

Guía de preparación para el

ENCUENTRO MUNDIAL DE LA JUVENTUD INDÍGENA

Asumimos la memoria de nuestro pasado para construir la esperanza con valentía

17 al 21 de enero de 2019 – Soloy, Comarca Ngäbe-Bugle, Panamá

El EMJI 2019 será una ocasión para celebrar nuestra fe en Jesucristo desde la riqueza de nuestras culturas indígenas, además de compartir los retos y esperanzas que vivimos como jóvenes indígenas del mundo. Para que esto sea una realidad, el proceso de los días de encuentro, exige la participación de todos los grupos y peregrinos. Por este motivo, invitamos a todos los peregrinos a usar este recurso para reflexionar desde su propia cultura como una forma de preparación. Podrán notar que los tres temas terminan con una tarea que nos permitirá que el EMJI sea el gran evento que todos esperamos.

Índice:	Página
a) Lema del EMJI	2
b) Logo del EMJI	3
c) Tema 1: Memoria viva de nuestros pueblos	4
d) Tema 2: Vivir la armonía con la Casa Común	6
e) Tema 3: Ser partícipes en la construcción del Otro Mundo Posible	9
f) Agenda del EMJI	12

LEMA DEL EMJI 2019

*Asumimos la memoria de nuestro pasado
para construir la esperanza con valentía.*

El lema del encuentro fue escogido por los jóvenes indígenas panameños del equipo organizador. Viene del discurso del Papa Francisco a los Voluntario después de la JMJ Cracovia 2016...

Ustedes son la esperanza del futuro. Y es verdad. Pero con dos condiciones. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? (Sí). Con dos condiciones... La primera condición es tener MEMORIA. Preguntarme de dónde vengo: memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. El testimonio de la segunda voluntaria estaba lleno de memoria. Lleno de memoria. Memoria de un camino andado, memoria de lo que recibí de mis mayores. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. ¿Está claro? Padre, ¿y cómo hago para tener memoria? Habla con tus padres, habla con los mayores. Sobre todo, habla con tus abuelos. ¿Está claro? De tal manera que, si vos quieres ser esperanza en el futuro, tienes que recibir la antorcha de tu abuelo y de tu abuela. ¿Me prometen que para preparar Panamá van a hablar más con los abuelos? (Sí). Y si los abuelos ya se fueron al cielo, ¿van a hablar con los ancianos? (Sí). Y les van a preguntar. Y ¿les van a preguntar? (Sí). Pregúntenles. Son la sabiduría de un pueblo. Entonces, para ser esperanza, primera condición, tener memoria. “Ustedes son la esperanza del futuro”, les dijo el obispo.

Segunda condición. Y si para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que hacer en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente, ser valiente, no asustarse. Escuchemos el testimonio, la despedida, el testimonio-despedida de este compañero nuestro a quien el cáncer le ganó. Quería estar aquí y no llegó, pero tuvo coraje. Coraje de enfrentar y coraje de seguir luchando aún en la peor de las condiciones. Ese joven hoy no está acá, pero ese joven sembró esperanza para el futuro.

Entonces, ¿para el presente? Coraje. VALENTÍA, coraje. ¿Está claro? (Sí). Y entonces, si tienen... ¿Qué era lo primero? (Memoria). Y si tienen... (Coraje). Van a ser la ESPERANZA... (Del futuro). ¿Está clarito todo? (Sí). Bueno. Yo no sé si voy a estar en Panamá, pero les puedo asegurar una cosa: que Pedro va a estar en Panamá. Y Pedro les va a preguntar si hablaron con los abuelos, si hablaron con los ancianos para tener memoria, si tuvieron coraje y valentía para enfrentar las situaciones y sembraron cosas para el futuro. Y a Pedro le van a responder. ¿Está claro? (Sí). Que Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias por todo.

Para ver el video, visita <http://emji2019.org/lema-del-emji-2019/>

**LOGO
DEL
EMJI 2019**

La **cruz**, símbolo central de nuestra fe cristiana, nos invita a comprometernos como jóvenes con el ejemplo de Jesús, Él que es la plenitud de la esperanza de nuestros pueblos.

La **casa** de penca, además de ser la casa tradicional de muchos pueblos indígenas, simboliza la unidad de una comunidad que camina unida.

