

AMAZONÍA NUEVOS CAMINOS

PARA

LA IGLESIA

Y PARA UNA

ECOLOGÍA INTEGRAL

DODUMENTO PREPARATORIO VERSIÓN POPULAR

Desde 1492, la Amazonía, como todas las tierras americanas, fue invadida por España y Portugal. Muchos representantes de la Iglesia fueron cómplices de este holocausto. Tambien hubo voces proféticas, como la de Antonio de Montesisnos y Bartolomé de Las Casas que defendieron a los pueblos originarios.

Desde la conquista,
el inmenso territorio amazónico
fue parte de la explotación colonial
y después fue repartida
entre los estados nacionales.
Hoy sigue siendo víctima
de un neocolonialismo feroz
enmascarado de progreso.

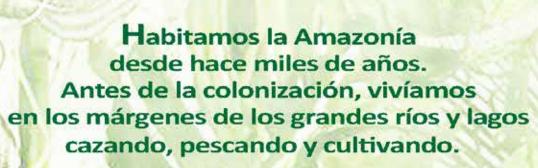
En 1992, 500 años después, el Papa pidió perdón por esa *ofensa escandalosa* para la historia de la humanidad. Los pueblos originarios amazónicos nunca han estado tan amenazados como lo están ahora.

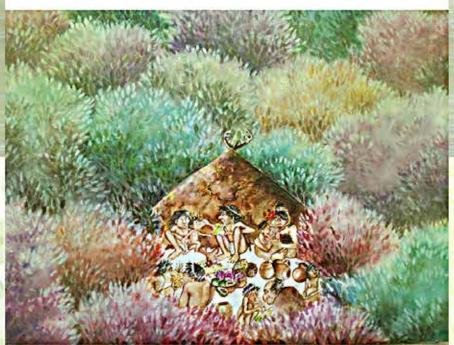
Papa Francisco, en Puerto Maldonado

Después, perseguidos para esclavizarnos, nos refugiamos en el interior de la selva.

Hasta hoy,recolectamos lo que la selva nos ofrece y, a cambio, cuidamos de ella, de sus aguas y sus bosques.

En la Amazonía vivimos 3 millones de indígenas A todos nos unen las aguas del Gran Río Somos 390 pueblos y nacionalidades distintas con una identidad cultural propia y 120 pueblos libres en Aislamiento Voluntario.

También somos ribereños, quilombolas, campesinos...

muchos vivimos en las ciudades.

A algunos se nos reconoce bien, otros resultan "invisibles".

La riqueza de la selva y los ríos de la Amazonía está amenazada. Se explota salvajemente su petróleo, su gas, su madera y su oro, se destruyen sus bosques con megaproyectos hidroeléctricos, carreteras interoceánicas y monocultivos industriales.

Este extractivismo tiene efectos devastadores por la tala indiscriminada de los bosques, contaminación de ríos y lagos con agrotóxicos, derrames petroleros, minería legal e ilegal, y por las criminales redes de narcotráfico.

Miles de indígenas, ribereños, y afrodescendientes somos forzados a dejar nuestras tierras y a vivir indocumentados en las ciudades. El alcohol, las drogas y la delincuencia sobre todo entre los varones, y la explotación sexual de las mujeres generan constantes conflictos sociales.

Esta violencia económica, social y política se ha institucionalizado a lo largo de la historia.

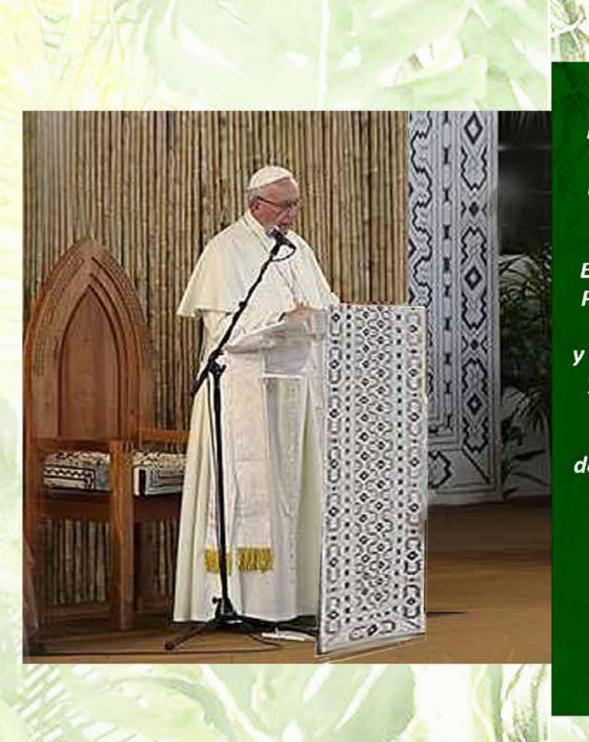
La esclavitud, la explotación y la pobreza, no solo están destruyendo la riqueza ecológica del Amazonas, sino también la riqueza cultural de sus pueblos milenarios.

