

ARTÍCULO PARA EL FORO #4:

“Construyendo caminos de interculturalidad desde la religión”

Hipólito Peralta Ccama

24 de noviembre de 2008

*Mañanan ñawpaq hinachu kanki,
wayqiy kachkaspa “hermano¹” nipuwanki”
chayllamanta sunquy k’irisqa tiyani
[ya no eres como antes, siendo mi hermano,
me dices “hermano” por eso vivo con mi corazón herido].²*

I. Introducción

La religión, este aspecto que los humanos sentimos y practicamos de diferentes maneras, no es un contenido que se haya discutido para incorporarlo en la enseñanza escolarizada, como si se ha realizado con otras áreas, porque los que tienen el deber de elaborar estos documentos no toman en cuenta que el Perú no es un estado - nación homogéneo, sino que es un estado con una multiplicidad de nacionales que reclaman reconocimiento por el derecho que les asiste. Pero al final de cuentas no creo que el peligro sea la no visibilización de esta diversidad cultural de nuestro país, por este grupo que “tiene el poder”, lo que siento más peligroso es que nosotros que somos mucho más en número que ese grupo aceptamos que se nos diga qué y cómo tenemos que vivir, aunque la razón nos ampare porque todos tenemos derecho al respeto a las manifestaciones de nuestra cultura, no podemos hacer frente a esta situación para hacernos escuchar, para decir que el mundo no es de un solo color. En esa intención es que el presente trabajo pretende provocar en las personas que tenemos la responsabilidad moral de poner en la mesa de discusión estos temas, comenzar a actuar y dejar las discusiones de nunca acabar, tal como nos enseñan nuestros sabios indígenas, “imapis mana chaninpi hina kaqtinga, yuyayninchispi chaninchaspan sunqunchista tapuyuna makinchisninta yuyay lluqsimunanpaq, (cuando observemos que algo no anda bien tenemos que razonar y juzgar para que le preguntemos a nuestro corazón y para que nuestro pensamiento salga por nuestra manos). Por lo tanto, creo que es necesario actuar en esta dimensión del actuar y no solo del discutir, para lo cual presento algunos elementos: como recordar que no hay una sola religión en el mundo, entre ellas también hay una cantidad de religiones de los pueblos originarios, en este punto apuntaré algunos aspectos específicos de la religión originaria andina. Para tener una aproximación a esta expresión de fe en relación a la religión “oficial” de nuestro país, al final presentamos como digo “tímidamente una propuesta de matriz de contenidos diversificados para la educación religiosa en secundaria.

II. Las religiones en el mundo

Es interesante ver como la cantidad de religiones en el mundo desmiente a las personas que pretenden convencernos de que hay oscuridad cuando el sol ésta en su mayor brillo, puesto que:

² Esta palabra es utilizada entre los nuevos reevangelizados por las confesiones cristianas no católicas y que en lugar de comunicarse como antes en su lengua originaria, el quechua, lo hacen en castellano, para hacer notar que en su religión ya no son parte de otro.

No hay una religión perfecta, ni verdadera ni universal. Sostener, ahora, lo contrario equivaldría a una grave insuficiencia de orden cognitivo y moral y, sobre todo, de falta de información; amén de falta de respeto a los Derechos Humanos. (pp.324:2000)

El espacio de nuestra práctica religiosa es necesariamente controversial por el mismo hecho de que las concepciones del hombre y sobre todo su práctica o entendimiento de su práctica religiosa son bastos, precisamente porque no hay una sola religión.

Para abordar este tema refresquemos el concepto de religión que se maneja de manera general, por lo tanto se tiene que:

La religión es un elemento de la actividad humana que suele componerse de creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Se habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas. (wikipedia 2008)

Este concepto nos parece más completo respecto a otros conceptos y nos da pie para hacer algunas reflexiones necesarias para tener menos espacios de desencuentro entre los feligreses de las diferentes confesiones religiosas. A propósito de las religiones ¿Cuántas más de las que conocemos existen? El siguiente cuadro nos permite tener una aproximación al número de religiones registradas por Wikipedia, la enciclopedia libre.htm de la cual tomamos los datos para presentarlos en la siguiente tabla.

