*, por eso lo infunden en cualquier momento. Se respeta la naturaleza, con todos sus elementos, el sol y la luna, porque son fuente de vida y cada uno cumple una función específica. Si se rompe el respeto se destruye la armonía, la unidad, el equilibrio.

Gebara, I. (2006 pág. 140) recoge el pensamiento de Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz que dijo “Para nosotros, el agua es algo sagrado, y nosotros tenemos esa creencia desde pequeños, y no cesaremos jamás de pensar que el agua es algo sagrado y puro.

Nosotros tenemos también la tierra. Nuestros padres nos dicen: niños, la tierra es madre de los seres humanos porque es ella que nos alimenta.

También decimos al sol: Corazón del cielo, usted debe, como nuestra madre, darnos calor y luz sobre nuestros animales, sobre nuestro maíz, nuestro pan, nuestras hierbas, para que ellos crezcan y para que nosotros, tus criaturas, podamos comer.”

(ibid) “La formulación de estas creencias revela una dimensión de comunión entre todos los seres vivos y corresponde a una tradición latinoamericana anterior a la dominación colonial y a la evangelización.

Hay pues, un pertenecer a la Tierra y al sol, un respeto a las fuerzas de la naturaleza como parte de una comprensión de la vida a partir de la cual todos los seres están ligados por una misma paternidad y maternidad. Se trata de una creencia que nace de la experiencia milenaria de la vida de un pueblo, que fue gradualmente destruida por la presencia de los evangelizadores, los colonizadores y los neocolonizadores de nuestro siglo, que siguen conquistando la tierra y sus habitantes buscando el lucro de una minoría”.

4.1.2 El espíritu tutelar de la naturaleza

Antes de la llegada de los conquistadores, una creencia bastante común entre los pueblos originarios, era la de que los árboles y las fuentes de agua, y cada montaña y río, tenían su propio nawal, es decir su espíritu tutelar para su auto-protección.

Antes de que el hombre pudiera explotar una de estas fuentes de recursos naturales, debía pedir el consentimiento de este nawal. Era necesario que de alguna manera se conciliara con el espíritu protector del árbol, del río, etc., con el propósito de evitar problemas posteriores.

En nuestra cultura hay una veneración religiosa para con la tierra, los ríos, los árboles, las plantas, el maíz...etc. La tierra es la madre, el ser que nos da la vida. El maíz tiene también un carácter sagrado. Los ríos son las venas de la tierra. De este modo se crea una relación sagrada, cuasi personal, con la tierra y con lo que ella produce. Bien distinta es la cultura europea occidental, para quien la tierra es un simple objeto de explotación, de dominio, creándose así una actitud opresiva frente a la naturaleza.

Aún se conserva algo de esta relación mítica con el maíz, el árbol y con la misma tierra. Viven en armonía con estos elementos desde hace siglos. Para ellos, todo en este mundo es bueno, sagrado, y por lo mismo, merece respeto. En el idioma k'iche', la tierra es llamada "Nana", que significa "Madre". Porque según sus creencias, la tierra es como una madre, proveedora de la vida. De la "Nana" salen cosechas de granos, frutas, verduras, etc. Y así, "Nana" les da y les provee para la vida.

Al trabajar la tierra, los campesinos k'iche's sienten que la golpean, aunque al mismo tiempo saben que tienen que golpearla para sacar el sustento. Por eso piden permiso y perdón. Los k'iche's sienten dolor cuando hay que arrancarle el monte a la tierra, pues es como su ropaje. Por eso piden permiso para trabajarla. Sólo se tala un árbol si es necesario, como cuando se tiene que construir una casa o sacar leña para el fuego. En esos casos, se le pide permiso al dueño de ella que es el Creador y Formador de todas las cosas. (Entrevista con personal de Pastoral de la Tierra de la Parroquia de San Miguel Arcángel).

De esto se deduce el cuidado que los comunales y las parcialidades tienen sobre los bosques y las fuentes de agua en el municipio de Totonicapán, aunque si bien es cierto también hay mucha depredación y contaminación.

Boff, L. (1996 Pág. 137-138) El ser humano más que un ser en la tierra, es un ser de la tierra. Es hasta hoy la expresión más compleja y singular, hombre y mujer son la tierra que piensa, que espera, que ama, que sueña, y que ha entrado en la fase de la decisión ya no instintiva sino consciente, y tras siglos de confrontación con la naturaleza y de aislamiento de la comunidad planetaria, *el ser humano está encontrando su camino de vuelta a la casa común, a la grande, buena y fecunda tierra.*

4.1.3 La influencia del cristianismo

En este mismo sentido se tiene que, al llegar a nuestras tierras los conquistadores y con ellos la cristianización, trajeron otras costumbres y empezaron a utilizar las tierras

de manera indiscriminada, ellos poblaron a su sabor y antojo, botaron árboles y los pueblos originarios no pudieron hacer nada para defender sus tierras, sus pertenencias, fueron dominados por los conquistadores que traían toda suerte de armamento y los habitantes de estas tierras, estaban en total desventaja ante los invasores.

La venida de los españoles, la conquista y el periodo colonial significó la imposición de un sistema de tenencia de la tierra en función de los intereses de los conquistadores y de la monarquía española. Este hecho social definió la ruptura y destrucción violenta del sistema de organización social y estructura política territorial de las sociedades indígenas y se estableció bajo el denominado principio de señorío, el dominio sobre la tierra y la autoridad para disponer de ella.

Es por ello que a mediados del siglo XVI se crearon los llamados "...las tierras de los pueblos de indios..." Martínez, S. (1979, p. 166), para asegurar el control de la población y la recaudación tributaria, inclusive fueron provistos de tierras llamados ejidos, según Martínez, S. (1979, p. 166).

Cerrato, L. et al (1995 Pág. 47) "Definitivamente para que la invasión pudiera llegar a impactar al medio ambiente como lo ha hecho, tuvo que imponer un nuevo estilo de pensamiento diferente a la forma de ver y relacionarse con la naturaleza que se conocía en el territorio maya. Se habla pues, de la confrontación de dos formas diferentes de ver y relacionarse con la naturaleza: una que considera a las plantas, animales, piedras y seres humanos como parte de una sola familia y otra que considera "al hombre como centro de la creación"; una que pide a la naturaleza lo necesario para vivir y otra que le arranca sus recursos para acumular riquezas; una que respeta a la naturaleza considerándola Madre y otra que la considera su enemigo a quien hay que dominar."

Hay que tomar en cuenta que con los colonizadores venían también los sacerdotes y obispos que se hicieron cargo de la "cristianización" de los pueblos originarios de estas tierras, y ellos fueron cómplices directos de la destrucción del medio ambiente que comienza directamente con las conquistas europeas y la aplicación de su sistema

económico, político, religioso y cosmovisión, haciendo uso indiscriminado de las maderas preciosas de los bosques guatemaltecos para sus lujosas residencias.

En efecto, el viejo mundo había dejado ya viejo y arruinado su mundo. En su afán de ganancia, explotación, enriquecimiento, lujo y confort, las viejas culturas mediterráneas y europeas habían arruinado su suelo. América virgen fue desde el siglo XV objeto de su lucro, codicia y afán de riquezas y lujo. América entonces, dejó de ser virgen y se convirtió en mártir, bajo la mirada impasible de los evangelizadores, quienes colaboraron estrechamente en la depredación de los bosques para construir lujosas iglesias y conventos ricamente ornamentados con las maderas preciosas que había en nuestra tierra, sin que tuvieran un poquito de compasión hacia aquellos habitantes que habían protegido por siglos su único patrimonio: sus bosques, su tierra y su agua.