Para enfrentar estos desastres,
las comunidades amazónicas
nos organizamos y luchamos
por la defensa de nuestras culturas,
de nuestros territorios y derechos.
Los indígenas estamos escribiendo
nuestra historia y defendiendo
nuestra autodeterminación.

Misioneros y misioneras
de la Iglesia Católica
están presentes y comprometidos
con las causas de los pueblos amazónicos.
La Amazonía ha sido lugar
de testimonio evangélico concreto,
incluso muchas veces de martirio.

La cultura dominante del consumo y del descarte convierte al planeta en un gran basural. Este modelo de desarrollo es anónimo, asfixiante, sin madre, sólo obsesionado por el consumo y los ídolos del dinero y del poder. El nuevo colonialismo se disfraza hoy de progreso. Proteger a sus pueblos originarios y sus territorios es una exigencia ética fundamental y un compromiso básico con los derechos humanos, y para la Iglesia se torna en un imperativo moral coherente con el enfoque de ecología integral Los pueblos amazónicos son la memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común. La defensa de esta tierra no tiene otra finalidad

> ¡Esta no es una tierra huérfana! ¡Tiene Madre!

que no sea la defensa de la Vida.

PREGUNTAS para LA REFLEXIÓN

La finalidad de estas preguntas
es escuchar a la Iglesia de Dios
sobre los nuevos caminos
para una ecología integral en la Amazonía.
El Espíritu habla a través de todo el Pueblo de Dios.
Escuchándolo se pueden conocer
los desafíos, las esperanzas, las propuestas
y reconocer los nuevos caminos
que Dios pide a la Iglesia en este territorio.
El cuestionario está estructurado en tres partes:
ver, discernir-juzgar, actuar.

- 1. ¿Qué es lo que más le duele de la realidad de su comunidad: vida, territorio, cultura?
- 2. ¿Qué características tiene su territorio en flora, fauna y diversidad de personas y culturas?
- 3. ¿Cómo responde la Iglesia a estas características diversas?
- 4. Pensando en el mensaje esencial del Evangelio, ¿cómo deberíamos ser como sociedad y cómo hacer para llegar a ello?
- 5. ¿Qué es lo mas importante que los pueblos amazónicos aportan desde su cultura, a la Iglesia y al mundo?
- 6. ¿Cómo construimos una Iglesia con rostro amazónico tomando en cuenta estos aportes?
- 7. ¿Cómo debe acompañar la Iglesia a la organización de los pueblos en su identidad, defensa de territorios y derechos?
- 8. ¿Cómo debe acompañar la Iglesia a las poblaciones de las ciudades de la Amazonía?
- 9. En caso de que hayan cerca Pueblos en Aislamiento Voluntario, ¿cómo puede actuar la Iglesia para defender su vida y sus derechos?

ANUNCIAR EL EVANGELIO DE JESÚS EN LA AMAZONÍA

Dios, creador del ser humano
a su imagen y semejanza,
nos confía la custodia de la creación,
la Casa Común.
A esta armonía entre Dios,
el ser humano y el cosmos,
se opone el pecado, el rechazo del otro,
la maldición del suelo,
y hasta el fratricidio.
Pero Dios no abandona
la obra de sus manos.
La historia de la salvación culmina
en la persona y en la misión de Jesús.

¡Les anuncio el Reino de Dios! ¡Felices los pobres porque van a dejar de serlo! ¡Felices las que lloran, los que pasan hambre porque reirán y comerán!

En América Latina estas palabras fueron traducidas como opción por los pobres y liberación (Medellín 1968), participación y comunidades de base (Puebla 1979),

inserción e inculturación (Santo Domingo 1992), misión y servicio de una Iglesia samaritana y abogada de los pobres (Aparecida 2007)

Dimensión bíblico teológica

ANUNCIAR EL EVANGELIO DE JESÚS EN LA AMAZONÍA

Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios.
Es comprometerse con nuestros hermanos y hermanas, luchar contra las desigualdades sociales, promover la justicia, la solidaridad, la compasión y el cuidado entre nosotros y toda la creación.
Esto implica una escucha atenta del clamor de los pobres y de la Madre Tierra.
¡Una iglesia samaritana!

