

SÍNODO DE LOS OBISPOS

**ASAMBLEA ESPECIAL
PARA LA REGIÓN PANAMAZÓNICA**

AMAZONÍA

**NUEVOS CAMINOS PARA LA IGLESIA
Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL**

**DOCUMENTO DE TRABAJO
VERSIÓN SIMPLIFICADA**

Siguiendo la propuesta de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM),
el documento se estructura en base a las tres conversiones
a las que nos invita el papa Francisco:

Conversión pastoral

que nos llama en la *Exhortación Apostólica Evangelii Gadium*, ver y escuchar.

Conversión Ecológica

que orienta el rumbo en la *Encíclica Laudato Si*, juzgar y actuar.

Conversión a la Sinodalidad Eclesial

que estructura el caminar
en la *Constitución Apostólica Episcopalis Communio*, juzgar y actuar.

*Instrumentum Laboris es fruto de un largo proceso
que incluye la redacción del Documento Preparatorio
para el Sínodo en junio de 2018
y una amplia encuesta a las comunidades amazónicas.*

La evangelización en América Latina fue un don.
A pesar de la conquista militar y política,
y más allá de la avaricia y la ambición de los conquistadores,
hubo muchos misioneros que compartieron su vida
para transmitir el Evangelio.
Frecuentemente el anuncio de Cristo se realizó en connivencia
con los poderes que explotaban los recursos y oprimían a las poblaciones.
Hoy día, la Iglesia tiene la oportunidad histórica
de diferenciarse netamente de las nuevas potencias colonizadoras
escuchando a los pueblos amazónicos
para poder ejercer con transparencia su rol profético.

*Pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales
el don de la escucha, escucha de Dios,
hasta escuchar con Él el clamor del pueblo, escucha del pueblo,
hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama.*

Constitución Apostólica Episcopalis Communio, Francisco, 2018.

I: LA VOZ DE LA AMAZONÍA5

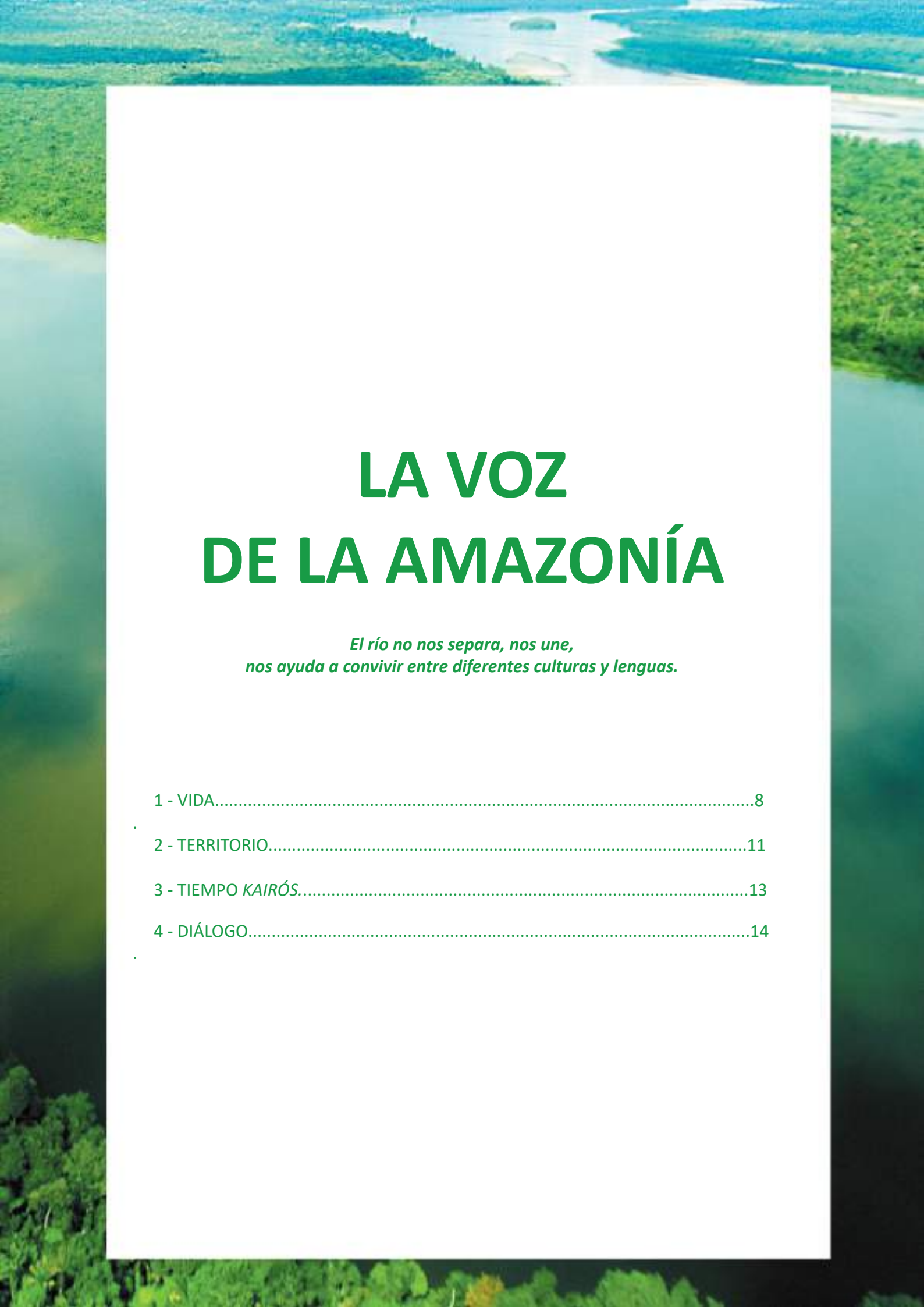
II: ECOLOGÍA INTEGRAL

El clamor de la tierra y de los pobres.....15

III: IGLESIA PROFÉTICA EN LA AMAZONÍA

Desafíos y esperanza.....37

LA VOZ DE LA AMAZONÍA

*El río no nos separa, nos une,
nos ayuda a convivir entre diferentes culturas y lenguas.*

1 - VIDA.....	8
2 - TERRITORIO.....	11
3 - TIEMPO <i>KAIRÓS</i>	13
4 - DIÁLOGO.....	14

VIDA

*Hoy se nos exige anunciar a Jesucristo y la Buena Nueva del Reino de Dios,
denunciar las situaciones de pecado, las estructuras de muerte,
la violencia y las injusticias internas y externas,
fomentar el diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico.*

Aparecida, 95.

El río Amazonas es como una arteria del continente y del mundo, fluye como venas de la flora y fauna del territorio, como manantial de sus pueblos, de sus culturas y de sus expresiones espirituales. La cuenca del río Amazonas y los bosques tropicales que la circundan nutren los suelos y regulan, a través del reciclado de humedad, los ciclos del agua, energía y carbono a nivel planetario.

El río Amazonas arroja cada año en el océano Atlántico el 15% del total de agua dulce del planeta. La Amazonía es esencial para la distribución de las lluvias en otras regiones remotas de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta. Pero según expertos internacionales, la Amazonía es la segunda área más vulnerable del planeta en relación con el cambio climático provocado por los seres humanos.

El territorio de la Amazonía comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname y Guayana Francesa en una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados. La mitad de los bosques tropicales del mundo se encuentran en la Amazonía y albergan el 15% de la biodiversidad terrestre.

El Buen Vivir

La búsqueda de los pueblos indígenas amazónicos de la vida en abundancia, se concreta en lo que ellos llaman el Buen Vivir. Se trata de vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el ser supremo. Tal comprensión de la vida se caracteriza por la armonía de relaciones entre el agua, el territorio y la naturaleza, la vida comunitaria y la cultura, Dios y las diversas fuerzas espirituales. Estos pueblos hablan de la vida como un camino hacia la Tierra sin Males o en busca de la Loma Santa.