A pesar de que después de la conquista, los mayas k'iche's vieron su organización social, política, económica y religiosas transformada completamente, guardaron vestigios de su cultura y de sus valores a los que tratan de salvaguardar persistentemente a pesar de la opresión y miseria a la que son sometidos. Entre éstos valores se encuentra el de la importancia de sus formas de organización comunitaria y el respeto y amor al bosque y al agua, que eran considerados, y aún lo siguen siendo por algunas personas, como entes con espíritu que forman parte del Dios Mundo.

CAPÍTULO V

QUE ES ECOTEOLOGÍA

Para una mejor comprensión del tema, vamos a dar el significado de ecología: es la rama de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su hábitat. Este término está ahora mucho más en la conciencia del público porque los seres humanos comienzan a percatarse de algunas malas prácticas ecológicas de la humanidad en el pasado y en la actualidad. Es importante que todos conozcamos y apreciemos los principios de este aspecto de la biología, para que podamos formarnos una opinión inteligente sobre temas como minería a cielo abierto y otros tipos de minería, contaminación con insecticidas, detergentes, mercurio, eliminación de desechos, presas para generación de energía eléctrica, y sus efectos sobre la humanidad, sobre la civilización humana y sobre el mundo en que vivimos.

También vamos a decir que teología es: una palabra compuesta (Théos = Dios, logos = palabra) que, en su significado literal, puede indicar un hablar de Dios, o bien un discurso sobre Dios. Si en términos generales la teología es una reflexión sobre Dios, en el sentido más corriente de la Iglesia Católica es una reflexión que intenta conocer y comprender la fe a partir de la razón.

Ecoteología es una palabra poco conocida, quizá porque viene siendo una palabra nueva. May, Roy H. (2004 pág. 96) refiere que, surge a partir de la crisis ambiental para articular una teología que tome con total seriedad la profunda interdependencia de todo lo que existe. Es un tipo de teología natural que encuentra en los procesos de la naturaleza, no solamente su inspiración, sino su lógica interna.

Ecoteología viene pues, de unir y relacionar los contenidos de las palabras ecología y teología, o sea que su significado es la ecología en diálogo con la fe, con la teología.

Colominas Y. (2007) Hemos de ver la relación entre la fe y la ecología. Hoy en día, el cristianismo, como religión con una ética fortísima, debe pasar también por las líneas eco éticas y pararse ante la depredación de la tierra y la contaminación del cosmos. Ahí se vuelve a relacionar, una vez más, con posicionamientos políticos a los que puede aportar una carga ética importante que redunde en el beneficio y cuidado de la naturaleza y del cosmos. Los cristianos podemos enriquecer con nuevos valores y nuevos compromisos todas las líneas políticas de defensa de la naturaleza.

A veces, desde ecologías radicales se ha querido acusar a los cristianos de los desastres ecológicos a que se ha llegado en la naturaleza desde la interpretación que se ha dado al mandato de Dios de *“dominar la tierra”*, diciendo que desde el cristianismo se ha interpretado de forma utilitarista y depredadora.

Cada vez se hace patente que nuestra salud está relacionada con la biodiversidad de nuestro planeta, bosques en vías de extinción, ríos contaminados, etc., es el reflejo de un planeta tan decadente como la misma humanidad.

El origen de la crisis ecológica contemporánea, concretamente en latinoamérica, tiene gran parte de su raíz en decisiones provenientes de los países del norte, junto con la clase dominante latinoamericana. Ciertamente no son las necesidades de las mayorías, para ellos, las que deben ser satisfechas en primera instancia, sino que obviamente primero deben satisfacerse las exigencias del capital. De esta manera, como decimos, el motor de la existencia no es la lógica de la vida, entendiendo por vida justamente el trabajo, la salud, la casa y las otras necesidades básicas del ser humano, sino la lógica del capital, tanto nacional como extranjero.

Fox, M. (2003 Pág. 11) Los humanos somos muy capaces de pecar contra la creación, errando el blanco del propósito de nuestra estadía en este planeta y en este universo. En tal sentido, pecar, es apartarse de la creación y de su Autor, el Divino que mora en todas las cosas. A veces pecamos por omisión, por no registrar o admitir los pecados contra la biósfera (llamados correctamente ecocidio). Sin embargo, estos son

verdaderamente pecados mortales, pues resultarán letales para las generaciones venideras.

Algunos teólogos menosprecian el tema ecoteológico al verlo como un distractor de las verdaderas causas evangélicas y las sentidas necesidades sociales latinoamericanas. Efectivamente, arriesgarse por la reflexión ecoteológica es arriesgarse a ingresar en el mundo de la teorización, de la academia, de lo tangencial. El teólogo guatemalteco deberá comprender que la opción por la Ecoteología, en su contexto vital, necesariamente será una opción por los pobres, los menos favorecidos, los marginados. Pero la apuesta por la Ecoteología es bastante compleja y rica, convirtiéndose ésta en una oportunidad para que, desde muchos frentes, pueda aportar en el caminar de la construcción de una epistemología de la Ecoteología y suscitar la conciencia planetaria vital para el contexto contemporáneo.

CAPÍTULO VI

LA ECOTEOLOGÍA A LA LUZ DE LOS RELATOS BÍBLICOS DE LA CREACIÓN

Evangelizar es promover la reconciliación del hombre con Dios, de los hombres entre sí y de los hombres con el medioambiente. Cuando reflexionamos sobre la reconciliación del hombre con el medio ambiente, estamos haciendo ecoteología. Aquí hay una estrecha relación con la cosmovisión maya k'iche'.

La ecoteología entonces, es considerar el medio ambiente desde la perspectiva y los criterios de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es el creador del universo y de todas las cosas creadas, animadas e inanimadas, y que el hombre es su administrador, no el dueño, quien pudiera disponer arbitrariamente de ellas. Así pues, el dueño es Dios y el hombre debe administrarlas bien, no abusando de ellas o destruyéndolas, sino tratándolas equilibradamente. Esta es la enseñanza que sacamos de la lectura de Génesis, primer libro de la Biblia que nos ha servido de base para la elaboración de esta tesis.

6.1. El libro del Génesis

En este libro encontramos dos relatos de creación complementarios entre si. En el primero se presta mayor atención a la totalidad de la creación, apareciendo el ser humano al final (capítulo 1). El segundo se refiere fundamentalmente a la creación del hombre, colocándolo en una relación especial con la naturaleza (capítulo 2). En ambos relatos Dios es un ser espiritual, todopoderoso y sabio que crea algo diferente y separado de si mismo; y crea al hombre para que cumpla una función especial con el medio ambiente.

6.1.1. Primer relato de la creación (Gn. 1; 1,27 - 2,4a)

Vemos aquí que desde el principio Dios creó todo con gran armonía y bondad, y que, por lo tanto, no existió en la mente de Dios ningún propósito negativo. Dios crea todo cuanto existe en seis días y el séptimo lo consagra al descanso, lo cual también debe ser imitado por el pueblo.

La creación es pues, el fruto de la bondad absoluta de Dios, aquí aparece una omnipotencia creadora, cuya palabra única va haciendo aparecer todo cuanto existe con la nota característica de que “todo es bueno”.

En la creación todo obedece a un plan armónico, cada elemento cumple una función determinada y en su preciso momento: los astros iluminan el día o la noche y señalan el paso del tiempo y el cambio de estaciones, el ser humano está para cuidar de la naturaleza no para servirse despóticamente de ella, que es lo que desafortunadamente estamos viviendo en la actualidad, por eso es necesario tomar conciencia con respecto a la relación de Dios con el ser humano y el mundo que lo rodea, resaltando la responsabilidad propia del hombre y la mujer en este conjunto armónico creado por Dios mediante su palabra.

