

REPAM
RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA
fuentes de vida en el corazón de la Iglesia

CESTA AMAZÓNICA LA ESPIRITUALIDAD FUENTE DE VIDA

REPAM
RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA
f fuente de vida en el corazón de la Iglesia

CESTA AMAZÓNICA

LA ESPIRITUALIDAD

FUENTE DE VIDA

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA
f fuente de vida en el corazón de la Iglesia

Presentación

¿QUÉ ES LA CESTA AMAZÓNICA?

La Cesta Amazónica es una caja que contiene herramientas que se ponen a disposición como insumos para los agentes de pastoral que se encuentran en el territorio amazónico y que pueden requerir materiales sencillos para la mayor vinculación entre su ejercicio evangelizador y su rol activo en la sociedad. Es una iniciativa construida colectivamente para la transformación pastoral, a partir de experiencias y materiales valiosos, además de servir para la profundización y reflexión alrededor de temas prioritarios para la comprensión de la realidad.

Objetivo general:

- Acompañar a agentes pastorales y sus comunidades, en los más diversos rincones de la Panamazonía.

Objetivos específicos:

- Establecer una articulación activa para la construcción de una Iglesia hermana y prójima a las necesidades de la realidad local, pero con conciencia integral de la región panamazónica y sus desafíos hoy.
- Aportar insumos a los agentes pastorales para construir.
o actualizar planes de pastoral en sus comunidades
- Adaptar los contenidos de formación pastoral a contextos y necesidades territoriales.

Agradecimientos

El presente módulo ha sido construido gracias a un ejercicio colectivo de colaboradores de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

Agradecemos muy especialmente a las personas que han puesto su esfuerzo y experiencia en los contenidos de este módulo:

Gloria Cuantín
Yohn Garcés Montenegro
Luisa Benítez Ramos
Esther Pineda Ospina
Marlene Cachipuedo

Contenido Introductorio

La espiritualidad fuente de vida

Fuerza que da sentido a la existencia y camino para una convivencia armónica con nuestra madre naturaleza y de quienes habitan en ella

El “buen vivir”. Significa vivir en “**armonía consigo mismo, con la naturaleza,** con los seres humanos y con el ser supremo, ya que hay una intercomunicación entre todo el cosmos, en donde no hay excluyentes ni excluidos; y que entre todos podamos forjar un proyecto de vida plena”. (Instrumentum laboris N. 12).

La espiritualidad es energía, esencia y acción, es parte fundamental de la vida familiar y comunitaria, es la que da vida a la materia, a los seres humanos, animales, plantas, minerales, de aquí la relación profunda con el cosmos, donde se interrelacionan las fuerzas energéticas de los seres que habitamos esta tierra.

Los pueblos originarios eran nómadas, caminantes en búsqueda de la "tierra sin mal" su proceso histórico los llevó a una integración de "Hombre y naturaleza", su ser y que hacer estaba centrado en la madre tierra. En el contacto con la totalidad de VIDA fueron descubriendo la presencia del padre creador, buscando la manera de relacionarse con El, el medio propicio para este encuentro eran los árboles, ríos, flores, animales y seres míticos; La naturaleza los llevó a relacionarse entre sí, para encontrar respuestas a sus interrogantes.

En este orden de idea, la Espiritualidad establece normas de vivencia, de sentido comunitario, de convivir en fraternidad: respeto a la persona y a la palabra dada, trabajar en minga, compartir la cacería y pesca, ser festivos, sentirse dueños del tiempo y utilizarlo con libertad. Es así que el propósito fundamental de la espiritualidad es la búsqueda del equilibrio-armonía con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos. Por otro lado, los misioneros sin conocer la espiritualidad de los diferentes pueblos, realizaron una evangelización centrada en los sacramentos, en los rezos, en doctrina, no se promovió el encuentro con el Dios de la vida. Ahora es indispensable propiciar espacios de reflexión, por esta razón, los pueblos deben encontrar en el camino de la espiritualidad la energía para seguir resistiendo a todos los proyectos de exterminio, genocidio, etnocidio.

Sin la Madre naturaleza no tendría razón de ser la Espiritualidad

LA ESPIRITUALIDAD

Título: La espiritualidad fuente de vida

Objetivo específico

Fortalecer la espiritualidad de los pueblos originarios valorando sus cosmovisiones y prácticas culturales que revitalicen la búsqueda del Vivir Bien.

Motivación

Repartidos por grupos pedir que hagan diferentes actividades como: un canto de la cultura, cuenten un mito, dramaticen un rito, pintarse por parejas, preparar una danza.

Luego de las presentaciones el grupo hará una pequeña reflexión.