En la Amazonía se sufre por la violación de los derechos de los pueblos originarios, como ser el derecho al territorio, a la auto-determinación, a la demarcación de los territorios, y a la consulta y consentimiento previos. La amenaza a este Buen Vivir proviene de intereses económicos y políticos de sectores dominantes de empresas extractivas, muchas veces hasta en connivencia, o con permisividad, de los gobiernos locales y nacionales. En la actualidad, deforestación, incendios, cambios en el uso del suelo y contaminación, están conduciendo la Amazonía hacia un punto de no retorno. Umbrales de 4 grados centígrados de calentamiento y una deforestación del 40% conducirán hacia la desertificación de la Amazonía, y es preocupante que hoy día estamos ya entre el 15 y 20% de deforestación.

Se apropian de nuestros territorios para megaproyectos hidroeléctricos, concesiones forestales, monocultivos, carreteras y ferrovías.

Contaminan nuestras aguas con industrias extractivas, proyectos mineros y petroleros.

narcotráfico, alcoholismo, violencia contra las mujeres, prostitución, tráfico de personas.

Criminalizan y asesinan a nuestros líderes y defensores.

Defender la vida

Vida implica la defensa del territorio, de sus recursos o bienes naturales, la cultura de los pueblos y sus organizaciones, sus derechos y la posibilidad de ser escuchados.

El Buen Vivir implica una comunión con la naturaleza, una integración con la historia y con el porvenir. La destrucción de la cuenca panamazónica genera un desequilibrio del territorio local y global, en las y en el clima. Esto afecta a la reproducción de la fauna y flora, y a la producción, al acceso y a la calidad de los alimentos.

El cuidado de la vida supone enfrentarse a una visión insaciable del crecimiento sin límites, de la idolatría del dinero, a una cultura de muerte. La defensa de la megadiversidad cultural de la Amazonía es algo no resuelto en el ámbito pastoral.

*Somos parte de la naturaleza.
Somos agua, aire y tierra, vida creada por Dios.
La Madre Tierra tiene sangre y se está desangrando,
muchas multinacionales le han cortado las venas.*

TERRITORIO

El territorio amazónico es un lugar teológico desde donde se vive la fe, es fuente de revelación de Dios, un lugar de sabiduría para el planeta, donde habla Dios. En la Amazonía se manifiestan las caricias de Dios que se encarna en la historia.

Una mirada contemplativa, atenta y respetuosa a los hermanos y hermanas, y también a la naturaleza, al hermano árbol, a la hermana flor, a las hermanas aves, a los hermanos peces y hasta a las hermanas pequeñas como las hormigas, las larvas, los hongos o los insectos permite a las comunidades amazónicas descubrir cómo todo está conectado, valorar cada creatura y ver de la belleza de Dios revelándose en todas ellas.

El papa Francisco en Puerto Maldonado nos invita a defender esta región amenazada, preservarla y restaurarla para el bien de todos, nos da esperanza en nuestras capacidades para construir el bien común y la Casa Común.

La Amazonía también es un lugar de dolor y violencia. Hay destrucción ambiental, las enfermedades y contaminación de ríos y tierras, la tala y quema de árboles, la pérdida masiva de la biodiversidad, la muerte de especies, constituyen una cruda realidad que nos interpela a todos y todas. El grito de dolor de la Amazonía es un eco del grito del pueblo esclavizado en Egipto al que Dios no abandona.

***Este territorio no es nuestro, no es mío, no es tuyo,
es de la generación que viene atrás.***

Maritza Naforo, pueblo Huitoto

Territorio de esperanza y del Buen Vivir

La vida en la Amazonía está integrada y unida al territorio. Esta unidad comprende toda la existencia: el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones. Todo se comparte, los espacios privados típicos de la modernidad son mínimos.

La vida de las comunidades amazónicas aún no afectadas por el influjo de la civilización occidental, se refleja en la creencia y en los ritos sobre el actuar de los espíritus de la divinidad, llamada de múltiples maneras, con el territorio, y en relación a la naturaleza. Esta cosmovisión se recoge en el mantra de Francisco, Todo está conectado.

Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación, y del Creador, hipotecando el futuro. Tanto la cosmovisión amazónica como la cristiana se encuentran en crisis por la imposición del mercantilismo, la secularización, la cultura del descarte y la idolatría del dinero. Esta crisis afecta sobre todo a los jóvenes y los contextos urbanos que pierden las sólidas raíces de la tradición.

***El vivir bien depende de nuestra armonía no solo con la naturaleza,
también con los seres humanos, como personas, como pueblos,
cada uno respetando su manera de ser.
La Tierra no nos pertenece, nosotros somos la Tierra***

Marcelo Munduruku.

TIEMPO KAIRÓS

La Amazonía está viviendo un momento de gracia, un kairos. El Sínodo de la Amazonía es un signo de los tiempos donde el Espíritu Santo abre nuevos caminos que discernimos a través de un diálogo recíproco entre todo el pueblo de Dios. Los pueblos amazónicos desde hace miles de años cuidan de su tierra, el agua y el bosque, y los han preservado hasta hoy. Los nuevos caminos de la evangelización ha de construirse en diálogo con base a estas sabidurías ancestrales que son semillas del Verbo.

La Iglesia de la Amazonía ha marcado con experiencias significativas su presencia de manera original, creativa e inculturada. Su programa evangelizador no corresponde a una mera estrategia ante las llamadas de la realidad, es la expresión de un camino que responde al kairos que impulsa al pueblo de Dios a acoger su Reino.

El Sínodo de la Amazonía es un signo de esperanza para el pueblo amazónico, una gran oportunidad para que la Iglesia descubra la presencia encarnada y activa de Dios en la espiritualidad de los pueblos originarios, en las expresiones de la religiosidad popular, en las organizaciones populares que resisten a los grandes proyectos, y en la propuesta de una economía sostenible y solidaria. La diversidad original que ofrece la región amazónica, biológica, religiosa y cultural, evoca un nuevo Pentecostés.

***Hemos tenido una violencia estructural y una violencia simbólica.
Los gobiernos, los dueños de las empresas no están aquí,
viven muy bien en las grandes ciudades, en otros continentes,
no le importan que los indígenas, los campesinos se estén muriendo.***

Washington Tiwi

DIÁLOGO

El papa Francisco nos plantea la necesidad de una nueva mirada que abra caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la senda de la autodestrucción de la actual crisis socioambiental. Es imprescindible realizar un diálogo intercultural en el cual los pueblos indígenas sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Este será el mejor camino para transformar las históricas relaciones de exclusión y la discriminación.

El diálogo busca el intercambio, el consenso y la comunicación, los acuerdos y las alianzas, pero sin perder la preocupación por una sociedad justa, capaz de memoria y sin exclusión. El diálogo tiene siempre una opción preferencial por los pobres, marginados y excluidos. Las grandes cuestiones de la humanidad que surgen en la Amazonía no encontrarán soluciones a través de la violencia o la imposición, sino a través del diálogo y la comunicación.

Son los pueblos de la Amazonía, especialmente los pobres y los culturalmente diferentes, los principales interlocutores y protagonistas del diálogo. Ellos nos confrontan con la memoria del pasado y con las heridas causadas durante largos períodos de colonización.

***Pido humildemente perdón,
no sólo por las ofensas de la propia Iglesia
sino por los crímenes contra los pueblos originarios
durante la conquista de América.***

Diálogo y aprendizaje

Existe un amplio y necesario campo de diálogo entre las espiritualidades, credos y religiones amazónicas. El respeto de este espacio no significa relativizar las propias convicciones, sino reconocer otros caminos que buscan desentrañar el misterio inagotable de Dios. La apertura no sincera al otro, así como una actitud corporativista, que reserva la salvación exclusivamente al propio credo, son destructivas de ese mismo credo. Así lo explicó Jesús al doctor de la Ley en la parábola del Buen Samaritano.

