

REPAM

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fFuente de vida en el corazón de la Iglesia

CESTA AMAZÓNICA ESPACIO Y TIEMPO

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA

fFuente de vida en el corazón de la Iglesia

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

CESTA AMAZÓNICA ESPACIO Y TIEMPO

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA
fuerza 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

Espacio y tiempo

Tiempo y espacio relación íntima y profunda con las realidades del ser humano

Objetivo

Recuperar el valor del tiempo y el espacio sagrado de las culturas originarias para fortalecer la identidad de los pueblos.

MOTIVACIÓN

Organizar 12 grupos y cada uno se le asigna un mes, en el menor tiempo posible escribe el nombre de las fiestas que se celebran en el mes que le corresponde.

Desarrollo

VER

Dialogar con los materiales elaborados en la motivación.

* ¿A qué acontecimientos se le han dado mayor importancia, por qué?

* ¿Por qué se han dejado de celebrar algunas fiestas en tu comunidad?

Juzgar

Espacio y tiempo

El tiempo y el espacio son dos de las formas de experiencia humanas más misteriosas. Hunden sus raíces en el mito y su follaje se pierde en las nubes utópicas que cubren los contornos de la tierra sin males. Decimos que el tiempo transcurre, pasa, vuela; nos movemos, arrastrados por la corriente de los tiempos y espacios.

Los tiempos son sucesos: "¿A qué hora vendrás?" Y el viejo indio contesta señalando el sol con la mano: cuando el sol esté ahí" "¿Cuándo nació su hijito?" Y la mamá responde: "en el tiempo en que las guabas estaban maduras".

El tiempo y el espacio se relaciona con realidades cotidianas, íntimas y profundas del ser humano: la vida, su origen y su destino.

El tiempo y el espacio de un modo circular, pero no a la manera de las esferas que se atrapan y cierran sobre sí mismas, sino a la manera de una espiral que irrumpe henchida de dinamismo y vida, que se expande en una frondosidad inconcebible de vidas y que nunca regresa al mismo punto. se los celebra la vida en una novedad y libertad permanentes, siguiendo un proceso, no de carácter cíclico, sino de invitación a la creatividad infinita, a las complementaciones festivas y a la esperanza de una plácida y próxima realización de lo que se vislumbra.

Podemos resumir teniendo en cuenta la palabra de la cultura tupi-guaraní muy extendida a lo largo de los ríos de la Amazonía. La tierra sin males tiempo y espacio anhelados es un lugar maravilloso que estaría hacia las cabeceras de los ríos, al que se llegaría surcando sus impetuosas aguas y siguiendo el camino del sol hacia su ocaso.

Iluminación cultural

Cuatro fiestas y una cosmovisión andina

Con la creación del Tahuantinsuyo, nombre originario del Imperio inca, que comprendía los actuales territorios del Ecuador, Perú, Bolivia, sur de Colombia, norte de Argentina y de Chile, asumió un complejo calendario que juntaba las dimensiones de espacio-tiempo y la alineación cósmica.

En los rituales de celebración se utilizan diversos elementos como pétalos de flores, maíz, plantas medicinales, entre otros. EL TIEMPO

Dependiendo de las posiciones lunares, solares y su alineación con el planeta determinaron que en el año había dos solsticios y dos equinoccios.

El investigador de la cultura andina, Roberto Ochoa, conocido como taita Roky explica que los indígenas dividían el mundo en femenino y masculino, por el que también asociaban los solsticios con el masculino y los equinoccios con el femenino.

Son cuatro las fiestas más importantes en el tahuantinsuyo. El Inti Raymi y el Kayak Raymi son fiestas masculinas, es decir, se celebran durante los solsticios mientras que el Pawkar Raimy y el Koya, Kolla o Killa Raymi son fiestas femeninas o de los equinoccios.

El tiempo y el espacio en la cosmovisión andina

¿Qué se celebra?