No es fortuito el hecho de que el ser humano, hombre y mujer, sea lo último que Dios crea en el orden de días que nos marcan estos primeros relatos de la creación. Al ambiente de injusticia, desigualdad y dominación por parte de quien se cree amo y señor del mundo, se contraponen este elemento de resistencia: Dios crea al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza, los crea varón y mujer para que administren conjuntamente su obra en igualdad de responsabilidades.

Su imagen y semejanza con Dios era el proyecto propio del ser humano como pareja: construir cada día esa imagen y semejanza manteniendo la fidelidad al proyecto armónico y bondadoso del principio, sin dominar a los demás ni someter a tiranía a los

débiles ni mucho menos acabar con todo lo que Dios había creado para beneficio del propio ser humano, especialmente con los bosques y el agua que es lo que nos ocupa.

Finalmente el descanso sabático, es una nueva invitación a la resistencia contra el poder opresor, que hoy cobra gran vigencia. Dios, en su actividad creadora, no quiso omitir este aspecto del descanso (Gn. 2, 3). El ser humano no puede convertirse en un agente de trabajo y productividad, el descanso también forma parte de la armonía y finalidad de la creación, por lo tanto está también incluido en la imagen y semejanza de su creador que el ser humano lleva en si mismo.

Hay, pues, muchos elementos que hacen de este relato un motivo para creer, para esperar y, sobre todo, para resistir contra todo aquello o aquellos que pretenden suplantar la voluntad creadora y liberadora de Dios en este mundo.

6.1.1.2 Segundo relato de la creación. (Gn 2, 4b-25)

(May, R., 2004 Pág. 59) Semánticamente, en la tradición hebrea “tierra” se usa tanto para designar nación, como el suelo cultivable. En hebreo, la palabra *‘eres* significa tierra y territorio geográfico, el espacio para ser nación. La otra palabra, *adamáh*, significa suelo cultivable, particularmente rico en humus, y es el patrimonio de las familias y las comunidades: es el lugar donde se establece la casa. *Adamáh* siempre designa suelo fértil y cultivable y es la substancia de la vida misma. De *adamáh* Dios Yahvé creó a Adán, el primer ser humano, y es la tierra del jardín del Edén que Yahvé le encomienda cuidar (Gn. 2, 7-15). De modo que la tierra es a la vez bienestar y seguridad existencial. Es la substancia de la vida misma.

El relato del capítulo segundo del Génesis es un complemento de las ideas presentadas en el primero. Amplía la información sobre el ser humano y su relación con el medio ambiente. Este capítulo es mucho más importante desde el punto de vista ecológico. El huerto del Edén ocupa un lugar central. No se enfatiza la labor dominadora del hombre

sobre su medio ambiente. Su tarea consiste, más bien, en conservar y cuidar la creación que Dios ha puesto a su disposición.

Este segundo relato tiene algunas diferencias con el primero, no hay un orden de creación, no se crea a través de la palabra, Dios “planta el jardín en el Edén”, seguidamente, va haciendo con sus manos, modelando con arcilla “*adamáh*” a cada ser viviente, primero al hombre, su principal criatura, después los animales en la búsqueda de una compañía idónea para él, al no encontrarla, induce al hombre al sueño, sacando de su costilla a la mujer, a quien el hombre reconoce como la única con capacidad de ser su compañera entre el resto de las criaturas, por ser carne de su carne y hueso de sus huesos.

Según este relato, el ser humano –hombre y mujer-, provienen de una misma *adamáh*, de la misma materia de la que también fueron hechos los animales, si se asemejan en sus comportamientos, es porque la *adamáh* es su origen común.

En la creación del ser humano y de los animales, se pueden destacar, al menos tres elementos que les son comunes:

- 1- El ser humano es formado con arcilla del suelo, elemento del que también están hechos los animales (2, 7-19)
- 2- Dios da al ser humano aliento de vida, pero también lo reciben los animales.
- 3- El ser humano es llamado “ser viviente”. Los animales reciben idéntica denominación, pero Dios le da algo al ser humano que no tienen los animales: la imagen y semejanza con Él, imagen que empieza a perfilarse desde el momento en que Dios sopla su propio aliento en las narices del ser humano recién formado.

Así pues, el ser humano no es humano solo por el hecho de tener un cuerpo, lo específico del ser humano acontece en él cuando el Espíritu Santo lo inhabita, lo hace

apto para ser alguien humanizado. Dicho de otra manera: lo humano acontece en el hombre y en la mujer cuando su materialidad –“adamicidad”- demuestra estar ocupada por el Espíritu de Dios.

De esta manera, superada la literalidad con que nos enseñaron a ver estos textos en nuestra infancia y juventud, es posible extraer de ellos inmensas riquezas para nuestra fe y crecimiento personal. Basta con echar una mirada a las actuales relaciones sociales y con el medio ambiente, al orden internacional, para darnos cuenta de la tremenda actualidad que cobra este relato. También nuestros fracasos, la violencia y la injusticia que rigen en nuestro mundo, tienen que ver con esta tendencia natural a atrapar y a eliminar a quien se atravesase en nuestro camino.

Ésta es, pues, una primera respuesta que da la escritura a la interrogante existencial sobre el mal, la violencia y la injusticia, pan de cada día en nuestras sociedades, de donde se desprende también el desapego a la naturaleza y a todo lo que nos rodea.

“Nuestra hermana la madre tierra” es nuestra casa común y el lugar de alianza de Dios, con los seres humanos y con toda la creación. Desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció entre las realidades creadas, es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad y en definitiva, contra la vida.

Este texto nos invita hoy a tomar conciencia de nuestra natural “adamicidad”, pero también a darnos cuenta de que dentro de cada uno de nosotros, se encuentra la presencia del espíritu que solo espera la oportunidad que le demos para humanizarnos, y así poder soñar con una sociedad nueva, gracias a nuestro esfuerzo colectivo.

6.1.1.3 Pecado y destrucción de nuestra casa (Gn. 3, 1ss)

El hombre y la naturaleza han sido creados como partes de un mismo proceso. El hombre es el culmen de la creación y el culpable de su necesidad de redención. El tercer capítulo del Génesis nos presenta el relato de la caída del hombre y con ella la

destrucción de nuestra casa común. En una imagen dramática nos presenta al ser humano optando por la desobediencia a Dios. Por este medio pretende ganar su libertad frente a Dios y se convierte en esclavo de sí mismo. El relato de la caída del hombre no es fácilmente comprensible, me limitaré a compartir un par de ideas al respecto:

a) La verdad que nos viene revelada en este relato está expresada en formas de comunicación que corresponden a una época muy primitiva, (diálogo de Eva y la serpiente). La revelación no puede expresarse sino en los términos de la cultura de un momento histórico determinado. El libro del Génesis presenta dos versiones de la creación y de la misión del ser humano. En la primera versión se dice: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine...", "sean fecundos y multiplíquense, llenen y sometan la tierra, dominen sobre los peces..." (Gn 1,26.28). Una cosa es el sentido del texto en el marco cultural del hagiógrafo, hace tres mil años, y otra su recepción por los lectores actuales. El sentido original del texto es este: "El ser humano, en cuanto varón y mujer, es el representante de Dios en la creación, su hijo y su hija, su lugarteniente y aquél que prolonga la obra creadora de Dios". Pero no fue ese el sentido que predominó. Las palabras "someter y dominar" fueron leídas en el contexto de la modernidad y fueron asumidas literalmente.

La segunda versión dice que el ser humano fue hecho por Dios como un ser vivo, marcado con su soplo. Fue colocado en el jardín del Edén "para cultivarlo y guardarlo" (Gn 2,15). Aquí el sentido es manifiesto; el ser humano es amigo de la naturaleza, trabaja con la Tierra y es su ángel guardián que la preserva. Sin embargo, esta versión no fue tomada en cuenta o fue espiritualizada.

b) La verdad del relato bíblico se ve comprobada por la realidad de que el hombre, a pesar de ser el culmen de la creación, tiene conciencia de ser incompleto, de que le falta algo. Cuando el hombre honesto se da cuenta de la distancia que existe entre lo que es y lo que debería ser, suele sentir una profunda angustia existencial que le conduce a buscar en Dios el perdón y el completamiento de su condición humana según el modelo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo.