El **cacao** es el fruto sagrado de muchos pueblos Mesoamericanos. Tomamos el cacao en los momentos importantes de la vida de la comunidad en un espíritu de solidaridad, para sentirnos como verdaderos hermanos y hermanas, una sola familia.

Las **raíces** de la planta simbolizan nuestro respeto a la Madre Tierra que nos da vida y simbolizan además la gran historia de nuestros pueblos.

El **maíz**, además de ser el grano básico de la alimentación mesoamericana, es el alimento sagrado de nuestros pueblos. “¡Estamos hechos de maíz!”

El **camaleón** nos invita a respetar toda la creación de Dios en su gran diversidad. Nos comprometemos como jóvenes a mantener la relación íntima con la creación de Dios como herencia de nuestros abuelos

Secuencia de temas

Cada tema ayudará a los peregrinos a prepararse a cada uno de los tres días principales del EMJI

1. El primer día del encuentro se enfocará en la memoria viva de nuestros pueblos, la palabra sagrada y tradiciones que nos orientan para el camino por andar. En sintonía con el Evangelio, los abuelos nos ayudan vivir orgullosamente nuestra identidad indígena a partir de los valores y tradiciones que hemos recibido como herencia de ellos y bendición de Dios.
2. El segundo día se enfocará en la lucha por mantener armonía con la Madre Tierra desde la riqueza de nuestras culturas a la luz de Laudato Si.
3. El tercer día el enfoque está puesto en la importancia de nuestra participación activa en la construcción del *otro mundo posible*, ofreciendo a nuestras comunidades y al mundo, nuestros talentos como jóvenes indígenas, para promover el “Buen Vivir” y que sea más evidente el Reino de Dios entre nosotros.

Notas:

- *Los temas se desarrollan mejor en pequeños grupos, donde es posible, abrir espacios de escucha, compartir y consenso.*
- *Cada tema contiene preguntas para facilitar la reflexión y conversación, además de la “tarea” del tema, que facilita la participación en momentos puntuales del EMJI.*

TEMA 1: La memoria viva de nuestros pueblos nos abren caminos al futuro

Oración de inicio (Oración en Preparación para el JMJ 2019)

Padre Misericordioso, Tú nos llamas a vivir nuestra vida como un camino de salvación: Ayúdanos a mirar el pasado con gratitud, a asumir el presente con valentía, a construir el futuro con esperanza.

Señor Jesús, amigo y hermano, gracias porque nos miras con amor; haz que escuchemos tu voz, que resuena en el corazón de cada uno con la fuerza y la luz del Espíritu Santo.

Concédenos la gracia de ser Iglesia en salida, anunciando con fe viva y con rostro joven la alegría del evangelio, para trabajar en la construcción de la sociedad más justa y fraterna que soñamos.

Te pedimos por el Papa y los obispos, por los jóvenes y todos los que participarán en la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y por quienes se preparan a acogerlos.

Santa María la Antigua, Patrona de Panamá, haz que podamos orar y vivir con tu misma generosidad: «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Amén.

Introducción al tema: Muchos de nosotros jóvenes indígenas vivimos entre dos mundos: nuestras propias culturas, con todas sus tradiciones y sabidurías, y el mundo “de afuera” no-indígena, que muchas veces ofrece otra forma de pensar, vivir, actuar. Es un reto encontrar equilibrio entre recibir lo mejor que ofrece el mundo moderno (la educación, la tecnología), sin rechazar nuestra identidad indígena como una bendición de Dios y herencia de nuestros antepasados. Vivir plenamente nuestra identidad indígena en los ambientes de la Iglesia, también presenta sus retos, pero cada día encontramos nuevos espacios de expresar nuestra fe cristiana desde la riqueza de nuestras culturas ancestrales.

¿Qué desafíos experimentamos en mantener y valorar nuestra identidad indígena frente a las amenazas del mundo actual (consumista e individualista)? ¿Cómo nos impacta como jóvenes esta realidad?