RELIGIONES DEL MUNDO			
Nº	RELIGIONES	Nº	RELIGIONES
1.	Cristianismo: 2000 millones	13.	Baha'i: 7 millones
2.	Islam: 1500 millones	14.	Jainismo: 4 millones
3.	Secularismo / agnosticismo / ateísmo: 1100 millones	15.	Shintoísmo: 4 millones ³
4.	Hinduismo: 900 millones	16.	Caodaísmo: 4 millones
5.	Budismo: Entre los 1691 millones y los 230 millones	17.	Zoroastrismo: 2 millones
6.	Religión tradicional china: 394 millones ⁴	18.	Tenrikyo: 2 millones
7.	Religiones indígenas: 300 millones	19.	Neopaganismo: 1 millón
8.	Religiones afroamericanas: 100 millones	20.	Unitario-universalismo: 0,8 millones
9.	Sijismo: 23 millones	21.	Rastafarianismo: 0,6 millones
10.	Mormonismo 20 millones	22.	Mandeísmo: 0,4 millones
11.	Juche: 19 millones	23.	Caodaísmo: 4 millones
12.	Espiritismo: 15 millones		
13.	Judaísmo: 14 millones		

La religión Shintoísmo cuyos miembros se dice que son 4 millones, que además, solamente practican esta única religión nos permite reflexionar con respecto a las demás religiones por

³ Se refiere a los seguidores sintoístas puros, que no siguen ninguna otra religión

⁴ No obstante esta religión está ampliamente relacionada con el budismo y algunas veces se la clasifica indistintamente).

ejemplo en el rubro de religión cristiana sabemos por experiencia que estas personas que profesan estas religiones “oficiales” en algunos países latinoamericanos no está exenta de personas que también practican otras formas de religión como los machis, tewalas, paqus yatiris, que han logrado un sincretismos entre lo cristiano y su religión ancestral. Y es precisamente en lo que pienso centrar nuestra reflexión, en torno a las religiones oficiales y las religiones “naturales” como se denomina a los espacios religiosos de los pueblos originarios, de ahí que recuerdo una discusión de un pastor evangélico con un sabio indígena:

- ¿Por qué siguen practicando vuestras supersticiones tan equivocadas y no asumen en su totalidad nuestra religión que es la única y verdadera?

- No es superstición - dijo el sabio, es también nuestra religión.

El pastor respondió:

- Claro, claro,.. es una religión natural.

A lo que el sabio respondió con mucha calma:

- Eso espero, que nuestra religión sea natural, porque quien sabe que la suya sea desnaturalizada.

La influencia de la nueva re-evangelización puesta en marcha por algunas confesiones religiosas como las evangélicas imponen la forma de referirse entre sus feligreses a la palabra hermano, en estos espacios es que la palabra “hermano” toma connotaciones controversiales como por ejemplo es el caso del que citamos a inicio de este texto:

Mañanan ñawpaq hinachu kanki, wayqiy kachkaspa “hermano ” nipuwanki” chayllamanta sunqy k’irisqa tiyani [ya no eres como antes, siendo mi hermano, me dices “hermano” por eso vivo con mi corazón herido].

Lo que se puede entender de esta apreciación es que las personas que niegan su religión y pasan a formar parte de los grupos de pastores, para diferenciarse de los demás se denominan “hermanos” que en quechua es wayqiy, aunque el significado sea el mismo en cada idioma esta palabra sirve para marcar pertenencia religiosa, con el añadido de que los hermanos creen que su religión es la única y verdadera, despreciando y criticando a los de su propio ayllu la práctica que ellos mismos antes de “convertirse lo profesaban”.

Las personas que no pertenecen a nuestro espacio originario por voluntad o asimilación, se refieren con frecuencia, para nombrar los espacios religiosos de las comunidades indígenas; con palabras como, supersticiones, creencias, prácticas chamanicas incluso como brujerías. Nosotros en este texto las llamaremos religiones indígenas, precisamente ese es el punto que trataremos a continuación.

III. Religiones de las comunidades indígenas

A continuación presento una forma de clasificación realizada por algunos estudiosos que han taxonomizado a las religiones indígenas.

❖ Indígenas: religiones practicadas por grupos y sociedades tribales y clánicas de todo el mundo. Tribales de África, América, Asia, Oceanía y Europa: lapones, esquimales, aborígenes, maoríes, shintó japoneses, son de carácter mágico, chamánico y animista.

- Animismo.
- Brujería.
- Chamanismo.