La mayoría de los problemas ecológicos que encaramos hoy son el resultado del egoísmo y de la avaricia de los hombres. Se procura sacar el máximo de provecho en el presente, sin tener en cuenta el daño que se ocasiona al medio ambiente para las generaciones futuras. El hombre es golpeado por su propia agresión a la naturaleza. Tenemos muy cerca, sobre la Antártida Argentina, un agujero en la capa de ozono, que es el escudo protector que Dios ha colocado contra los rayos ultravioletas. Un agujero que se agranda cada vez más creando incalculables peligros para todos los seres vivientes.

Muchas buenas intenciones humanas han resultado sumamente dañinas. En su afán por obtener mayor cantidad de alimentos para la creciente población de nuestro planeta, el hombre ha producido la ruptura del equilibrio ecológico. Ayer, muchas chimeneas echando humo era un signo de prosperidad. Hoy, las mismas chimeneas crean inquietud y preocupación. Si bien es necesario el desarrollo industrial, la contaminación del aire afecta a todos. De igual manera han sido contaminadas las aguas de los ríos, lagos y mares por los desechos de las plantas industriales, creando un gran exterminio de muchas especies que viven en el agua, de igual manera con las especies que viven en los bosques que son talados indiscriminadamente.

Cuando se piensa en la situación del hombre actual toman mayor importancia las palabras bíblicas con relación a las consecuencias para la naturaleza de la caída del hombre: "Y al hombre dijo: ....maldita será la tierra por tu causa" (Génesis 3:17). Esto quiere decir que el pecado afecta todas las relaciones del hombre: Con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con la naturaleza.

Los cristianos esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, signos de la consumación y expectativa futura de nuestra salvación (Apoc. 21, 1). Pues bien, debemos cuidar bien el medio ambiente, objeto de salvación, de modo que sea ya, aquí y ahora, signo de ese cielo nuevo y tierra nueva que esperamos. Por el contrario, si maltratamos lo creado, si lo expoliamos, será reflejo de la condenación y de los infiernos.

Somos pues responsables de las cosas creadas y debemos cuidar de ellas con un imperativo ético, de modo que sean signo de Cristo y de la salvación, y no del mal y la perdición. Dios nos pedirá cuenta de su uso y -herirá y destruirá a los que hieren y destruyen la tierra- (Apoc. 11, 18).

Tras siglos de confrontación con la naturaleza y de aislamiento de la comunidad planetaria, el ser humano está encontrando su camino de vuelta a la casa común, a la grande, buena y fecunda Tierra, como apunté anteriormente.

6.2 Aportes de teólogos

La impresión que tenemos es que nuestro mundo actual, con sus análisis, teorías y pronósticos, apela cada vez más a la violencia y a la exclusión para solucionar los problemas provocando una ola creciente de depauperación jamás vivida antes en la historia.

Gebara I, (1996 Pág. 41) dice: “Basta ver los comportamientos intervencionistas de las grandes naciones, eliminando las posibilidades de sobrevivencia de las naciones empobrecidas”. Esto nos da la pauta para reconocer que, las grandes naciones quieren acabar con los países subdesarrollados, para quedarse ellos explotando, al máximo, las riquezas naturales que estos países tienen.

May, R. H. (2004 Pág. 98) El problema ecológico reside en la falta de conciencia, manifestada en la negación de nuestra ubicación cósmica. Esto es nada menos que la pérdida de la religación. De manera que la raíz última de la crisis ambiental es la ruptura de la religación universal. Esta se manifiesta en el afán antropocéntrico del poder-dominación, cuyo instrumento principal es la tecnología, la cual se coloca entre el ser humano y la naturaleza, convirtiéndose así en un “virus” que quiebra el equilibrio y hace surgir la soberbia humana.

L. Boff, (1996 Pág. 143-144) “El progreso es inmenso, pero profundamente inhumano, en su centro no están la persona y los pueblos con sus necesidades y preferencias, sino la mercancía y el mercado a los que todo se ha de someter.

(ibid. Pág. 165). Es el paradigma de una sociedad depredadora de la naturaleza que continúa con el agravamiento de todas las contradicciones sociales y ecológicas; entonces los ricos y poderosos levantarán un muro de controles y restricciones en sus fronteras y desarrollarán tecnologías cada vez más depuradas que les garanticen y aumenten artificialmente las condiciones de vida, dejando a los excluidos y empobrecidos entregados a su propia suerte, privados de lo esencial como lo es la alimentación, energía, agua, aire, casa, en un planeta superpoblado y con un aumento peligroso de conflictos regionales y eventualmente globales”.

Moltman, J, (1987 Pág. 15) “El hombre, como fiel imagen de Dios en la tierra, debería entenderse como sujeto de conocimiento y voluntad, y debería contraponerse a su mundo como su objeto. En efecto, sólo tenía un camino para asemejarse a su Dios, señor del mundo: el de dominar la tierra. Como Dios es el creador, señor y propietario del mundo, así, y de forma análoga, el hombre debía esforzarse para llegar a ser señor y propietario de la tierra. Esto constituyó la idea de las teologías centralistas y el fundamento de las teorías jerárquicas de la soberanía”.

Nuestra manera de pensar debería ser totalmente contraria, sentirnos parte de la naturaleza, la que Dios nos dio en herencia para administrarla, no para depredarla, ya que sintiéndonos como señores y propietarios del mundo lo que estamos haciendo es terminar con nuestro propio hábitat.

(ibid. Pág. 34), nos dice que “los hombres se han esforzado durante siglos en entender la creación de Dios como naturaleza, con ello han pretendido explotarla según las leyes descubiertas por las ciencias naturales. Hoy, en cambio, se trata de entender como creación de Dios esa naturaleza conocible, dominable y utilizable; y de aprender a respetarla como tal. Es preciso incluir ese limitado ámbito de la realidad al que

llamamos “naturaleza” en la totalidad de lo existente, que recibe la denominación de “creación de Dios”.

(ibid. Pág. 43), más adelante nos presenta un argumento totalmente contrario: “La concepción bíblica de “someter a la tierra” nada tiene que ver con aquel mandato de dominación que la tradición teológica ha presentado durante siglos como el *dominium terrae*. Es, por el contrario, un mandamiento referido a los alimentos: los hombres juntamente con los animales, deben vivir de los frutos que la *tierra* produce mediante las plantas y los árboles. Pero nunca se pretendió insinuar el apoderarse de la naturaleza.... Puesto que los hombres y los animales tienen que alimentarse de los frutos de la tierra, cuando se habla del dominio de los hombres sobre los animales se trata exclusivamente de un dominio pacífico en el que no hay sitio para el “derecho sobre la vida y la muerte”. El papel encomendado a los hombres es el de juez de paz.”

Gebara, I. (2000 Pág. 47) “Sin duda las agresiones contra la naturaleza están relacionadas con la agresión a los habitantes. No se tiene la intención directa de destruir la fauna ni la flora, pero la naturaleza es usada como arma de guerra: es envenenada para destruir toda la vida y en especial la vida de los seres humanos; es conquistada para tornarse aliada de los vencedores contra los vencidos, es manipulada por las tecnologías destructivas y sometida a sus designios de terror”.

