

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

CESTA AMAZÓNICA ECOSISTEMA

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

REPAM

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fuentes de vida en el corazón de la Iglesia

CESTA AMAZÓNICA ECOSISTEMA

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:

- Entablar 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:

Henry Yasmani Fuentes Solis.
Juan Francisco Almendra Velasco.
Inés María Ochoa Núñez.
Nany Meléndez Palomino.
Martha Cecilia Torres Tangua.

Contenido Introductorio

MI TERRITORIO “FUENTE DE VIDA”

El territorio es un espacio donde todo ser viviente comparte la existencia teniendo presente que en el habitan nuestros antepasados quienes moran junto a nosotros en el hoy con las descendencias en un eterno presente que revela el pasado y proyecta el futuro de la presente y las generaciones venideras.

El territorio se define a partir de la cosmovisión de cada pueblo o comunidad que lo habita; teniendo presente que esa cosmovisión o cultura se desarrolla de acuerdo al ecosistema que hay en el territorio (sabana, selva, montaña, cordillera, desierto, humedales, costas entre otros). Los territorios demarcados desde la espiritualidad propia de cada pueblo permiten la conexión con los lugares sagrados, el cosmos los cuales tienen comunicación con los dueños espirituales del territorio. Toda la relación con el territorio permite definir acciones a las personas de acuerdo a la realidad del lugar, determinando formas de interacción mutua ante distintas realidades que surja generando reglas de convivencia en el entorno (social, económico, político y cultural).

TERRITORIO

- * IDIOMA MATERNO.
- * EDUCACION TRADICIONAL SOBRE EL TERRITORIO.-ARTESANIAS
- * LEYES PROTECCION DEL TERRITORIO
- * DESTERRITORIALIZACION.
- * ECOSISTEMA. - CALENDARIO TRADICIONAL.- TRABAJOS COMUNITARIOS.-TECNICAS DE PRODUCCION.
- * SALUD.

Es un mecanismo de comunicación natural que se desarrolla desde la familia a través de ella se transmiten los valores, el pensamiento, sentimientos e identidad de acuerdo al contexto cultural y geográfico facilitando la utilización de Signos y símbolos de comunicación en relación con la naturaleza.

Hablar de comunicación es hablar de culturas y si hablamos de culturas es hablar de diferencias de relaciones, de percepciones y del habla. No se puede comprender la comunicación sin comprender los procesos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales, toda vez que este componente atraviesa toda relación y construcción social. En esta diversidad cultural se inscriben los pueblos y nacionalidades indígenas como sociedades diversas.

Para los pueblos indígenas la comunicación ha constituido, y constituye, una parte esencial en el proceso de formación de la cultura. Del conjunto de formas de comunicación creadas desde los pueblos indígenas, el habla ha sido la más importante y a partir de aquello se ha configurado otras formas de comunicación, como son los dibujos, las cerámicas y los tejidos.

La comunicación desde la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, tiene una estrecha relación con su entorno, es decir, se entiende la comunicación en una relación constante con la Pacha Mama; esta relación se da a través de los rituales para la cosecha y la siembra con las concentraciones comunitarias, por el uso de los instrumentos propio de alertas y llamados como es el llamado a través de la concha de caracol, manguaré, bocinas, las piedras, rondador, pingullo y otros instrumentos.

Aparte de esa relación intrínseca con su entorno, la comunicación en el mundo indígena se la concibe como ese espacio vivo de secuencias que se concretan en la transmisión, intercambio, re-generación de conocimientos ancestrales y actuales, como una 'herencia oral' viva de la sabiduría acumulada de los antepasados "La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza; la comunicación tiene como fundamento la ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales.

Entonces, por un lado los pueblos indígenas viven la comunicación como un hecho cotidiano de seres humanos mientras la sociedad moderna no puede entender la comunicación fuera de los medios. Este contraste se la entiende principalmente en la época moderna, donde los medios están por sustituir la comunicación personal, ya que la oralidad es y ha sido una de las prácticas que se han dado en toda cultura sea esta occidental, oriental, Abya Yala, etc. Es en la actualidad en que los medios vienen a ser para los pueblos indígenas instrumentos que facilitan esa comunicación.