- Fetichismo.
- Totemismo.
- Australianas: practicadas por los aborígenes de Australia, suelen usar la interpretación de sueños.
- Americanas: realizan un culto a la naturaleza y pueden utilizar plantas y elementos psicoactivos como el peyote.
 - Andinas: recogen elementos de la mitología inca y de otras prácticas antiguas, realizando un sincretismo chamanista.
 - Mexicanas: recogen elementos de la mitología azteca y maya realizando un sincretismo chamanista.
- Africanas: agrupan multitud de creencias transmitidas oralmente.
 - Yoruba (yorubá): de ella se derivan multitud de sincretismos en toda América.
 - Vudú: originada en África Occidental y asentada en el Caribe y sur de EE. UU.
 - Santería: originada desde un sincretismo entre el animismo y las creencias cristianas.
 - Candomblé: de origen totémico, es un sincretismo de religiones afrobrasileñas.
 - Kimbando: originada en Brasil por el sincretismo del cristianismo con religiones africanas y creencias cristianas.
 - Umbanda: originada desde un sincretismo entre candomblé, el kardecismo espiritualista y las creencias cristianas.
- Asia: que incluyen los cultos animistas y chamánicos de:
 - Bön: religión tradicional de Tíbet.
 - Chamanismo extendido por toda Asia en poblaciones tribales.
 - Chondogyo de Corea.
 - La religión tradicional china⁵.

Tal como podemos apreciar en este esquema, se nota claramente que los estudiosos occidentales no parten desde una perspectiva émic al formular esta taxonomía porque consideran a las prácticas diferentes a las suyas como de menor categoría, porque su mirada ética sobre estas manifestaciones da la sensación de que solamente las religiones de las culturas dominantes parecen ser "superiores", como dice Oswaldo Martínez: a los indígenas nos dicen que no tenemos religión sino supersticiones, quizás por esta razón a las personas que realizan este religamiento con sus deidades no las consideran en el nivel sacerdotal sino solo chamánico entendido este como: (Del fr. *chaman*, y este del tungús *šaman*). m. Hechicero al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, etc.⁶

Aunque este sea el concepto de chamanismo en el ideario social éste tiene una connotación peyorativa. También en el esquema que vimos se puede observar que todas las religiones de pueblos indígenas en este contacto de culturas han originado un sincretismo religioso.

⁵ Wikipedia 2008

⁶ Microsoft® Encarta® 2008

Estos son algunos elementos que creo necesario recordar para abordar el tema que nos convoca. Con estos antecedentes demos una mirada a la forma de relación espiritual entre el hombre del ande y sus deidades.

IV. Ritualidad en la vision andina

Tenemos conocimiento que en la sociedad de nuestros antepasados las celebraciones y los lugares sagrados eran innumerables, solamente en el espacio de lo que hoy es la ciudad del Cusco en 1617 había seiscientos tres adoratorios principales que en quechua se les conoce como “wakas” algunos sabios originarios sostienen que “waka” deriva de la palabra “wakha” que es la raíz verbal de llamar, convocar, precisamente. Estos espacios estaban diseñados para tener una interacción con las deidades, para convocarlas, para conversar con ellas en las diferentes fiestas o “raymikuna” que tenían nuestros ancestros. Valcárcel manifiesta lo siguiente:

La primera fiesta y más principal de todas era la que llamaban Khapaq raymi, que se hacía el primer mes del año que era diciembre, (...) Se ponían las tres estatuas del sol y las tres del trueno, padre y hermano que decían que tenía el sol y el trueno.

La fiesta del segundo mes llamado kamay en la que hacían diversos sacrificios y echaban cenizas por un arroyo abajo, ese mes es enero.

Al tercer mes y fiesta de él le llamaban Hatun puquy en que se sacrificaban paquchas, este era el mes de febrero.

El cuarto mes y fiesta se llamaba Pacha puquy en ese mes se ofrecían cien paquchas negras

El quinto mes se llamaba atiwakia, en que se pintaba a las paquchas con tierra roja, ese mes era en el mes de abril.

El sexto mes le llamaban hatun khuski aymuray, que corresponde a mayo, también se sacrificaban alpacas y paquchas. Este mes correspondía al mes de mayo.

El séptimo mes se llamaba awqay khuski, intiraymi, que era la fiesta del sol esto correspondía al mes de junio.