May, R. (2004 Pág. 61) nos dice: “En las culturas indígenas de América Latina y El Caribe, “la tierra” ocupa un lugar especial en su visión del significado de la vida. Como sociedades agrarias campesinas, su vida depende del cultivo del suelo y los recursos de la tierra. Su sobrevivencia está íntimamente ligada al bienestar de la tierra, del agua y de los bosques. De modo que sus tradiciones destacan la tierra como la substancia de la génesis humana, el medio que posibilita toda la vida y da lugar a su regeneración constante. El ser humano se ve como parte de una red de relaciones entre lo humano y lo terrenal, relaciones que facilitan la vida buena y justa. El acceso a la tierra es un derecho que no se le puede negar a nadie, en vista de que la tierra es la fuente de la vida y les pertenece a todos”. Combatir entonces la contaminación del

ambiente natural, del suelo, aire y agua, y preservar los recursos naturales, es luchar para que todos tengamos la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas con trabajo. Alimentación, vivienda, salud, educación, recreación, etc. En fin, es luchar por la vida real y concreta, en contra de una muerte prematura.”

Gebara I. (1999 – Pág. 170-171) El movimiento ecológico es, todavía, minoritario en América Latina. Por eso son pocas las cristologías que integran la preocupación ecológica. Algunos trabajos se están haciendo en este sentido, pero aún no es prioridad en las comunidades cristianas. Estamos lejos de pensar que la liberación humana va unida a la liberación de la naturaleza de las innumerables depredaciones a las que la sometemos. Esto se palpa en todos los estratos sociales, sobre todo entre los ricos que no tienen escrúpulos en destruir bosques o playas para edificar lugares turísticos y de diversión.

CAPÍTULO VII

ORIENTACIONES DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA

7.1. Jornada mundial para la paz 1999

Algunos fragmentos del mensaje que el Papa Juan Pablo II (de grata recordación) dirigió en esa ocasión:

“En las páginas del Génesis, en las cuales se recoge la autorrevelación de Dios a la humanidad (Gén. 1-3), se repiten como un estribillo las palabras: "Y vio Dios que era bueno". Pero cuando Dios, una vez creado el cielo y el mar, la tierra y todo lo que ella contiene, crea al hombre y a la mujer, la expresión cambia notablemente: "Vio Dios cuanto había hecho, y todo era muy bueno" (Gén. 1,31). Dios confió al hombre y a la mujer todo el resto de la creación, y entonces - como leemos - pudo descansar "de toda la obra creadora" (Gén. 2,3).

La llamada a Adán y Eva, para participar en la ejecución del plan de Dios sobre la creación, avivaba aquellas capacidades y aquellos dones que distinguen a la persona humana de cualquier otra criatura y, al mismo tiempo, establecía una relación ordenada entre los hombres y la creación entera. Creados a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva debían ejercer su dominio sobre la tierra (Gén. 1,28) con sabiduría y amor. Ellos, en cambio, con su pecado destruyeron la armonía existente, poniéndose deliberadamente contra el designio del Creador. Esto llevó no sólo a la alienación del hombre mismo, sino también a una especie de rebelión de la tierra contra él (cfr. Gén. 3,17-19; 4,12).

Algunas reflexiones bíblicas iluminan mejor la relación entre la actuación humana y la integridad de la creación. El hombre, cuando se aleja del designio de Dios creador, provoca un desorden que repercute inevitablemente en el resto de la creación. Si el

hombre no está en paz con Dios la tierra misma tampoco está en paz: "Por eso, la tierra está en duelo, y se marchita cuanto en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo; y hasta los peces del mar desaparecen" (Os. 4,3).

La experiencia de este sufrimiento de la tierra es común también a aquellos que no comparten nuestra fe en Dios. En efecto, a la vista de todos están las crecientes devastaciones causadas en la naturaleza por el comportamiento de hombres indiferentes a las exigencias recónditas -y sin embargo claramente perceptibles- del orden y de la armonía que la sostienen.

Y así, se pregunta con ansia si aún puede ponerse remedio a los daños provocados. Es evidente que una solución adecuada no puede consistir simplemente en una gestión mejor o en un uso menos irracional de los recursos de la tierra. Aún reconociendo la utilidad práctica de tales medios, parece necesario remontarse hasta los orígenes y afrontar en su conjunto la profunda crisis moral, de la que el deterioro ambiental es uno de los aspectos más preocupantes.

Diálogo entre ecología y teología

La teología, la ecología, la filosofía y la ciencia concuerdan en la visión de un universo armónico, o sea, un verdadero cosmos, dotado de una integridad propia y de un equilibrio interno y dinámico. Este orden debe ser respetado: la humanidad está llamada a explorarlo y a descubrirlo con prudente cautela, así como a hacer uso de él salvaguardando su integridad.

Por otra parte, la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben ser para beneficio de todos. "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todo el género humano", ha afirmado el Concilio Vaticano II (Const. past. *Gaudium et spes*, sobre la Iglesia en el mundo actual, 69). Eso tiene implicaciones directas para nuestro problema. Es injusto que pocos privilegiados sigan acumulando bienes superfluos, despilfarrando los recursos disponibles, cuando una gran multitud de personas vive en condiciones de miseria, en el más bajo nivel de supervivencia. Y es la

misma dimensión dramática del desequilibrio ecológico la que nos enseña ahora cómo la avidez y el egoísmo, individual y colectivo, son contrarios al orden de la creación, que implica también la mutua interdependencia.

Los conceptos de orden del universo y de herencia común ponen de relieve la necesidad de un sistema de gestión de los recursos de la tierra, mejor coordinado a nivel internacional. Las dimensiones de los problemas ambientales sobrepasan en muchos casos las fronteras de cada estado. Su solución, pues, no puede hallarse sólo a nivel nacional. Recientemente se han dado algunos pasos prometedores hacia esta deseada acción internacional, pero los instrumentos y los organismos existentes son todavía inadecuados para el desarrollo de un plan coordinado de intervención. Obstáculos políticos, formas de nacionalismo exagerado e intereses económicos -por mencionar sólo algunos factores- frenan o incluso impiden la cooperación internacional y la adopción de iniciativas eficaces a largo plazo.

La creación: un valor estético lleno de bondad

No se debe descuidar tampoco el valor estético de la creación. El contacto con la naturaleza es de por sí profundamente regenerador, así como la contemplación de su esplendor da paz y serenidad. La Biblia habla a menudo de la bondad y de la belleza de la creación, llamada a dar gloria a Dios (cfr., por ejemplo, Gén. 1,4 ss.; Sal. 8,2; 104,1 ss.; Sab. 13,3-5; Ecl. 39,16,33; 43,1,9).

Incluso los hombres y las mujeres que no tienen particulares convicciones religiosas, por el sentido de sus propias responsabilidades ante el bien común, reconocen su deber de contribuir al saneamiento del ambiente. Con mayor razón aún, los que creen en Dios creador, y, por tanto, están convencidos de que en el mundo existe un orden bien definido y orientado a un fin, deben sentirse llamados a interesarse por este problema. Los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador forman parte de su fe. Ellos, por tanto, son conscientes del amplio campo de cooperación ecuménica e interreligiosa que se abre a sus ojos.

Al final de este Mensaje deseo dirigirme directamente a mis hermanos y hermanas de la Iglesia la católica para recordarles la importante obligación de cuidar toda la creación. El compromiso del creyente por un ambiente sano nace directamente de su fe en Dios creador, de la valoración de los efectos del pecado original y de los pecados personales, así como de la certeza de haber sido redimido por Cristo. El respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana incluye también el respeto y el cuidado de la creación, que está llamada a unirse al hombre para glorificar a Dios (cfr. Sal. 148 y 96)".

7.1.2 V Conferencia del Episcopado Latinoamericano –CELAM-

"Respecto al cuidado del medio ambiente, un primer punto resulta alentador, puesto que los pastores nos dicen que en América Latina y el Caribe cada vez más crece una conciencia ecológica. La naturaleza es una herencia gratuita que hemos recibido sin hacer nada previamente. Es un don, en el sentido estricto. Pero un don que reclama responsabilidad y cuidado. "Antes que sea demasiado tarde" prevenía con proféticas palabras el Papa Benedicto XVI en estos primeros días de septiembre.

