

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

MEMORIA DEL ENCUENTRO: IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO E INDÍGENA

QUITO, 27 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

APUNTES ENCUENTRO IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO (Quito, 27-30 de noviembre de 2017) – APORTES PARA EL SÍNODO

Contenido	Página
1. Introducción	2
2. Una mirada a los aspectos esenciales de la Teología India – Ernestina López	4
3. Ecos del día anterior cargo de Paulo Suess – 28 de nov	10
4. Pastoral inculturada en la misión de Bachajón – Felipe Jaled Ali Modad SJ	12
5. Experiencia de Iglesia con Rostro Amazónico por el Equipo Itinerante	17
6. Aprendizajes esenciales y elementos significativos del modo de ser Iglesia con Rostro Amazónico, desde la perspectiva de pueblos indígenas – César Tánguila, Joao Wapishana, Anitalia Pijachi, Justino Rezende.	19
7. Ecos del día anterior a cargo de Paulo Suess – 29 de nov	25
8. Plenaria: ¿Cómo animar desde la REPAM aspectos específicos con respecto a este modo de ser/estar de Iglesia con Rostro Amazónico e Indígena?	28
9. Ejercicio de identificación de los rostros concretos de la realidad amazónica. – Alfredo Ferro SJ	30
10. Sínodo Panamazónico: elementos para aportar y ofrecer como Iglesia y como REPAM. Intervención de Dom Claudio Hummes, presidente de REPAM	32
11. Trabajo en grupos: Características de una Iglesia con Rostro Amazónico y Pasos concretos que se pueden dar - 29 de noviembre	35
12. Ecos del día anterior a cargo de Paulo Suess – 30 de nov	39
13. Puntos comunes sobre y para el Sínodo	41
14. Plenaria: lo esencial, lo no negociable	43

Participantes	
1) Mons. Adalberto Jiménez – Vicariato de Aguarico (Ecuador)	2) Hno. Joao Gutemberg – Maristas (Brasil)
3) Anitalia Pijachi – Ocaina Uitoto REPAM Colombia	4) Mons. José Ángel Divasson – Puerto Ayacucho (Venezuela)
5) Arizete Miranda – Equipo Itinerante (Brasil)	6) Ernestina López – Teología India (Guatemala)
7) Mons. Pedro Barreto - REPAM	8) Dominik Szkatula – Vicariato de San José del Amazonas (Perú)
9) Felipe Jaled Ali Modad – Misión de Bachajón (México)	10) Giuseppe Bortoli – Pastoral Indígena (Venezuela)
11) Paulo Suess – CIMI (Brasil)	12) Alfredo Ferro – Servicio Jesuita Panamazónico (Colombia)
13) Yolanda Bimos – Lauritas Sucumbíos (Ecuador)	14) Txarly Azcona – Capuchinos Aguarico (Ecuador)
15) Domingo Botasso – Salesianos (Ecuador)	16) Raimunda Paixao – Equipo Itinerante (Brasil)
17) Juan Cantero – Carmelitas (Ecuador)	18) Digna Erazo – Lauritas Aguarico (Ecuador)
19) Sara Sánchez – CIMI (Brasil)	20) Valerio Sartor – Servicio Jesuita Panamazónico (Colombia)
21) Marita Bosch – Equipo Itinerante (Brasil)	22) Santiago Manuin – Awajún (Perú)
23) César Tánguila – Kichwas (Ecuador)	24) Justino Rezende - Brasil

25) Carlos Diharce – Jesuitas (Perú)	26) Dina Guerra – Porticus (Perú)
27) Peter Hughes – REPAM (Perú)	28) Irene López – REPAM Brasil
29) Ennymar Bello – REPAM Venezuela	30) Fernando Florez – Consolato (Perú)
31) Fabio Garbari – Jesuitas (Bolivia)	32) Joao Batista Wapishana – Wapichana (Brasil)
33) Alba Teresa Cedpel – Lauritas (Colombia)	34) Birgit Weiler – UARM (Perú)
35) Afonso Murad – CLAR (Brasil)	36) Mauricio López – REPAM
37) Romina Gallegos – REPAM	38) Daniela Andrade – REPAM
39) Francis Andrade – REPAM	40) Susana Espinosa - REPAM

1. Introducción

Peter Hughes y Mauricio López

a. Contextualización y reflexión teológica - Peter Hughes

Para hablar de Iglesia con Rostro Amazónico no podemos olvidar que los referentes indiscutibles, no negociables, son los pueblos originarios, los hombres y mujeres de los diferentes pueblos originarios de la Amazonía. Junto con ellos son los misioneros y las misioneras territoriales, las personas que viven su vida comprometida, al lado de los pueblos amazónicos. En cuanto al presente encuentro, es importante en materia de teología la ubicación, es decir, dónde estamos parados, desde qué punto de vista miramos las cosas, desde qué intereses comenzamos a hablar, o comenzamos a mirar las cosas.

Es importante oír, tener la humildad de tratar de escuchar la voz de la Amazonía que se expresa en múltiples maneras, que creo que son básicamente tres:

- **Voz orante:** toda la creación tiene carácter sagrado, en los ríos, en el aire, en la tierra, en el bosque, en la selva, todo esto es cierto. Hay una cosmovisión que está atravesada por lo sagrado. Aquí estamos entrando en tierra sagrada, poniéndonos en un encuentro de diálogo y escucha con el sentido sagrado de la Amazonía y de las personas que viven en ella.

- **Voz histórica:** historia actual y antigua. La importancia de tener presentes a los ancestros y su sabiduría. El occidente no tiene la capacidad de entender el valor de esto. Tener la capacidad de

escuchar todo lo que se ha aprendido y toda la sabiduría acumulada, a través de generaciones para entender cómo vivir la vida de una forma armónica con la naturaleza.

- **Voz de resistencia y lucha:** vivimos un momento en que la Amazonía es un lugar eminentemente teológico porque es testigo de vida y muerte, desde una clave pascual, la Amazonía sangra, de masacre, de destrozo de todo tipo. El extractivismo es una expresión de armas de muerte. Pero también la Amazonía es lugar de belleza, de maravilla, de posibilidades, de esperanza y de resurrección. Creo que es importante tratar de mantener la tensión pascual entre muerte y vida cuando entramos en el tema.

