

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

CESTA AMAZÓNICA SALUD

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

REPAM

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fuentes de vida en el corazón de la Iglesia

CESTA AMAZÓNICA

SALUD

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:

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.

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.

SALUD

El buen vivir de nuestras comunidades

La Organización Mundial de la Salud, define la salud como el bienestar biológico, psicológico y social de un individuo (OMS, 1990). Lo que equivaldría a bienestar, para los pueblos indígenas, sería la armonía de todos los elementos que hacen la salud, es decir el derecho a tener su propio entendimiento y control de su vida, y el derecho a "la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, encaminada al bienestar integral, a la plenitud y tranquilidad espiritual, individual y social." (Taller de Salud, Guaranda, Bolívar, Ecuador, 1995).

Cada cultura, dentro de su proceso de desarrollo histórico, ha identificado formas de responder a los problemas fundamentales. Estas respuestas, por supuesto, no sólo obedecen a las dinámicas internas sino en gran medida a los condicionamientos externos. En cuanto al problema específico de la enfermedad podemos decir que se han creado categorías, modelos, ideas, prácticas, etc. muy propios, que dependen de la cosmovisión, la historia social y económica y el ámbito geográfico y la naturaleza en el que se asienta cada cultura. Por ello, estas respuestas no necesariamente son idénticas ni válidas para todas las culturas. Pocas sociedades, hoy en día, están limitadas a mecanismos únicos para la obtención y mantenimiento de su salud. En una comunidad pueden estar disponibles un gran número de terapéuticas tradicionales y alternativas introducidas que ofrecen diferentes tratamientos, costos y beneficios para los individuos.

La existencia de un sector "popular" entre los múltiples sistemas de salud que contrasta con los pueblos indígenas de la Región han desarrollado un conjunto de prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, la convivencia con los demás seres humanos, con la naturaleza y con los seres espirituales, muy complejo y bien estructurado en sus contenidos y en su lógica interna.

Mucha de la fuerza y capacidad de sobrevivencia de los pueblos indígenas se debe a la eficacia de sus sistemas de salud tradicionales, cuyo "eje conceptual" o cosmovisión que se basa en el equilibrio, la armonía y la integralidad. A este conjunto de prácticas y conocimientos presentes en los pueblos de la Región, generalmente agrupados en la denominada Medicina Tradicional, La cual comprende el conjunto de ideas, conceptos, creencias, mitos y procedimientos, sean explicables o no, relativos a las enfermedades físicas, mentales o desequilibrios sociales en un pueblo determinado.

Este conjunto de conocimientos explican la etiología, la nosología y los procedimientos de diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de las enfermedades. Estos se transmiten por tradición y verbalmente, de generación en generación, dentro de los pueblos. Lo que quiere decir que esta medicina es circunscrita, local, colectiva, anónima y lleva en lo profundo un mensaje universal.

De esta manera los sistemas de salud tradicionales son un tipo de sistemas de salud locales donde la integralidad y lo holístico son conceptos que han estado siempre presentes en el pueblo indígena. Sistemas de salud tradicionales y sistemas de salud occidentales, ha ganado actualidad en la literatura antropológica médica. **En los sistemas de salud tradicionales, la enfermedad es definida en un sentido social, como la interferencia con el comportamiento social normal y la habilidad del individuo para trabajar.**

La mayoría de los pueblos indígenas dividen las enfermedades en dos grupos:

* Enfermedades del campo producidas por causas sobrenaturales- encantos, vientos, espíritus -que actúan autónomamente o al ser evocadas o dirigidas por medio de operaciones mágicas y enfermedades de Dios, cuyo origen no pertenece al mundo mítico indígena. Existen diferentes técnicas de

diagnóstico y pronóstico de las enfermedades: la vela, el cuy, el huevo, la orina del paciente.

* En general, cada terapeuta las usa de acuerdo a su formación, según sus poderes y preferencias. Otros terapeutas diagnostican y pronostican bajo el efecto de plantas alucinógenas y otros interpretando sus sueños. Los tratamientos incluyen, rituales, plantas, derivados de sustancias humanas, minerales y animales. El individuo acude al terapeuta tradicional en busca de ayuda ante la presencia de una enfermedad, para protegerse de una posible enfermedad o para reafirmarse en su estado de salud.