Pero los pastores advierten que las generaciones venideras tienen pleno derecho a recibir un mundo potable, habitable, sano y no un planeta con aire contaminado y aguas sucias. (Cfr. nº 471). Las intervenciones sobre los recursos naturales no pueden significar un predominio de intereses económicos, en perjuicio de pueblos enteros y el futuro de un país. Felizmente, dicen los obispos, en algunas escuelas católicas se ha comenzado a introducir una disciplina que educa en la responsabilidad ecológica.

Pero quizá la expresión más contundente, sin residuos, del documento de Aparecida respecto a este tema sea esta: "La riqueza natural de América Latina y el Caribe experimentan hoy una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región". (nº 473).

Claro, a esta realidad no se ha llegado de la nada. El modelo económico que privilegia el desmedido afán de riqueza por encima de la vida de las personas y los pueblos, es el motor de esta situación. La devastación de bosques por ejemplo, pone en peligro el hábitat de lo campesinos e indígenas que son expulsados del campo para vivir en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. "No podemos dejar de mencionar los problemas que a causa de una industrialización salvaje y descontrolada de nuestras ciudades y del campo, que va contaminando el ambiente con toda clase de desechos orgánicos y químicos" (n 0473).

¿Qué Hacer? 1) Empeñar esfuerzos en la promulgación de políticas públicas y participaciones ciudadanas que garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza. 2) También otra idea clave: buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad social de la empresa y la preocupación por una auténtica ecología natural y humana, fundada en los cimientos de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes. Esta propuesta, como se ve, es superadora de una lógica utilitarista e individualista de cortos alcances. 3) Idear medidas de monitoreo y control social sobre la aplicación en los países de los estándares ambientales internacionales (Cfr nº 474). Pensamos que una conciencia mayormente responsable del Medio Ambiente ya crece entre nosotros, aunque falte profundizarla”.

7.2 La Parroquia de San Miguel Arcángel de Totonicapán

Al solicitar entrevista con el Párroco acerca del trabajo que hace la Parroquia en las comunidades para promover la conservación de los bosques y las fuentes hídricas, me envió al encargado de la Pastoral de la Tierra de la Parroquia, Ing. Pablo Poncio.

7.2.1 Pastoral de la Tierra

En plática personal sostenida con el Ing. Pablo Poncio de la Pastoral de la Tierra de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Totonicapán, me informaba que de Enero a Abril

de 1991, se efectuó un estudio por parte del Instituto de Investigación sobre el desarrollo social de las Naciones Unidas (UNRISD) sobre la dinámica social de la deforestación en Totoncapán. Este estudio se efectuó gracias al apoyo de la Pastoral de la Tierra, quien proporcionó vehículos, y algunos miembros de su personal que sirvieron de intérpretes con los miembros de las comunidades, así también facilitaron el diálogo con los diferentes sectores de la población, ya que en un principio no es fácil obtener información de las comunidades a no ser por la colaboración, ayuda y experiencia de personas que han trabajado por varios años en la región, pero, en el campo de la investigación no hubo participación directa de ninguno de los integrantes de la Pastoral.

Realmente la Pastoral de la Tierra ha hecho muy poco por la conservación de los bosques, a no ser un pequeño vivero forestal que mantiene en sus instalaciones ubicadas a un costado del Hospital Nacional de Totoncapán.

La Parroquia de San Miguel, directamente, tampoco ha hecho mayor cosa con respecto a la conservación del medio ambiente, un poco dentro de la catequesis de Primera Comunión, donde se ha tratado de hacer conciencia sobre su cuidado, pero poco se escucha en la homilías hablar sobre la conservación del medio ambiente, de los bosques, del agua, etc.

CAPÍTULO VIII

PROPUESTAS

8.1. De los Teólogos

Boff, L. (1996 Pág. 143) “No podremos tratar ya la naturaleza tal como lo hacen nuestras sociedades, como si fuese un supermercado o un mostrador de autoservicio. Ella constituye un patrimonio común que está siendo inmisericordemente dilapidado pero que es urgente conservar.

Nosotros deberíamos ver la naturaleza desde una eco-ética cristiana que sólo se entiende desde la conversión y regeneración, que sólo se vislumbra desde la perspectiva del Creador que nos ha hecho como parte de la naturaleza misma”.

Ibid. (Pág. 147) agrega que, “teológicamente, se abre un desafío verdaderamente ecuménico: inaugurar una nueva alianza con la tierra de tal forma que signifique aquella alianza que Dios estableció con Noé tras la destrucción del diluvio. Allí se dice:”pondré mi arco iris en la nube y él se convertirá en una señal de la alianza entre mí y la tierra...alianza eterna entre Dios y los seres vivos, con toda la carne que existe sobre la tierra” (Gen 9,13-16)

Moltman, J. (1987 Pág. 34), Ante todo esto, se hace necesaria una teología de la creación que asuma la nueva cosmología que subraya la creación como juego de la expresión divina, espejo en el cual Dios mismo se ve. En esta perspectiva el ser humano no está encima sino dentro de la creación. El mundo no es fruto de su deseo o de su creatividad, el mundo no le pertenece, pertenece a Dios, su creador. Pero el mundo le es dado como un jardín que debe cultivar y cuidar, por eso su relación es de responsabilidad y cuidado. El ser humano sólo podrá ser humano y realizarse, realizando el mundo e insertándose en él en la forma del trabajo y del cuidado. Al contrario de una inserción destructiva y dominadora, nos encontramos frente a una

inserción profundamente ecológica y destinada a mantener el equilibrio de la creación, avanzando y siendo transformada por el trabajo humano.

Una doctrina teológica de la creación que pretenda estar a la altura de los tiempos tendrá que comenzar por ocuparse de manera crítica de su propia tradición y de la influencia que ésta ha ejercido a lo largo de la historia. Sólo después de haber realizado esa primera tarea podrá entablar un diálogo con las modernas ciencias naturales y con la filosofía actual de la naturaleza.

Entender la forma de actuar de DIOS es uno de los grandes retos de las almas, en la historia de la humanidad, siempre se creerá que para explicar los designios de Dios, su llamado, su creación, su voluntad, se debe hacer con la razón... y he aquí la gran confusión, la fe, no se trata de razón sino de corazón.

Gebara I. (1999 Pág. 171) Los seres humanos no solo necesitan hoy ser salvados de los pecados que cometemos unos contra otros. Necesitamos también salvar la naturaleza de los pecados que cometemos contra ella. La tierra está encarcelada, enferma, contaminada, empobrecida como la mayoría de sus habitantes. En otras palabras, las cuestiones referentes a la destrucción de los ecosistemas están íntimamente unidas a la destrucción de los grupos humanos, sobre todo de los más pobres.

8.1.2 Personales

Se ha querido acusar al cristianismo de un antropocentrismo que infravalora y somete al resto de la creación. Se ha acusado a los cristianos de haber abusado de la corresponsabilidad que Dios le ha dado desde el texto bíblico en el dominio y cuidado de la tierra. Desde ahí se ha intentado acusar al pensamiento bíblico de ser el causante de tanto despojo, contaminación, empobrecimiento y depredación del planeta tierra y también de todo el cosmos. Lógicamente, nosotros sabemos que la contaminación de la tierra y el uso abusivo y utilitarista de todos sus recursos, no es culpa del texto bíblico,

sino del pecado del hombre. No obstante, los cristianos deberíamos plantearnos un cristianismo más cósmico, a la vez que deberíamos exigir a los movimientos ecologistas y a las políticas verdes, un ecologismo más antropológico en defensa del hombre que hoy es un ser amenazado en la creación por el hambre, los desequilibrios económicos y el desequilibrio al que hemos llevado a la naturaleza, nuestra casa..