Yo siento que la Iglesia católica tiene una gran deuda, no solo con la Iglesia en la Amazonía, sino también frente a los pueblos latinoamericanos en términos generales, digo esto por dos razones que pueden ser ausencias o vacíos muy importantes en la manera en que la Iglesia percibe la evangelización:

1era: La evangelización en América Latina no ha podido dar cuenta de la memoria histórica de los pueblos, algo que no permite la articulación oficial de lo que sucedió alrededor de la conquista, del encuentro desigual entre dos mundos. Esta memoria está subyacente en los pueblos andinos y amazónicos. Esta memoria está ahí y se expresa en una espiritualidad de resistencia.

2da: La evangelización en América Latina no ha podido admitir la necesidad de la simbiosis de todas las culturas prehispánicas, pre-europeas, de los mitos, las creencias y las cosmovisiones de los pueblos. En una evangelización auténtica siempre hay una simbiosis hecha entre las culturas pre-cristianas y todo lo que pasa en la inculturación de la fe.

Es un momento de resistencia, de lucha. La Amazonía es un lugar ecológico desde una clave pascual la Amazonía sangra, es un lugar de vida y muerte. Un lugar que afronta el extractivismo. Las noticias de muerte de la Amazonia son latentes, aunque no siempre se escucha. A pesar de eso, también es un lugar de resurrección.

b. Principales orientaciones del Encuentro - Mauricio López

Dediquemos un momento a afirmarnos en nuestra presencia, en nuestra diversidad, en lo que cada uno trae consigo en el corazón, en la vida, en su caminar, en sus dolores y esperanzas, que nos han traído aquí.

Hay una tradición larga de una Iglesia que ha querido acompañar a los pueblos, y una tradición mucho más larga de la fuerza espiritual y la identidad de los pueblos originarios. Estamos aquí y ahora, agradeciendo todo lo caminado antes, pero especialmente, agradeciendo el tiempo actual, es un kairós, un tiempo propicio. Esto nos exige preguntarnos cuáles son los aspectos por los que nos vamos a unir y los que queremos trabajar.

Miremos la diversidad de generaciones, de culturas, de nacionalidades, de experiencias, de ámbitos pastorales, de roles dentro de la Iglesia, de presencia en el territorio, de experiencias que acompañan desde afuera. Aquí tenemos una expresión hermosa y diversa. Miremos y afirmemos esos rostros concretos y agradecidos por estar aquí. No sabemos a dónde vamos a llegar, sabemos lo que quisiéramos, y eso es bueno. La REPAM es la posibilidad de estar aquí, en absoluta diversidad, frente a gritos que no nos permiten dar marcha atrás o mirar a otro lado, y pensar que se puede crear algo RENOVADOR, no nuevo.

c. Mons. Pedro Barreto

Este encuentro tiene como objetivo fundamental reflexionar desde la experiencia de Dios sobre lo que significa este desafío de una Iglesia con Rostro Amazónico. Por lo tanto debemos ser conscientes que la Amazonía está de alguna manera urgida de mirarse a sí misma, y la Iglesia dentro de ella, y por tanto, la REPAM es una respuesta a este clamor y a este grito de estar unidos como Iglesia en la Amazonía, que es fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Ahora el gran desafío es la Amazonía queriendo mirar al mundo. ¿Cómo poner el rostro amazónico a la Iglesia universal? Una Iglesia que quiere ser fiel al espíritu de Dios, a respetar a todos los que son considerados descartables, excluidos.

Tenemos que ser muy conscientes que cuando hablamos de rostro de una Iglesia o una persona en concreto, miramos el semblante, y el rostro expresa una situación personal: podemos ver que está triste, que está alegre, que está tensa, que está angustiada, que está oprimida, que está deprimida. El semblante expresa lo que se está viviendo. Cuando hablamos de rostro amazónico podemos decir que es una Amazonía que mira el rostro del mundo, un diálogo de rostro a rostro, que implica inclinarse a mirar a aquella persona a la que queremos estar cerca. El diálogo rostro a rostro significa cariño, el cariño a Dios que nos ha regalado este bioma. Por eso podemos concluir diciendo que este es un gran reto, el avanzar en este proceso de educarnos a mirar la Amazonía y desde la Amazonía, y también a la Iglesia universal. El anuncio del Sínodo está marcando el gran desafío a la Iglesia universal. No es un sínodo de la Iglesia latinoamericana, es la Iglesia universal que quiere reflexionar sobre lo que es lo esencial, que es la vida, las culturas diversas que hay en toda la Amazonía, y convertirnos a la Amazonía. Somos amazónicos, en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos.

MUCHO ÁNIMO PARA QUE ESTE ESPACIO SEA EN PEQUEÑO LO QUE QUEREMOS LOGRAR
PARA TODA LA IGLESIA UNIVERSAL

2. Una mirada a los aspectos esenciales de la Teología India

Ernestina López

Con mucho respeto y reverencia a Dios Reverencia a Dios Creador-Formador, Corazón del cielo-Corazón de la Tierra. Madre/Padre de todos los seres de la creación y de todos los pueblos. Con mucho respeto, responsabilidad y cariño diremos aquí la palabra y realidad viva de nuestros pueblos. Con mucho respeto y cariño a cada una/o de ustedes. Con mucho respeto y amor a quienes han sido los edificadores antiguos y nuevos de todos nuestros pueblos. Con gratitud y respeto a nuestras abuelas y abuelos y a este espacio permiso y agradecimiento por acogernos.

Venimos cargando las flores y las espinas de nuestros pueblos. Pueblos que hemos sido acallados, excluidos y aniquilados por los poderosos. Y sin embargo, resistimos enraizados y fortalecidos en la sabiduría milenaria con que se levantaron nuestras altas civilizaciones; somos pueblos poseedores de un mensaje de esperanza para el resto de la humanidad desesperanzada, mensaje que viene del Verdadero Dios Madre/Padre, por Quien vivimos, a Quien veneraron desde antiguo nuestros ancestros.

La palabra viva de nuestros pueblos fue rechazada y echada a un lado por quienes se dicen dueños de las ciencias y conocimientos y con ello, la Palabra de Dios, acuñada en la oralidad de

nuestros saberes fue sistemáticamente ninguneada. Su espíritu y su capacidad de lucha y resistencia.

“Somos pueblos en continua y permanente resistencia, a pesar de haber sido aniquilados, resistimos en la sabiduría milenaria con la que se levantaron abuelos y abuelas”

Queremos gritar a los cuatro vientos que nuestras luchas y resistencias defienden la vida: de la madre tierra, de los empobrecidos, de la humanidad, fortalecen la identidad y la memoria histórica de nuestros pueblos. Que el proyecto de Dios: “el buen vivir” se vaya haciendo realidad en nuestros pueblos y en todos los pueblos.