Hoy el grito de los pueblos amazónicos es semejante al del Pueblo de Dios en Egipto, que por defender sus tierras tropiezan con la criminalización de sus protestas.

O cuando son testigos de la destrucción del bosque tropical o cuando sus ríos se llenan de muerte en lugar de vida.

Dimensión social

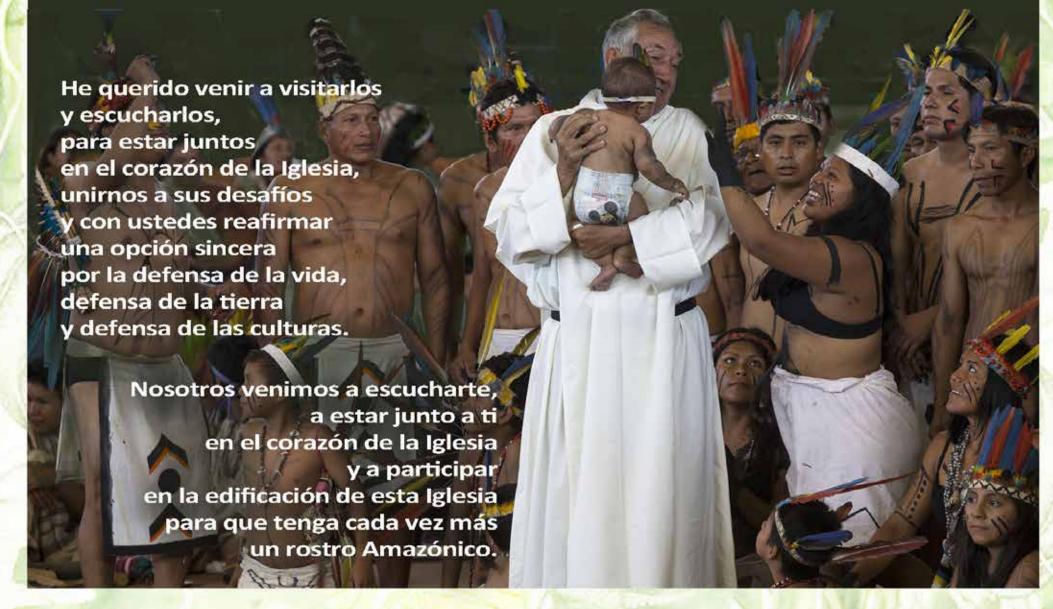

ANUNCIAR EL EVANGELIO DE JESÚS EN LA AMAZONÍA

La celebración del Bautismo
nos invita a ver el agua
como fuente de vida.
Y el río como fuente de purificación
como en la sabiduría ancestral
de los pueblos amazónicos.
La celebración de la Eucaristía nos invita
a redescubrir en el pan y el vino,
fruto de la tierra
y el trabajo de mujeres y hombres,
un amor cósmico,
en donde los seres humanos
dan gracias a Dios por la vida nueva
de Cristo resucitado.