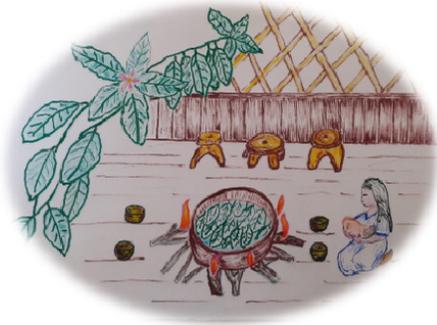
ELEMENTOS INTEGRANTES DE NUESTRA SALUD

Salud: Equilibrio y la armonía que se mantiene entre el hombre y la naturaleza. Salud mental y emocional.

a) Soberanía alimentaria: Si tenemos el territorio sano, los productos sanos y nos alimentamos dentro de un marco de salud vital, llega a nuestro cuerpo la buena salud.

b) Plantas medicinales: En el territorio tenemos plantas medicinales que son para contribuir a la salud ante diversas enfermedades.

c) Médicos tradicionales: En el territorio tenemos médicos naturistas los cuales curan con diferentes procedimientos: hierbas, baños a vapor y bebidas a base de plantas medicinales.

Objetivo específico.

Revitalizar todos los conocimientos referentes a la armonización y equilibrio del hombre con la naturaleza para el buen vivir de nuestras comunidades.

Contenido transversal

- * Qué alimentación estamos implementando en las comunidades?.
- * Qué enfermedades desconocidas afectan nuestra salud?.
- * Qué factores afectan en la práctica de la medicina tradicional?.
- * Cómo se coordina la atención en el servicio de salud con las instituciones de salud pública y la medicina ancestral?.

Motivación

- * Ceremonia de armonización.
- * Diálogo sobre la ceremonia realizada.
- * ¿Qué consecuencias negativas nos trae el utilizar medicamentos occidentales?

Ver

- * Hechos de vida sobre curaciones dadas en las comunidades.

Juzgar - Reflexión - discernimiento - iluminación cultural, eclesial, Bíblica.

Leyenda de la yerba mate (guaraní, Paraguay)

Porque en el simple acto de compartir una bebida puede consolidarse la comunidad.

Se dice que antes de que Yací bajara, los hombres estaban tan ocupados en sus propios quehaceres que apenas se miraban o conversaban un poco. Yací era inmensa, refulgente, poderosa. Era magia y luz. Porque Yací era la luna, y plantada sobre el firmamento, alumbraba cada noche las copas de los árboles y los caminos, pintaba de color plata el curso de los ríos y revelaba los sonidos, que sigilosos y aterradorantes, se escondían en la penumbra de la selva. Una mañana Yací bajó a la tierra, acompañada por la nube Araí. Convertidas en muchachas, caminaron por los senderos apartados de la aldea, entre el laberinto de sauces, lapachos, cedros y palmeras. Y entonces, de improviso, se presentó un yaguareté. La mirada tranquila y desafiante. El paso lento y decidido. Las zarpas listas para ser clavadas y las fauces dispuestas a atacar. Pero una flecha atravesó como la luz el corazón de la bestia. Yací y Araí no acababan de entender lo sucedido cuando vieron a un viejo cazador que desde el otro extremo de la selva las

saludaba con un gesto amistoso. El hombre dio media vuelta y se retiró en silencio. Aquella noche, mientras dormía en su hamaca bajo la luz de la luna, el viejo cazador tuvo un sueño revelador. Volvió a ver el yaguareté agazapado y la fragilidad de las dos jóvenes que había salvado aquella tarde, que esta vez le hablaron:

- Somos Yací y Araí, y queremos recompensarte por lo que has hecho. Mañana cuando despiertes encontrarás en la puerta de tu casa una planta nueva. Su nombre es Caá, y tiene la propiedad de acercar los corazones de los hombres. Para ello, debes tostar y moler sus hojas. Prepara una infusión y compártela con tu gente: es el premio por la amistad que demostraste esta tarde a dos desconocidas.

En efecto, a la mañana siguiente el hombre halló la planta y siguió las instrucciones que en sueños se le habían dado. Colocó la infusión en una calabaza hueca y con una caña fina probó la bebida. Y la compartió. Aquel día los hombres, entre mate y mate, conocieron las horas compartidas y nunca más quisieron volver a estar solos.

