

REPAM

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fFuente de vida en el corazón de la Iglesia

CESTA AMAZÓNICA SIGNOS, SÍMBOLOS Y PINTURAS EN LAS CULTURAS

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 SIGNOS, SÍMBOLOS Y PINTURAS EN LAS CULTURAS

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

Signos, símbolos y pinturas en las culturas

Signos, símbolos y pinturas expresión de la identidad cultural

Objetivo específico

Recuperar y valorar los signos, símbolos y pinturas de los pueblos originarios como expresión espiritual que fortalece la identidad cultural.

MOTIVACIÓN

- Tener el material necesario para que por parejas se pinten el rostro, los brazos, las piernas o alguna parte del cuerpo.
- Después cada pareja explica el dibujo elaborado

Desarrollo

VER

1. ¿Qué signos, símbolos y pinturas existen en tu comunidad?
2. ¿Cuál es su significado y en que rituales se utiliza?
3. ¿Cuáles son los animales míticos de tu cultura?
4. ¿Qué significan los colores que se utilizan para pintar?
5. ¿Cuáles son las personas que mantienen la pintura en las comunidades?

JUZGAR (ILUMINAR)

Los signos, símbolos y pintura. Narra la historia del encuentro del hombre con las cosas, con los otros hombres con la naturaleza y con él creador. Es evocativo, evoca, hace relación a un encuentro.

Tienen la función de transmitir el significado complejo y abstracto. Sentimientos, valores, su vida espiritual, permite que los conceptos sean comunicables y comprensibles.

Las pinturas símbolos de identidad y de espiritualidad. El hombre y mujer por las pinturas expresan el cambio de rol indicando que todo está listo para reproducción y continuación de los comportamientos sociales aprendidos.

Los artistas pintaban los espíritus, las vidas del mundo invisible real, los valores que se relacionan con la vida, su origen y su destino. Su arte no es abstracto ni espiritual, sino simbólico. Los diseños y trazados que usan son símbolos que manifiestan y significan su vinculación con otras realidades.

La cerámica, la música, la danza, la poesía y la arquitectura, como expresiones artísticas de la cultura, son las manifestaciones de lo bello que más enteras se han transmitido. Los Napo runas actuales deben volver a unir la cadena de identidad que se ha soltado o cortado por el choque cultural prolongado del Kallari pacha para engazarla con el Espíritu de sí mismos.

La identidad pervive en este venerable tronco, en esa alma vieja del runa samai y del runa kawsay, mezclada de tantas sangres y de tantas síntesis apresuradas, para reconocerla como auténtica, volver sobre sí mismos y navegar por ese amplio y desconocido río de la cultura que dará sentido a sus vidas. (José Miguel Goldaraz).

Iluminación cultural

La pintura: los colores de la vida

Los objetos de arte están conectados con la sabiduría y con el conocimiento. Son considerados, también, como muestras del status y de los roles de sus miembros, así como personificaciones de creencias y de mitos.

Las muestras más emblemáticas de este arte simbólico, que han llegado hasta nosotros, las encontramos en las pinturas que adornan las urnas funerarias y el ajuar que las acompañaban. Con la pintura las vestían y las fecundaban de vida, expresada por la simbología de cada uno de los colores. Urnas funerarias que se encuentran esparcidas, y comúnmente rotas en mil pedazos, a lo largo de los cientos de kilómetros del Amazonas, y de sus afluentes.

Tanto los diseños como los colores son símbolos de la vida en sus diferentes manifestaciones: vida masculina y vida femenina, vida humana y vida no-humana. Símbolos de la vida son asimismo los trazados estilizados de embriones, de caimanes y de boas, que aparecen profusamente pintados en las vasijas y trenzados en los tejidos de hojas de palmera que cubren las techumbres de las casas y de las malokas ceremoniales, o los adornos faciales y corporales de las personas en las fiestas. Con trazos muy simples pintaban la armonía de los mundos, la mutabilidad de la vida y su proceso ascendente,

los caminos del samai, en forma de cruces y de rombos, de ojos y de puntos que se cruzan o se completan.

El color rojo simboliza lo que lleva, lo que da o lo que engendra vida. Tiene significación femenina. El negro simboliza lo que defiende, protege y potencia la vida. Tiene significación masculina. El blanco es la cifra de todos los colores, simboliza la complementación de la oposición, la armonía y la integración de todas las formas de vida.

Al pintarlos de rojo, negro o blanco, les vestían de vida y de fuerza. El contraste y el paralelismo entre los colores blanco, rojo y negro y el multicolor arco iris conforman una escritura de una fuerza que salta hasta la vida sin fin. Su simbolismo es fundamental para entender la espiritualidad y el alma de la cultura y del arte napo runa.

Actualmente, todavía se usan las pinturas faciales y corporales mágicas en los ritos de curación, para camuflarse o protegerse del enemigo que causa los maleficios y las

enfermedades. El cuerpo del shamán pintado, ya no es una bella escultura polícroma. Simboliza, más bien, una muralla o un escudo impregnado de sustancias, de flechas mágicas y de oscuras y siniestras fuerzas ambivalentes. Al mismo tiempo se lo adereza con objetos de poder: piedras, abanicos, plumas, flecos deshilachados de hojas de palmera en brazos y piernas y brazaletes de piel de iguana. Su cuerpo es como una estatua-ídolo, guarnecido de ánimas y poderes. De esta manera el shamán muestra solamente fuerza, protección o muerte. Su aspecto aterroriza y espanta a los espíritus malignos y al paciente que busca la sanación.

Iluminación eclesial

“Sacrosanctum Concilium (cf. 37-40, 65, 77, 81) propone la inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas. Ciertamente la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia, sino que expresa su genuina catolicidad mostrando “la belleza de este rostro pluriforme” (EG 116). Por eso “hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la trasmisión de la Palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales...” (EG 167). Sin esta inculturación la liturgia puede reducirse a una “pieza de museo” o “una posesión de pocos” (EG 95).

Iluminación bíblica

“y Yahvé le dijo a Moisés: “Hazte una serpiente-ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará”. 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba.” (Números, 21).

“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 15. Para que todo el que crea tenga por él vida eterna.”
(Juan, 3, 15).

6. ¿De los textos leídos que enseñanzas se pueden aprender para fortalecer la cultura de tu comunidad?

ACTUAR (COMPROMISOS)

- Dibujar los signos y símbolos que existen en tu cultura
- Recopilar y sistematizar diferentes signos, símbolos y pinturas existentes para analizarlas y descubrir su significado con los ancianos de la comunidad.

EVALUAR

- Organizar una fiesta cultural en donde existan signos, símbolos y pinturas relevantes de su cultura con la explicación debida.

CONTEMPLAR

- Presentar la imagen de un símbolo y descubrir el valor espiritual

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