Queremos testimoniar al mundo que en la vida de nuestros pueblos “lo más importante es conocer y amar nuestras culturas, en unidad, en fraternidad, construyendo comunidad; diversos pero unidos. Esta unidad es lo que representa nuestro Altar”

EXPLICACIÓN DE LA SIMBOLOGÍA DEL ALTAR MAYA

Toda la asamblea construye el altar y se hace altar. Los organizadores del encuentro junto con los del lugar consiguen los materiales flores rojas, moradas, blancas y amarillas; frutos u otros elementos de la naturaleza; lleven lo que la gente hace, lo que siembra y cosecha; u otros símbolos que los pueblos utilizan para ofrendar a Dios. Con esos elementos van construyendo el Altar. Cada color tiene su lado y su significado. Como se indica a continuación.

Oriente: color rojo. Lugar de Dios en nuestra vida. El Oriente, lugar donde nace el Sol es la dirección divina, hacia donde las personas, los animales y las cosas deben estar orientadas. *Volvemos nuestra mirada y todo nuestro ser hacia el lugar de Dios, donde nace el Sol: hacia el Oriente. Hacemos una reverencia.*

Quien se ubique en este rumbo, hace su oración y enciende la candela roja de la Cruz o Altar. Toda la asamblea hace una reverencia.

Poniente: color negro. El ocaso de Dios o la experiencia de la noche oscura

En el Poniente está la muerte de Dios, el descanso del Sol, su unión fecunda con la madre tierra, para engendrar la vida. *Volvemos nuestra mirada y todo nuestro ser hacia el lugar de la noche: El Poniente. Quien se ubique en ese rumbo hace su oración y enciende la candela negra o morada de la Cruz o Altar. Toda la asamblea hace una reverencia.*

El norte: color blanco. La vida de nuestros antepasados y acogida de nuestras raíces ancestrales.

El color blanco, es símbolo de los huesos de los muertos y de los antepasados. *Volvemos nuestra mirada y todo nuestro ser hacia el lugar de nuestros antepasados. Se enciende la candela blanca de la Cruz o Altar. Toda la asamblea hace una reverencia.*

Sur: color amarillo o de las flores. Lugar de cantos, sueños y utopías humanas El color amarillo es símbolo de la fecundidad, de la madurez de las flores y de la mujer.

Volvemos nuestra mirada y todo nuestro ser hacia el Sur, lugar de las flores, de los sueños y de las utopías y de la esperanza.

Oriente-Poniente es el camino que recorre Dios. Norte-Sur es el camino que recorre la humanidad. Del *encuentro* de estos dos caminos brota el Corazón del Cielo-Corazón de la Tierra, que se representa con los *colores azul y verde*.

El Centro: Ombligo del universo, lugar donde se articulan y se unen Dios y la humanidad, cielo y tierra. Lugar donde Dios se materializa y se humaniza y donde los humanos nos hacemos uno con el cosmos y divinizamos nuestro corazón, nuestro ser. El centro, lugar donde se lleva a cabo la armonía de la diversidad y lugar de la trascendencia. Lugar de *Q'ukumatz-Kukulkan-Ketzalcóatl*, lugar de Cristo, la Palabra verdadera.

Nos volvemos todos hacia el Centro, contemplamos el rostro de Dios y contemplamos el rostro de nuestros hermanos y hermanas.

BREVE REPASO POR LA HISTORIA DE LA TEOLOGÍA INDIA

La teología india no nació en estos días, la pastoral indígena que ha hecho su aparición en los últimos 50 años no surge así, sino son referencia de 500 años de la existencia de nuestros pueblos.

La pastoral no es exclusiva de la Iglesia sino de servidores y servidoras eclesiales y no eclesiales de la causa indígena.

¿Hablo de teología indígena? Porque yo soy indígena Mayakachi, pero también asumí a Jesucristo con todo mi corazón, y me decide a seguirle porque me sentí el llamado, me consagre como religiosa, viví 22 en una congregación. Mi corazón un poco Rebelde y no conforme me llevo a lugares. Puebla, Aparecida, Medellín, me pusieron de pie de nuevo.

Mis diez primeros años para mí fueron muy esperanzadores. Cuando vi que las congregaciones se quedaban atrás, frente a un realidad de guerra, tuve la dicha que mi padre fue mártir de la causa del servicio al Reino.

El énfasis de la pastoral indígena está en la teología de nuestros pueblos, esto ha sido un mecanismo de sobrevivencia.

Los antecedentes se encuentran en la primera evangelización de América latina, donde los misioneros infundieron planteamientos civilizadores.

Gerónimo de Mendieta: Cuando llegaron los apostólicos varones 1520-1524, cuando vieron a los indios utilizando sus sacrificios, preguntaron qué era lo que hacía y que entendía. Fray Juan decía: "aprendemos teología", llamando teología a la lengua de los indios.

Los primeros franciscanos quisieron acoger no solo la lengua sino la riqueza de pueblos autóctonos, su cultura, los primeros franciscanos venían con el ideal franciscano de vivir...

Los pueblos indígenas que no fueron enganchados a la sociedad colonial, no fueron objeto de la pastoral de la iglesia en la época colonial.

1980: organismos de las iglesias protestantes empezaron a unir esfuerzos: (ARTICULACIÓN ECUMÉNICA AELAPI) se abordaron temas de nuestros pueblos y el papel de la iglesia.

1985: Los indígenas en el magisterio universal de la iglesia, desde el Concilio Vaticano II hablaron de los pobres, de iglesias particulares de evangelización integral. Durante ese tiempo el CELAM, convocó una reunión con participación de indígenas a nivel continental. Una de las reuniones más significativas fue en 1989 México.

No la coordina los obispos, sino la articulación de cada país, cada pueblo tiene su propio proceso de encontrarse con su rostro propio. La gente en vez de celebrar 500 de evangelización si no los 500 años de martirio, no fue del todo así porque hubo mucho pastores que dieron la vida por causa de nuestros pueblos.

1990: El encuentro no es una reunión escuchando charlas, es para mirarnos nuestro rostro y nuestro corazón. Ahí tiene su raíz, como está el corazón de cada pueblo de cada proceso. Lo que no se hace proceso no se consolida, una acción de esta pueda hacer proceso hay que articularse, hay que tejer, hacer juntos.