Aunque se hacen diferentes rituales, el centro de cada celebración es el agradecimiento del ser humano a la naturaleza bien sea a la tierra, al agua, al sol y a la luna por todos los beneficios recibidos.

Todo esto se desarrolla dentro de una dimensión ritual que espera mantener el orden y funcionamiento de su mundo, íntimamente ligados a los diversos ciclos de cultivo. (EPA) (F)

Inicia un nuevo año

El Pawkar Raymi: De febrero al 21 de marzo. Fiesta de Mus-huk Nina e inicio de nuevo año indígena. En esta celebración se conmemora la época del florecimiento y tiempo para empezar a probar la cosecha del fruto tierno en el hemisferio sur. Los baños rituales, las flores como ofrenda a la Pachamama y, además, las alabanzas al agua y a la mujer como dadora de vida son el eje de esta celebración. Las mamás celebran y comparten en la pampa mesa.

Los baños rituales se hacen para depurar el cuerpo de los malos espíritus y recibir el año nuevo.

Celebración al sol

El Inti Raymi, 'La Fiesta Sagrada del Sol', se celebra el 21 de junio con baños rituales, baile y ofrendas en todas las comunidades, son las 'oyanzas' o festejos por las cosechas recibidas.

Conocida como la fiesta del solsticio, porque también se rinde homenaje al sol como principal dios incaico.

Es la fiesta más importante de este período, ellos ofrecen al taita sol los productos que han cosechado y lo hacen con varias actividades como bailar, tomar chicha y compartir con toda la comunidad.

El homenaje al dios sol, con bailes y ofrendas, y los baños rituales se realizan durante la celebración.

Fiesta de la mujer

El Koya, Kolla o Killa Raymi, Fiesta de la Jora. Tarpuy Raymi, fiesta de la siembra, es el fin de la preparación de suelos e inicio de los cultivos.

En esta fiesta se realiza el ritual de la luna y de la tierra como elementos de la fecundidad. Se celebra el 21 de septiembre en homenaje al género femenino, básicamente a Pachamama o Madre Tierra, quien se prepara para recibir la semilla del maíz, que dará la vida a este producto que es el alimento básico del pueblo andino, explica taita Roky.

Las mujeres son las más reconocidas en esta época, en el equinoccio.

Homenaje a los apus

El Kayak Raymi se celebra el 21 de diciembre. Celebración del rito de la iniciación o madurez de los adolescentes, también se celebraba en honor a los grandes líderes y apus o espíritus de las montañas, y representa la fiesta de la masculinidad, que en la actualidad se ha fusionado con la fiesta religiosa de la Navidad a causa del sincretismo.

También es la época en la que se cambia de líderes y se rinde homenaje a los cerros, o montañas que consideran masculinos. Los apus y los sabios de los pueblos son homenajeados en esta fiesta.

Iluminación bíblica

“Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa: 2. Tiempo para nacer, y tiempo para morir; tiempo para plantar, y tiempo para arrancar lo plantado; 3. tiempo para matar y tiempo para curar; tiempo para demoler y tiempo para edificar; 4. tiempo para llorar y tiempo para reír; tiempo para gemir y tiempo para bailar; 5. tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas; tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos; 6. tiempo para buscar y tiempo para perder; tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera; 7. tiempo para rasgar y tiempo para coser;

tiempo para callarse y tiempo para hablar; 8. tiempo para amar y tiempo para odiar; tiempo para la guerra y tiempo para la paz. 9. Al final ¿qué provecho saca uno de sus afanes? 10. Me puse a considerar la tarea que Dios impone a los hombres para humillarlos. Eclesiastés (Qohelet) 3,1-9

“Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, en el país de Egipto: 2. «Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. 3. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: El día décimo de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa”. Ex. 12, 1-3

“Moisés, pues, dijo a los hijos de Israel que celebraran la Pascua 5. Y ellos la celebraron el día catorce del mes, al atardecer, en el desierto del Sinaí, tal como Yahvé lo había ordenado a Moisés. (Núm. 9, 5)

- 1.** ¿Qué aprendiste de la espiritualidad andina?
- 2.** ¿Cuál es el día mas importante para los cristianos católicos?
- 3.** ¿En que mes celebran la fiesta sagrada en tu comunidad?
- 4.** ¿De acuerdo a los textos leído que puedes decir que es el tiempo y el espacio para los pueblos originarios?