El amor vivido en cualquier religión agrada a Dios. Un diálogo a favor de la vida está al servicio del futuro del planeta, de la transformación de mentalidades estrechas, de la conversión de corazones endurecidos y de compartir verdades con toda la humanidad. A menudo la disposición a dialogar encuentra resistencias. Los intereses económicos impiden toda tentativa de cambio y se imponen por la fuerza. En esos casos las posibilidades de diálogo y encuentro son muy reducidas hasta desaparecer en algunas situaciones.

Una Iglesia profética en la Amazonía es aquella que dialoga, que busca propuestas concretas en favor de una ecología integral, con capacidad de discernimiento y audacia frente a los atropellos de los pueblos y a la destrucción de sus territorios, que responda sin demora al clamor de la tierra y de los pobres.

***Debemos de reaccionar con indignación profética
y después negociar como lo sugiere el mismo Jesús.***

ECOLOGÍA INTEGRAL

EL CLAMOR DE LA TIERRA Y DE LOS POBRES

*Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción
en las diversas formas de violencia y maltrato,
el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza*

Laudato Si, 66

1 - DESTRUCCIÓN EXTRACTIVISTA.....	18
2 - PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO (PIAV) amenazas y protección.....	22
3 - MIGRACIÓN.....	24
4 - URBANIZACIÓN.....	26
5 - FAMILIA Y COMUNIDAD.....	28
6 - CORRUPCIÓN.....	30
7 - LA CUESTIÓN DE LA SALUD INTEGRAL.....	32
8 - EDUCACIÓN INTEGRAL.....	34
9 - LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA.....	36

DESTRUCCIÓN EXTRACTIVISTA

Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora, como dijo el papa Francisco, en Puerto Maldonado. El extractivismo está destruyendo este territorio, que corre el riesgo de sabanizarse.

La Amazonía está siendo disputada desde varios frentes. Uno responde a los grandes intereses económicos, ávidos de petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Otro es el de un conservacionismo ecológico que se preocupa de la naturaleza pero ignora a los pueblos amazónicos. Ambos producen heridas en la tierra y en sus pueblos. Los clamores amazónicos reflejan tres grandes causas de dolor.

***Falta de reconocimiento, demarcación
y titulación de los territorios indígenas***

***Hidroeléctricas, minería legal e ilegal, hidrovías,
monocultivo, agroindustrias muchos de ellos apoyados
por los gobiernos locales, nacionales y extranjeros.***

***Contaminación de ríos, suelos y aire,
deforestación y deterioro de la calidad de vida,
culturas y espiritualidades.***

Ecología Integral

Los seres humanos somos parte de los ecosistemas que facilitan las relaciones dadoras de vida a nuestro planeta, por lo que el cuidado de dichos ecosistemas es esencial. Y es fundamental para promover la dignidad de la persona humana, el bien común de la humanidad y el cuidado ambiental. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esto es la Ecología Integral.

Las comunidades originarias son indispensables interlocutores, son quienes cuidan sus territorios, las que mejor comparten esta perspectiva de integralidad ecológica. Toda la actividad de la iglesia en la Amazonía debe partir de la integralidad del ser humano, vida, territorio y cultura. Es preciso comprender también la transmisión de la experiencia ancestral de los pueblos indígenas, tanto de sus cosmologías como de sus espiritualidades y de sus teologías en torno al cuidado de la Casa Común.

***Nuestros antepasados lucharon por estos ríos,
por estos territorios para poder dejarles un mundo mejor
a nuestros hijos y a nuestras hijas.
En esa lucha debemos confiar en la fuerza de Dios.***

No a la destrucción de la Amazonía

Un atentado contra los derechos humanos es la penalización de las protestas contra la destrucción del territorio y de sus comunidades, ya que algunas leyes de la región las califican de ilegales. Otro abuso es el rechazo generalizado por parte de los estados a implementar el derecho de consulta previa a los grupos indígenas y locales antes de establecer concesiones y contratos de explotación territorial, aunque tal derecho esté explícitamente reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169.

El drama de los habitantes de la Amazonía no sólo se manifiesta en la pérdida de sus tierras por el desplazamiento forzado, sino también en ser víctimas de la seducción del dinero, los sobornos y la corrupción por parte de los agentes del modelo tecnoeconómico de la cultura del descarte, especialmente en los jóvenes.

La tala masiva de árboles, el exterminio del bosque tropical por incendios forestales intencionados y la expansión de la frontera agrícola son causa de los actuales desequilibrios regionales del clima, con efectos evidentes en el clima global, con dimensiones planetarias tales como las grandes sequías e inundaciones cada vez más frecuentes. El papa Francisco menciona las cuencas del Amazonas y el Congo como el pulmón del mundo, subrayando la urgencia de protegerlas.

***No podemos crecer sin floresta, no vivimos,
vamos a acabar con la naturaleza y ella da vida para todos.***

Tudá, pueblo Kanamary

Sugerencias

- * *Tener presente que le debemos a los pueblos originarios el cuidado y el cultivo de la Amazonía desde hace miles de años.*
- * *Asumir por parte de la Iglesia su misión el cuidado de la Casa Común, proponiendo líneas de acción institucionales para el respeto del ambiente.*
- * *Proyectar programas de formación formales e informales sobre el cuidado de la Casa Común para sus agentes pastorales, abiertos a toda la comunidad.*
- * *Denunciar la violación de los derechos humanos y la destrucción extractivista.*

PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO

Los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario son los más vulnerables entre los vulnerables. En la Amazonía existen, entre 110 y 130 distintos Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Pueblos Libres, viviendo al margen de la sociedad o en contacto esporádico con ella. No conocemos sus nombres propios, idiomas o culturas. Han elegido aislarse por haber sufrido traumas anteriores; otros han sido forzados violentamente por la explotación económica de la Amazonía.

Los pueblos en Aislamiento Voluntario son vulnerables ante las amenazas provenientes de los sectores de la agroindustria y aquellos que explotan clandestinamente minerales, maderas y otros recursos naturales. Son víctimas del narcotráfico, de los megaproyectos de infraestructura como las hidroeléctricas y las carreteras internacionales y de las actividades ilegales vinculadas al modelo de desarrollo extractivista.

La violencia contra las mujeres de nuestros pueblos se incrementó por los colonos, madereros, soldados, empleados de las empresas extractivas. Nueve de cada diez de los indígenas asesinados en las poblaciones aisladas han sido mujeres.

Sugerencias

- * Exigir a los respectivos gobiernos que garanticen los recursos necesarios para la protección efectiva de los pueblos indígenas aislados y de sus territorios.*
- * Reclamar la aplicación del derecho internacional, las Recomendaciones específicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y las contenidas en el último capítulo del Informe los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial en las Américas.*
- * Reclamar el censo, la demarcación y protección de las áreas/reservas naturales donde viven para prevenir la invasión de sus territorios.*
- * Formar equipos específicos en las diócesis y parroquias para planear una pastoral de conjunto en regiones de frontera, informando a los pueblos indígenas y a la ciudadanía sobre sus situación y derechos.*

MIGRACIÓN

En la Amazonía, el fenómeno migratorio ha sido una constante histórica en busca de una vida mejor. Existe migración pendular, van y vienen, desplazamiento forzado dentro del mismo país y hacia el exterior, migración voluntaria de áreas rurales hacia las ciudades y migración internacional, generalmente voluntaria.

La Amazonía figura entre las regiones con mayor movilidad interna e internacional en América Latina. Existen causas sociopolíticas, climáticas, de persecución étnica, y económicas. Estas últimas son inducidas en su mayoría por los megaproyectos y empresas extractivas. Debido a estas causas, la región se ha convertido de hecho en un corredor migratorio.

El movimiento migratorio, desatendido política y pastoralmente, ha contribuido a la desestabilización social en las comunidades amazónicas. Las ciudades de la región, que reciben permanentemente a un gran número de personas que migran hacia ellas, no alcanzan a proporcionar los servicios básicos que los migrantes necesitan. Esto ha llevado a muchas personas a deambular y dormir en centros urbanos sin trabajo, sin comida, sin techo.