Los cristianos podemos aportar, tanto a las políticas de los verdes, como a los movimientos ecologistas en todo el mundo, una serie de valores éticos que provienen de los valores del Reino que revitalizarían la defensa de la naturaleza, contribuirían a evitar su expoliación y a prevenir el dominio utilitarista.

Con esto no queremos decir que sea una obligación para nosotros los cristianos la militancia en los partidos verdes, ni que, necesariamente, tengan que integrarse en los movimientos ecologistas ya estructurados, aunque, lógicamente, podría ser y, en muchos casos, así lo es. Lo que sí queremos decir es que, desde el cristianismo debería surgir también una especie de eco-espiritualidad e incluso líneas eco-teológicas que se sumaran, desde su manera especial de ver la realidad de la creación, como colaboradores de Dios en ella, a los esfuerzos de todos los defensores del medio ambiente y de la responsabilidad ante la limpieza del cosmos. Podríamos aportar valores muy importantes e interesantes en la defensa de la naturaleza y de toda la creación de Dios, pues hizo al hombre corresponsable, junto con Él, de la naturaleza.

Los cristianos podríamos conseguir que la ecología llegara a devenir en una preocupación, no sólo de los seres de la naturaleza, sino de cómo éstos deben relacionarse con el Creador, lo cual daría formas de espiritualidad profunda que no sólo nos relacionaría con Dios, sino que, desde ahí, se crearían formas nuevas y más responsables de relación con la naturaleza.

Y, lógicamente, para esto la fe no debe dar la espalda a la realidad política en torno a estos temas, sino que, en su proyección pública y transformadora de la realidad, debe asumir estos retos y comprometerse en la defensa de la naturaleza. Quizás la gran aportación del cristianismo a las políticas ecológicas podría ser la de reenfocar éstas

políticas viéndolas también desde el sentido del amor al prójimo que nos aporta Jesús, rechazando la visión que de la naturaleza muchas veces nos aportan las grandes transnacionales o la minería que sólo la ven de forma utilitarista, la única forma de ver las cosas que tiene el dios del consumo y del dinero.

Las sociedades humanas se deben dar cuenta del creciente déficit de la tierra que se manifiesta por la degradación general de la calidad de vida, por la injusticia societaria y ecológica, y entonces se mostrarían mínimamente solidarias, inventando tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y formas de desarrollo social y no únicamente tecnológico y económico, pero sostenible por parte de todos y también por parte de la misma naturaleza.

Deberíamos tener la sabia audacia de enderezar el paso rumbo a un nuevo paradigma de relaciones positivas para con la naturaleza, de una nueva concepción de la Tierra, y de los seres humanos comprendidos como sus hijos e hijas, organizados en una democracia socio-cósmica dentro de un nuevo patrón de desarrollo junto con la naturaleza pero nunca en contra de ella, y entonces se podrá inaugurar una nueva esperanza para el planeta tierra y un nuevo orden mundial.

La Iglesia Católica del municipio de Totonicapán, debería iniciar, con sus pastorales y ministerios, una lucha por la conservación de los bienes de la naturaleza: principalmente el agua y los bosques, ya que son el hábitat de muchas especies animales que enriquecen la fauna de nuestro pueblo, y desgraciadamente muchas de ellas están en peligro de extinción.

Y para el municipio de Totonicapán, donde no hubo ninguna respuesta por parte de las autoridades tanto municipales, como de los 48 cantones, mi recomendación sería que deberían abrir espacios para que la ciudadanía que tiene el buen deseo de colaborar en el mejoramiento del medio ambiente del pueblo que los vio nacer, o que ha sido su casa por muchos años, puedan conocer más de cerca la problemática local y de esa manera lograr que el slogan municipal de: “pasemos a Toto en limpio” sea una hermosa realidad.

CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo, de las investigaciones hechas, aportaciones de personas y de todo lo que leí, llego a las siguientes conclusiones:

Los bosques y las fuentes de agua del municipio de Totonicapán, han sido conservados por siglos por sus habitantes, quienes por la forma de relacionarse con Dios y la naturaleza a través de la cosmovisión maya k'iche', han efectuado un cuidado y control de los mismos que son un ejemplo para otros pueblos.

Ya en algunos escritos se dice que Totonicapán cuenta con los bosques mejor conservados de Guatemala y es la verdad, pero una verdad a medias, porque aunque cuentan con guardabosques, los taladores con su hacha criminal, han mutilado los bosques, como dice el Credo de Carlos Mejía Godoy, así ven la manera de jugarles la vuelta y seguir depredando los bosques, ya que a diario se ven vehículos de carga llenos de leña o madera que bajan de la montaña.

Se quiso visitar algunos bosques para ver su estado pero los comuneros tienen un sistema de vigilancia tal, que solo ven un vehículo desconocido para ellos y lo detienen en el camino y no le permiten el ingreso a las montañas.

En una plática informal sostenida con el P. A. Gustavo Adolfo Celada Robles, Jefe de la Delegación del MAGA en Totonicapán, me comentaba que la cumbre de María Tecún está casi totalmente deforestada y esto es a causa de los conflictos que desde hace muchísimos años sostienen los vecinos de las comunidades de Barreneché y la Esperanza (Totonicapán) y los de la comunidad de Argueta (Sololá) que antiguamente pertenecía a Totonicapán. Este conflicto ha llevado a los habitantes de Argueta a pretender la propiedad de parte de los bosques de María Tecún.

La tala de estos bosques ha provocado deslaves e inundaciones en la ruta a Panajachel ya que las fuentes de agua que se encuentran en la cumbre alimentan la cuenca del Lago de Atitlán y al no tener el sostén de los árboles, los deslaves se dan constantemente cuando inicia el período de lluvias.

Así mismo se pudo observar que las fuentes de agua, sobre todo los ríos se encuentran altamente contaminados, al no tener en Tonicapán un buen manejo de la basura, la gente no está educada a depositar la basura en los basureros, la tira en las calles y como los drenajes de lluvia van a dar a los ríos, la basura los ensucia, lo mismo que los drenajes de aguas servidas, generando entonces una gran contaminación en el agua de los ríos.

Da tristeza ver en este tiempo lluvioso, cuando los ríos aumentan su caudal, como dejan las orillas llenas de todo tipo de suciedad: papel, pedazos de plástico, bolsas de nylon, costales viejos y rotos, toda clase de desechables de duropor, hasta colchones, lo que redundará en una contaminación no solo de los ríos sino una contaminación visual terrible, y nadie hace nada por evitarlo.

Colegios locales han enviado a sus alumnos a las orillas de la carretera, y las orillas de los ríos a efectuar limpieza de los mismos, pero al no existir la cultura de evitar tirar basura y toda clase de desechos a las calles y a los ríos, este flagelo nunca se va a terminar. Creo que hay que empezar por educar a la población para que se vaya tomando conciencia sobre lo que espera a las futuras generaciones si desde ahora no se toman medidas drásticas en este sentido.

Nuestros bosques y nuestras fuentes de agua necesitan ayuda y es urgente, no permitamos que la tierra siga gimiendo con dolores de parto (cfr. Rom. 8, 22).

CAPÍTULO X

DESAFÍOS DE LA ECOTEOLOGÍA

10.1. Una democracia socio cósmica

Boff, L. (2010) “El «vivir bien» implica una superación del antropocentrismo: no es sólo la armonía con los humanos, sino con las energías de la tierra, del sol, de las montañas, de las aguas, de las selvas y con Dios. Se trata de una *democracia socio-cósmica*, en la cual los seres humanos conviven con los demás seres, incluyéndolos y no haciéndoles daño, donde todos los elementos se consideran portadores de vida y por eso incluidos en la comunidad, respetando sus derechos”.