ACTUAR-COMPROMISOS.

- Elaborar el calendario vivencial con los sabios de la comunidad
- Hacer un calendario con los tiempos culturales más fuertes
- Que aprendiste de los espacios y tiempos de la cultura andina

EVALUAR

- ¿Cuáles son las fiestas más importantes de tu comunidad según el calendario vivencial?

CONTEMPLAR

- Leer la poesía pausadamente:

Hay un tiempo para todo.

Dicen que hay un tiempo para todo,

que no se recupera lo perdido,

dicen que hay un tiempo para llorar,

tiempo para reír,

tiempo para estar sentados escuchando el silencio,

tiempo para gritar,

tiempo para sufrir,

tiempo para ser feliz,

que creo que todavía no me lo di.

Dicen que hay un tiempo para amarte,

tiempo para nacer,

tiempo para fracasar,

tiempo para contemplar el amanecer,

tiempo para que la lluvia moje nuestros cuerpos,

tiempo para estar solos con nuestras almas,

tiempo para callar,
dicen que hay un tiempo para escapar.

Hay tiempo para recapacitar,
tiempo para arrepentirte,
tiempo para el orgullo,
tiempo para el perdón,
tiempo para que vuelvas,
tiempo para besarnos,
dicen que hay un tiempo para mirar hacia atrás,
y otro para darte cuenta de las cosas.

Dicen que hay un tiempo
para que estemos abrazados mirando
las estrellas en la noche del campo,
tiempo para contemplar la luna,
tiempo para contemplarte,
tiempo para amar tu alma,
tiempo para morir en tus brazos,
tiempos que desearía que sean eternos.

Dicen que existen tiempos para utopías,
tiempo para estar en paz,
tiempo para meditar,
tiempo para hablar con Dios,
tiempo para ser hijo,
tiempo para ser padre,
tiempo para aprender a vivir,
tiempo donde no importan las distancias,
dicen que hay un tiempo para renacer.

Dicen que hay un tiempo para que me ames,
tiempo para que seas madre,
tiempo para que me conozcas,
tiempo para que me mires y sepas quien soy,
tiempo para que con miradas resolvamos nuestros problemas.

Dicen que tal vez exista un tiempo para nosotros,
dicen que quizás haya un tiempo en donde nos amemos,
tiempo para saber quiénes somos,
tiempo para romper nuestras máscaras,
dicen que hay un tiempo en el cual descubres al amor,
y dicen que ahí el tiempo es atemporal,
y todo se encuentra en un estado de paz,
donde solo si has amado a las almas, pero solo a las almas te
reencontraras.?

Soy una mujer indígena, hija de la tierra y el sol, pertenezco
a una raza con una cultura milenaria que hoy conservo como
un tesoro...

Convivo con lo que me rodea, con la lluvia, el viento, la mon-
taña, el cielo...Soy feliz en estas soledades...tengo tiempo
para contar las estrellas, tiempo para poner mis sueños al día,
para danzar con los pájaros sintiendo el aire fresco del ama-
necer y hablar en silencio con los animales, con las plantas,
con los espíritus...

Sé sembrar con la Luna los frutos del alimento, teñir la lana
para hacer el tejido, hacer medicina como me enseñó mi
abuela, cantar al nuevo día. Sé amasar sencillamente con fi-
delidad y con ternura...Soy mujer indígena, mujer como la
Madre tierra, fértil, callada, protectora y fuerte. Yo no sé de
economía, ni de bancos, ni de política ni subvenciones.
Pero si sé cuándo mi mundo está en peligro y sé cuándo las
cosas son buenas o no.

Gladis Vila Pihue.

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