1990-2013 Articulación: realiza 9 encuentros talleres sobre teología india cada 4 años, con la participación de un centenar de personas, con gente de la base.

2012: Se asumió con conciencia que las y los que somos abuelos debemos quedarnos atrás para que los jóvenes-retoños-asuman compromisos.

“Cada pueblo hace su propio camino, a su ritmo, a su cosmovisión, con sus alegrías y muertes, ahí nace, ahí se alimenta”

Esta articulación no nace de arriba hacia abajo sino respetamos la mínima organización que tienen estos pueblos en cada país en cada pueblo. Tanto es así que después se motivaron los pueblos y empezamos a tener encuentros regionales: Mesoamericana, Caribe, cono sur, consejo latinoamericano de iglesias. Cada pueblo hace su propio camino, a su ritmo, a su cosmovisión, con sus alegrías y muertes, ahí nace, ahí se alimenta. Quien hace este camino puede participar en los continentales.

Estos talleres quieren transmitir la memoria indígena: el buen vivir, sumak kawsay

1990: Primer encuentro de teología india continental en México.

1993: Fue en Panamá, sabemos que para poder digerir es necesario cada 4 años. El continental aborda un tema y el regional lo desgrana de acuerdo a su lugar y su avance. Tema central: como nos hicieron clandestinizar nuestras imágenes “teníamos que vomitar todo lo que sabíamos de nuestra cosmovisión” las iglesias locales supieron de nuestro exilio y nuestra ocultación al hacer nuestras prácticas y nos excomulgaron. Por eso la finalidad en este encuentro era rescatar el sentido de Dios, y cada nombre de Dios, en cada experiencia y sentido. Dios, madre, padre corazón del cielo, de la Tierra.

Tercer encuentro: El tema central en Cochabamba Bolivia fue “Sabiduría indígena, fuente de esperanza”. Saboreamos la dulzura de estos pueblos, eso nos servía para darnos cuenta qué Dios está en su corazón.

Cuarto encuentro: en Manaos queríamos volver a nuestras fuentes en la manera de compartir y convivir, seguimos el ejemplo del pueblo maya de Chiapas. La fuerza de los pequeños, luz y fuerza para el mundo. Por eso somos capaces de ofrecer mucho o poquito de vida según lo que vamos cosechando.

Quinto encuentro 2002: Cono Sur. Paraguay. La sabiduría fue “En busca de la tierra sin mal” la época de las torturas, la lucha, las guerras. La dinámica fue no vamos a ir a pensar. En cada encuentro organizamos la propuesta para el siguiente encuentro, nos ponemos a trabajar temas de nuestra propia realidad de la vida diaria. Época de Guatemala y El Salvador 1992, cuando pasó una aplanadora para desaparecer a los indígenas en El Salvador, en Guatemala fue igual, acabaron con los líderes, no solo líderes religiosos sino también políticos, los que defendían el vientre de la madre Tierra. En las cuevas debajo de las montañas se tuvo que esconder la gente para que permanezca su cultura, 10 años permanecieron ocultos en la montaña, no querían que acapararan su territorio. En su búsqueda quemaron pueblos enteros. En busca de una humanidad más acogedora.

En cada región se prepara, utilizamos un poco de la metodología de la teología de la liberación pero le damos un tono indígena, así planteamos mitos y palabras sabias.

La siembra se prepara en cada lugar local, se articula en la regional y se comparte en la regional.

La gente inventa su metodología para expresar su palabra, lo más vivencial que nos da esperanza, seamos del país o del pueblo que sea en esos encuentros somos un solo pueblo, es un encuentro de fiesta, de danza, de oración.

Sexto encuentro: en El Salvador. Fue de fiesta, pero estaba la reflexión y el compromiso muy fuerte.

El testimonio del pueblo salvadoreño nos hizo sentir que estábamos lejos de vivir una verdadera espiritualidad. Bajo el contexto de la vida de Mons. Romero.

Los encuentros de teología nos son para sentarnos y reunirnos sino para llorar nuestra experiencia, nuestros sentires.

Séptimo encuentro: Pujili-Ecuador 2013. El sumak kawsay, el buen vivir, fue el tema.

Empezamos con todos estos mitos que traían de las diferentes nacionalidades indígenas. Lo sorprendente fue la voz de los jóvenes, decían que eran cosecha de los mayores que habían sembrado. Fue representado el Ilukuyaya- de los Naporunas, es el Dios que está presente y vive con la gente y compartiendo la vida. En el símbolo de la vasija de barro, que para todas las culturas es el símbolo de la vida y la muerte, el vientre de la mama como nacemos y como vamos a descansar al final de la vida.

Los encuentros son para volver al origen de nuestros pueblos, el corazón de Dios. Encontrarnos para celebrar la vida, el reino de Dios, como hacer que Dios reine en lo sencillo, el que cuide nuestros bosques con y por nosotros.

Octavo encuentro: 2016 en Guatemala en el lago de Atitlán. Dejamos que los jóvenes fueran el motor del encuentro en Guatemala, le toco al CLAI coordinar, se ingeniaron la manera logística, y de todo el proceso y con la ayuda de todos, todos colaboramos. Todo lo que lleva cada país se da de ofrenda a los más necesitados. El tema fue: palabra de Dios palabra de los pueblos. Para nuestra gente lo que está en los mitos es palabra de Dios.

“Lo que interesa para la REPAM, es un modo concreto para caminar juntos sin olvidar lo que somos en nuestra singularidad. El respeto y el compartir son clave. LA COMUNITARIEDAD. Si nos uniformamos volvemos a colonizar a nuestra gente”

El próximo encuentro toca en el Cribé, va a ser en Panamá, lo preparamos cada coordinación, el siguiente tema es: la vida del espíritu de nuestros pueblos originarios.

Estos encuentros tienen doble filo: como damos los nombres antiguos de Dios, no han dicho que eso no es teología. A partir de Aparecida no podíamos llamar teología indígena sino sabiduría.

Peleamos. A pesar de eso se crearon simposios para averiguar que estamos haciendo. El CELAM creó unos simposios para tratar estos temas:

El primer simposio trata sobre Revelación, fue coordinado por los delegados de doctrina de la fe, es decir, por obispos.

Segundo simposio: fue en Riobamba, trató sobre Semillas del verbo. Ahí me dijeron que no hay nada de Dios en lo que decimos. Las dificultades se pueden presentar. Los obispos que nos acompañan salieron a la defensa.