La democracia no puede ser antropocéntrica, pensando sólo en los humanos como si viviésemos en las nubes y solos, sin darnos cuenta de que comemos, bebemos, respiramos y estamos sumergidos en la naturaleza de la cual dependemos. Hay que articular los dos contratos, el social con el natural; incluir la naturaleza, las aguas, los bosques, los suelos, los animales como nuevos ciudadanos que tienen derechos de existir con nosotros, especialmente los derechos de la Madre Tierra.

La crisis ecológica nos concierne a todos, por lo que necesita la participación de todos. Y la mejor forma de participación es una democracia. En esta democracia ecológico-social, los ciudadanos no son solamente los seres humanos, sino todos los seres que componen el mundo: una “biocracia” y una “cosmocracia”. Esto significa que todos los seres de la naturaleza son ciudadanos, sujetos de derechos, dignos de respeto y de admiración.

10.1.2 El quehacer del catequista

En las catequesis se debe incluir dentro del temario, un tema de reflexión ecoteológica que lleve a los muchachos y muchachas a un compromiso serio de protección a la

naturaleza, que es un regalo de Dios a todos los seres humanos y que por lo mismo, deben ser sumamente cuidados, sobre todo los bosques y fuentes de agua. También enseñar que hay que aprender a relacionarse con los demás como parte de la misma naturaleza y por lo mismo dignos de respeto.

10.1.3 En las escuelas y colegios

En el ámbito escolar se puede proponer que en el pensum o los currículos de base haya un curso complementario de protección y cuidado de la naturaleza en comunión con Dios. Así mismo buscar que los alumnos aprendan que, del respeto hacia los demás, surge también el respeto hacia la naturaleza y lo que en ella se contiene, especialmente los bosques y el agua.

10.1.4 En el trabajo de las autoridades comunales

Recomendar a los personeros de los 48 cantones de Totonicapán que tan celosamente cuidan de los bosques y las fuentes de agua que sigan dando ejemplo a los demás pueblos sobre la protección a la naturaleza en aras del bien común, y que abran espacios de comunión con los demás miembros de la comunidad, aunque no pertenezcan a los pueblos originarios, para que todos de una manera unánime logremos un mejor manejo de los recursos del municipio.

10.1.5 Inclusión de la cosmovisión maya k'iche'

Es menester aprender de la cosmovisión maya k'iche', que desde su sabiduría ancestral aprendió a leer la tierra como lugar teológico; a ver la tierra como madre. Recuperar el sentido de profundo respeto e interacción con el hábitat, con la comunidad de vida.

10.2 Conclusión General

Los signos de los tiempos reclaman la reflexión ecoteológica como nuevo paradigma hermenéutico, donde ya no se entienda al hombre como ente aislado dominador sino como parte de una inmensa red de relaciones en movimiento; no dueño que maneja a su antojo una pertenencia, un “algo”, sino un sujeto que contempla a un “alguien”, se relaciona con otro(a); que merece respeto, reciprocidad, alteridad, hermandad y reconocimiento porque tiene dignidad de criatura de Dios.

La ecoteología invita a repensar la antropología, las representaciones e imágenes de Dios, la cristología, la escatología, la pneumatología. A pensar una nueva forma de entender las relaciones (relaciones respetuosas) consigo, con los demás, con Dios, con la naturaleza (mundo). A pensar las religaciones con las fuentes de la vida.

La ecoteología demanda una opción profética por una vida austera de cara al consumismo y la codicia; una actitud propositiva frente a los conflictos estructurales que llevan a la destrucción de nuestro “oikos”, nuestra “casa”.

Hoy la ecoteología aparece como el nuevo reto en una visión a largo plazo que quiere ser responsable del planeta y de la vida del planeta. La ecoteología se convierte a su vez en una aventura espiritual. Se puede construir una espiritualidad ecológica que enseñe a abrazar al cosmos y al Dios del cosmos; una espiritualidad que permita acercarse al "otro" sin miedo, con respeto, con dignidad; que lleve a modificar las estructuras y las relaciones de pecado, por estructuras y relaciones en donde cada persona se sienta segura y alegre, capaz de construir la vida personal, comunitaria y de todo el planeta. El caminar como cristianos se puede ver profundamente enriquecido desde este reto. La respuesta, una vez más, está en todos los seres humanos.

CAPÍTULO XI

BIBLIOGRAFÍA

Biblia de Jerusalén, (1998) *Nueva edición revisada y aumentada*. Editorial Desclée De Brouwer, S. A. Henao, 6- 48009 – Bilbao, España.

Boff, L. (1996) *Grito de la Tierra, Grito de los Pobres*. Buenos Aires: (Ed.) Lumen, Págs. 135-292.

Cerrato, L. Guoron, P.; Magzul, H. (1995) *¿Dónde fregados vivirán?* Guatemala, Editorial Saqil Tzij, Carretera Roosevelt Km 15.

Colominas, Y. (2007) *Apuntes Personales*, Seminario en Ecoteología recibido con la Dra. Karla Ann Koll.

Fox, M. (2003) *Espiritualidad de la Creación, dones de liberación para los pueblos de la tierra*. Buenos Aires: Uriel Satori Editores de Reiki, Pág. 1-22, 37-60, 79.93, 152-155.

Gebara, I. (1999) *¿Quién es el Cristo Libertador que buscamos?* En 10 palabras clave sobre Jesús de Nazareth. Juan José Tamayo, Director. Estrella: Editorial Verbo Divino, Págs. 149-188

Gebara, I. (2000) *Intuiciones ecofeministas, ensayo para repensar el conocimiento y la religión*. Madrid: (Ed.) Trotta S. A., Págs. 17-89, 133-49.

Gebara, I. (2006) *“La Trinidad vista desde una perspectiva ecofeminista”*. En *Mujeres Sanando la Tierra: Ecología, Feminismo y Religión*. Rosemary Radford Ruether, (Ed) Santiago de Chile: Sello Azul, 1996, 21-47.

Hernández, C. (2007) *Diagnóstico socioeconómico, potenciales productivas propuestas de inversión* (Tesis). Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciencias Económicas, Guatemala.

López, E. (1998) “*Las comunidades cuidan el bosque*”, Revista del Sur No. 98. – Red del Tercer Mundo - Secretaría para América Latina: Jackson 1136, Montevideo 11200, Uruguay,

May, R. (2004) *Ética y Medio Ambiente: Hacia una Vida Sostenible*. San José Costa Rica: DEI, Págs. 57-69, 96-104, 147-155.

Moltmann, J. (1987) *Dios en la Creación: doctrina ecológica de la creación*. Salamanca: (Ed.) Sígueme Págs. 15-117, 229.254.

Martínez, S. (1979) *La Patria del Criollo*, Editorial Crítica, Barcelona, España.

Ordóñez, C. (2007) *Relaciones Interétnicas en Totonicapán/Chuimekená (1944-2000)*, disponible en lanic.utexas.edu/project/laoap/cirma/biblioteca/totonicapan.pdf

Padre Fabián, *Blog de un sacerdote*, disponible en padrefabian.com.ar › Sociedad › Ciudadanía

Sandoval, M. *Manejo de los recursos hídricos en una comunidad de Guatemala*, disponible en www.colsan.edu.mx

Schökel, L. A. (2008) *La Biblia de nuestro Pueblo*. Ediciones Mensajero, S. A. U. Sancho de Azpeitita, 2 – 48014 Bilbao, España.

Tiu, R.; García, P. (1998) *Bosques de Totonicapán. Aspectos Jurídicos referentes a los recursos forestales e hídricos*. Proyecto ALA 94/81 Totonicapán – prodetoto- (trabajo de consultoría) Cargill Technical Service.