Iluminación: Para ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de la identidad y memoria viva de nuestros pueblos, leemos algunas palabras del Papa Francisco en Puerto Maldonado, Perú y una parte del Documento Preparatorio para el Sínodo sobre la Amazonia:

En momentos de crisis pasadas, ante los diferentes imperialismos, la familia de los pueblos originarios ha sido la mejor defensa de la vida. Se nos pide un especial cuidado para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos disfrazados de progreso que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme, único... y débil. Escuchen a los ancianos, por

favor, ellos tienen una sabiduría que les pone en contacto con lo trascendente y les hace descubrir lo esencial de la vida. No nos olvidemos que “la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal” (Laudato Sí 145). Y la única manera de que las culturas no se pierdan es que se mantengan en dinamismo, en constante movimiento. ¡Qué importante es lo que nos decían Yésica y Héctor (del pueblo harakbut): “Queremos que nuestros hijos estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas, ¡no queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral!” (Papa Francisco en Puerto Maldonado).

Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a partir de ella, se nos regaló como novedad a todos los pueblos de manera que cada uno, desde su propia identidad, se sienta autoafirmado en Él. No sucumban a los intentos que hay por desarraigarn la fe católica de sus pueblos. Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas, no quiere ser extraña a vuestra forma de vida y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las Iglesias locales (indígenas) (Papa Francisco en Puerto Maldonado).

En los últimos años, los pueblos indígenas han comenzado a escribir su propia historia y a describir de manera más formal sus propias culturas, costumbres, tradiciones y saberes. Han escrito sobre las enseñanzas recibidas de parte de sus mayores, padres y abuelos, que son memorias personales y colectivas. Hoy, el ser indígena no se deriva solamente de la pertenencia étnica. También se refiere a la capacidad de mantener esa identidad sin aislarse de las sociedades que les rodean, y con las cuales interactúan (Documento Preparatoria para el Sínodo sobre la Amazonia).

¿De qué manera nos ayuda a confrontar nuestra fe cristiana y nuestra cultura propia? ¿Qué orientaciones escuchamos de los abuelos?

Tarea para el EMJI

- a) Reflexionar sobre un símbolo que resuma la identidad y memoria histórica de tu pueblo. (por ejemplo; un vestido, instrumento, elemento natural)**
- b) Resumir en 100 palabras el significado de este símbolo para tu pueblo.**
- c) Enviar el resumen a emji2019@gmail.org**
- d) Llevar el símbolo al EMJI para colocar en el altar durante el rito de apertura.**

¿Cómo nos comprometemos en fortalecer nuestra identidad cultural indígena en camino a ser personas integrales?

TEMA 2: Desde nuestra fe y cosmovisiones, vivimos en armonía en nuestra Casa Común

Oración de inicio (maya)

*Gran Creador, Tú nos formaste, Corazón del cielo,
Corazón de la Tierra:
Te damos gracias por habernos creado
Dios del Trueno, Dios de la lluvia:
Desde la salida del sol buscamos la paz en el mundo entero.
Que haya libertad, tranquilidad, salud para todos
tus hijos que viven en el Este, donde el sol se levanta.
Te pedimos también, a la puesta del sol,
hacia el Oeste, que todo sufrimiento, toda pena,
todo rencor termine, como el día termina.
Que tu luz ilumine los pensamientos,
las vidas de los que lloran, de los que sufren,
de los que están oprimidos, de los que no han oído.
Rogamos hacia el Sur,
donde el Corazón del Mar purifica toda corrupción,
enfermedad, pestilencia.
Danos fortaleza, para que nuestras voces
lleguen a tu corazón, a tus manos y a tus pies.
Nos postramos delante de Ti
con nuestras ofrendas, invocándote día y noche.
Rogamos hacia el Norte,
desde los cuatro puntos cardinales de este mundo,
confiando en que El Corazón del Viento
llevará hasta tus oídos la voz, el clamor de tus hijos.
Oh Gran Creador, Corazón del Cielo,
Corazón de la Tierra, nuestra madre:
Danos vida, mucha vida y una existencia útil,
para que nuestros pueblos encuentren
la paz en todas las naciones del mundo.*

(<http://annamarnau.blogspot.com/2013/03/oracion-indigena-maya.html>)

Introducción al tema

Nuestros pueblos han aprendido, a lo largo de milenio, a vivir en armonía en la casa común, respetando nuestro humilde lugar en el plan creativo de Dios. Las amenazas a esta armonía vienen por megaproyectos como las minas, represa, petróleo, reforestación, entre otros. Rompemos esta armonía también cuando migramos a los centros urbanos, separándonos de la tierra que nos ha cuidado y que ha dado a nuestros pueblos su identidad particular. El mundo, que ha tratado de convertir la Casa Común en un bien del mercado, necesidad la respuesta de jóvenes comprometidos quienes, desde el Evangelio y la gran sabiduría de sus pueblos, luchan por un futuro de paz y armonía con toda la creación.