El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre

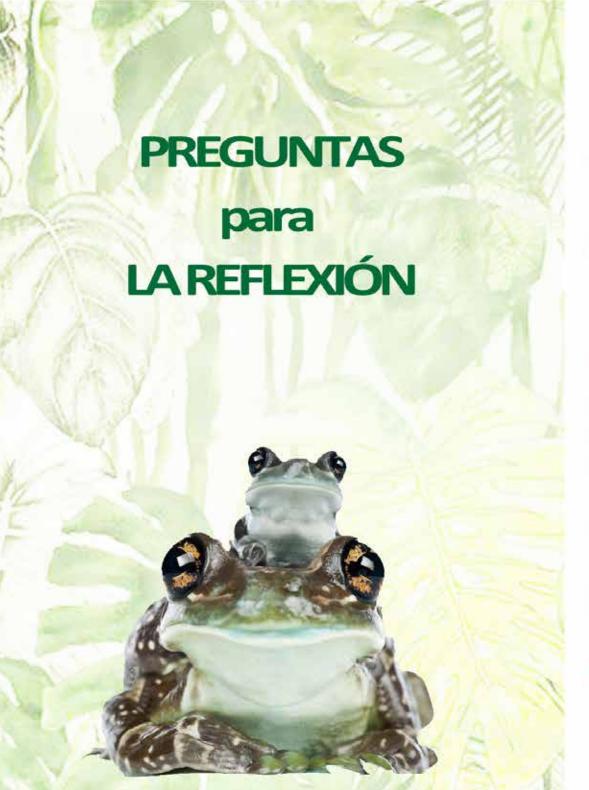

Dimensión eclesial misionera

La amazonía es fuente de vida en el corazón de la Iglesia

- 1.¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la Iglesia a las comunidades amazónicas para la vida, el territorio y la cultura?
- 2.¿Qué significa vivir ecología integral en la Amazonía, como dice la Laudato Si en su capítulo 4?
- 3. En su Iglesia, ¿de qué manera es Jesús Buena Noticia en la vida, en la familia, la comunidad y la sociedad amazónica?
- 4. ¿Cómo puede la comunidad cristiana responder ante las situaciones de injusticia, pobreza, desigualdad, violencias, como droga, trata de personas, violencia hacia la mujer, explotación sexual, discriminación de los pueblos indígenas y migrantes entre otras, y de exclusión en la Amazonía?
- 5. Si queremos anunciar el Evangelio en la diversidad cultural, ¿cómo tomar en cuenta los rasgos propios de los pueblos?
- 6. ¿Cómo incorporar los rasgos propios de los pueblos indígenas en los sacramentos?
- 7. ¿Cómo participa la comunidad de creyentes en los servicios que dan vida a la Iglesia en la Amazonía?

El Sínodo debe responder
a las situaciones de injusticia de la región,
como el neocolonialismo
de las industrias extractivistas,
los proyectos de infraestructuras
que dañan su biodiversidad,
y la imposición de modelos culturales
y económicos ajenos a la vida de los pueblos.

Las Iglesias locales, misioneras, encuentran en sus propias periferias lugares privilegiados de experiencia evangelizadora. Ahí se encuentran con los marginados, los fugitivos y las refugiadas, con los desesperados, las excluidas.

DIMENSIÓN PROFÉTICA

Es necesario
que nos dejemos evangelizar
por ellos y por sus culturas.
Prestarles nuestra voz en sus causas,
ser sus amigos, escucharlos.
Sus enseñanzas marcan el rumbo
de las prioridades
de la Iglesia en la Amazonía.

Una conversión ecológica implica un estilo de vida nuevo, una solidaridad global que supere el individualismo, y contentarnos con lo realmente necesario. Esto es algo que las culturas occidentales deben aprender de nosotros, las culturas amazónicas.

Necesitamos consensuar una agenda mínima: desarrollo integral y sostenible, agua potable para todas y todos, ganadería y agricultura sustentable, energía sin contaminación, respeto de las identidades y derechos de los pueblos tradicionales.

La Iglesia tiene aún poca presencia en relación a la inmensidad de la Amazonía y su diversidad cultural. Necesitamos revisar contenidos, métodos y actitudes para lograr una pastoral encarnada. Tambien necesitamos nuevos ministerios para los agentes de pastoral.

Necesitamos identificar el tipo
de ministerio conferido
a las mujeres dado el papel central
que desmpeñan en las comunidades.
Y promover el sacerdocio indígena
y nacido en el territorio
para que el Pueblo de Dios
sienta más cercana la Eucaristia.

Todo el Pueblo de Dios está llamado
a entrar con un corazón abierto
en este nuevo camino eclesial.
Todas y todos están llamados a convivir
con las comunidades y comprometerse
con la defensa de sus vidas, amarlos
y amar sus culturas.
Una espiritualidad con el estilo de Jesus,
simple, humano, dialogante, samaritano.

Debemos fortalecer el protagonismo de los pueblos amazónicos.

Precisamos una espiritalidad intercultural para incorporar con la diversidad de sus tradiciones. Es necesario conocer sus lenguas y sus culturas.