Tercer simposio: trató sobre cómo viven los pueblos indígenas en Jesucristo. Al CELAM se le ocurrió nombrar asesores indígenas y seguidores indígenas. Nombraron por región y países. Y eso ayuda porque nosotros no nos callamos.

Cuarto simposio: fue en Lima: Ahí no hubo dialogo, ahí hubo imposición. El tema fue mitos y ritos de creación de los pueblos indígenas.

Quinto Simposio: fue en Chiapas: Nos rebelamos y propusimos la metodología. Quisimos una organización desde las bases. En los anteriores no habíamos avanzado el dialogo, pero en este nos agarramos de Dios para hacer bien las cosas y ahí ya dijimos que es la teología india. Al final metimos GOL. Hubo banquete de fiesta.

Vale la pena encontrar el meollo de la organización desde las bases. Entre más nos conozcamos entre más seamos en el grupo más aportamos.

Pretendemos que los ancianos (gente que conoce la mística y sabiduría de los pueblos) tengan su lugar, así como los jóvenes. Tanto Dios como nosotros necesitamos de manos colaboradoras.

3. Ecos del día anterior a cargo de Paulo Suess – 28 de noviembre

La primera tarde hablamos del significado de las prácticas misioneras y de los referentes no negociables que son la vida de los pueblos originarios. Hablamos también de las limitaciones históricas, geográficas y eclesiales impuestas al trabajo pastoral. Los aborígenes, en relación a sus territorios, son pocos y muy diversificados. Las distancias entre las comunidades son enormes, lo que dificulta la pastoral indígena que esencialmente tendría que ser una pastoral específica, profética, mística y militante al servicio de los habitantes de la Pan-Amazonía.

El tema del Sínodo Pan-Amazónico es “Nuevos caminos para la evangelización”. El Papa dice que la nueva evangelización vendrá a corregir errores de la evangelización anterior. ‘Nuevos caminos’ implica transformaciones, que crean siempre dificultades, nos invita a salir de la zona de confort, donde tenemos experiencia y donde nos sentimos cómodos.

En esta oportunidad, en la que estamos preparando el camino hacia el Sínodo Pan-Amazónico, tenemos mucha responsabilidad. Tenemos que ser misioneras y misioneros que conquistemos a nuestros compañeros; debemos apostar no solo por la conversión pastoral sino también por la conversión episcopal. Esto es muy importante porque los obispos serán los que se reúnan en el Sínodo Pan-Amazónico. Si ya los hemos convertido, tenemos que hablar con ellos para ir a convertir a los otros. Por cada miembro de la Iglesia convertido, tenemos diez que aún no están convertidos.

La “inversión pastoral” en pequeñas comunidades dispersas sobre un inmenso territorio de difícil acceso no es algo obvio. En el campo del sistema económico (de mercado) y cultural que insisten en productos de masa y en la aceleración del tiempo, también la pastoral de la Iglesia Católica está tentada de dar preferencia a la pastoral urbana (aunque con mentalidad rural) frente a la pastoral indígena. Esta necesita, muchas veces, desbloquear la fijación de nuestra civilización y de los paradigmas de producción en grandes números y en procesos acelerados. La pastoral urbana y la pastoral indígena o rural, también en la Amazonía, no representan polos

opuestos, sino complementarios de la acción eclesial. Necesitamos aprender del “perder tiempo” con los social y numéricamente pequeños porque la fuerza del Reino de Dios está en los pequeños.

Para construir una pastoral con “rostro amazónico e indígena” necesitamos, por lo tanto, una pastoral inculturada y aprender a oír la voz de Dios en la Amazonía y en sus pueblos.

Dios está en la Amazonía, nos habla y nos invita:

- Como Dios-Creador, a tener “cuidado de la casa común” (LS) y cuidar del “buen vivir” de todos,
- Como Dios-Salvador crucificado a oír su voz en los vulnerados y vulnerables,
- Como Dios-Espíritu Santo, que pasaba sobre las aguas de la creación y que está flotando sobre las aguas inmensas de la Amazonía, que sustenta el Pentecostés plural contra la confusión babilónica, y que es Padre de los pobres.

La voz de Dios nos habla en múltiples voces de la naturaleza y de las culturas de sus habitantes; es una voz:

- Orante, sagrada y mística
- De resistencia que atraviesa el misterio de vida y muerte pascual. La mística fortalece la resistencia y la resistencia fortalece la mística.
- De historia que nos recuerda el pasado colonial, nos advierte contra la codicia política de hoy y nos llena de esperanza

Con el Concilio Vaticano II (1962-1965) vivimos en cada uno de nuestros países, propuestas de rupturas y continuidades pastorales, sobre todo en el campo de la pastoral indígena. Sectores eclesiales se convirtieron de cazadores de almas a jardineros del Evangelio, se organizaron en defensa de los pueblos indígenas, de sus territorios, de su autodeterminación y construyeron una nueva práctica misionera y una nueva reflexión teológica. En resumen, las orientaciones conciliares son las siguientes:

- La salvación no es privilegio de pocos, sino gracia para todos (cf. 1Tim 2,4; LG 16)
- “Quienes todavía no recibieron el Evangelio se ordenan por diversos modos al Pueblo de Dios” (LG 16; cf. AG 7ª)
- “El plan de salvación abraza también a aquellos que reconocen al Creador” (LG 16), muchas veces, en religiones no cristianas que “reflejan destellos de aquella Verdad que ilumina todos los hombres” (NA 2b; cf. LG 16)
- La esperanza de la resurrección “vale no solamente para los cristianos, pero también para todos los hombres de buena voluntad en cuyos corazones la gracia opera de modo invisible. [...] Debemos admitir que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de asociarse, de modo conocido por Dios, a este misterio pascual” (GS 22e).
- La libertad religiosa es un derecho de la persona humana y un presupuesto de la misión. (cf. DH 2ª)

- La orden del Vaticano II era pasar de ideologías misioneras embutidas en el sistema colonial a una evangelización integral. El Sínodo Pan-Amazónico vendrá para pagar, como Iglesia Universal, deudas históricas a los pueblos indígenas y al Evangelio.

4. Pastoral Inculturada, una propuesta eclesial en la misión de Bachajón Chiapas (México)

Felipe Jaled Ali Modad SJ

Desde la experiencia eclesial de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, el encuentro entre el Evangelio y las culturas indígenas (no exento de tensiones) está dando como resultado el florecimiento de una Iglesia Autóctona que va desarrollando una teología, una espiritualidad, una liturgia, una catequesis, una ministerialidad y un derecho propio. En cada una de estas áreas se van consolidando propuestas que tienen algo que ofrecer a una Iglesia en crisis. Sin duda, esta vitalidad eclesial proviene tanto del impulso dado por el Concilio Vaticano II a la formación de Iglesias Autóctonas (de manera especial en el Decreto «*Ad gentes divinitus*»), como del encuentro directo de esas culturas con la Palabra de Dios.