Los jóvenes nos desplazamos en busca de empleo para ayudar a mantener lo que queda de la familia, abandonamos los estudios y soportamos a todo tipo de abuso y explotación, víctimas del tráfico de drogas, trata de personas o prostitución.

Sugerencias

- * *Mayor comprensión de los mecanismos que han llevado a un crecimiento desproporcionado de los centros urbanos y a un vaciamiento del interior.*
- * *Trabajar en equipo, cultivando una mística misionera, coordinada por personas con competencias diversas y complementarias para una acción eficaz.*
- * *Articular un servicio de acogida en cada comunidad urbana para las necesidades urgentes de los migrantes y ofrecer protección frente al peligro de las mafias.*
- * *Promover proyectos agrofamiliares en las comunidades rurales.*
- * *Presionar como comunidad eclesial frente a los poderes públicos para que respondan a las necesidades y derechos de los migrantes.*
- * *Promover la integración entre migrantes y comunidades locales respetando la propia identidad cultural.*

URBANIZACIÓN

La Amazonía es el pulmón del planeta, pero la devastación de la región ha provocado un gran desplazamiento de la población en pos de una vida mejor. Según las estadísticas, la población urbana de la Amazonía ha aumentado exponencialmente. Actualmente entre el 70 y el 80 % de la población reside en ciudades, careciendo de infraestructura y recursos públicos necesarios para afrontar las necesidades de la vida urbana.

La urbanización modifica hábitos, costumbres, y formas tradicionales de vivir. La cultura, la religión, la familia, la educación, el empleo y otros aspectos de la vida cambian rápidamente para responder a las nuevas demandas de la ciudad. El proyecto de introducir la Amazonía en el mercado globalizado produjo más exclusión, así como también una urbanización de la pobreza.

***En las ciudades vivimos violencia en todos los sentidos,
descomposición familiar, abuso y explotación sexual,
tráfico de armas, consumo de drogas,
ineficiencia de los servicios de salud, educación y abandono escolar,
malas infraestructuras, desempleo y corrupción administrativa.***

Sugerencias

- * *Promover un entorno urbano donde se revitalicen los espacios públicos, con plazas y centros culturales bien distribuidos.*
- * *Promover el acceso universal a la educación y la cultura.*
- * *Promover una conciencia ambiental, el reciclaje de la basura, evitando la quema.*
- * *Promover un sistema de saneamiento del ambiente y de acceso universal a la salud.*
- * *Discernir cómo ayudar a apreciar mejor la vida rural, con alternativas de supervivencia como la agricultura familiar.*
- * *Generar espacios de interacción entre la sabiduría de los pueblos indígenas, ribereños y quilombolas insertados en la ciudad, y la sabiduría de la población urbana para lograr un diálogo e integración en torno al cuidado de la vida.*

FAMILIA Y COMUNIDAD

En las familias tienen conocimientos y prácticas milenarias en distintos campos como agricultura, medicina, caza y pesca, en armonía con Dios, la naturaleza y la comunidad. En ellas se trasmite el amor a la tierra, la reciprocidad, la solidaridad, la sencillez, el trabajo comunitario, la medicina y la educación ancestral. Los colores, vestimentas, alimentación, lenguas y ritos forman parte de esta herencia que se trasmite en familia.

La familia en la Amazonía ha sido víctima del colonialismo del pasado y del neocolonialismo en el presente. La imposición de un modelo cultural occidental inculcaba un cierto desprecio hacia el pueblo y las costumbres del territorio amazónico, incluso se las calificaba como salvajes o primitivas. El modelo económico occidental extractivista afecta a las familias amazónicas al destruir su entorno forzándolas a emigrar hacia las ciudades y sus periferias.

Las mujeres en el seno familiar soportamos la violencia intrafamiliar, hay niños con padres ausentes, y crece el número de embarazos de adolescentes y de abortos.

En la vida familiar se pierde el diálogo entre las generaciones, las tradiciones y el lenguaje.

Sugerencias

- * *Respetar el modo propio de organización comunitaria, acompañando procesos que partan desde la familia-clan para promover el bien común.*
- * *Escuchar el canto que se aprende en familia como modo de expresar la profecía en el mundo amazónico.*
- * *Promover el rol de la mujer reconociendo su papel fundamental en la continuidad de las culturas, en la espiritualidad, en las comunidades y familias. Se exige replantear el rol del liderazgo femenino dentro de la Iglesia.*
- * *Articular una pastoral familiar que siga las indicaciones de la Exhortación apostólica Amoris laetitia. Una pastoral sacramental que fortalezca a todos y a todas sin excluir a nadie, en donde la familia sea sujeto y protagonista.*

CORRUPCIÓN

Existen dos tipos de corrupción en la amazonía, la que existe fuera de la ley y la que se ampara en una legislación que traiciona al bien común. En las últimas décadas se ha acelerado la explotación de las riquezas de la Amazonía por las grandes compañías. Éstas persiguen el lucro a toda costa sin importarles el daño socio ambiental que provocan. Los gobiernos autorizan tales prácticas y no siempre cumplen su deber de custodiar el ambiente y los derechos de sus poblaciones.

Así la corrupción alcanza a las autoridades políticas, judiciales, legislativas, sociales y religiosas que reciben beneficios para permitir el accionar de estas compañías. Se crea así una cultura que envenena al estado y sus instituciones, permeando todos los estamentos sociales, incluso las comunidades indígenas. Se trata de un verdadero flagelo moral, que hace perder la confianza en las instituciones y en sus representantes, lo cual desprestigia totalmente la política y las organizaciones sociales. Los pueblos amazónicos no son ajenos a la corrupción, pero se convierten en sus principales víctimas.

***Tres palabras: no robar, no mentir y no ser vagos,
con eso nos dimos fuerza los indígenas
para salir adelante.***

Carmen Nango , pueblo kicwha

Sugerencias

- * *Prestar especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos.*
- * *Las Conferencias Episcopales deben ofrecer asesoramiento frente a la corrupción generalizada.*
- * *Se precisa un atento análisis frente al accionar del narcotráfico.*
- * *Implementar una preparación adecuada del clero para afrontar la complejidad de los urgentes problemas vinculados a la corrupción.*
- * *Formar laicos y laicas para una presencia pública significativa en la política, la economía, en la vida académica y en toda forma de liderazgo.*
- * *Acompañar a los pueblos en sus luchas por el cuidado de sus territorios y el respeto por sus derechos.*
- * *Discernir cómo se genera y cómo se invierte el dinero en la Iglesia superando posturas ingenuas a través de un sistema de administración y de auditoría comunitarias, respetando la normativa eclesial vigente.*
- * *Acompañar las iniciativas de la Iglesia con otras instancias para exigir a las empresas que asuman responsabilidades sobre los impactos socioecológicos de sus acciones, según los parámetros jurídicos de los propios estados.*

LA CUESTIÓN DE LA SALUD INTEGRAL

La Amazonía es un territorio saludable en su larga y fructífera historia.

Las enfermedades han ido llegando por la movilidad de las personas, la invasión de industrias contaminantes sin control y ante una total indiferencia de las autoridades públicas sanitarias, y por los efectos del cambio climático.

El modelo de un desarrollo que se limita sólo a explotar económicamente la riqueza forestal, minera e hidrocarburífera de la Panamazonía, afecta la salud de los territorios amazónicos, de sus comunidades, y la de todo el planeta.

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.

La contaminación ambiental ha dañado tanto a la naturaleza como a los habitantes de la Amazonía. El contacto con nuevos elementos tóxicos, provoca la aparición de nuevas enfermedades hasta ahora desconocidas por los ancianos sanadores. Todo ello pone en riesgo aquella sabiduría ancestral. La riqueza de la flora y la fauna de la selva contienen verdaderas bibliotecas vivas y principios genéticos inexplorados. La deforestación amazónica impedirá contar con tales riquezas, empobreciendo a las próximas generaciones.