Para los pueblos y nacionalidades de la Amazonía la comunicación tiene otras dimensiones, que van mucho más allá de lo lingüístico; los sabios y sabias, en las lenguas son los especialistas en comunicar con 'otras realidades' u otras dimensiones de la realidad de diferentes maneras, quizá el más conocido es la es la toma de ayahuasca o yagé, considerada sagrada y utilizado principalmente para posibilitar la comunicación con las fuerzas espirituales de la selva, y como tal puede entenderse como una lengua ritual empleada principalmente para la realización de curaciones.

Al denominar esta lengua 'sagrada', se quiere decir que la misma encierra un conjunto de saberes, una visión del mundo desde el cual los sabios construyen su experiencia con el mundo natural, social y espiritual, así como de dar sentido a las relaciones entre los seres humanos y las entidades y fuerzas no visibles o intangibles.

La interpretación de los sueños es un elemento importante comunicativo dentro del conocimiento de pueblos amazónicos. Estos presagian lo que sucederá en el corto plazo por lo que deben ser comunicados o consultados con los mayores. Alrededor del sueño se construye un espacio de encuentro y de comunicación que se retroalimentan con la realidad del mundo indígena.

La comunicación entendida en el mundo andino como se anotó arriba, así como la comunicación más específicamente en los pueblos amazónicos, a pesar de las pequeñas diferencias de formas, finalmente converge en una relación íntima con los mundos que componen la pacha mama – madre tierra. La comunicación es y han sido las formas más eficaces que les permitía a los pueblos indígenas a transmitir el conocimiento ancestral de generación a generación, como una forma de garantizar la continuidad de la cultura.

En este contexto la comunicación indígena se lo puede entender como la acumulación y manifestación vivencial de las relaciones entre colectividades de seres humanos, y de los mismos con su entorno natural y cósmico. Constituye entonces ese puente que permite el acercamiento al otro, para encontrarse, para descubrirse para construir la reciprocidad.

Nuestra vida en el territorio

ECOSISTEMA, CALENDARIO TRADICIONAL, TRABAJOS COMUNITARIOS, TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

Objetivo específico

Fortalecer el sistema de producción desde los trabajos comunitarios en relación con el ecosistema y el calendario ecológico.

Contenido transversal

Conversatorio sobre la pérdida de las semillas nativas por causa de la presencia de semillas transgénicas y el uso de abonos químicos en nuestros territorios.

Nuestra vida en el territorio gira en torno al calendario ecológico que permite realizar actividades que ayuden al equilibrio del ecosistema y que sirve para la pervivencia y permanencia, así como la dinamización socio-cultural de los pueblos y comunidades. Los pueblos indígenas pueden dar respuestas a la inseguridad alimentaria y a los desafíos del cambio climático.

Constituyen sólo el 5 por ciento de la población mundial, sin embargo los pueblos indígenas son los guardianes esenciales del medio ambiente. Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, pero el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta.

Un tercio de los bosques del mundo, cruciales para reducir las emisiones de carbono, son gestionados principalmente por pueblos indígenas, familias, comunidades y agricultores. Los alimentos cultivados por los indígenas son particularmente nutritivos. Además, son resistentes al clima y se adaptan muy bien al ambiente, lo que los convierte en una buena fuente de nutrientes en zonas con climas difíciles.

Sus formas y medios de vida pueden enseñarnos mucho sobre la conservación de los recursos naturales, el cultivo sostenible de alimentos y la vida en armonía con la naturaleza. Reavivar estos conocimientos que tienen su origen en un patrimonio y legado histórico es esencial para hacer frente a los retos a los que se enfrentan la alimentación y la agricultura hoy en día y en el futuro.

He aquí seis de las muchas maneras en que los pueblos indígenas ayudan a luchar contra el cambio climático:

1. Sus prácticas agrícolas son resilientes al cambio climático

A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas agrícolas que se adaptan a entornos extremos, como las grandes alturas de los Andes, en los desiertos de las costas peruanas o el frío extremo del sur de Chile. Estas técnicas puestas a la prueba del tiempo, como la creación de terrazas, que detiene la erosión del suelo, o los jardines flotantes, que hacen uso de campos inundados, significa que los pueblos indígenas han construido sistemas que son apropiados para los cada vez más intensos fenómenos meteorológicos y cambios de temperatura que conlleva el cambio climático.

