

THE
LUTHERAN
WORLD
FEDERATION

Called to be transformed and transforming

LWF Virtual Conference on Diakonia

INFORME

FLM Departamento de Misión y Desarrollo
24 Sep 2014

CONFERENCIA VIRTUAL DE DIACONIA – 18 / SEP / 2014 – REPORTE DE CONTENIDO

Introducción	3
Discurso de Apertura	3
Niels Arendt	4
Transformando el conflicto	Error! Bookmark not defined.
Puntos principales	Error! Bookmark not defined.
Presentación principal - Obispo Dr Jensen Seyenkulo, Liberia	6
Presentación: Los derechos de los Indígenas - Pastor Presidente Emilio Aslla Flores, Bolivia	7
Panel de conversación: Experiencias de un Diálogo Interreligioso	8
Iglesia continuamente en Transformación	Error! Bookmark not defined.
Puntos principales	Error! Bookmark not defined.
Presentación principal: Teología diaconal retando a la Iglesia - Po Chu Grønvold, Danielle Dokman	10
Presentación: Convirtiéndose en una Iglesia Diaconal - Paul-Herrmann Zellfelder	11
Presentación: Servicios comunitarios de las Congregaciones - Carmelle Mohr	11
Transformando al mundo por medio de Acción Diaconal	Error! Bookmark not defined.
Puntos principales	Error! Bookmark not defined.
Presentación: Elementos Proféticos de la Diaconía - Rudelmar De Faria	134
Panel: Cómo ser un abogado defensor: Mungure, Haddad, Godfrejów-Tarnogórska, Kalugendo	145
Estudios de caso: Justicia Climática y mitigación del VIH Sida: Erlina Parede, Martin Kopp	16

CONFERENCIA VIRTUAL DE DIACONIA – 18 / SEP / 2014 – REPORTE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Misión y Desarrollo de la Federación Luterana Mundial, organizó el 18 de septiembre de 2014 la Segunda Conferencia Virtual abordando el tema de Diaconía. Dicha conferencia fue Titulada: “Llamado/a a ser transformado y transformar” y concentrada en la diaconía del Manual de Diaconía de la FLM. La diaconía transformadora fue discutida y desarrollada por un pequeño grupo formado por personal de la FLM y expertos de diferentes regiones.

Los miembros de este pequeño grupo fueron:

- Carlos Bock (DMD)
- Colette Bouka Coula (DWS)
- Anne Burghardt (DTPW)
- Nadia Fetouni (DMD)
- Po Chu Groenvold (Hong Kong, Asia)
- Anastasiya Piddubaska (Ucrania, Europa)
- Maria del Pilar Cancelo (Argentina, LAC)
- Sylvia Raulo (DMD)
- Roger Schmidt (Consultor)
- Abeya Wakweya (Ethiopia, África)
- Abebe Yohannes (DMD)

Este tema fue discutido bajo tres diferentes sub temas:

- Transformando el conflicto
- Iglesia en constant cambio
- Transformando al mundo con acciones proféticas

22 expositores/as hablaron por medio de mensajes de video a los/as participantes, y todas las presentaciones tuvieron subtítulos en inglés, francés, español, alemán e indonesio.

Se registraron 406 personas en la conferencia Virtual de Diaconía y 312 participaron el mismo día. Los/as usuarios de la página web, procedentes de 60 países contribuyeron al total de 246 comentarios.

DISCURSO DE APERTURA

Niels Arendt

Puntos principales

El Obispo Niels Ardent (Dinamarca, Presidente del Comité para Misión y Desarrollo de la FLM) describió, en su discurso de apertura, el poder de la Diaconía. A través de su ejemplo y acción simbólica, los cristianos pueden dar impulsos relevantes al público en general. Su atención para las personas al margen en la sociedad es un servicio para todos/as, pues remarca la dignidad que Dios da para todos/as.

En la discusión, el reto de la comprensión de la diaconía transformadora estuvo presente. Para Ardent, está claro que la Diaconía se necesita extender hacia toda la creación y más allá, además requiere la acción de la Iglesia en la conservación de la naturaleza. Habiendo dicho que la Diaconía era la Cristiandad en su forma más pura, Ardent dijo que esto era su comprensión de Mateo 7:21 donde Jesús dice: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de mi Padre”.

Ardent admitió que trabajar en esta Diaconía constituye un reto para todo cristiano/a. Sin embargo, la comprensión Luterana de la justificación hace posible ver el reto diaconal no como “ley” ni como un requisito gravoso para todos/as sino como el evangelio que libera al individuo y trae dicha a cada cristiano/a.