***Las farmacéuticas patentan nuestras plantas amazónicas,
y elaboran medicinas con ellas
y luego nos las venden carísimas.***

Sugerencias

- * *Ayudar a los pueblos de la Amazonía a mantener, recuperar, sistematizar y divulgar su saber ancestral para la promoción de una salud integral.*
- * *Promover el acceso a las medicinas que curan las nuevas enfermedades.*
- * *Exigir a los gobiernos una estricta regulación de las industrias y denunciar de aquellas que contaminan el ambiente.*
- * *Generar espacios de intercambio y acompañamiento educativo para recuperar los hábitos del “buen vivir”, generando así una cultura d el cuidado y de la prevención.*
- * *Evaluar los hospitales y centros de salud de la Iglesia para que sean accesibles a todos los pobladores, incorporando la medicina tradicional dentro de sus programas de salud.*

EDUCACIÓN INTEGRAL

La educación en la Amazonía no significa imponer a los pueblos amazónicos parámetros culturales, nuestras filosofías, teologías, liturgias y costumbres ajenas. Hoy, algunos se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos.

Se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo. Una educación sólo en base a soluciones técnicas para problemas ambientales complejos esconde los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Se trata entonces de una educación para la solidaridad nacida de la conciencia de un origen común y de un futuro compartido por todos.

Los pueblos indígenas tienen un método de enseñanza-aprendizaje basado en la tradición oral y la práctica vivencial. El desafío es integrar este método en el diálogo con otras propuestas educativas, con vistas a promover una ciudadanía ecológica. Dicha educación une el compromiso por el cuidado de la tierra al compromiso por los pobres, y suscita actitudes de sobriedad y respeto vividas a través de una austeridad responsable.

Buen Vivir, Buen Convivir y Buen Hacer

Sugerencias

- * *Incluir en las escuelas planes educativos que respeten las propias lenguas nativas, una educación integral que haga frente a la deserción escolar y al analfabetismo, sobre todo femenino.*
- * *Promover en las universidades un enfoque de Ecología integral.*
- * *Evitar la mentalidad clerical en la formación de los agentes pastorales.*
- * *Integrar los candidatos al sacerdocio en las comunidades, reformando la estructura y disciplina de los seminarios que favorecen el clericalismo. Por ello se sugiere integrar la teología indígena y la ecoteología que los prepare a la escucha y al diálogo abierto en donde acontece la evangelización.*
- * *Se pide la enseñanza de la teología indígena panamazónica en todas las instituciones educativas para una mejor y mayor comprensión de la espiritualidad indígena a partir de sus mitos, tradiciones, símbolos, saberes, ritos y celebraciones para evitar cometer los errores históricos que atropellaron muchas culturas originarias.*

LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA

La conversión ecológica implica reconocer la complicidad personal y social en las estructuras de pecado, desenmascarando las ideologías que justifican un estilo de vida que agrede la creación. Necesitamos hacer un camino interior para reconocer las actitudes que impiden conectarse con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. El proceso de conversión a la que la Iglesia está llamada implica desaprender, aprender y reaprender. Este camino requiere de una mirada crítica y autocrítica que nos permita identificar aquello que daña a la casa común y a sus pueblos.

Este proceso continúa dejándose sorprender por la sabiduría de los pueblos indígenas. Su vida cotidiana es un testimonio de contemplación, cuidado y relación con la naturaleza. Nuestra mirada a la realidad amazónica nos hace apreciar la obra de Dios en la creación y en sus pueblos, pero también la presencia del mal a diversos niveles:

- Una mentalidad colonialista que persiste hasta el día de hoy.
- Una economía basada en el lucro que atropella a los más débiles y a la naturaleza.
- Una mentalidad utilitarista que concibe a la Naturaleza como recurso y a los seres humanos como productores-consumidores.
- Un individualismo que debilita los vínculos comunitarios ensombreciendo la responsabilidad frente al prójimo, a la comunidad y a la Naturaleza.
- El desarrollo tecnológico que manipula a la Naturaleza y despersonaliza a los seres humanos. El papa Francisco lo llama el paradigma tecnocrático que produce una cultura del descarte.

Sugerencias

- * *Desenmascarar las nuevas formas de colonialismo presentes en la Amazonía.*
- * *Identificar las nuevas ideologías que justifican el ecocidio amazónico para analizarlas críticamente.*
- * *Identificar las razones con las cuales como Iglesia justificamos nuestra participación en las estructuras de pecado para analizarlas críticamente.*
- * *Promover un consumo justo y una feliz sobriedad que respete la naturaleza y los derechos de los trabajadores. Comprar es siempre un acto moral y no sólo económico.*
- * *Promover hábitos de comportamiento, de producción y de consumo, de reciclaje y de reutilización de desechos.*
- * *Recuperar y actualizar mitos, ritos y celebraciones comunitarias que contribuyan significativamente al proceso de conversión ecológica.*
- * *Crear itinerarios pastorales orgánicos desde una ecología integral para la protección de la Casa Común teniendo como guía los capítulos 5 y 6 de la Encíclica Laudato Si.*
- * *Reconocimiento formal por parte de la Iglesia particular del ministerio especial del agente pastoral promotor del cuidado de la Casa Común.*

IGLESIA PRÓFETICA EN LA AMAZONÍA

DESAFÍOS Y ESPERANZA

*No olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia
se asemeja a la de un hospital de campaña.*

Amoris Laetitia 291

1 - IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO Y MISIONERO	40
2 - DESAFÍOS DE LA INCULTURACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD.....	42
3 - LA CELEBRACIÓN DE LA FE: UNA LITURGIA INCULTURADA.....	46
4 - LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES.....	48
5 - DESAFÍOS DE LA EVANGELIZACIÓN EN LAS CIUDADES.....	50
6 - DIÁLOGO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO.....	52
7 - MISIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.....	54
8 - EL ROL PROFÉTICO DE LA IGLESIA Y LA PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL.....	56
9 - CONCLUSIÓN.....	58

IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO Y MISIONERO

El rostro amazónico de la Iglesia encuentra su expresión en la pluralidad de sus pueblos, culturas y ecosistemas. Esta diversidad necesita de una opción por una Iglesia misionera, en salida, encarnada en todas sus actividades, expresiones y lenguajes. El papa Francisco formula claramente esa necesidad de una Iglesia inculturada e intercultural.

Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las Iglesias locales amazónicas. El rostro amazónico es el de una Iglesia con una clara opción por y con los pobres y por el cuidado de la creación. Desde los pobres, y desde la actitud de cuidado de los bienes de Dios, se abren nuevos caminos de la iglesia local y se continúan hacia la Iglesia universal.

- Una Iglesia con rostro amazónico posee una dimensión eclesial y política, de desarrollo social, ecológico y pastoral, muchas veces conflictiva.
- Una Iglesia participativa, se hace presente en la vida social, política, económica, cultural y ecológica de sus habitantes.
- Una Iglesia creativa acompaña la construcción de nuevas respuestas a necesidades urgentes con su pueblo.

Una Iglesia con rostro amazónico deja atrás la tradición colonial, monocultural, clerical e impositiva, que sabe discernir y asumir sin miedos las diversas expresiones culturales de los pueblos. Dicho rostro nos advierte del riesgo de pronunciar una palabra única o proponer una solución con valor universal.

Un rostro inculturado y misionero

Los impulsos e inspiraciones importantes para esa inculturación anhelada se encuentran en el magisterio de la Iglesia y en el caminar eclesial latinoamericano, de sus Conferencias Episcopales (Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida) en el caminar de sus comunidades, de la teología latinoamericana, en especial de la Teología India, y de sus santos y sus mártires.

La vida en la Amazonía, entretejida por el agua, el territorio, y las identidades y espiritualidades de sus pueblos, invita al diálogo y al aprendizaje de su diversidad biológica y cultural. La Iglesia participa y genera procesos de aprendizaje que abren caminos de una formación permanente sobre el sentido de la vida integrada a su territorio y enriquecida por sabidurías y experiencias ancestrales.