Dialogar sobre las amenazas internas y externas que vive tú pueblo en la lucha para proteger y vivir en armonía con la Madre Tierra. ¿Qué nos cuesta ver y responder frente a la destrucción ambiental?

Iluminación: Para ayudarnos a reflexionar sobre la realidad de la destrucción ambiental y la respuesta esperanzadora de los pueblos originarios frente de tan graves amenazas, leemos algunas palabras del Papa Francisco a los pueblos indígena en Chiapas y Puerto Maldonado, de la carta encíclica Laudato Sí, y del documento preparatorio para el sínodo sobre la amazonia:

El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos impactan a todos (cf. Laudato si', 14) y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que respetan como "fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano" (Aparecida, 472)… Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, perdón hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes (Homilía del Papa Francisco en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 15 de febrero de 2016).

Ustedes (los pueblos originarios) son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común. La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Sabemos del sufrimiento que algunos de ustedes padecen por los derrames de hidrocarburos que amenazan seriamente la vida de sus familias y contaminan su medio natural. (Papa Francisco en Puerto Maldonado).

Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no sólo pueden acabar con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. (Laudato Sí 145).

En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. (Laudato Sí 146).

Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el “buen vivir” existe cuando están en comunión con las otras personas, con el mundo, con los seres de su entorno, y con el Creador. Los pueblos indígenas, en efecto, viven dentro de la casa que Dios mismo creó y les dio como regalo: la Tierra. Sus diversas espiritualidades y creencias, los motivan a vivir una comunión con la tierra, el agua, los árboles, los animales, con el día y la noche. Los ancianos sabios, llamados indistintamente payés, mestres, wayanga o chamanes – entre otros – promueven la armonía de las personas entre sí y con el cosmos. Todos ellos “son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común” (Fr. PM). (Documento Preparatoria para el Sínodo sobre la Amazonia 6)

¿De qué manera nos ilumina nuestra fe y la sabiduría de nuestros pueblos para mantener la armonía con la madre tierra?

Tarea para el EMJI:

- a) Haz un resumen de 100 palabras sobre la lucha de tu pueblo en proteger la Madre Tierra y mantenerse en armonía con ella.**
- b) Toma y/o busca algunas fotos e imágenes que capten esta realidad**
- c) Envía el resumen y fotos a emji2019@gmail.com**

¿Cómo nos comprometemos, desde nuestra fe cristiana y nuestra cultura local en proteger la casa común?

TEMA 3: La Juventud Indígena – Clave en la Construcción del Otro Mundo Posible

Oración de inicio (Quechua)

Pachacámac,

Dios de los indios del Tahuantinsuyo,

creador de Abya Yala y el mundo entero

Wiracocha, Dios de toda la existencia:

eres el único dueño y poderoso

sobre los poderosos del mundo.

Pachacámac, Wiracocha,

Pachamama, Ayllus:

estamos en comunión.

Te encontramos en todas partes:

¿quién no ha visto tantas maravillas

que has obrado?

Eres Dios invisible pero presente.

Siempre estás en nuestras luchas,

en los grandes levantamientos

y en la vida de cada día.

Tú eres el jefe de nuestros pueblos indios,
en toda Abya-Yala.

Tú te identificas con los excluidos.

Tú mismo sacaste de la esclavitud
al pueblo de Israel;

así también hoy estás con las
organizaciones,

hombres y mujeres de nuestros pueblos,
creando Iglesia india,
para servir al gran pueblo indio.

Con tu poder,
con la fuerza que diste a los antepasados,
como a Moisés en Israel,
a Tupac Amaru en el Tahuantinsuyo,
a Lázaro Condo en Chimborazo,
a Cristóbal Pajuña en Tungurahua,
a Proaño y Romero.

Así con todos los mártires de nuestros Pueblos
vamos a vencer al sistema capitalista,
a la economía de mercado,
a la modernización, a la militarización,
a todos los poderes de la muerte,
porque Tú siempre estás con nosotros.