Resumen de la conferencia

Ardent exploró el poder transformador de la Diaconía hablando cómo la Cristiandad empezó como pequeña, en comunidades dispersadas en los márgenes de la antigua sociedad romana. Ellos/as eran vistos con sospecha por las autoridades. Según Ardent, esas sospechas se cumplieron, pues en realidad, los cristianos/as transformaron radicalmente la sociedad. Pero, ellos y ellas no lo hicieron de manera violenta pero modelaron un comportamiento nuevo.

Ardent recalca que la Cristiandad nunca se encaminó a cambiar enormes entidades. En la enseñanza de Jesús y de la iglesia, lo más importante era la conversión y transformación de la persona. “Los/as cristianos/as no vienen como revolucionarios/as en relación a la sociedad sino como revolucionarios/as en relación a las almas y mentes de las personas”. La gente que cambió pudo cambiar sociedades enteras. “De manera muy pacífica, la iglesia Cristiana es como un caballo de Troya. Por medio del servicio, los cristianos y cristianas muestran lo que puede ser la sociedad y lo que en esencia debería ser. Por medio de la Diaconía, la iglesia Cristiana cuestiona la estructura de poder de cualquier sociedad al dar prioridad a las personas empobrecidas, abandonados/as, marginados/as. Así, la vida actual de la iglesia es o debería ser un poder transformador en la sociedad”.

Ardent señala que el poder transformador de la diaconía cristiana estuvo, a lo largo de la historia, en peligro de ser delegado a pequeños grupos que trabajaran específicamente en ello. Una de las contribuciones que Martín Lutero otorgó a la reforma fue el renovar el llamado que cada cristiano y cristiana, de cada bautizado/a, de ser transformado y estar en transformación.

La diaconía cristiana sienta parámetros altos para la sociedad. “la iglesia cristiana, y nosotros/as como cristianos/as estamos llamados/as a hacer lo mismo en nuestras sociedades, a ser siervos/as fieles en ellas, sin adorar la sociedad a sus símbolos e ídolos, en realidad debemos rehusarnos a eso, sino retándola a ser refugio y hogar para toda persona”. Esta participación hacia una sociedad justa y llena de gracia mediante palabras y acciones diaconales transformará a la sociedad.

Discusión (con participantes de la Conferencia virtual)

- ¿Cómo es posible para las personas que luchan por mantener un trabajo y una familia, llevar a cabo la Diaconía? Ardent respondió que la Diaconía no es para “justificarse” sino para ser experimentada como liberación de ayudar a los demás.
- Al responder a la pregunta, Ardent no ve una contradicción entre el cuidado del vecino y de la naturaleza. Ella hace la vida posible en la tierra, y por ende, necesita ser cuidada.
- Desafiado en su noción de lo que la diaconía fue en su forma más pura de la cristiandad, Ardent respondió que esa era su comprensión de Mateo 7:21, donde Jesús dice: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre”.

TRANSFORMANDO EL CONFLICTO

Información principal

En esta temática, expositores/as y participantes exploraron contextos con alto potencial conflictivo y la forma en que la diaconía sería capaz de apoyar esfuerzos de reconciliación en un futuro.

La historia de reconciliación y sanación de traumas después de la Guerra Civil Liberiana, fue presentada por el Dr. Obispo Jensen Seyenkulo. Éste contó acerca de la participación de la iglesia junto con múltiples actores y actoras para sanar, sabiendo que esto sería un compromiso a largo tiempo. La discusión recordó momentos en que la Iglesia jugó un papel importante y tuvo la esperanza de tener más contextos en los cuales esto se haría posible.

El Pastor Presidente de la Iglesia Luterana en Bolivia, Emilio Aslla Flores, explicó acerca de las violaciones a los derechos humanos y culturales de los pueblos Indígenas en su país. La discusión reconoció esto como un problema persistente de muchos pueblos indígenas alrededor

del mundo. La Iglesia debería reconocer los problemas específicos y abordarlos como en Bolivia: Acciones concretas de incidencia, diaconía práctica para personas en necesidad y también espacios en la Iglesia para mantener vivas las prácticas culturales indígenas.

En un panel de conversación moderado por Simone Sinn (FLM Ginebra), Hellen Haggai de Nigeria, Kathryn Lohre de Estados Unidos y Lusungu Mbilinyi de Kenya, reflexionaron en su práctica de diálogo interreligioso para la paz. La enérgica conversación puntualizó aspectos críticos de esta amplia reflexión. Hay una necesidad en marcha de que las iglesias cristianas se estén en franco acercamiento a otros movimientos religiosos para dialogar pese a que esta invitación no tenga inmediata respuesta. También se reconoció que el diálogo interreligioso necesita buscar nuevas metodologías para continuar siendo relevantes. El enfocarse en jóvenes pero también en mujeres resultó ser un útil acercamiento en diferentes instancias.