Tales procesos invitan a responder con honradez y estilo profético al clamor por la vida de los pueblos y de la tierra amazónica. Ello implica un renovado sentido de la misión de la Iglesia en la Amazonía que, partiendo del encuentro con Cristo, abre espacios para recrear ministerios adecuados a este momento histórico. Es el momento de escuchar la voz de la Amazonía y de responder como Iglesia profética y samaritana.

Cultura, lengua y territorio son las tres cosas que un pueblo indígena necesita. Queremos que la Iglesia nos acompañe en algo esencial: poder sobrevivir, mantener nuestras culturas, formar a nuestros líderes, y el compromiso y empoderamiento de nuestras comunidades.

Jeremías Oliveira, pueblo Mura

DESAFÍOS DE LA INCULTURACIÓN Y LA INTERCULTURALIDAD

La misión de la Iglesia es anunciar el evangelio de Jesús de Nazaret, el Buen Samaritano, que se compadece de la humanidad herida y abandonada. Ella ha tratado de realizar este mandato misionero encarnando y traduciendo el mensaje del Evangelio en las distintas culturas, en medio de dificultades de todo tipo, políticas, culturales, geográficas.

Misioneros y misioneras tienen una historia de profunda relación con esta región. Dejaron profundas huellas en el alma del pueblo católico de la Amazonía. La Iglesia ha recorrido un largo camino que debe ser profundizado y actualizado hasta poder llegar a ser una Iglesia con rostro indígena y amazónico. Tal como surge de los encuentros territoriales, existe una herida aún abierta causada por conductas de dominación. La Iglesia fue percibida como cómplice por su silencio.

La Iglesia fue percibida como cómplice por su silencio. Todavía se recuerdan atrocidades cometidas durante el boom del caucho, como el genocidio de la Casa Arana en el Putumayo a comienzos del siglo 20. Los pueblos indígenas muchas veces han presentado sus quejas a las autoridades de la Iglesia por tales abusos.

El episcopado latinoamericano en Puebla aceptó la existencia de un enorme proceso de dominaciones lleno de contradicciones y desgarramientos. En Aparecida los obispos pidieron descolonizar las mentes. Dado que todavía persiste una mentalidad eclesial colonial y patriarcal, es necesario profundizar un proceso de conversión y reconciliación.

***Vayamos a trabajar juntos con el pueblo,
a reconocer a Dios en medio del pueblo,
a ese Dios que es Padre y Madre para todos, y que nos llama a una misión:
defender la vida, la de las futuras generaciones también.
A veces nuestra concepción en la formación es tener una parroquia, un prestigio.
Si Jesús estuviera aquí lucharía por defender el agua, el territorio,
lo que produce vida.***

Jesús Benavides - Diácono

Sugerencias

Las comunidades consultadas esperan que la Iglesia se comprometa por el cuidado de la casa común y de sus habitantes, defienda los territorios, que ayude a los pueblos indígenas a denunciar lo que provoca muerte y amenaza los territorios. Esto supone un proceso de conversión pastoral y misionera.

De la homogeneización cultural colonizadora al reconocimiento del valor de las culturas amazónicas y su promoción.

De la alianza con la cultura dominante y el poder político y económico a la promoción de las culturas y de los derechos de los indígenas, de los pobres y del territorio.

Del clericalismo a una Iglesia donde se viva la fraternidad y el servicio como valores evangélicos que determinan la relación entre la autoridad y los miembros de la comunidad.

De normas que a veces no tienen suficientemente en cuenta la vida concreta de las personas y la realidad pastoral, a un hospital de campaña que va al encuentro de las necesidades reales de los pueblos y culturas indígenas.

La evangelización en las culturas

Hay que captar lo que el Espíritu del Señor a través de los siglos ha enseñado a estos pueblos: la fe en el Dios Padre-Madre Creador, el sentido de comunión y armonía con la tierra, el sentido de solidaridad con sus compañeros, el proyecto del buen vivir, la sabiduría de civilizaciones milenarias que poseen los ancianos y que influye en la salud, la convivencia, la educación, el cultivo de la tierra, la relación viva con la naturaleza y la Madre Tierra, la capacidad de resistencia y resiliencia en particular de las mujeres, los ritos y las expresiones religiosas, la relación con los antepasados, la actitud contemplativa y el sentido de gratuidad, de celebración y de fiesta, y el sentido sagrado del territorio.

La inculturación de la fe no es un proceso de arriba hacia abajo ni una imposición exterior, sino de un mutuo enriquecimiento de culturas en diálogo intercultural. El sujeto activo de la inculturación son los mismos pueblos indígenas.

***El problema es que La Iglesia no conoce nuestra cultura,
si nos conociera, supiera que luchamos por lo mismo,
que reocnocemos a Dios, padre y madre creador, que no solo nos ha dado todo,
sino que nos pide que vivamos bien todos y en armonía.***

Santiago Yahuarcani

Sugerencias

- * *Reconocer la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana y desde el Cristo vivo, muerto y resucitado.*
- * *Practicar una catequesis que asuma el lenguaje narrativo de los pueblos originarios en sintonía con las narraciones bíblicas.*
- * *Fomentar una predicación homilética que responda a las experiencias vitales y a la realidad socio ambiental en un estilo narrativo, considerando la propia cosmovisión integral indígena.*
- * *Hacer presentes a los pueblos indígenas en los medios de comunicación masivos, con sus propias lenguas y contenidos alternativos.*
- * *Crear nuevas emisoras radiofónicas de la Iglesia promotoras del evangelio y de las culturas, tradiciones y lenguas originarias.*

LA CELEBRACIÓN DE LA FE, UNA LITURGIA INCULTURADA

Se propone la inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas. Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la Palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales. Sin esta inculturación la liturgia puede reducirse a una pieza de museo o una posesión de pocos.

La celebración de la fe debe realizarse de manera inculturada para que sea expresión de la propia experiencia religiosa y vínculo de comunión de la comunidad que celebra. Una liturgia inculturada será también caja de resonancia para las luchas y aspiraciones de las comunidades e impulso transformador hacia una tierra sin males.

*Ustedes tienen a Dios, nosotros tenemos a Omama,
ella creo la vida, creo a los yanomamis, permite todo lo que pasa.
Nos comunicamos con ella permanentemente.*

Miguel Xapuri – Yanomami

Sugerencias

- * *Asumir los ritos, símbolos y estilos celebrativos de las culturas indígenas en contacto con la naturaleza, en el ritual litúrgico y sacramental, especialmente en el bautismo y matrimonio.*
- * *Realizar celebraciones festivas con la propia música y danza, en lenguas y vestimentas autóctonas, en comunión con la naturaleza y con la comunidad.*
- * *Cambiar los criterios para seleccionar y preparar los ministros autorizados para celebrar la eucaristía y poder así celebrarla con una mayor frecuencia.*
- * *Adaptar el ritual eucarístico a las culturas en función de una saludable descentralización de la Iglesia.*
- * *Acompañar la fe del pueblo sencillo que se expresa en oraciones, imágenes, símbolos, tradiciones, peregrinaciones, visitas a santuarios, procesiones y fiestas patronales.*

LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES

La Iglesia se ha de encarnar en las culturas amazónicas que poseen un alto sentido de comunidad, igualdad y de solidaridad por lo que no se acepta el clericalismo en sus diversas formas de manifestarse. Los pueblos originarios poseen una rica tradición de organización social donde la autoridad es rotativa y con un profundo sentido de servicio. Las distancias geográficas manifiestan también distancias culturales y pastorales que, por lo tanto, exigen el paso de una “pastoral de visita” a una “pastoral de presencia”, para reconfigurar la iglesia local en todas sus expresiones: ministerios, liturgia, sacramentos, teología y servicios sociales.