2. Conservan y restauran los bosques y los recursos naturales

Los pueblos indígenas se sienten conectados con la naturaleza y se sienten parte del sistema en el que viven. Los recursos naturales son considerados como una propiedad compartida y son respetados como tal. Mediante la protección de los recursos naturales, como los bosques y ríos, muchas comunidades indígenas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.

3. Los alimentos autóctonos amplían y diversifican las dietas

Actualmente, el mundo depende en gran medida de un pequeño conjunto de cultivos básicos. El trigo, el arroz, las patatas y el maíz representan el 50 por ciento de las calorías que consumimos diariamente. Con cultivos nativos con alto contenido de nutrientes, como la quinua, la oca y la moringa, los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden ayudar al resto de la humanidad a ampliar su limitada base alimentaria.

4. Los alimentos autóctonos son resistentes al cambio climático

Muchos pueblos indígenas viven en entornos extremos y por ello han optado por cultivos que se adaptan a dichas condiciones. Los pueblos indígenas a menudo cultivan especies nativas que se adecúan mejor a los contextos locales y son más resistentes a las sequías, a la altitud, a las inundaciones o a otras condiciones extremas. Más ampliamente extendidos en la agricultura, estos cultivos pueden contribuir a aumentar la resistencia de las producciones agrícolas, haciendo frente a un clima cada vez más cambiante en estos tiempos.

5. Los territorios indígenas poseen el 80 por ciento de la biodiversidad del mundo

La conservación de la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. El patrimonio de la gran variedad de semillas nativas y de especies animales se encuentra en bosques, ríos, lagos y pastos. Al vivir una vida natural sostenible, los pueblos indígenas preservan estos ambientes, lo que ayuda a mantener la biodiversidad de las plantas y los animales en la naturaleza.

6. Los estilos de vida de los pueblos indígenas se adaptan a los espacios que habitan y son respetuosos con los recursos naturales

Los pueblos indígenas han adaptado sus formas de vida para adaptarse y respetar su medio ambiente. En las montañas, los sistemas creados por los pueblos indígenas conservan el suelo, reducen la erosión, conservan el agua y logran reducir el riesgo de desastres. En los pastizales, las comunidades de pastores indígenas gestionan el pastoreo de ganado y el cultivo de forma sostenible para que las praderas preserven su biodiversidad. En la Amazonia, los ecosistemas mejoran cuando los indígenas los habitan.

La FAO considera a los pueblos indígenas socios valiosísimos en la lucha por la erradicación del hambre y en la búsqueda de soluciones al cambio climático. Nunca vamos a lograr soluciones a largo plazo para el cambio climático ni lograremos la seguridad alimentaria y una mejor nutrición sin su ayuda; tampoco lo lograremos si no garantizamos sus derechos como pueblos.

Motivación

Graficar el calendario ecológico de acuerdo al territorio ubicando diferentes actividades que se realizan en la comunidad, teniendo en cuenta la fauna y la flora.

VER informarse sobre actividades culturales que se realizan en el territorio mediante el dialogo con los mayores o sabedores de la comunidad para determinar que clases de actividades culturales se realizaban y cuáles están vigentes.

JUZGAR (REFLEXIÓN - DISCERNIMIENTO)

Visualizar imágenes del territorio que contengan actividades que se desarrollan en el mismo.

Iluminación cultural

Relatar un mito relacionado a la fructificación de acuerdo al territorio donde se reflexione el ecosistema, la agricultura y el calendario ecológico.

Conocer personajes mitológicos.

Mito sobre el fuego – pueblo huitoto

Hace muchísimos años, cuando había poca gente sobre la tierra, no existía el fuego, razón por la cual los primeros habitantes tenían muchos problemas como por ejemplo, no poder cocinar, no poder salir de noche a cazar ni pescar, porque no veían los caminos o trochas por donde se desplazaban y se tropezaban con todo lo que se encontraban a su paso.

A raíz de ésta situación, uno de los viejos de la tribu llamó a su compadre "Fisido" -que en lengua Huitoto significa colibrí o picaflor- al cual le expuso la situación.

Fisido le comentó que él conocía al viejo dueño de la candela, pero éste no quería dársela a nadie porque, según él, no se la merecían.

