

REPAM

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fFuente de vida en el corazón de la Iglesia

CESTA AMAZÓNICA RITOS

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fFuente de vida en el corazón de la Iglesia

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

CESTA AMAZÓNICA

RITOS

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA
fuentes 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

Ritos

Las celebraciones rituales dinamizan y armonizan la vida de los pueblos

Objetivo específico

Valorar las celebraciones rituales de los pueblos, participando de los mismos para que tenga fuerza la cultura y continúe existiendo.

MOTIVACIÓN

Arreglar el espacio con los diferentes elementos que se utilizan en el rito cultural del matrimonio

Suscitar un diálogo sobre los elementos que se utilizan en el matrimonio

Desarrollo

VER

1. ¿Qué rituales propios de la cultura celebran en la comunidad?
2. En la actualidad como celebran el ritual del matrimonio cultural
3. Describe en breve los pasos del ritual del matrimonio cultural

Juzgar (iluminar)

Los ritos son una manifestación vivida de la vida comunitaria, describe las costumbres y modos de ser de un pueblo, usando signos y símbolos.

Es una manera de hacer más importante y más profunda la vida de cada día.

Son necesarios para revivir y hacer que tenga fuerza la cultura y continúe existiendo.

Las celebraciones rituales posibilitan el sentir que el espíritu inunda nuestro cuerpo que está presente en lo que percibimos fuera de lo que se proyecta y vitaliza nuestras obras que trasciende el espacio y el tiempo.

Iluminación cultural

Matrimonio en la Amazonía de la nacionalidad Kichwa.

En la Amazonía entre los kichwa en cambio la aceptación por parte de los padres de la novia en primera instancia pasa por una evaluación.

Allí se mide el valor, las cualidades del pretendiente como trabajador y los atributos y cualidades que son expresadas por el pretendiente sobre la novia.

Luego de la pedida pasará un tiempo los padres de la novia piden otra fiesta ritual, que se llama fortalecer el pedido donde se reúnen todos los familiares muy cercanos y lo conocen al novio y lo aconsejan.

Pasado un cierto tiempo se realiza otra fiesta ritual que se llama paktachina aquí los padrinos de matrimonio que son: padrinos y acompañantes cada uno con sus esposas, al son del tambor y el violín hacen la música para que bailen típicamente caminado hacia adelante y atrás siguiendo las palabras del del musico sabio que habla cantando (cumplimiento).

Igualmente ponen una fecha para cuando se realizaría la boda, luego del dialogo para eso los familiares del novio preparan la comida, carne del monte, pescado, pollo, chicha de yuca, compran cerveza, trago puro, esto siquiera para 600 personas deben comprar la ropa típica de la novia para la boda, aquí participan los familiares de las dos partes, padrinos de las dos partes deben participar más de la novia los tíos primos parientes personas líderes, grandes yachakkuna-sabios, autoridades civiles eclesiástico de todo índole, con el fin de testificar el matrimonio de los novios.

Al momento que llega el día de la boda, el novio amanece bailando típicamente con los padrinos, a la hora que llegan los invitados, los familiares del novio tienen que ir a recibir a todos los invitados a una distancia de 200 metros antes de llegar a la casa del novio o de la boda allí brindan chicha, refrescos, algún preparado de este recibimiento todos los hombres entran a la casa de la boda y todas las mujeres se quedan cerca de la casa de la boda, en estos momentos

los padrinos de la boda piden permiso al papá, los padrinos y hermanos de la novia para poder vestir y hacer ingresar a la boda, luego de esta petición, también tiene que pedir permiso a la mamá, madrinas hermanas, tías donde ellas aconsejan a la novia y al novio y a los padrinos y así hacen la entrega de la hija o novia, hacen ingreso a la boda hacen el baile cultural todos los familiares de los novios, comen todos los invitados, al término de la comida todas las autoridades aconsejan a la pareja como debe vivir y también lo hacen a los padrinos porque ellos son responsables directos de esa pareja, después hacen la entrega de regalos a los novios, después ya inicia la participación de todos los invitados al baile.

El día siguiente siguen celebrando, solo familiares otra vez dan de comer a los familiares de la novia, hacen el baile típico, los padrinos terminan agradecen a todos y se cierra la fiesta.