El octavo mes se llamaba ch'awa warkis en el que se quemaban otras alpacas de color de la vizcacha este era el mes de julio.

El noveno mes se llamaba Yupanki. En el cual se sacrificaban cuyes para que el clima sea favorable, corresponde al mes de agosto,

El decimo mes se llamaba Quya raymi en el cual se quemaban auquénidos y se hacía la fiesta Situwa corresponde al mes de setiembre.

El undécimo mes se llamaba hama raymi puchaykis se sacrificaban auquénidos y otros no se les daba de comer para que con sus gritos atrajeran la lluvia. Este mes corresponde a octubre.

El último mes se llamaba ayamarqa, se hacía la fiesta raymi kantaraykis en este mes los muchachos se hacían orejones, corresponde al mes de noviembre.

Este solo es el estudio de Valcárcel ya que también hay estudios similares de cronistas que ya no los consideramos porque estos datos solamente tienen el propósito de demostrar algunos aspectos, por ejemplo que las diferentes meses estaban marcados con ceremonias por otro lado que la forma de concepción del tiempo estaba más bien ligada a las diferentes actividades y el tiempo era lo que determinaba la actividad. También queremos hacer notar que, algunas de estas actividades se siguen practicando hasta el día de hoy con algunas variaciones propias del paso del tiempo pero que en esencia no ha cambiado de propósito que es el de consagrar cada espacio cada actividad, es justamente este aspecto el que tocaremos en el siguiente punto.

Aún con todo lo realizado por los extirpadores de idolatrías de antaño y los actuales, algunos inclusive docentes que trabajan en las diferentes comunidades campesinas, léase como culturas originarias o indígenas, no han logrado extinguir toda la cultura sino que por el contrario vemos que muchas de esas manifestaciones culturales que se creían extirpadas “gozan de buena salud”. El concilio Limense en 1551 prohibía la colocación de ofrendas sobre las tumbas, a pesar de ello, esta práctica sigue vigente en la actualidad; al igual que el anqusu, ceremonia en honor de los apus era penado se sigue practicando actualmente no sólo en las comunidades originarias sino también en los espacios ciudadanos.

La ceremonia de nuestros abuelos andinos tiene una amplia gama de presentaciones siendo incluso una factura que distingue y caracteriza a los diferentes pueblos. Para este trabajo voy a intentar graficar cómo es un anqusu, lo que comúnmente conocemos como pago, este término será tratado líneas abajo.

En la colonia se condenaba a los que hacían rituales indígenas bajo el cargo de estar haciendo “pago” este término no hace referencia al aspecto comercial sino que viene del latín “paganismo” que en la mirada de la Santa inquisición es “culto a Satanás”. Esta forma de nominar este espacio de ritualidad andina como “pago”, “pagapu” tiene su nombre propio, “anqusu” esta palabra determina su verdadera dimensión de espiritualidad ya que esta encierra todos las demás acciones, como , t’inkay, ch’uyay, samay, phukuy .De ahí que pienso que deberíamos llamarlo de esta manera en la intención de descolonizar nuestro pensamiento.

En cuanto a los espacios “públicos” para la realización de nuestra expresión de fe, nuestro contacto con los apus, la pachamama y con todas nuestras deidades, han sido ocupados, cuando no prohibidos, de tal manera que en las entradas a nuestros templos el INC ha colocado carteles donde advierte: “prohibido hacer practicas chamánicas”. Este parece ser el neo extirpador de idolatrías, a pesar que esta institución debe velar por la salvaguarda de estos espacios y expresiones culturales, pero parece que le importan más los repositorios arqueológicos y no tienen la menor idea de resguardar también a las personas que estamos vivas con todas nuestras manifestaciones ancestrales. A partir de esto, muchos nos preguntamos por qué se nos impide seguir utilizando nuestras wakas para nuestro culto religioso. ¿Tendrá algo que ver que la directora nacional del INC la señora Báculo sea miembro del Opus Dei? Aún y muy a pesar de que hemos sido desterrados de nuestros propios espacios, la práctica continúa y a juzgar por lo que se aprecia, hay más personas que se acercan en la práctica a esta forma de fe.

El sincretismo religioso: “Los españoles pensaron hacer desaparecer nuestra religión... pero no fue así... Actualmente nuestra religión y wakas están con nosotros Catedral por fuera nuestra waka por dentro” 1998: (Mariano Inquillay Pachacutec).