Desarrollo del tema

VER

1. ¿Qué expresiones de la espiritualidad propia se practican en tu comunidad?
2. ¿Qué prácticas de espiritualidad ya no se practican en tu comunidad, ¿Por qué?
3. ¿Somos conscientes de las consecuencias que se han dado a la madre tierra por la pérdida de la espiritualidad?
4. ¿Qué opinas de esta afirmación: "Sin tierra no existe espiritualidad"?

JUZGAR

La Espiritualidad armoniza la vida de los pueblos en relación profunda del hombre con el cosmos y se expresa y se manifiesta en la palabra, en los mitos, en las fiestas, en las celebraciones, en las ceremonias rituales que armonizan la vida, en los cuales descubrimos signos, símbolos, exteriorizados en la pintura, la danza, la música y plantas

curativas. De igual manera, es la fuerza que está en la persona y en el colectivo, lo motiva, promueve el pensamiento, la razón de existir, así como la forma de entender las realidades diversas que hoy día han surgido.

“Mi padre me explico: Todas las cosas de este mundo tienen alma y espíritu, el cielo tiene espíritu, las nubes el sol la luna tienen espíritu, también los animales, los árboles, la hierba, las piedras, el agua, todo tiene espíritu la espiritualidad para los pueblos originarios siempre fue, es y será la relación armoniosa y directa entre la persona y la divinidad trascendente. La divinidad trascendente es la totalidad de la energía cósmica conocida por los ancestros como PACHA KAMAK; cuando se habla de la totalidad se refiere a la unión de todas las energías del universo, fenómeno inexplicable para la mente humana y la razón occidental, pero muy sensible y expresiva a nivel del corazón y sentimiento que para el dogma occidental es conocido como fe.

Históricamente, la espiritualidad fue vivida en la relación con la naturaleza a través de “un respeto profundo a las montañas, a los ríos, las lagunas, los animales, el sol, la luna, las estrellas”

Iluminación cultural

Espiritualidad Shuar

Arutam es un ser superior, protector, trascendente y sobrenatural que transmite una fuerza especial al hombre Shuar en forma inexplicable, utilizando formas físicas especiales para presentarse dando poder para una vida mejor y para la supervivencia en medio de los peligros de la naturaleza.

La realidad de la naturaleza de Arutam es difícil explicar. No se puede definir en qué consiste, o quién es. Es así que ni el mismo Shuar ha llegado a descubrir el origen de este ser, para explicarlo, por lo tanto, es un ser existente sin origen y sin fin.

Tiene una realidad distinta a la del ser humano en su estado natural. Este espíritu no se le puede ver con los ojos corporales ni se pueden escuchar sus palabras normalmente con los oídos. Se requiere un estado especial de la persona para poder verle y oírle. No se trata pues de un ser corporal a la manera humana. Además, es un estado espiritual al que se tiene acceso únicamente después de la bebida de la ayahuasca.

Cuando un Shuar tiene la visión del Arutam, recibe un poder que explica la razón de la permanencia del Shuar en la vida, y más tarde este Shuar por razones muy grandes y fuertes se muere, el espíritu sale del cuerpo del hombre produciendo una fuerte tempestad, relámpagos, truenos y lluvias, va a la cascada, donde se trasforma en verdadero Arutam, el que vivirá eternamente vagando en forma de brisas y que en algún tiempo estará en los cuerpos de las futuras generaciones "sus hijos o nietos" quienes recibirán fuerzas más poderosas, con la esperanza de una vida mejor.

La transmisión del poder se manifiesta mediante palabras, siendo las más comunes: ame wainkiata. (La vida es para ti, podrás gozarlo como tú lo quieras). Se refiere seguidamente a todos los sucesos, hechos, situaciones de sobre vivencia, trabajo, caza, alimentación, etc. Y que tiene que alcanzar a palparlas en la realidad de su vida.

Finalmente dice. "ame nekatin ata" entenderás todo lo dicho viviendo, cuanto tú lo desees) quiere decir que habiendo gozado y vivido toda la vida dada por El; pasado el tiempo, comprobara lo que tenía que suceder, tal vez morir en alguna ocasión y se transformara en algunos de los seres que representan al Arutam.

Todos los Shuar que han tenido visiones se distinguen con facilidad por sus obras y palabras. Estos son los que llevan a los jóvenes a la tuna (cascada), donde vive Arutam. Por esto, se puede decir que el hombre mismo transmite el poder a otro hombre.