Presentación Principal- Obispo Dr. Jensen Seyenkulo, Liberia

El subtema de Transformando el Conflicto fue iniciado por el Dr. Jensen Seyenkulo. Él contrastó la promesa de Jesús de la Vida en Abundancia con la reciente experiencia que la sociedad Liberiana vivió en su devastadora guerra Civil, que costó la vida a 350, 000 personas en una nación de tan solo 3.5 millones, y que se extendió por 14 años: de 1989 a 2003. De acuerdo con Seyenkulo, el importante Acuerdo de Paz Accra, Ghana, en 2003, detuvo la lucha pero constituyó el primer paso para sanar a la gente de Liberia.

Varias preguntas difíciles necesitaban respuesta: “Pero después del notable progreso las preguntas persistieron ¿cómo es que las personas, devastadas por tan dramática experiencia, se reagruparían y se enfocarían en construir su nación? ¿Cómo empezarían a acercarse a la vida sin sospechar ser traicionados por su vecino? ¿Cómo volverían a ser comunidad otra vez? ¿Cómo harían esa transición, de ver a sus atormentadores como un monstruo, a verlos como personas otra vez?

La Iglesia Luterana, alentada por la esperanza en Jesucristo, entró y empezó el programa de Sanidad de Trauma y Reconciliación. Seyenkulo resumió cuatro enseñanzas de este programa ya en marcha:

- 1.- Ayudar a las personas a tratar su pasado, desarrollando habilidades de afrontamiento para prevenir que este se repita.
 2. Ayudar a restablecer valores perdidos
 3. Empoderar para tomar iniciativas
 4. Rehabilitar a las agencias de seguridad
-

Mientras que los retos persisten, Liberia ha hecho un progreso importante. Seyenkulo espera que el ejemplo de modelo del Programas Sanidad de Trauma y Reconciliación pueda ser también ser usado para ayudar a transformar conflictos en otras partes de África del Este.

Discusión

- Algunos comentarios remarcaron el importante papel de las Iglesias en el tema de superación conflictos en otros países.
- Ante la pregunta sobre la crisis del Ébola en Liberia, Seyenkulo respondió que estaba seguro que aquella crisis haría de Liberia un país más fuerte, pues existe un enemigo común que necesita ser confrontado.

Presentación: Derechos de los Indígenas - Pastor Presidente Emilio Aslla Flores, Bolivia

De acuerdo a Emilio Aslla Flores, Bolivia permanece en estado de negación de importantes derechos humanos de su vasta población indígena a pesar de los recientes pasos dados. Históricamente, a la población indígena de Bolivia le han sido negados “sus derechos de lenguaje, sus derechos sobre el territorio, cultura y religión”.

También hay otros derechos humanos que siguen siendo violados: “Justicia, salud y educación”. Justicia no es ser servido por un estado que reacciona lento e inconsistentemente. La gente de dinero, la gente rica, tiene mayor oportunidad de recibir una rápida respuesta de sus autoridades. Los servicios de salud son inadecuados y muy caros para que pacientes aún más pobres puedan pagar sin endeudarse. Especialmente en áreas rurales, los servicios de salud no están al alcance de los pobres en un grado significativo. Según Aslla Flores, la educación sigue siendo accesible solo para la gente rica, especialmente en las ciudades. Los indígenas raras veces tiene acceso a una buena educación.

Así, dice en forma de cierre, el buen vivir permanece lejos y distante para la mayoría en Bolivia

Discusión

- Diversos comentarios confirman las experiencias compartidas por el pastor Aslla y recolectan ejemplos adicionales acerca de las injusticias perpetradas en contra de indígenas de otras partes del mundo.
 - Otros tantos enfatizan el papel que la Iglesia en Bolivia juega, acompañando comunidades indígenas. Esto incluye el desarrollo directo de proyectos, apoyo a la defensa de derechos humanos haciendo ciertas expresiones culturales indígenas (como: canciones, bailes, o leguaje) parte del culto en la vida de la Iglesia.
-

Panel de conversación: Experiencias de un Diálogo Interreligioso

Moderado por Simone Sinn (FLM Ginebra) con Hellen Haggai de Nigeria, Kathryn Lohre de Estados Unidos y Lusungu Mbilinyi de Kenia.

El panel de conversación exploró las contribuciones del diálogo interreligioso por Luteranos en diferentes regiones del mundo.