Así como la catedral del Cusco, otros templos y lugares que son considerados como museos guardan las illas, los espacios sagrados al que muchas personas siguen acudiendo para encontrarse con sus apus y con sus apus. Se sabe que hasta no hace poco, en la fiesta del “Corpus Christi” los paqus, que serían los descendientes de los sacerdotes incas, realizaban sus rituales para que la reunión de los diferentes deíficos que participan en esta fiesta traigan buenas noticias y lleguen a buen acuerdo, ya que como dicen los viejos que participan años en la procesión cada uno de estos santos representa a un apu. (Comunicación personal del historiador Germán Cesenaro 2008).

Esta práctica que se hacía en las wakas como es el lugar donde ahora esta la Catedral de Cusco, se siguen realizando en las diferentes comunidades del ande y en los últimos años ha llegado con fuerza a la ciudad de manera visible en el mes de agosto donde se siente que la “pachamama está viva”. Para la mayoría de los que practicamos este ritual no es nada mas que nuestra relación con

nuestra madre tierra nuestro cariño por todo lo que nos da es una relación de sentimientos, pero para otras personas que quieren explicar desde otra mirada este espacio es:

Nada mas semejante a un físico cuántico en su laboratorio preparando la mea, colocando los ingredientes, calibrando los instrumentos de medición, ora para observar la función onda para observar la función partícula (...) conduciendo la ceremonia de la comunidad. (Medina: 200)

En la intensión de hacer conocer que se hace en cada uno de estos actos rituales, voy a describir brevemente la secuencia de un anqusu, aclarando que este ritual varía en algunos aspectos de acuerdo a la petición que se hace y de acuerdo a cada pueblo incluso a cada ayllu.

Para hacer esta ceremonia antes se salía antes de la salida del sol a recoger los elementos necesarias para hacer esta ritual, lanas, algunas yerbas como la quya, wira wira, caracoles pequeños, plumas, taco un tipo de arcilla rojiza, y de la casa algunas semillas, y otros elementos que seria largo enumerar, en la actualidad se puede comprar ya "preparado" en las tiendas especializadas que ofrecen estos productos y otras mas de acuerdo a la necesidad del comprador. Con todos estos elementos el paqu o la persona indicada ofrece la ceremonia he podido intentar ver estos momentos:

1° MOMENTO: Llamamos a la fuente de inicio de la vida INKAO PARARINAN HATUN QUCHA.

2° MOMENTO: Invocamos la presencia de ILLA TEQSI WIRAQUCHA PACHAKAMACHIQ y a los apus tutelares de nuestra zona.

3° MOMENTO: A la llegada de los "invitados" todos compartimos nuestros k'intus y nuestras bebidas, compartimos con ellos.

4° MOMENTO: Servimos "la comida" les ofrendamos a nuestros "invitados" nuestros productos, les hacemos comer y comemos con ellos.

5° MOMENTO: WIPHA, que nuestros ruegos y peticiones sean escuchados, despedimos a nuestros invitados a los diferentes apus que compartieron con nosotros nuestros deseos, ruegos, peticiones y/o proyectos.

6° MOMENTO: SAMINCHASQA, recibimos la bendición el holocausto. Se quema el anqusu. El abrazo de los hermanos y hermanas Todos se desean "SUMAQ WATA KACHUN".

Esta práctica puede tener algunas variaciones pero este parece ser la presentación general, cada una de las personas de las comunidades originarias conoce estos aspectos y en cada momento de su vida siempre están haciendo su Ch'alla (asperjar), aún sin estar en un acto ritual basta que tenga que beber o que comer siempre se hace el phukurisqa, (el soplado) de las comidas para que llegue a los apus y a las personas que queremos y que no están en ese momento con nosotros para que "reciban la comida a la distancia". Esta forma de práctica no es tolerada, ni mucho menos respetada por algunas personas y debo decirlo con preocupación, tampoco por sector docentes, pero es aún peor si estos pertenecen a una confesión religiosa distinta a la católica. Hace poco tiempo estuve en visita de rutina en una escuela rural cerca a un apu. Los niños corrieron muy alegres a escarbar las huatias uno de ellos que parecía ser el líder comenzó a limpiar la tierra fina que cubría las papas asadas, mientras las sacaba estaban evaporando, se notaba que estaban muy calientes por el gesto del niño; éste levantó las manos con las primeras huatias y las "sopló" con mucha reverencia a los cuatro suyos nombrando por cada uno de estos el nombre de un apu. Ni bien le vió, el docente les gritó para que todos retornaran al aula, yo me demoré a propósito para no entrar con ellos. En el salón el docente les increpó, les recordó que cómo era posible que a pesar de que él les estaba educando para que sean civilizados y que dejen de hacer "actos satánicos" reverenciando a los cerros donde mora Satanás, y por supuesto