Iluminación eclesial

Instrumentum laboris N°84: La región Amazónica hoy contiene la diversidad de la flora y la fauna más importante del mundo, y su población autóctona posee un sentido integral de la vida no contaminado por un materialismo economicista. La Amazonía es un territorio saludable en su larga y fructífera historia, aunque no faltaron enfermedades. Sin embargo, con la movilidad de los pueblos, con la invasión de industrias contaminantes sin control, por las condiciones de cambio climático, y ante una total indiferencia de las autoridades públicas sanitarias han aparecido nuevas enfermedades y han resurgido patologías que habían sido superadas. El modelo de un desarrollo que se limita sólo a explotar económicamente la riqueza forestal, minera e hidro-carburífera de

la Pan Amazonía, afecta la salud de los biomas amazónicos, de sus comunidades, i y la de todo el planeta! El daño aqueja no sólo a la salud física sino también a la cultura y la espiritualidad de los pueblos, es un daño a su 'salud integral'. Los pobladores amazónicos tienen derecho a la salud y a 'vivir saludablemente' lo cual supone una armonía «con lo que nos ofrece la madre tierra».42

Iluminación jurídica

***Convenio 169 de la OIT.**

Art. 25 N°2: Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

Art. 25 N°4: La prestaciones de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

* **Leyes de los países que Conforman la REPAM:**

a) COLOMBIA: Ley 99 de 1993 – Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación de medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el sistema nacional ambiental SINA

b) BRASIL: La política nacional del medio ambiente ley 6938 de 1981. Tienen como objetivo la preservación, mejora y recuperación de la calidad de vida de la población, ambiental propia a la vida buscando asegurar en el país, condiciones de desarrollo socioeconómico a los intereses a la seguridad nacional y a la protección a la dignidad humana.

c) ECUADOR: Ley de gestión ambiental 418 del 10 de sept. Del 2004. En el art. 20 agréguese el siguiente inciso: “en aquellos en materias de salud vinculados con la calidad del medio ambiente, regirá como normas supletoria de este código la ley del medio ambiente”.

d) PERÚ: Ley 28611, ley general del ambiente. Cabe mencionar que uno de los objetivos de la mencionada ley, es la regulación de los numerosos instrumentos que contribuyen a la gestión de salud ambiental del país.

e) GUAYANA FRANCESA: Salud en las Américas 2012. GUYANA-PAHO/WHO. Volumen de países y especialmente la Guyana francesa, fragilidad ambiental y vulnerabilidad de los desastres.

f) GUYANA: La atención en la salud en Guayana se proporciona principalmente mediante un programa de salud nacional implementado por el gobierno, a través del ministerio de salud en colaboración con los consejos democráticos regionales (RDC) de las 10 regiones administrativas una autoridad regional de salud de región 6 y agencia prestadora como la Georgetown Public Hospital. Corporation (GTHC) y la Guayana sugar corporation (GUYSUCO).

g) SURINAM: Está contemplada en la revista de salud ambiental.

h) BOLIVIA: Los programas de salud ambiental, calidad de agua y saneamiento básico de servicios departamental de salud Benis (sedes) cuentan con el apoyo de la OPS/OMS y los proyectos CERF Y ECNO.

i) VENEZUELA: Las políticas de salud desarrolladas en Venezuela en los últimos dos años, responden a las nuevas concepciones de salud consagrada en la constitución Bolivariana de Venezuela este trabajo tiene el propósito de realizar los

aspectos más relevantes sobre el modelo nuevo de salud, que ha implantado el ministerio de salud.

Iluminación Bíblica

* **Mateo 10:8** - Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.

* **Proverbios 16:24** - Panal de miel son las palabras amables: endulzan la vida y dan salud al cuerpo.

* **Proverbios 3:7-8** - No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser.

ACTUAR (COMPROMISOS)

* Intercambio de semillas de plantas medicinales nativas.

* Hacer un inventario de plantas medicinales que hay en el territorio especificando las utilidades que ellas tienen.

* Dialogo con los mayores que tienen el conocimiento de las plantas medicinales.

* Motivar a los mayores para que dejen a las nuevas generaciones el conocimiento cultural.

EVALUAR

¿Qué cantidad de semillas nativas se han recuperado?

¿Cuántas familias están recuperando las plantas medicinales y las semillas nativas?

CONTEMPLAR

Hacer un rito de siembra de plantas medicinales y alimentarias. – Se invita a toda la comunidad a participar llevando semillas nativas para intercambiar y sembrar propiciando así la preservación y fortalecimientos de los cultivos propios.

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