Hellen Haggai (Nigeria) reporta acerca sobre el Tekan Peace, el trabajo para la paz del Concilio Nacional de Iglesias en la ciudad Noroeste de Jos, un espacio con fuertes conflictos interreligiosos. El interés de Tekan Peace los ha llevado a trabajar, en años recientes, con jóvenes. Uno de los programas pidió a los jóvenes –tanto musulmanes como cristianos- que desarrollaran proyectos para promover la paz interreligiosa dentro de sus comunidades. Dos grupos decidieron trabajar con escuelas secundarias (con jóvenes de 12 a 17 años) para promover un entendimiento común. Uno de los grupos empezó una campaña anti abuso y el otro empezó a comprometer soldados de ambos lados, el cristiano y el musulmán, en los últimos disturbios. Su lección clave para el diálogo interreligioso: La gente tiene generalmente las mismas necesidades y pueden ser satisfechas mejor en grupo que en conflicto.

Lusungu Mbilinyi es un teólogo, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania y trabaja en un centro de Diálogo Interreligioso en Zanzibar, una gran isla y provincial de Tanzania con una vasta comunidad Musulmana. Dicho centro organiza un alto número de reuniones regulares entre líderes de la iglesia junto con personas de base para promover el diálogo para un mejor entendimiento. En años recientes, se ha enfocado también en el trabajo con jóvenes, formando grupos de fútbol interreligiosos así como un mayor estudio en el trabajo reflexivo. Mbilinyi ve el diálogo interreligioso como una consecuencia necesaria del llamado de Jesús a amar al prójimo. Él también ha experimentado que su fe ha enriquecidos al aprender más acerca del Islam.

El papel de Kathryn Lohre como Asistente en Ecumenismo de la Obispa Presidenta es apoyar el diálogo interreligioso y promover la reflexión teológica en la ELCA (Iglesia Evangélica Luterana en América). Ella recalcó cuán importante el diálogo interreligioso es como una expresión del octavo mandamiento: “No darás falsos testimonios ni mentirás” Esto ha desembocado en diversos procesos de diálogos entre el alto mando y los líderes de base entre la ELCA y una variedad de regiones.

Ella siente que esto es relevante por dos razones: Relaciones a largo tiempo desde una base sólida en tiempos de crisis. Después del 9/11 la ELCA pudo ayudar en conflictos en comunidades donde había relaciones desde mucho tiempo atrás. Así como Mbilinyi, Lohre también ve una profundización de la fe Cristiana al encontrarse con otras religiones. Finalmente, ella afirmó que cree que el diálogo intercultural posee un reto para el trabajo ecuménico y una pregunta de cómo la unidad cristiana se relaciona con el trabajo intercultural.

Discusión

- Un comentarista preguntó acerca de la metodología del diálogo descrita en las contribuciones. Haggai respondió que su trabajo empezó con métodos de diálogo más tradicionales que no funcionaron como se esperaba. Por esa razón, tuvieron que pensar fuera de sus propias barreras y desarrollar nuevas maneras para alcanzar la meta.
- Otro persona preguntó cuan exitosos los intentos de diálogo pueden ser, si no todas las regiones están tan interesadas en un diálogo como lo están las Iglesias. Haggai dijo que las instancias de rechazo no pueden significar el fin del camino como hacedores de paz y Simone Sinn enfatizó algunos ejemplos de una fuerte participación musulmana en diálogo también en Nigeria del Norte.
- Un comentario adicional elogió a las expositoras/es por de su interés en jóvenes y les sugirió, además, traer mujeres a los proyectos.

IGLESIA CONTINUAMENTE EN TRANSFORMACIÓN

Principales Aprendizajes

En una minuciosa presentación, Po Chu Grønvold de Hong Kong, utilizó a la experiencia de la iglesia como estudio de caso en cómo el llamado teológico a la Diaconía reta a las Iglesias. Grønvold dibujó una imagen de Diaconía integral que sostenida junto a la proclamación como expresiones cruciales de la Iglesia. Esta diaconía está llena de sentido en sí sin necesidad de servir a la proclamación – mas siempre abierta a la espiritualidad de cada persona. Este acercamiento se enzalzó en la discusión y se buscaron formas adicionales de expresar esta noción.

En su contribución, Danielle Dockman habló desde su contexto en Suriname, en el que la diaconía y la proclamación no son opuestas sino co-originales de la fe Cristiana.