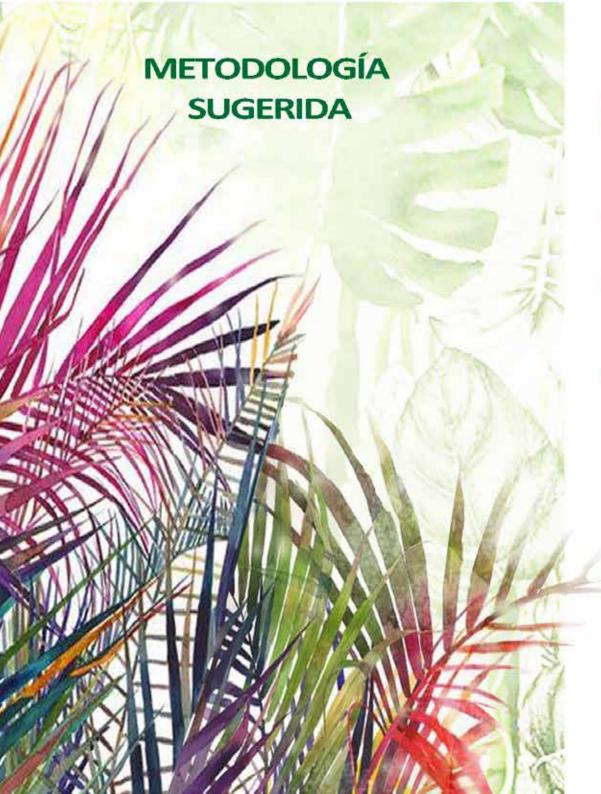
Solo así la Iglesia se hará presente en el inmenso territorio amazonico.

PREGUNTAS para LA REFLEXIÓN

- 1.¿Qué Iglesia soñamos para la Amazonía?
- 2. ¿Qué es para ti una Iglesia con rostro amazónico y qué características debe tener?
- 3. Uno de los desafíos en la Amazonía es la imposibilidad de celebrar la Eucaristía en todos los lugares. ¿Qué hacemos ante ello?
- 4. ¿Qué papel deben tener los laicos y laicas en la pastoral catequética y liturgica, y en la defensa de la Casa Común?
- 5. ¿Cómo debe responder la Iglesia ante las injusticias en la Amazónia?
- 6. ¿Qué características deben tener las personas que lleven el anuncio de la Buena Noticia en la Amazonía?

- 7. ¿Cuáles son los servicios y ministerios propios de la Amazonía en su jurisdicción eclesiástica y que catacterísticas tienen?
- 8. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios propios de la Amazonía que usted considera se deberían crear y promover?
- 9. ¿De qué manera la vida consagrada puede contribuir con sus carismas en la construcción de una Iglesia con rostro amazónico?
- 10. ¿Cómo reconocer y valorizar el papel de las mujeres en nuestro sueño de una Iglesia amazónica?
- 11.¿Cómo aporta la religiosidad popular a crear nuevas posibilidades de la Iglesia en la Amazonía?
- 12. ¿Cómo podrían contribuir los medios de comunicación y las distintas formas de comunicarse que existen en la Amazonía para promover una Iglesia autóctona?

La REPAM ha sido encomendada para realizar procesos de consulta territorial, mediante este Documento Preparatorio. realizaremos unas 45 Asambleas Territoriales en los 9 países amazónicos.

Los resultados se enviarán como contribución de los terrritorios para ser considerados en el documento de trabajo.

Muchos grupos, organizaciones, comunidades y parroquias, que tendrán en sus manos este documento querrán hacer el proceso de diálogo y consulta.

Solo podremos asegurar que estas consultas
lleguen a la sistematización previa
al Documento de Trabajo, cuando nos lleguen
las respuestas a las preguntas del
VER-DISCERNIR-ACTUAR
mediante el siguiente formato:

1- Lista detallada de participantes:
 Nombre, lugar de origen,
 grupo al que pertenece
 sea indígena, campesino, ribereño,
 quilombola o urbano...,
institución a la que pertenece (si aplica),
 y si fuera posible sexo y edad.
Así tendremos un registro estadístico
 al final de todas las Asambleas.
También se debe indicar fecha y lugar
 de Asamblea Territorial.
2- Informe integrado de acuerdo
 a esta guía metodológica.

Entreguen un recuadro síntesis por cada pregunta. De preferencia un máximo de 3 planteamientos, por cada una de las preguntas. Si hay otros muy importantes, también pueden integrarse.

Planteamiento concreto, claro, sintético y en orden

de prioridades.

Argumentación para dar sustento a lo que se plantea. Dar algún ejemplo que ayude a comprender.

Los resultados de estas Asambleas y Consultas serán recibidos por la REPAM máximo hata el 30 de enero del 2019.

Todo debe ser enviado al siguiente correo:

sinododelamazonia@redamazonica.org

Para mayores informes:

Mauricio López
Secretario Ejecutivo REPAM
y enlace con grupo de expertos
mlopez@redamazonica.org

Romina Gallegos
Responsable de REPAM Nacionales
rgallegos@caritasecuador.org