Signos del matrimonio indígena

1. La “pedida”: indica el respeto mutuo y la educación característica de la cultura indígena. En la familia nada se hace a escondidas. Toda decisión está precedida de un diálogo que explique y aclare el asunto.

2. La “paktachina”: Es el compromiso serio entre familias que se respetan y unen, y entre novios que se aceptan y se aman.

3. El vestir a los novios: La mujer se viste de blanco y rojo y el hombre de blanco y negro. Ambos son colores de vida. Indican la manera complementada de vivir. Vidas limpias y adornadas para dar vida.

4. La “mesa mikuna”: abundancia de alimentos para vivir, de alegría y de familiaridad. Una mesa común para todos.

5. Los consejos: Para vivir seguros y protegidos en el nuevo estado de vida (“sumak kawsana”), para hacer bien (“kuska rurana”) y para vivir bien (“kuska kawsana”). Promesa de parte de los familiares de apoyo y ejemplo al nuevo matrimonio.

6. El “chawcha wawa”: deseo que sean fecundos y felices con sus hijos. Hijos que se reciben en la comunidad, pues todos bailan al muñeco. Todos son responsables.

7. El “Chaki pitina”: separación de los novios de los lazos que los unían al amor de sus padres para amarse y vivir el uno para el otro. Deseo que formen una nueva casa, una nueva cuna, que tendrá éxito si los novios se sueltan de la dependencia de otras personas –familiares o no-

8. Los padrinos: Ejemplo de vida para los esposos. Tienen una gran autoridad sobre ellos, los tienen que escuchar y respetar. Se establece un parentesco espiritual entre compadres y entre ahijado y padrino. No se pueden casar entre ellos.

Iluminación eclesial

Signos cristianos del matrimonio

1. El consentimiento: que expresa la voluntad decidida de casarse y de amarse en todos los momentos, buenos y malos, de la vida. Sawarinata munankichu”? “Paita llakinata munankichu”? -se pregunta

2. La aceptación: ratificada por el sí de ambos. “si” – responden

3. Los testigos: que dan fe ante la comunidad y en el Acta de matrimonio que firman los padrinos. Ellos son los compañeros fieles que nunca fallan.

4. Acta de Matrimonio: que firman los esposos, los padrinos y el sacerdote como documento que atestigua el acto ante cualquier situación. Se conserva en los libros de Actas Matrimoniales en la iglesia

5. Los aros: Es como una marca visible que se lleva en el cuerpo y que indica el estado de casado. Lazo de unión que ata a los casados, el uno al otro, hasta la muerte. "Kay shiwi ñuka shunkuta rikuchin", que se dan: "kay shiwita kanma kuni" y se atan el uno al otro

Se constata la necesidad de un proceso de discernimiento respecto a los ritos, símbolos y estilos celebrativos de las culturas indígenas en contacto con la naturaleza que necesitan ser asumidos en el ritual litúrgico y sacramental. Hay que estar atentos a recoger el verdadero sentido del símbolo que trasciende lo meramente estético y folclórico, concretamente en la iniciación cristiana y en el matrimonio. Se sugiere que las celebraciones sean festivas con la propia música y danza, en lenguas y con vestimentas autóctonas, en comunión con la naturaleza y con la comunidad. Una liturgia que responda a su propia cultura para que pueda ser fuente y culmen de su vida cristiana y ligada a sus luchas y sufrimientos y alegrías. (Instrumentu laboris)

Illuminación Bíblica

"Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 2. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. 3. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino.

Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino.» 4. Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora.» 5. Pero su madre dijo a los sirvientes:

«Hagan lo que él les diga.» 6. Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. 7. Jesús dijo: Llenen de agua esos recipientes.» Y los llenaron hasta el borde. 8. «Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.» Y ellos se lo llevaron. 9. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. 10. Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad; pero tú has dejado el mejor vino para el final.» (Jn. 2, 1-10)

5. ¿Cómo ayudan las celebraciones rituales a tu comunidad?

6. ¿Qué aprendizajes sacamos de la palabra de la cultura, de la iglesia y de la biblia?

ACTUAR-COMPROMISOS

- ¿Qué valores se deben retomar según los rituales reflexionados?
- Participar en los rituales propios de la comunidad
- Escribir los ritos propios de la cultura hacia una sistematización

EVALUACIÓN

- Enunciar lo más significativo del tema desarrollado

CONTEMPLAR

- Hacer un ritual cultural de despedida

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