El Reverendo Paul-Hermann Zellfelder, de Alemania compartió su visión de congregaciones diaconales. La vida de estas, de acuerdo a lo que dijo, puede ser experimentada diaconalmente en extensión de comunidad y compartiendo los regalos de Dios en el bautismo y la eucaristía que, muestran el cuidado de Dios tanto para el individuo como para la comunidad. Se resaltó la descripción de la Iglesia como un organismo vivo, en lugar de una entidad burocrática, así como su entendimiento de las congregaciones locales como trabajadoras conjuntamente con otros actores de estatales y no estatales para el bien común de una sociedad más amplia.

Carmelle Mohr, de Canadá, retó a la Iglesia a ser más activa haciendo conexiones pues, de acuerdo a su análisis, la falta de conexión entre cada persona y entre la naturaleza recae en las entrañas de la crisis actual como es el cambio climático. Cómo esta noción puede ser vivida y cómo los individuos y las comunidades de base pueden contribuir a un sentido más fuerte de

conexión fue un aspecto mayor en la discusión. También se discutió, el efecto en los jóvenes donde una Iglesia con más “conexiones” le será más fácil ser relevante para ellos/as.

Presentación principal: Teología diaconal retando a la Iglesia - Po Chu Grønvold, Danielle Dokman

La teología diaconal es en verdad un reto para la Iglesia, asegura Po Chu Grønvold quien explora este reto desde el ejemplo de las iglesias en Hong Kong. La Diaconía organizada en Hong Kong se realiza en términos prácticos de dos maneras: “Diaconía Institucional” y “Diaconía Congregacional”. La diaconía institucional mediante agencias independientes o semi-independientes que trabajan a nombre de las Iglesias, pero con participación directa limitada de voluntarios/as y liderazgo congregacional. La necesaria profesionalización, a veces crea preguntas respecto a si la proclamación debería ser completamente excluida del servicio y cómo considerar la contratación de personas no cristianos para ser parte del equipo.

En años recientes, surgió un movimiento para conectar a los programas diaconales bien organizados con el trabajo en las iglesias. Grønvold presenta dos ejemplos: Un programa mentor en toda la ciudad y un programa de banco de comida donde ambos combinan un servicio de alta calidad con fuerte participación de base a través de voluntarios/as de las congregaciones.

Grønvold resume los retos específicos de la teología diaconal para Hong Kong en tres: (1) La Diaconía es una parte integral de la misión de Dios. Por consiguiente, las Iglesias no tienen opción de estar o no activas esta. Este queda como reto en muchas pequeñas congregaciones con recursos limitados en Hong Kong. (2) Que no haya jerarquía entre Diaconía y Proclamación. Porque las dos son parte de la Misión de Dios, la Diaconía no puede ser reducida al término de la Proclamación. (3) Los humanos somos seres integrales. Esto significa, de acuerdo a Grønvold, que la espiritualidad es parte de cada persona. La diaconía que metodológicamente excluye a la espiritualidad de su servicio puede por lo tanto no abarcar a la persona en su totalidad. Sin embargo, no significa que el que otorgue el servicio imponga su espiritualidad sobre quien sirve. Esto significa que todo necesita ser visto desde el punto de vista de quien se sirve, lo cual puede incluir espacio para la espiritualidad expresada y el compartir la fe (4) Todos los seres humanos somos creados a imagen de Dios. Esto incluye llamar a una diaconía mundial sirviendo a nuestro prójimo lejano así como a llamar a los cristianos y cristianas a servir de acuerdo con su capacidad: “Una diaconía de todos y todas las creyentes”.

Danielle Dokman agrega reflexiones de Suriname donde encuentra que la Proclamación y la Diaconía están conectadas.

Discusión

- Comentaristas elogian el esfuerzo por alcanzar una diaconía de alta calidad, lo cual lleva muchos aspectos a ser considerados.
-

- Un comentarista descubrió en las actividades de las Iglesias de Hong Kong características de como la Iglesia contribuye con Dios a la formación de una comunidad al rededor del mundo: a través de la reconciliación, esperanza y maneras de expresarse uno mismo ritualmente.

Presentación: Convirtiéndose en una Iglesia Diaconal - Paul-Herrmann Zellfelder

El Rev. Paul-Herrmann Zellfelder describe su visión de diaconía congregacional desde la perspectiva de su parroquia en un pequeño pueblo de Alemania. Él ve, desde la descripción de la primer congregación en Jerusalén en Hechos 2, cuatro dimensiones fundadoras de todas las congregaciones cristianas: MARTYRIA: dar testimonio; KOINONIA: vivir en comunión; LEITURGIA: celebrando cultos; y DIAKONIA: ayudando y sanando.