Sugerencias

- * *Promover vocaciones autóctonas de varones y mujeres como respuesta a las necesidades de atención pastoral-sacramental. Se trata de indígenas que prediquen a indígenas desde un profundo conocimiento de su cultura y de su lengua.*
- * *Estudiar la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas mayores respetadas y aceptadas por su comunidad, preferentemente indígenas, aunque tengan una familia constituida para asegurar los sacramentos que acompañen la vida cristiana.*
- * *Identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, dado el papel central que hoy desempeñan en la iglesia amazónica.*
- * *Valorar el protagonismo de los cristianos laicos y laicas y ofrecerles caminos de formación integral para asumir su rol de animadores de comunidades con credibilidad y corresponsabilidad.*
- * *Crear itinerarios formativos a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia con enfoque amazónico, en especial en ámbitos de ciudadanía y política.*
- * *Abrir nuevos cauces de procesos sinodales, con la participación de todos los fieles, de cara a la organización de la comunidad cristiana para vivir la fe.*

** Valorar la presencia femenina en las comunidades y reconocer a las mujeres desde sus carismas y talentos, garantizando su liderazgo, y los espacios cada vez más amplios y relevantes en el área formativa: teología, catequesis, liturgia, escuelas de fe y política. Escuchar la voz de las mujeres, que sean consultadas y participen en las tomas de decisiones, y puedan así contribuir con su sensibilidad a la sinodalidad eclesial. Que la Iglesia acoja cada vez más el estilo femenino de actuar y de comprender los acontecimientos*

** Promover una vida consagrada alternativa y profética, intercongregacional, interinstitucional, con un sentido de disposición para estar donde nadie quiere estar y con quien nadie quiere estar. Los religiosos y religiosas que vienen de fuera deben compartir la vida local con corazón, cabeza y manos para desaprender modelos, recetas, esquemas y estructuras prefijados, para aprender lenguas, culturas, tradiciones, cosmologías y mitologías autóctonas.*

** Se recomienda que la formación a la vida religiosa incluya procesos formativos enfocados desde la interculturalidad, inculturación y diálogo entre espiritualidades y cosmovisiones amazónicas.*

** Dialogar con los jóvenes para escuchar sus necesidades. Acompañar procesos de transmisión y recepción de la herencia cultural y lingüística en las familias para superar las dificultades en la comunicación intergeneracional. Promover programas para fortalecer su identidad cultural frente a la pérdida de sus valores, idiomas y relación con la naturaleza y programas para ayudarlos a entrar en diálogo con la cultura urbana moderna.*

** Coordinar el trabajo de las diócesis que se encuentran en la fronteras de países amazónicos, una acción pastoral conjunta entre las Iglesias fronterizas para afrontar los problemas comunes como la explotación del territorio, la delincuencia, el narcotráfico, el tráfico de personas, la prostitución.*

** Incentivar y fortalecer el trabajo en redes como camino de acción pastoral social y ecológica más eficaz continuando el servicio de la REPAM. Crear un fondo económico de apoyo a la evangelización, promoción humana y ecología integral sobre todo para la implementación de las propuestas del Sínodo.*

** Considerar la necesidad de una estructura episcopal Amazónica que lleve a cabo la aplicación del Sínodo.*

DESAFIOS DE LA EVANGELIZACIÓN EN LAS CIUDADES

La Iglesia necesita estar en diálogo con la realidad urbana, que exige respuestas diferentes y creativas. Es necesario que los sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos de los diferentes ministerios, movimientos, comunidades y grupos de una misma ciudad o diócesis, estén unidos en la realización de una acción misionera conjunta, inteligente y capaz de unir fuerzas.

El indígena en la ciudad es un migrante, un ser humano sin tierra, un sobreviviente de una batalla histórica por la demarcación de su tierra, con su identidad cultural en crisis. En los centros urbanos, los organismos gubernamentales a menudo eluden su responsabilidad de garantizarles sus derechos, negándoles su identidad y condenándolos a la invisibilidad. Las parroquias, por su parte, aún no han asumido su plena responsabilidad en el mundo multicultural que espera una pastoral específica, misionera y profética.

Un fenómeno importante a tener en cuenta es el vertiginoso crecimiento de las recientes iglesias evangélicas de origen pentecostal, especialmente en las periferias. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué estructura parroquial puede responder mejor al mundo urbano, donde el anonimato, el influjo de los medios de comunicación y la evidente desigualdad social reinan de manera suprema? ¿Qué clase de educación pueden promover las instituciones católicas a nivel formal e informal.

***Cada vez los sacerdotes en los seminarios reciben menos formación social.
Cada vez hay más acomodo.
Si no cambia la visión en los seminarios, no cambiará la Iglesia.***

Sugerencias

- * *Promover una pastoral específica de los indígenas que viven en la ciudad en las diferentes actividades pastorales de la parroquia con seguimiento y formación, valorando más su aporte.*
- * *Proyectar una estrategia de trabajo pastoral común en las ciudades.*
- * *Repensar las estructuras eclesiales superando las formas culturales desactualizadas que hemos adquirido a lo largo de los siglos.*
- * *Sensibilizar a la comunidad sobre las luchas sociales, apoyando a los distintos movimientos sociales para promover una ciudadanía ecológica y defender los derechos humanos.*
- * *Impulsar una iglesia misionera y evangelizadora, visitando y escuchando la realidad presente en los nuevos barrios.*
- * *Actualizar la opción por los jóvenes, procurando una pastoral donde ellos mismos sean protagonistas.*
- * *Hacerse presente en los medios de comunicación para evangelizar y promover las culturas originarias.*

DIÁLOGO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO

El diálogo ecuménico es un diálogo entre personas creyentes en Cristo que comparten sus vidas, sus luchas, sus preocupaciones y experiencias de Dios, haciendo de sus diferencias un estímulo para crecer y profundizar la propia fe.

Algunos grupos propagan una teología del progreso, bienestar y prosperidad, basados en una lectura fundamentalista de la Biblia. Hay tendencias fatalistas que buscan inquietar, y con una visión negativa del mundo ofrecen un puente de salvación segura. Unos por la vía del miedo y otros por la búsqueda del éxito impactan negativamente en grupos amazónicos.

En cambio, otros grupos están presentes en medio de la selva amazónica junto a los más pobres realizando una labor de evangelización y de educación; son muy atractivos para los pueblos a pesar de no valorar positivamente sus culturas. Su presencia ha permitido que ellos enseñen y divulguen la Biblia traducida a las lenguas originarias.

En gran parte estos movimientos se han extendido por la falta de la presencia de ministros católicos. Sus pastores han formado pequeñas comunidades con rostro humano, donde la gente se siente valorada personalmente.

Otro factor positivo es la presencia local, cercana y concreta de los pastores que visitan, acompañan, consuelan, conocen y oran por las necesidades concretas de las familias. Son personas como las demás, fáciles de encontrar, que viven los mismos problemas y se vuelven más cercanas y menos diferentes al resto de la comunidad.

Sugerencias

- * *Buscar elementos comunes a través de encuentros periódicos para trabajar juntos por el cuidado de la casa común, y para luchar de modo mancomunado por el bien común frente a las agresiones externas.*
- * *Plantearse qué aspectos de ser iglesia nos enseñan y cuáles necesitan ser incorporados en los nuevos caminos de la Iglesia amazónica.*
- * *Incentivar la traducción de la Biblia a las lenguas originales.*
- * *Promover encuentros con teólogos cristianos evangélicos*

MISIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Uno de los grandes desafíos de la Iglesia es pensar de qué modo ubicarse en este mundo interconectado. Los medios de comunicación social masiva transmiten patrones de conducta, estilos de vida, valores, mentalidades que influyen vehiculando una cultura que tiende a imponerse y uniformar nuestro mundo interconectado.

Es el problema de la seducción ideológica de la mentalidad consumista, que afecta sobre todo a la juventud. En muchos casos, los jóvenes son llevados a no valorar e incluso rechazar su propia cultura y sus tradiciones, aceptando de manera acrítica el modelo cultural imperante. Esto provoca el desarraigo y la pérdida de identidad.

La Iglesia cuenta con una infraestructura de medios, sobre todo de emisoras radiales las cuales son el medio de comunicación principal. Los medios pueden ser un instrumento muy importante para transmitir el estilo de vida evangélico, sus valores y sus criterios. También son espacios para informar lo que ocurre en la Amazonía sobre todo respecto a las consecuencias de un estilo de vida que destruye, y que los medios en manos de grandes corporaciones ocultan.