LOS MINISTERIOS

«La comunidad cristiana debe establecerse desde el principio de tal forma que, en lo posible, sea ella misma capaz de satisfacer sus propias necesidades. Esta congregación de los fieles, dotada de las riquezas culturales de su propia nación, ha de arraigar profundamente en el pueblo...» (AG 15)

Los ministerios eclesiales no son cosa menor a considerar...

“Los ministerios reflejan el rostro de ese Cristo en quien creemos”

Lo que creemos sobre Cristo (nuestra cristología) se refleja necesariamente en lo que creemos sobre la Iglesia (nuestra eclesiología), y una de las expresiones visibles de nuestra eclesiología son los ministerios que tienen nuestras iglesias. Los ministerios reflejan el rostro de ese Cristo en quien creemos.

Los ministerios en la Iglesia surgen como respuesta de la comunidad cristiana a lo que le plantea el encuentro del Evangelio con la realidad que esa comunidad vive.

¿Cuál es esa realidad de las comunidades que encuentra el anuncio del Evangelio?

- Una cultura indígena ancestral que ha incorporado muchos elementos de la primera evangelización y en la que se perciben las Semillas de la Palabra han alimentado la fe de estos pueblos desde antiguo.
- Falta de los mínimos indispensables para una vida digna: agua, luz, caminos, tierra, vivienda, salud, escuelas, alimentación.
- División de las comunidades por el proselitismo religioso y de partidos.
- La educación pública que no toma en cuenta la lengua y la cultura.
- Alcoholismo, migración y explotación.
- La imposición de un proyecto neo-liberal.
- Una geografía muy accidentada. Montañas y cañadas.
- Pocos y deteriorados caminos.
- 600 comunidades. Algunas con 1,000 habitantes, otras con solo 70 o 50.

Una red de ministerios en respuesta a una realidad		
1) El catequista – <i>jNohpteswanej ta ch'ulc'op</i> (el que ayuda a acercarse a la Santa Palabra)	2) El catequista de niños – <i>jNohpteswanej ta ch'ulc'op yu'un alaletic</i> (el que ayuda a acercarse a la Santa Palabra a los niños)	3) El presidente – <i>jCanan Ch'ulnah</i> (el que cuida la Santa Casa)
4) Cantores, coros – <i>jC'ayojetic</i>	5) El Principal – <i>Trensipal</i> (el que cuida y acompaña el trabajo de los servidores y les da palabras de consejo)	6) Lector temporal – <i>ach'ix quem j'il ch'ulhun</i> (joven lector de la Santa Palabra - un año de servicio)
7) Lector instituido – <i>tehc'ambil j'il ch'ulhun</i> (elegido lector la Santa Palabra - permanente)	8) Ministro(a) extraordinario de la Eucaristía – <i>jPuc ch'ulwe'elil</i> (el que reparte el santo alimento)	9) Acólito – <i>jMac'linej cuxlejail</i> (el que nos da el Alimento para nuestra vida)
10) Diácono – <i>j'Abatinel ta Ch'ultsoblej</i> (el Servidor de la Santa Iglesia)	11) Coordinador de Diáconos – <i>jMuc'ubtesej o'tanil</i> (Animador del Corazón, una especie de archidiácono)	12) Formador de candidatos al diaconado – <i>jChahpanej jlehbitic ta abatinel</i> (el que ayuda a prepararse a los elegidos para servidores)
13) Coordinador de Catequistas – <i>jTijaw jnohpteswanej ta Ch'ulc'op</i> (el que activa a los que ayudan a acercarse a la Santa Palabra, en una zona)	14) Guía de catequistas – <i>Jucawal jnohpteswanej ta Ch'ulc'op</i> (el que guía a los que ayudan a acercarse a la Santa Palabra, en una interzona)	15) Guía de catequistas de niños – <i>Jucawal jnohpteswanej ta Ch'ulc'op yu'un alaletic</i> (el que guía a los que ayudan a los niños a acercarse a la Santa Palabra)
16) Formador de nuevos catequistas – <i>jChahpanej ach' jnohpteswanej ta ch'ulc'op</i> (el que prepara a los nuevos que ayudan a acercarse a la Santa Palabra)	17) Visitador de ermitas - <i>j'Ula'taywanej</i> (el que tiene el oficio de visitar las iglesias en una zona)	18) El Enviado – <i>jTiconel</i> (el que es enviado a animar un conjunto de zonas – una interzona)
19) Arreglador de conflictos – <i>jChahpanwanej wocolil</i> (el que ayuda a arreglar los conflictos en una interzona)	20) Consejo Eclesial Étnico de reconciliación – <i>jwohc' jChahpanwanej ts'umbalil</i> (Consejo que ayuda a resolver los conflictos dentro de una etnia o tradición cultural)	21) Consejo Eclesial Mayor de reconciliación – <i>jwohc' jMuc'ul Chahpanwanej</i> (Consejo o instancia superior que ayuda a resolver los conflictos mayores)

22) Juez tselal – <i>jMeltsa'anwanej</i> (Conciliador de conflictos en el ámbito civil)	23) Promotor de Salud – <i>jPoxtaywanej</i> (el que da medicina y promueve la salud comunitaria)	24) Coordinadora de mujeres – <i>jTijaw antsetic</i> (es la que activa la reflexión de las mujeres y propone actividades para su desarrollo humano y social)
25) Promotor agroecológico – <i>jCanan lumqu'inal</i> (el Cuidador de la Madre Tierra)	26) Promotor de Derechos Indígenas – <i>jColtaywanej</i> (El que nos ayuda a crecer, a liberarnos)	27) Orientador eclesial – <i>jTojobteswanej</i> (el que orienta el trabajo de un cargo dentro de la misión)
28) Convocador – <i>jTsobaw</i> (el que convoca y guía a una etnia o tradición cultural, se usa la misma palabra que para el título del libro del Eclesiastés)	29) Antorchas Guadalupanas – <i>jtuch c'ahqu'etic</i> (jóvenes que corren con una antorcha en las festividades guadalupanas)	30) Secretarios – <i>jts'ihbaywanejetic</i> (auxiliares de cada uno de los cargos en los casos en que se necesita)

Todo este conjunto de ministerios trabaja en forma colegiada.