algunos adjetivos peyorativos más, por haber soplado las primeras huatias a los apus, el docente les dijo que para justificar ese mal proceder debían de pedir perdón a Dios, por lo que les hizo gritar todos, - ¡Viva Jehová... a su nombre gloria!

Esta forma de "educar" es muy común en las comunidades originarias donde personas sin un poco de criterio común agreden con mucha facilidad a los niños y les niegan su cultura, los aniquilan no sólo en sus espacios espirituales sino también en sus manifestaciones ancestrales, esta forma de "intervenir" en las aulas está oficialmente dirigida desde el Diseño Curricular Nacional (DCN) este aspecto analizaremos en el siguiente punto.

No es que los que están en las comunidades indígenas no reconozcan a Jesucristo, ellos lo acogen lo cuidan le ponen la misma ropa que el de ellos y aun así muchos cristianos le dicen que no concen a Dios pero a la vez afirman que "nosotros" los indígenas crucificamos a su Dios: Es común escuchar en los indígenas al respecto lo siguiente: "Manan nuqaykuchu chakatarayku kay taytachataqa, hina chakatasqatañan apamuwanku" Nosotros no hemos crucificado a este Dios, ya nos lo trajeron crucificado".

V. La religiosidad en el mundo occidental impuesta en las escuelas desde el Diseño Curricular Nacional (DCN)

Una forma clara de asimilación que ejerce la escuela es desde el DCN en el área de religión, este documento no considera una posibilidad de que los niños puedan tener espacios para reflexionar o para practicar su religión andina o de otras confesiones, el DCN tiene una sola mirada, la mirada judeo cristiana católica no hay espacio para otras confesiones religiosas utilizando el miedo para reprimir cualquier otro tipo de manifestación religiosa como manifiesta Rudolf Otto.

Hasta el siglo XX, la perspectiva dominante sobre el origen de la experiencia religiosa la sitúa en el sentimiento de espanto o miedo ante lo desconocido o aquello que escapa a una explicación racional.

Esta forma de práctica se ve sutilmente reflejada en el DCN que induce a la práctica monoreligiosa del cristianismo con preferencia del catolicismo. Echemos una mirada a este documento.

Los lineamientos generales del DCN en el área de religión aparentemente aparecen tolerante:

La Educación Religiosa aporta a los estudiantes elementos para continuar formando su propia conciencia moral, fundamentando su fe sobre la Revelación de Dios en la Historia y en las Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, preparándolo para la vivencia de los valores cristianos.

Además, contribuye a que el estudiante se esfuerce por vivir en coherencia con los principios de su fe religiosa, viviendo y promoviendo en su entorno la vocación misionera de la Iglesia, estableciendo un diálogo alturado y respetuoso con personas que tienen principios religiosos diferentes a los suyos. Atendiendo al desarrollo psicológico, moral y espiritual de los estudiantes, se les dan las orientaciones para que de acuerdo a la capacidad de área: "Comprensión Doctrinal Cristiana", los estudiantes se inserten adecuadamente en el Plan de Salvación que Dios tiene para él o ella y orienten su propio proyecto de vida en el seguimiento de Cristo (DCN).

En algún momento da la sensación que el DCN da la posibilidad de practicar cada uno en lo que cree pero realmente no es así, la cita nos demuestra que todo está orientado a la doctrina cristiana, es más dándola como la única válida "para la formación del educando" tal como se enuncia en el DCN:

La formación religiosa católica dentro de la estructura curricular de educación primaria cobra una importancia de primer orden en cuanto aporta un cúmulo de valores y principios éticos y culturales, válidos para los educandos necesitados de orientación y sentido para sus vidas... solamente en Cristo encontramos el fundamento de un hombre nuevo y de una humanidad renovada”.