En realidad, no se es Arutam mientras se vive, y menos, si no se ha obtenido la fuerza de Él. El Shuar que ha recibido el poder, al morir, su espíritu va a la cascada, y se transforma verdaderamente en Aruts. Para ello no interviene el lugar en que se haya encontrado, o la bebida alucinógena que se haya utilizado como medio para alcanzar a enfrentarse y vencer a Arutam.

Arutam es un ser omnisciente, lo sabe todo, está en todas partes, se encuentra en todas las cascadas de los ríos, sean pequeñas o grandes. También habitara principalmente en el lugar donde el Shuar antes de morir tuvo visión.

Arutam es una realidad, se trata de un ser existente y vivo; su naturaleza es muy distinta a la del ser humano, la sabiduría de este ser, siempre va ligada a la realidad, los poderes proceden para realizar acciones exclusivamente buenas o para conseguir todo aquello que se considera beneficioso para el hombre. Es protector contra la muerte y hace posible tener larga vida; su fuerza es indispensable para corregir la mala conducta. (comunidad Achwar)

Iluminación eclesial

La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad.

Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir.

No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística que nos anime, sin «unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria»[151]. Tenemos que reconocer que no siempre los cristianos hemos recogido y desarrollado las riquezas que Dios ha dado a la Iglesia, donde la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea. (Laudato Si, 216)

La ecología integral se basa en el reconocimiento de la relationalidad como categoría humana fundamental. Ello significa que nos desarrollamos como seres humanos en base a nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la sociedad en general, con la naturaleza/ambiente, y con Dios. Esta integralidad vincular fue sistemáticamente enfatizada durante las consultas a las comunidades amazónicas. Instrumentum laboris N. 47

Iluminación Bíblica

“Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. 7. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. 8. A uno se le da, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 9. a otro, el don de la fe, por

el Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu; 10. a otro, poder de hacer milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; a otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. 11. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. 12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo". (1º Carta a los Corintios, 12)

5. ¿A que me invitan los textos leídos?

6. ¿De acuerdo a la iluminación de los textos, cómo podemos valorar nuestra espiritualidad?

7. Por grupos graficar la espiritualidad cultural de su pueblo en el pasado, presente y como queremos que sea en el futuro.

ACTUAR-COMPROMISOS

- Con mi familia reconocer las prácticas de espiritualidad que aún se vivencian.

EVALUAR

- ¿Qué enseñanza aprendizaje nos queda para nuestra vida?

CONTEMPLAR

- Colocar en el centro un objeto cultural (vasija, mukawa, cuya...) dentro de ella colocar incienso, copal, o una planta sagrada, sentir el aroma y explicar la dimensión de la conexión del hombre con Dios.

Módulos de la Cesta Amazónica:

1. Territorio:

- a. Idioma materno y territorio: "Mi Voz"
- b. Educación tradicional en el territorio
- c. Leyes de protección al territorio: "Mandatos Salvaguarda de Nuestros Territorios"
- d. Desterritorialización: "Desplazamiento forzado a los pueblos o comunidades de sus territorios"
- e. Ecosistema - calendario tradicional - trabajos comunitarios - técnicas de producción: "Nuestra vida en el territorio"
- f. Salud: "El buen vivir de nuestras comunidades"

2. Espiritualidad:

- a. La espiritualidad fuente de vida
- b. Mitos: palabra sagrada que explica la esencia de la vida
- c. Ritos: " Las celebraciones rituales dinamizan y armonizan la vida los pueblos"
- d. Signos, símbolos y pinturas expresión de la identidad cultural
- e. Cantando y danzando alegramos la vida
- f. Lugares y tiempos sagrados, espacios de defensa y protección espiritual
- g. Tiempo y espacio relación íntima y profunda con las realidades del ser humano
- h. La sabiduría ancestral fuente de salud y vida
- i. Dios nos habla en los sueños
- j. Los valores resistencia y proyección de los pueblos

3. Organización:

- a. Mi primera organización (la familia)
- b. La transmisión oral de nuestras comunidades
- c. Gobierno de nuestras comunidades
- d. Valorando nuestras leyes comunitarias
- e. Los líderes, nuestros orientadores
- f. Nuestra relación con otros pueblos

4. Agua y Panamazonía

5. Biodiversidad en la Panamazonía

6. Evangelii Gaudium

a. Parte I

b. Parte II

7. Pastoral Itinerante

a. Parte I

b. Parte II

8. Doutrina Social da Igreja

a. Parte I

b. Parte II

9. Los mega proyectos y las actividades extractivas en la Panamazonía

Más información y acceso a los módulos en:

www.redamazonica.org

REPAM

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fuentes de vida en el corazón de la Iglesia

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fuentes de vida en el corazón de la Iglesia