Estos cargos o ministerios han asumido las características propias que tiene el sistema de cargos indígenas en la cultura tselal:

- 1) Son nombrados por la comunidad, por haberles conocido durante muchos años; en especial, en el caso de los diáconos, son escogidos después de orar y discernir si son aptos para el servicio que se les encomendará, contando con la aceptación personal del elegido y el consentimiento de su esposa;
- 2) Parte de su formación son los servicios que van prestando a su comunidad;
- 3) El servicio que prestan es gratuito y su sustento lo obtienen de su trabajo que realizan, en su gran mayoría, en el campo;
- 4) Para la mayoría de estos cargos (en especial nos referimos aquí a los de mayor responsabilidad) se eligen a personas casadas que han mostrado capacidad de vivir su matrimonio y guiar a su familia en congruencia con su fe, pues ello es signo de que podrán ser aptos para dar un servicio y para ser guías eficaces de la comunidad;
- 5) El cargo o ministerio se ejerce con el acompañamiento de una persona o matrimonio con autoridad moral, llamado *principal*, quien fortalece y aconseja a quien ejerce el ministerio;
- 6) A excepción del diaconado o del cargo de principal, los demás son cargos temporales que los van formando para servicios de mayor responsabilidad.

Hay que decir también que todo este sistema de cargos ha sido confirmado por el discernimiento eclesial y pastoral de los obispos diocesanos mediante edictos y Directivas Pastorales en donde se definen los siguientes aspectos:

- + Objetivo
- + Funciones del ministerio
- + Cualidades del candidato
- + Elección
- + Capacitación
- + Toma de Cargo
- + Acompañamiento
- + Duración del Cargo

Vida religiosa indígena

Así mismo, hemos visto surgir, como fruto de la acción del Espíritu, al grupo de Mujeres indígenas consagradas (Ach'ixetic), que va aumentando y consolidándose. Ellas viven consagradas a su misión, integradas a la planeación pastoral, con el perfil de una congregación religiosa de derecho diocesano, guiadas por las *Hermanas del Divino Pastor*. A la fecha llevan ya más de veinte años compartiendo su carisma, sus bienes, y continúan teniendo vocaciones, tanto tseltales como tsotsiles.

Los cargos tradicionales de la cultura

Además de este sistema de cargos, siguen vigentes los cargos tradicionales de la cultura, fruto de la primera evangelización de tiempos de la colonia y de la síntesis religiosa a la que llegaron estos pueblos. Estos cargos son los *Capitanes, Mayordomos, Cofradías, Alcaldes, Principales*; a los cuales hemos tratado de fortalecer y acompañar.

El diaconado, pieza clave

Dentro de estos ministerios indudablemente que sobresale el diaconado por la unción del Espíritu. Es el ministerio que da solidez y armonía a todo este conjunto de cargos y ministerios, tanto tradicionales como de la nueva organicidad eclesial, pues no solo es respuesta a una necesidad pastoral de las comunidades, sino que, principalmente, es quien integra eclesialmente, por el carácter sacramental, el proceso de inculturación del evangelio, la comunión con el Párroco y con los Obispos.

“El desafío no es únicamente el de la atención sacramental, sino que estamos ante el enorme reto de la evangelización inculturada”

En el pueblo evangelizado encontramos un gran aprecio y respeto de las comunidades al ministerio diaconal. El diácono indígena es un hombre maduro, respetado por su integridad, ya que ha sido conocido por la comunidad desde su infancia, se le aprecia por su calidad humana y moral, por el sentido de su servicio eclesial.

Hace más de 35 años los principales expresaron su petición al entonces obispo de nuestra diócesis, Don Samuel Ruiz, en estos términos: «*Dennos el Espíritu Santo para cuidar a la comunidad y así podremos fortalecer y afianzar el trabajo que ustedes han iniciado, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos*». A partir de entonces las comunidades indígenas han hecho de este ministerio algo muy significativo para fortalecer y hacer todavía más suyo el proceso de evangelización inculturada. La aceptación y el crecimiento que ha tenido este ministerio no puede ser sino un signo de los tiempos, una manifestación del impulso del Espíritu a esta Iglesia Particular para consolidar la inculturación del Evangelio en el Pueblo de Dios.

El diaconado: ¿Respuesta a una necesidad pastoral o a un proceso de inculturación?

Si bien hay una grande necesidad de atención pastoral-sacramental a las comunidades, en el caso de la Diócesis de San Cristóbal, el desafío no es únicamente el de la atención sacramental, sino que estamos ante el enorme reto de la evangelización inculturada, como lo hemos ido señalando. El diaconado indígena ciertamente es una respuesta a las necesidades de atención pastoral-sacramental, pero su contribución más importante está en el impulso a una auténtica evangelización desde la perspectiva indígena, según sus usos y costumbres. Se trata de tseltales que predicán a tseltales desde un profundo conocimiento de su cultura y de su lengua y que son capaces de comunicar el mensaje del evangelio a un nivel que solo quien tiene el bagaje cultural con que ellos cuentan, puede hacerlo con la fuerza que ellos logran frente a su pueblo. Frenar

el proceso del diaconado en esta diócesis, cómo se han planteado hacerlo algunos funcionarios de la curia romana, es renunciar a uno de los principales medios para llevar adelante la inculturación del Evangelio.

Este modelo eclesial ha sido un elemento que ha ayudado a fortalecer los procesos de paz y reconciliación y ha evitado el desmembramiento del tejido social. Los diáconos frente a sus comunidades han sido en muchas circunstancias una conciencia crítica frente a todo tipo de movimientos políticos y sociales en la región, incluido el EZLN y los grupos paramilitares.

LA LITURGIA

Los ritos, fruto de una experiencia interior

Los ritos son fruto de una experiencia interior profunda que se ha suscitado en un grupo humano. Pero no es que primero se tenga una experiencia de lo Inefable y luego se vierta en una forma, sino que la experiencia y la interpretación de esa experiencia suceden simultáneamente, tanto en el interior de cada persona como en el interior de una comunidad humana. De ahí que cambiar la forma de esa experiencia suponga, de algún modo, cambiar esa misma experiencia.