El vasto horizonte de las congregaciones cristianas presenta una mejor visión en la Eucaristía en la cual la congregación experimenta al mismo tiempo: el pasado de la vida de Cristo en la tierra, el presente de la comunión y el futuro de la salvación de Dios en el eterno festín, en la nueva Jerusalén. “La celebración de la Santa Cena es la interface donde las dimensiones de estar en comunidad tanto en presente, futuro y pasado se unen”. Y la Eucaristía –y el Bautismo- es la interface individual y comunitaria. Es por eso que, los sacramentos Eucaristía y Bautismo, crean el encuentro diaconal de la congregación, sirviendo al individuo y a la comunidad

Sobre estas bases, Zellfelder lanza una gran visión: Cómo es que las iglesias, con la participación de tantos miembros como sea posible, puedan establecer el camino hacia el futuro, para que sean un hogar espiritual y social para tantas personas sea posible, así estando bajo condiciones de la presente realidad de la vida, puedan ser comunidades eclesíásticas hospitalarias, acogedoras y creíbles, como señal de paz y unidad para este mundo para gloria de Dios y la salvación de la humanidad”. Para esto, presenta una lista de preguntas y sugerencias prácticas.

Discusión

- Un comentarista resaltó la metáfora de la araña, usada para describir el trabajo diaconal de la Iglesia. No se trata de ser el centro sino que el papel de la iglesia es el de lanzar la red y reunir a los que actúen.
- Otro comentarista compartió el interés del exponente de no ver a la iglesia como una entidad burocrática, sino como un organismo vivo que contribuya al bienestar del mundo.

Presentación: Servicios Comunitarios de las Congregaciones - Carmelle Mohr

Carmelle Mohr analiza el reciente trabajo de la Iglesia en Canadá a causa del severo cambio climático que se vive y la persistente desigualdad global y nacional. De acuerdo a Mohr, muchas

personas en Canadá lo han entendido pero han entrado al “activismo de Sillón” al tocar los más no las causas. Muchos canadienses son, de hecho, benefactores de la desigualdad global y nacional. “Mientras tratamos de ser buenos, somos a veces crueles. La iglesia cristiana desde el comienzo de la industrialización y la globalización había permanecido al margen complacientemente mientras que la comunidad humana y el mundo natural habían sufrido. Tantas veces se ha aceptado la destrucción del agua, tierra y comunidades como el costo inevitable del progreso”.

Mohr afirma que el número de debates acerca de estas cuestiones ha incrementado y esto ha polarizado a la sociedad. En su núcleo, Mohr ve una crisis de desconexión entre diferentes grupos de personas, indígenas, colonos y diferentes partidos. La única manera de responder a esta desconexión que está destruyendo la tierra y las comunidades es conectándose. Todos/as podemos hacer algo: “Todos/as nosotros tenemos la capacidad de ser agentes que desconecten o conecten. Esto es, que mis actos de amor desde donde me desempeño pueda tener un efecto dominó que traiga un significado, aunque indirectamente, al mundo”. En esto, Mohr ve también el papel de la iglesia Cristiana y el de otras religiones: Ayudar a las personas a conectarse a través de sus barreras.

Comentarios

- Muchos comentaristas reflexionaron en la alentadora manera de unir aspectos globales y locales.
- Otro tema, fue la actividad de las empresas mineras canadienses en otros países. De acuerdo con Mohr, las compañías mineras escogen a Canadá como sede debido a las pocas regulaciones que el país aplica.
- También se sostuvo una conversación acerca de la manera en la cual se podría acercar a los jóvenes a las Iglesias de una mejor forma. Mientras Mohr cree que las actividades con jóvenes son significativas para la Iglesia en Canadá, sería aún más importante el darle un giro a la acción autocrítica diaconal.

TRANSFORMANDO DEL MUNDO POR MEDIO DE ACCIONES DIACONALES

Principales Aprendizajes

Rudelmar de Faria, presentó la Diaconía Profética y el ministerio específico de la iglesia de denunciar la injusticia y anunciar las buenas nuevas de un nuevo caminar. Esto, sin embargo, requiere de una planeación útil y coordinación con otras personas. En la discusión, hubo un entendimiento común, de que las iglesias, algunas veces, se quedan cortas en su llamado de justicia y estas mismas tienen estructuras injustas. Hay una necesidad persistente de rendición

de cuentas pero también ver más allá de las oficinas de la iglesia y sus miembros. La incidencia fue también un esfuerzo constante a ser traducida en el la comprensión de los altos niveles de quienes toman decisiones y los conceptos y necesidades de las comunidades locales. Las iglesias pueden jugar un papel muy importante.