*Por eso, Pachacámac Yaya
y Pachacámac Churi,
tu pueblo, te conoce y vive siempre
invocando tu nombre con cantos, con música,
con fiestas y bailes,
porque así fuimos, somos y seremos.*

*Hoy te pedimos que nos ilumines con tu espíritu,
para descubrirte en nuestros mitos,
en nuestros cuentos,
para tener fuerza en nuestras organizaciones y fuerza para liberarnos.
Amén.*

(Delfín Tenesaca <http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=508>)

Introducción al Tema: Los pueblos originarios han mantenido una visión del *otro mundo posible*, donde prevalece la equidad, fraternidad y la armonía social humana y con todos los seres vivos y cósmicos. En sintonía con la fe cristiana que reconoce a Jesucristo como la plenitud de la esperanza de nuestros pueblos, colaboramos en el proyecto de Dios, que siempre nos invita a la “Vida” frente a los proyectos de muerte, cuando estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, talentos y energía para el bien de los demás. Así colaboramos en la construcción del otro mundo posible, el “buen Vivir” en el lenguaje de nuestros hermanos andinos. Y construimos juntos el otro mundo posible.

¿Cuál es el mundo que queremos construir como colaboradores de Dios? ¿Qué valores o características definen tal mundo?

Iluminación: Para ayudarnos reflexionar sobre nuestro compromiso en la construcción del otro mundo posible, leemos algunas palabras de la mártir lenca, Berta Cáceres, del documento preparativa del sínodo sobre la amazonia, y palabras del Papa Francisco en Puerto Maldonado.

Aquí (en Honduras) es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos (Berta Cáceres)

Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el “buen vivir” existe cuando están en comunión con las otras personas, con el mundo, con los seres de su entorno, y con el Creador. Los pueblos indígenas, en efecto, viven dentro de la casa que Dios mismo creó y les dio como regalo: la Tierra. Sus diversas espiritualidades y creencias, los motivan a vivir una comunión con la tierra, el agua, los árboles, los animales, con el día y la noche. Los ancianos sabios, llamados indistintamente payés, mestres, wayanga o chamanes – entre otros – promueven la armonía de las personas entre sí y con el cosmos. Todos ellos “son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común” (Fr. PM). (Documento Preparatoria para el Sínodo sobre la Amazonia).

Los indígenas Amazónicos cristianos entienden la propuesta del “buen vivir” como vida plena en el horizonte de la co-creación del Reino de Dios. Dicho buen vivir sólo será alcanzado cuando se haga verdad el proyecto comunitario en defensa de la vida, del mundo, y de todos los seres vivos... “Estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo, y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud” (Laudato Sí 53). Este sueño comienza a ser construido dentro de la familia que es la primera comunidad de nuestra existencia: “La familia es y ha sido siempre, la

institución social que más ha contribuido a mantener vivas nuestras culturas. En momentos de crisis pasadas, ante a los diferentes imperialismos, la familia de los pueblos originarios ha sido la mejor defensa de la vida” (Fr. PM). (Documento Preparatoria para el Sínodo sobre la Amazonia 6).

Los falsos dioses, los ídolos de la avaricia, del dinero, del poder lo corrompen todo. Corrompen la persona y las instituciones, también destruyen el bosque. Jesús decía que hay demonios que, para expulsarlos, exigen mucha oración. Este es uno de ellos. Los animo a que se sigan organizando en movimientos y comunidades de todo tipo para ayudar a superar estas situaciones; y también a que, desde la fe, se organicen como comunidades eclesiales de vida en torno a la persona de Jesús. Desde la oración sincera y el encuentro esperanzado con Cristo podremos lograr la conversión que nos haga descubrir la vida verdadera. Jesús nos prometió vida verdadera, vida auténtica, vida eterna. No vida ficticia, como las falsas promesas deslumbrantes que, prometiendo vida, terminan llevándonos a la muerte (Papa Francisco en Puerto Maldonado).

¿Cuáles son los obstáculos en vivir el mundo que queremos?

Tarea para el EMJI:

- a) Reflexionar sobre los mártires de tu pueblo, los cuales han dado su vida en la lucha por el otro mundo posible
- b) Hacer un resumen en 100 palabras sobre una de estas personas
- c) Enviar el resumen y foto de esta persona a emji2019@gmail.com

¿Qué compromisos o acciones podemos tomar en la construcción del mundo que queremos, el otro mundo posible?