Como Fisido sabía en donde se encontraba, tuvo que ingeniarse una treta para poder ir hasta allá sin despertar sospechas, ya que el viejo era tan astuto como un zorro.

Entonces se convirtió en un coco pequeño como fruto de la palma de chambira, se dejó caer al río y dejándose llevar por la corriente recorrió toda la selva hasta que llegó a la maloca en donde vivía el viejo cuidando muy bien de la candela, en compañía de una nieta.

Cuando llegó al frente de ella Fisido, convertido en coco, retomó la forma original de picaflor que era y empezó a chapalear para no ahogarse, como estrategia para que la joven lo viera y lo rescatara, lo cual efectivamente sucedió: cuando ella lo vio ahogándose, lo sacó del agua, fue y se lo mostró al viejo, pidiéndole permiso para tenerlo en la maloca.

El truco estaba funcionando, como estaba mojado, por insinuación del abuelo la niña lo colocó cerca al fuego para que se calentara y se secara, no dejando de observar el fuego para que no sucediera nada lamentable.

Como la nieta estaba pendiente, el viejo se descuidó un poco, y acostándose en la hamaca a cantar y descansar se fue quedando dormido mientras Fisido no le quitaba el ojo de encima. Como lo notó dormido, comenzó a tragarse unos tizones encendidos; cuando estuvo lleno y seco, emprendió el vuelo. Cuando el viejo despertó y se dio cuenta del engaño se enojó, tomó una cauchera y salió detrás de él. Como era un ave tan diminuta y veloz se perdió rápidamente por entre la selva. Voló todo el día entre bejucos, árboles y ramas llevando dentro de su cuerpo los tizones encendidos.

Al atardecer llegó donde el compadre al cual le dijo: "Aquí les traigo la candela" y empezó a vomitar los tizones, los cuales eran recogidos por la gente y los soplaban mezclados con la lana del nido de una hormiga llamada "raya" la cual arde muy bien, naciendo allí el fuego o candela que cambió la vida a los huitotos porque ya había luz y calor para hacer muchas cosas que antes no se podían hacer sin éste elemento.

De ahí nació la creencia de que el colibrí tiene el cuello rojo por las quemaduras que le produjo el fuego de los tizones.

Iluminación Eclesial

* **Lautado sí. N° 35:** Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto en la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. Las carreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones van tomando posesión de los hábitats y a veces los fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni desplazarse libremente, de modo que algunas especies entran en riesgo de extinción. Existen alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de corredores biológicos, pero en pocos países se advierte este cuidado y esta previsión. Cuando se explotan comercialmente algunas especies, no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar su disminución excesiva con consiguiente desequilibrio del ecosistema.

*** Instrumentum laboris N°50:**

Ahora bien, para promover una ecología integral en la vida cotidiana de la Amazonía, es preciso comprender también la noción de justicia y comunicación inter-generacional, que comprende la transmisión de la experiencia ancestral, cosmologías, espiritualidades y teologías de los pueblos indígenas, en torno al cuidado de la Casa Común.²¹ “En la lucha debemos confiar en la fuerza de Dios, porque la creación es de Dios, porque Dios continúa la obra. La lucha de nuestros antepasados para luchar por estos ríos, por nuestros territorios para luchar por un mundo mejor para nuestros hijos”.

Illuminación Bíblica*** Lucas8:5-8.**

“El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.”

ACTUAR (COMPROMISOS)

- * Celebrar una feria gastronómica-alimentos propios.
- * Realizar integraciones culturales.
- * Intercambio de semillas nativas.
- * Retomar fechas culturales y significativas. (ejemplo: 19 de julio-recuperación del territorio para el pueblo MISAK, Colombia, 2 de septiembre- día del camino e identidad del pueblo indígena Achuar, Perú, 24 de junio-Intiraimi-fiesta del sol para pueblos indígenas andinos)

- * ¿ Qué nos enseña el mito del colibrí a la comunidad hoy?

EVALUAR

¿Qué técnicas de producción y herramientas utilizamos en nuestro territorio?

CONTEMPLAR

Minga comunitaria.

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

f fuente de vida en el corazón de la Iglesia

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

f fuente de vida en el corazón de la Iglesia