Con la guía de Elieshi Mungure de la FLM, Agniseka Godfrejów-Tarnogórska de la Iglesia Evangélica Luterana de Polonia, el reverendo Imad Haddad de la Iglesia Evangélica Luterana de Jordania, y Geoffrey Kalugendo de la Iglesia Evangélica Luterana de Tanzania discutieron los diferentes objetivos de incidencia en distintos contextos. Se afirmó la necesidad de ver más allá de las estrechas necesidades de las comunidades Luteranas así como la posibilidad de llegar a ser socios/as con influenciando la transformación sustentable en la sociedad. Se resaltó la justicia de género en diversas participaciones como un tema transversal para todos los esfuerzos de incidencia.

En dos contribuciones Erlina Parede de Indonesia, y Martin Kopp de Francia describieron la incidencia en VIH y el Sida y la justicia climática respectivamente. Para Parede, la lucha contra el estigma del VIH fue lo principal. Las personas necesitan saber más acerca de esta infección para que puedan reconocer la necesidad de la auto-prevención. Martin Kopp habló de la poderosa campaña interreligiosa #AyunarPorEIClima que usa la vieja práctica de orar y ayunar, para una lucha contemporánea por la justicia climática.

Presentación: Elementos Proféticos de la Diaconía - Rudelmar De Faria

De acuerdo a Rudelmar de Faria, la Diaconía transformadora convierte la situación de una persona en situación de injusticia en otra basada en la justicia y dignidad. Llevando a cabo la diaconía profética, las Iglesias denuncian estructuras injustas y anuncian un caminar hacia la dignidad. De Faria recalca que la incidencia que compromete a las estructuras sociales tiene que complementar el servicio porque su rango alcanza a muchísimas personas abordando las causas de la injusticia e indignidad.

Las Iglesias pueden movilizar gran número de personas y de voluntarios/as. Para ser efectivos en la diaconía profética, se necesita una coordinación con enfoque orientado a los resultados. De Faria identifica tres pasos cruciales: (1) Identificar Políticas – es importante comprender que ciertas políticas o la falta de éstas son las razones de las injusticias. (2) Política de Monitoreo o Responsabilidad Pública. Aún que existan políticas o leyes positivas en el asunto, esto no significa que estén siendo implementadas. (3) Cambio de Política. En caso de que haya políticas implementadas, es posible que sean injustas y necesiten cambio. Las acciones que la diaconía profética implemente, deberán ser orientadas por los resultados. Los objetivos claros de incidencia deberían de ser definidos para toda acción.

De Faria enfatizó la importancia de una colaboración amplia de grupos en la iglesia, como mujeres y jóvenes con otras Iglesias, religiones y grupos sociales. Para obtener mayor impacto,

es también necesario trabajar en diferentes niveles de manera simultánea: local, nacional, regional y global.

Discusión

- ¿Cómo es que la iglesia pueda demandar justicia si hay injusticia en su propia estructura? De Faria respondió que no es suficiente identificar a la estructura de la iglesia con ella misma. La iglesia es más grande que la estructura e incluye a personas fuera del círculo de poder, Sin embargo, De Faria recalca que las estructuras eclesiales necesitan ser responsables y honestas.
- Otro comentarista sintió que la voz de la iglesia se escucha menos globalmente que, por ejemplo en los 80's durante la lucha contra el Apartheid. De Faria concuerda con sus palabras pero cree que el papel de la religión en el discurso público está fortaleciéndose. Por lo tanto, la iglesia debería ser capaz de recobrar su voz profética.
- Sobre la pregunta de cómo a veces el difícil lenguaje en los debates en incidencia puede ser empaquetado de manera que sea entendible y relevante para las comunidades eclesiales de base, De Faria respondió que las agencias de la ONU se han topado con este mismo problema. Para emplear a las comunidades religiosas en desarrollo, las agencias de la ONU están en el proceso de desarrollar el lenguaje apropiado.

Panel: Cómo ser un Defensor/a: Mungure, Haddad, Godfrejów-Tarnogórska, Kalugendo

Un panel acerca de la práctica de la defensa, Elieshi Mungure guió al grupo en una discusión de lecciones de incidencia.

Imah Haddad, Pastor en Ramallah en la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y la Tierra Santa describe como principal reto en el Medio Este la lucha contra el extremismo y el miedo, y la lucha contra la manera de pensar que niega el derecho de ser del otro/a. Sobre esta base, la iglesia trabaja por un pensamiento moderado y una cultura abierta a la comunidad. Su iglesia usa la educación como principal herramienta de incidencia. Los jóvenes son educados en la escuela de la iglesia expuesta a diferentes formas de pensar en contraste con la cultura que los rodea. La meta es la formación de "personas moderadas que sean capaces de ver a los otros como ellos/as mismos/as quieren ser vistos/as". Esto no es algo que se realice de la noche a la mañana, sino que necesita de un largo tiempo.