¡Manténganse informados!
Visiten la página web oficial del EMJI 2019
emji2019.org

Una previa revisión de la agenda EMJI ayudará a los grupos a preparar su plena participación:

Jueves, 17 de enero: Llegada de las varias delegaciones

Viernes 18 de enero		
<i>Tema del día: La memoria viva de nuestros pueblos nos abre caminos al futuro</i>		
Hora	Actividad	Descripción
7:00	Desayuno	
8:00	Animación	Cantos, danzas, dinámicas
8:30	Oración: La unidad de los pueblos y la memoria viva	Oraciones y cantos en los varios idiomas mientras que cada delegación pone un símbolo en un altar que resumen la memoria e identidad (fruto de trabajo previo Tema 1)
9:30	Bienvenida e indicaciones	CONAPI, jóvenes coordinadores, obispos
10:00	Merienda	
10:30	Tema: Memoria viva de los pueblos	Dinámica: cada joven explica a un joven de otro pueblo el significado del símbolo puesto en el altar Testimonios personales de varios jóvenes sobre la importancia de identidad y memoria
12:30	Almuerzo	
1:30	Festival EMJI	* Convivencia infantil * Mini-peregrinaciones, juegos ancestrales, deportes, actividades ecológicas, etc.
5:30	Cena	
6:30	Animación Noche cultural	Los pueblos panameños ngäbe, bugle, naso y bribri Los pueblos de los países del norte

Sábado, 19 de enero

Tema del día: Desde la fe y nuestras cosmovisiones, vivimos en armonía en nuestra Casa Común

Hora	Actividad	Descripción
4:00	Peregrinación a Cerro Viejo	Caminar hacia el alto con música
5:30	Oración para recibir al sol	La cruz cósmica Maya Q'equchi'
7:00	Desayuno	
8:30	Tema: ecología integral	Testimonio de jóvenes: Caminar del Sínodo sobre la Amazonia
10:00	Merienda	
10:30	Tema: ecología integral	Dinámica: Construimos juntos un mural con imágenes que muestren la lucha indígena para proteger la Madre Tierra (fruto de trabajo previo Tema 2) A cada pueblo le corresponde 30 segundos para animación hacia los demás jóvenes en la lucha por la Casa Común. Testimonio personal de jóvenes en la protección de la Madre Tierra desde las identidades indígenas locales
12:30	Almuerzo	
1:30	Festival EMJI	* Mini-peregrinaciones, juegos ancestrales, deportes, actividades ambientales, etc.
5:30	Cena	
6:30	Animación Noche cultural	Los pueblos panameños guna, emberá y wounaan Los pueblos de los países del sur

¡Nos vemos en Soloy!

Domingo, 20 de enero

Tema del día: La Juventud Indígena - Clave en la construcción del otro mundo posible

Hora	Actividad	Descripción
7:00	Desayuno	
8:00	Animación	Cantos, danzas, dinámicas
8:30	Oración de la mañana	
	Tema: El mundo que queremos	Dinámica: • Se divide en grupos según talento o interés (música, drama, pintar) • Expresar una forma creativa “el mundo que queremos” • Cada grupo comparte con otro grupo • Sorteo para compartir en plenaria según el tiempo que queda
10:00	Merienda	
10:30	Tema: homenaje a los mártires	Dinámica: • Levantar un “árbol de vida” con símbolos, homenaje a jóvenes mártires, que dieron su vida por sus pueblos, mientras se comparte brevemente la historia de ellos (fruto de trabajo previo Tema 3) Testimonio de jóvenes dando su vida hoy, por su compromiso a su pueblo, construyendo el mundo que queremos, el Buen Vivir Reflexión personal (sección en el folleto) Conclusión y animación por parte de algunos peregrinos
12:30	Almuerzo	
1:30	Festival EMJI	Mini-peregrinaciones, juegos ancestrales, deportes, actividades ambientales, etc.
4:00	Misa de Clausura	• Ritual emberá de purificación durante la entrada al espacio. • Cantos y lecturas en los varios idiomas • Rito de envío a los varios países hacia la JMJ
7:00	Cena	

Lunes, 21 de enero: Traslado a la Cuidad de Panamá para unirnos a la JMJ