Con este enunciado sella su primacía la mirada única sobre aspectos de fe, negando sobre todo que las formas de práctica diferentes al catolicismo no son válidas, vale decir que no dan la posibilidad de que las demás culturas puedan aportar a la formación de valores y principios éticos y culturales. Esto, como lo anota Montoya, obedece a una visión etnocéntrica e incoherente, de la que afirma que: “La formación religiosa tiene como finalidad última el encuentro del educando con Dios cristiano negando otra posibilidad de confesión religiosa.

En la práctica, las formas de concepción de Dios guían y rigen el camino de los que profesan las diferentes religiones, a partir de esta mirada podríamos hacer algunos análisis como por ejemplo: cómo la religión cristiana organiza de manera vertical la relación Dios, hombre y naturaleza, esta última considerada como recurso, han contribuido a que la relación establecida sea de poder sobre el otro, dios tiene poder sobre el hombre y el hombre sobre la naturaleza de tal manera que esta forma de relación les permite agredir a su propio espacio de vida, explotando los recursos que en ella existen y tornándola cada vez más inhabitable, vale decir que no hay una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. El DCN por lo tanto, seguirá siendo un documento que no considera todos los aspectos de las diferentes confesiones, pero tampoco se conoce que haya una propuesta desde una mirada más cercana a la realidad. En la intención de provocar esta discusión es que tímidamente alcanzamos una propuesta que podemos ver en el punto que continúa.

Propuesta de matriz de contenidos diversificados de educación religiosa para educación secundaria⁷

PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTO
<p>La religión como manifestación humana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Origen de la religión ➢ La religión como manifestación cultural ➢ Funciones de la religión en la sociedad <p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el mundo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judíos : su historia, creencias y costumbres • Cristianos <ul style="list-style-type: none"> ○ Católicos ○ Protestantes • Mormones • Testigos de Jehová musulmanes 	<p>La religión como manifestación humana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ La religión como manifestación cultural ➢ Funciones de la religión en la sociedad <p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el mundo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judíos • Cristianos <ul style="list-style-type: none"> ○ Católicos ○ Protestantes ○ Mormones ○ Testigos de Jehová • musulmanes 	<p>La religión como manifestación humana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ La religión como manifestación cultural ➢ Funciones de la religión en la sociedad <p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el mundo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judíos • Cristianos <ul style="list-style-type: none"> ○ Católicos ○ Protestantes ○ Mormones ○ Testigos de Jehová • Musulmanes 	<p>La religión como manifestación humana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ La religión como manifestación cultural ➢ Funciones de la religión en la sociedad <p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el mundo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judíos • Cristianos <ul style="list-style-type: none"> ○ Católicos ○ Protestantes ○ Mormones ○ Testigos de Jehová • Musulmanes 	<p>La religión como manifestación humana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ La religión como manifestación cultural ➢ Funciones de la religión en la sociedad <p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el mundo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judíos • Cristianos <ul style="list-style-type: none"> ○ Católicos ○ Protestantes ○ Mormones ○ Testigos de Jehová • musulmanes

⁷ Propuesta presentada por Hipólito Peralta Ccama y Bersi Macedo para a la IE Secundaria Cesar Yupanki de Patacancha dentro de la propuesta pedagógica del 2005-2006. Todos los grados trabajaran durante el primer año de aplicación los mismos contenidos para luego paulatinamente incorporar grados de dificultad u otros contenidos pertinentes.

PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTO
<p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el Perú</p> <p>Religión en las culturas prehispánicas</p> <p>Religión en la cultura incaica</p> <p>El sincretismo religioso</p> <p>Manifestaciones de la religiosidad andina en la actualidad</p>	<p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el Perú</p> <p>Religión en las culturas prehispánicas</p> <p>Religión en la cultura incaica</p> <p>El sincretismo religioso</p> <p>Manifestaciones de la religiosidad andina en la actualidad</p>	<p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el Perú</p> <p>Religión en las culturas prehispánicas</p> <p>Religión en la cultura incaica</p> <p>El sincretismo religioso</p> <p>Manifestaciones de la religiosidad andina en la actualidad</p>	<p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el Perú</p> <p>Religión en las culturas prehispánicas</p> <p>Religión en la cultura incaica</p> <p>El sincretismo religioso</p> <p>Manifestaciones de la religiosidad andina en la actualidad</p>	<p>Panorama de las diversas manifestaciones religiosas en el Perú</p> <p>Religión en las culturas prehispánicas</p> <p>Religión en la cultura incaica</p> <p>El sincretismo religioso</p> <p>Manifestaciones de la religiosidad andina en la actualidad</p>
<p>La vida propia como proyecto a desarrollar</p> <p>Valoración de su ser racional y espiritual</p> <p>Reconocimiento de las cualidades y potencialidades de la persona</p> <p>Valoración del trabajo como forma de realización humana</p>	<p>Cuidado y defensa de toda forma de vida</p> <p>Defensa de la dignidad y los derechos de toda persona</p> <p>Esfuerzo por vivir en coherencia con principios religiosos propios</p>	<p>Confrontación de la vida personal con los principios religiosos propios</p> <p>Examen de las relaciones personales con los demás</p>	<p>Valoración de la pertenencia a una comunidad religiosa</p> <p>Esfuerzo por vivir en coherencia con los principios religiosos propios</p>	<p>Contraste entre las ideologías de las diferentes religiones</p> <p>Respeto y tolerancia con las personas que tienen otras maneras de pensar y actuar</p> <p>Establecimiento de dialogo alturado y respetuoso con personas que tienen principios religiosos distintos al propio</p> <p>Elaboración y cumplimiento del proyecto de vida</p> <p>Participación libre en dar a conocer principios de la fe religiosa</p>
<p>Descubrimiento de los valores personales que hay en su persona y en la de sus compañeros de diferentes principios religiosos</p> <p>Desarrollo de relaciones democráticas basadas en el dialogo y el respeto a la persona</p> <p>Desarrollo de relaciones armónicas en la familia amigos e IE</p>	<p>Reconocimiento de las cualidades y debilidades que hay en las personas de diferentes principios religiosos</p> <p>Superación de los aspectos débiles</p> <p>Respeto y cuidado a toda forma de vida de su entorno</p> <p>Valoración de las diferencias entre las personas</p>	<p>Defensa de los derechos humanos</p> <p>Denuncia de toda forma de marginación y excusión en la sociedad</p> <p>Aceptación de las responsabilidades en la comunidad religiosa a la que pertenece</p> <p>Elaboración de una escala de valores de acuerdo a sus principios religiosos</p>	<p>Desarrollo de relaciones de solidaridad frente a las necesidades de su entorno</p> <p>Denuncia de toda forma de injusticia utilizando diversos lenguajes: afiches periódicos murales, dibujos, mensajes radiales etc</p>	<p>Propuestas de normas para facilitar la comprensión y la tolerancia en su entorno</p> <p>Trabajo en pro de la justicia y la solidaridad en su entorno</p> <p>Compromiso para promover la vida con dignidad humana en su entorno</p>

Cualquier intento por reconocer las diferentes racionalidades y sobre todo por respetarlas, es un buen intento por mejorar la interacción entre el hombre y el runa que cada una cuenta con diferentes matices de ver la realidad, es en esta intención que el espacio de educación religiosa se torna importante debido a que la espiritualidad esta presente en todo momento en la vida de lo runas no solo como discurso sino como practica negarles esa forma de Concepción o cambiarla por otras formas de manifestación ajenas a la suya es atentar contra el derecho a la diferencia que nos asiste. Y si no es la petición de Avendaño se hace necesario” Si no nos permitieron ser lo que fuimos, déjenos ser como somos”

VI. Referencias Bibliográficas

Bibliografía escrita

Avendaño Angel

Cusco Crónica de una Pasión Amauta Cusco 1998

Esterman Josef: Filosofía andina estudio intercultural de la sabiduría autóctona
Abya- Yala ecuador 1998

Flores Carlos: El Tayta Quyllurit'i IPA Cusco 1997

Mediana Javier: Dialogo de sordos Occidente indianidad CEBIAE La Paz 2000

Garcilaso de la vega: Comentarios reales de los incas tomo II Emce Editores Buenos Aires s/a

Valcárcel Luis: La religión incaica Ediciones Amauta Cusco 1964

Bibliografía oral:

Mariano Inquillay Pachakuti

Germán Cecenaro

Pilar Ccama Arotaypi

Bibliografía oral:

<http://www.wikipedia.com>, la enciclopedia libre.htm