Geoffrey Kalugendo de la Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania, ve como el principal problema que las economías nacionales africanas están creciendo rápidamente mientras que la mayoría de las personas siguen en extrema pobreza. La meta de las iglesias debe de ser el abrir nuevas oportunidades para todos y toda y no contribuir a la tradición de la caridad. Las áreas de acción son: deuda ilegítima, políticas agrícolas que en verdad den de comer a los trabajadores/as y enseñe nuevas maneras de compartir con los otros/as. Para ser un defensor/a

efectivo/a necesitamos reflexionar teológicamente para desarrollar el lenguaje y capacidades apropiadas; y ellos tienen que encontrar compañeros/as que trabajen juntos/as en todas las áreas de la sociedad civil.

Agniseka Godfrejów-Tarnogórska, trabajadora en diaconía en la Iglesia Evangélica Luterana de Polonia, sirve en una iglesia en situación de minoridad extrema. El reto es definir y vivir la comunidad de manera más inclusiva incluso más allá del pequeño grupo de la iglesia. Esto significa unirse con personas de otras Iglesias y de la sociedad. Esto se lleva a cabo, por ejemplo, a través de campañas con compañeros/as a nivel ecuménico que recuerda a todos/as que las personas pobres y marginalizadas están en toda denominación. Para poder lograr esto es también necesario entender que un defensor/a necesita ser humilde y saber que él o ella son parte de la comunidad y con limitaciones.

Discusión

- Muchos comentarios se caracterizaron por resaltar la importancia de la justicia de género tanto en la sociedad como en la Iglesia. A veces, se utiliza la biblia para detener la justicia de género en vez de retarla. Se concordó con esa valoración y se dijo que se deberían realizar mayores esfuerzos para priorizar la justicia de género.

- Otros aspectos resaltados fueron los de justicia económica en otras partes del mundo y cómo la des-radicalización puede ser llevada a un currículo.

Estudios de Caso: Justicia Climática y Mitigación del VIH y Sida: Erlina Parede, Martin Kopp

Kopp, describiendo a la FLM y a la campaña interreligiosa “Ayunar Por El Clima” recordó la realidad inducida del cambio climático por el ser humano, las devastadoras sequías y el aumento del nivel del mar que están afectando, primero y ante todo, a los más pobres y vulnerables. Es por esto que, la diaconía necesita hacer de la lucha contra el cambio climático parte de su trabajo. La campaña “Ayunar Por El Clima” se inspira en la acción que el delegado filipino en las Negociaciones Climáticas de la ONU tomó: empezó a ayunar durante la conferencia de la ONU en protesta por la falta de resultados mientras que en las Filipinas se sufrían los efectos del clima mediante el tifón Haiyan.

Desde entonces y bajo el liderazgo de la FLM, el ayunar ha crecido como muestra de la alta espiritualidad solidaria con las víctimas del cambio climático. Se espera que tenga un fuerte impacto al terminar la ronda actual de negociaciones climáticas que se llevará a cabo en París en 2015.

Parede, del Comité Nacional de la FLM en Indonesia, reporta la propagación de VIH y Sida en muchas partes de esa nación. En Sumatra del Norte, región donde la iglesia Luterana es muy activa, el número de personas infectadas ha crecido de 7,000 a 12,000 en un corto periodo de

tiempo. Un tercio de ellos/as son mujeres y niños. Un problema presente, es la prevalencia del estigma. Las personas que son VIH positivas enfrentan discriminación y son atacada.

La respuesta de las Iglesias Luteranas, a través del Comité Nacional de la FLM, ha sido el incrementar la educación de como el VIH es transmitido, como prevenirlo y como decrecer el estigma.

Discusión
Justicia Climática:

Una pregunta fue en el ya cambio practicado en el área de justicia climática y si todos pueden ser activos/as. Caroline Richter hablando por Kopp señaló la selección de recursos por la ONU (<http://www.un.org/climatechange/summit/action-areas/> y <http://peoplesclimate.org/global/>)

VIH SIDA:

Se observó desde diferentes partes del mundo que la propagación del virus usa patrones similares siendo el estigma el de mayor papel. Los/as comentaristas se animaron a no dejar caer todo el esfuerzo realizado sino compartir las buenas prácticas y recursos.