El mundo indígena muestra valores que el mundo moderno no tiene. Por eso es importante que el empoderamiento de los medios de comunicación llegue a los mismos nativos. Su contribución puede tener resonancia y ayudar a la conversión ecológica de la Iglesia y del planeta. Se trata de que la realidad amazónica salga de la Amazonía y tenga repercusión planetaria.

Sugerencias

Ya existen algunos centros de comunicación social gestados por los mismos indígenas que experimentan la alegría de poder expresar sus propias palabras, su propia voz, no sólo a sus mismas comunidades, sino también hacia fuera.

- * La formación integral de comunicadores indígenas.*
- * Mayor presencia de agentes pastorales en medios de comunicación masiva.*
- * Creación de nuevas emisoras de radio.*
- * Aumentar la presencia de la Iglesia en Internet para dar a conocer la realidad amazónica al mundo.*
- * Articulación de los diversos medios de comunicación de la Iglesia y de los que trabajan en otros medios, en un plan pastoral específico.*

EL ROL PROFÉTICO DE LA IGLESIA Y LA PROMOCIÓN HUMANA INTEGRAL

la Iglesia tiene la misión de evangelizar, la cual implica al mismo tiempo comprometerse para promover el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, esforzándose por entender lo que ellos realmente necesitan. En la voz de los pobres está el Espíritu; por eso la Iglesia debe escucharlos, son lugar teológico. Al escuchar el dolor, el silencio se hace necesidad para poder escuchar la voz del Espíritu de Dios. La voz profética implica silencios profundos. Junto al pueblo amazónico la Iglesia recrea su profecía, desde la tradición indígena y cristiana. El mundo amazónico le pide a la Iglesia que sea su aliada.

Ser Iglesia amazónica significa plantear proféticamente el problema del poder, porque en esta región la gente no tiene posibilidad de hacer valer sus derechos frente a grandes corporaciones económicas e instituciones políticas. Estos supone arriesgar la vida. El número de mártires en la Amazonía es alarmante. Sólo en Brasil entre 2003 y 2017 se registraron 1.119 indígenas asesinados por defender sus territorios. La Iglesia no puede ser indiferente, a este camino de cruz y no hacer memoria de todos y todas sus mártires.

Ser iglesia profética también significa ver con conciencia crítica una serie de conductas y realidades de los pueblos indígenas que van contra el Evangelio, como el maltrato a la mujer y el abuso de poder de los líderes indígenas en algunas comunidades.

La Iglesia con rostro amazónico no dice que hay una sola forma de creer en Dios, de celebrar en Dios, sino que es múltiple, porque múltiples son las culturas. Debemos encontrar esa semilla de Dios sembrada ahí.

Sugerencias

- * *Escuchar el grito de la Madre Tierra gravemente herida por el modelo económico de desarrollo depredador y ecocida, denunciando los modelos extractivistas que dañan el territorio y violan los derechos de las comunidades.*
- * *Aliarse a los movimientos sociales de base, para anunciar proféticamente una agenda de justicia agraria que promueva una reforma agraria profunda, apoyando la agricultura orgánica y agro-forestal.*
- * *Promover la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de los pueblos de la Amazonía, de las otras poblaciones y de la naturaleza, defendiendo en especial a las minorías más vulnerables.*
- * *Promover la dignidad e igualdad de la mujer en la esfera pública, privada y eclesial, combatiendo la violencia física, doméstica y psicológica, el femicidio, el aborto, la explotación sexual y la trata, y luchar para garantizar sus derechos y para superar cualquier clase de estereotipo.*
- * *Promover una nueva conciencia ecológica, que nos lleve a cambiar nuestros hábitos de consumo, a impulsar el uso de energías renovables, evitando materiales dañinos.*
- * *Asumir sin miedo la implementación de la opción preferencial por los pobres en la lucha de los pueblos indígenas, comunidades tradicionales, migrantes y jóvenes para configurar la fisionomía de la Iglesia amazónica.*
- * *Crear redes de colaboración en los espacios de incidencia regional, global e internacional, en los que la Iglesia participa orgánicamente para que los propios pueblos puedan expresar sus denuncias a la vulneración de sus derechos humanos.*

CONCLUSIÓN

En este largo recorrido del Instrumentum Laboris, se ha escuchado la voz de la Amazonía a la luz de la fe y se ha intentado responder al clamor del pueblo y del territorio amazónico por una ecología integral y por los nuevos caminos para una Iglesia profética en la Amazonía. Estas voces amazónicas interpelan a dar una nueva respuesta a las diversas situaciones y buscar caminos que posibilitan un kairós para la Iglesia y el mundo, al servicio de la vida plena y abundante para todos. Concluimos esta etapa bajo la advocación de María, venerada con diversas advocaciones en toda la Amazonía, para que este Sínodo sea una expresión concreta de la sinodalidad de una Iglesia en salida, al servicio de los pobres y de la vida que Jesús vino a traer al mundo.

*Cerremos el pasado que nos ha dolido.
Estamos en un nuevo tiempo, para eso estamos juntos,
para defender la tierra, los derechos, la vida.
Para eso estamos juntos
los pueblos amazónicos y la Iglesia.*

Anitalia Pijachi, pueblo Huitoto

Este **DOCUMENTO de TRABAJO, INSTRUMENTUM LABORIS**, es el resultado de un largo camino, de un esfuerzo enorme de muchas manos y corazones, por lo tanto para quienes hacen parte de la misión cotidiana de la Iglesia en la Panamazonía, y sus compañeros-as fraternos, deben sentirlo como algo suyo. Es un documento oficial de la Iglesia, y eso nos permite aprovecharlo para animar lo más importante: las posibilidades de cambio, de respuesta más profética y creíble, y de presencia y acompañamiento a la Panamazonía y sus pueblos. Creemos firmemente que este documento, sabiendo que no es algo terminado, tiene las semillas para que haya nuevos signos, y nuevas posibilidades ante la realidad que grita y que expresa esperanza. Te invitamos a usar esta versión simplificada del Documento de Trabajo con todos tus grupos, comunidades, organizaciones, parroquias, pueblos, y con quien sea que tenga un corazón deseoso de servir a la Panamazonía. No importa si no vives en este territorio, este es un Sínodo con un foco en la Amazonía, pero para toda nuestra Iglesia y para el mundo al ser confrontados por esta crisis ambiental tan seria. Te sugerimos algunas preguntas muy simples para trabajar con este documento:

1. Luego de leer este documento ¿qué elementos, contenidos o propuestas son las que tienen más eco con tu vida, corazón y esperanzas en tu trabajo en la Amazonía? Y ¿qué cosas que son absolutamente imprescindibles para el futuro de la Amazonía y sus pueblos no están presentes en el documento y crees que deberían estar?

2. Luego de reflexionar y discutir en grupo este documento, imagina que estás con los que participarán con el Papa Francisco en la fase final del Sínodo en Roma ¿qué les dirías que es lo más importante y urgente que no pueden olvidar ni pueden dejar fuera cuando estén tomando decisiones en ese momento tan importante en Roma en el que llevan nuestras esperanzas y voces para discutir allá?

Si quieres escribir las respuestas a esto te sugerimos priorizar una respuesta para cada pregunta y nos puedes enviar a la Red Eclesial Panamazónica REPAM, y nosotros la haremos llegar a los que estarán participando en este momento de conclusión del Sínodo. Es importante que si lo haces nos envíes
ANTES DEL 30 DE AGOSTO al siguiente correo:

sinododelamazonia@redamazonica.org

Danos Dios Padre y Madre de la vida
la gracia de sacarnos las sandalias
porque esta tierra de la Amazonía y sus pueblos,
y todo lo que expresa vida
y posibilidad de plenitud comunitaria en ella,
es tierra sagrada donde Dios habita,
y desde donde nos habla en el Espíritu Santo,
en la Ruah divina,
que se hace viento dador de incesante vida.