Esto nos ayuda a comprender la cuestión del sentido que adquieren los ritos (y en ello está implicado el asunto mismo de la inculturación de la liturgia). Esto tiene implicaciones tanto para el caso de querer cambiar un rito tradicional de la cultura indígena (pues al cambiar la forma se estaría vaciando de contenido la experiencia a la que remite)... como cuando se cambia un rito que remite a una determinada experiencia por otro rito que da unos contenidos de mayor profundidad a la experiencia de ese grupo y de esa persona.

Desde aquí se puede entender mejor por qué es tan difícil cambiar los contenidos en los ritos tradicionales de la cultura tseltal (por ejemplo, usar una bebida diferente a la que están acostumbrados para realizar sus ritos).

Pero también esta afirmación ayuda a entender que cuando se hacen propuestas que dan un contenido profundo a la experiencia religiosa del grupo, entonces se acepta y se incorpora de inmediato la nueva forma por la experiencia que provoca. Aquí me fijo en el «éxito» de propuestas concretas en la inculturación de la liturgia: el ayuno para la toma de cargo, la incensación del niño en la liturgia bautismal, el baile ritual en el ofertorio, al recibir un cargo y durante el ayuno.

Las lenguas tseltal y, en general, las lenguas mayenses de la región tienen una fuerza expresiva que difícilmente se logra en muchos aspectos por lenguas como el castellano.

Comparación: Oración de unción de los enfermos	
Convencional	Inculturada
Señor, concede alivio a los sufrimientos de este(a) hijo(a) tuyo(a), que en ti cree, y que va a ser ungido(a)	Tu hijo soy mi Padre, tu hijo soy mi Señor, que sea borrado y quitado por ti su enemigo de su barro, su enemigo de su cuerpo, de este retoño de tus pies y de tus manos, de este hijo tuyo de hombre y mujer, que estás pegado y adherido a su corazón, que estás como rocío sereno en su alma,

<p>con el óleo santo;</p> <p>confórtalo(a) en su enfermedad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.</p>	<p>que sea guardado y protegido por ti por su acción de su unción, por su acción de tu bendición con el aceite del fruto del olivo; que sea animado su corazón por ti en su dolor de su cuerpo, en su dolor de su carne. Te pedimos esto a ti por el Jesucristo, nuestro Señor. Que así mismo sea.</p>
---	--

LA TEOLOGÍA

En la teología India no se habla de Dios, se habla con Dios.

La oración de un principal:

<p>Anich'anon cAjawal Jesucristo, ya xbah quich'cotic ta muc' te Ch'ul Me' Lumqu'inal ta banti muc Ch'ul aBaqu'etal oxeb c'ahc'al soc banti laj amuc te jmulcotique.</p>	<p>Tu hijo soy yo, mi Señor Jesucristo, vamos a tomar en grande (honrar) a la Santa Madre Tierra en donde estuvo enterrado tu Santo Cuerpo tres días y donde tú enterraste nuestros pecados</p>
--	---

CONCLUSIÓN

Este modelo eclesial es, ante todo, un modelo real, un modelo vivo que funciona y que en muchos aspectos parece no encajar dentro del llamado «Rito Latino». Aquí se pone en evidencia que la «catolicidad», en tanto se nota la esencia de la Iglesia, no es algo que ya la Iglesia lo lleva de por sí al lugar a donde llega, sino que en el encuentro del Evangelio con cada cultura y con cada pueblo, la Iglesia se va «catolificando», se va haciendo católica. La «catolificación» de la Iglesia es, pues, una tarea y un aporte propio de las Iglesias Autóctonas.

5. Experiencia de Iglesia con Rostro Amazónico por el Equipo Itinerante *Raimunda Paixao, Arizete Miranda y Marita Bosch*

Rai: cuando llegue al equipo itinerante me sentí visionaria y encontré una nueva familia.

Arizete: vengo de una comunidad indígena que a los jóvenes les ponen guantes de hormigas que pican muy duro, así nos hacemos fuertes y valientes para la vida.

Marita: desde poder ir conociendo otras realidades diferentes a las misas es lo que me identifica. La incomodidad luego se ha hecho un regalo.

Itinerar significa movernos, ir a la orilla. Ir a la otra orilla y así estando en otras orillas, a veces nos incomoda pero es parte de compartir

La gente está viviendo el momento y el Papa está invitando a cuidar la casa común pero para cuidar a los moradores, debemos cuidarnos entre nosotros también.

ACTIVIDAD DE MASAJES ENTRE COMPAÑEROS

El Equipo Itinerante no sostiene una misión, se suma a lo que le llamen.

“Anden por la amazónica escuchen lo que el pueblo habla, participen de la vida cotidiana del pueblo, observen y registren todo cuidadosamente. No se preocupen por los resultados, el espíritu irá mostrando el camino. Comiencen por donde puedan”- Claudio Perani SJ

Del año 1998-2002 empieza un trabajo desde distintas misiones, ¿pero con quién? El primer momento del discernimiento fue contemplar los rostros y escuchar para discernir con quién Dios nos invita a comprometer nuestra vida en misión en la Amazonia. Indígenas, ribereños y periferias urbanas. La respuesta a este gran llamado fue la itinerancia.

¿Dónde están esas personas? En las fronteras geográficas y simbólicas de la Amazonia, donde las heridas están más abiertas, los derechos socioambientales más violados y la vida más amenazada. En los lugares que nadie quiere estar, nadie quiere ir, hacia allá vamos.

Después de muchas reflexiones se dieron cuenta que los jesuitas no podrían caminar solos, así se fueron sumando otras congregaciones. La intuición se fue convirtiendo en intercongregacional e interinstitucional, a través de la inserción. Las mentes se fueron abriendo y el CIMI se sumó al equipo. Con el CIMI hemos permanecido colaborando por mucho tiempo.

Es un equipo que vive con varias personas, con varias culturas. Nuestro papel es ayudar, sumar fuerzas. La espiritualidad itinerante es itinerar, interna y geográficamente, dejándose conducir

por la brisa del Espíritu de Dios, discerniendo su Voluntad en lo cotidiano de la vida de los pobres, excluidos y diferentes. Con una actitud de confianza profunda en la Providencia.

Es esa intuición basada en la experiencia de Jesús cuando invitó a sus discípulos. Desde esta intuición ya tenemos mucho para pensar, no de un solo rostro sino de muchos. ¿Será que la Iglesia puede verse andar en la Amazonía, primero escuchar y no hablar? Participar de la vida cotidiana, incluirse en lo cotidiano, observar sin prejuicios.

Las fronteras más difíciles, son las fronteras interiores. Para ese proceso hay que romper todo, y se va cayendo todo. Es poder dialogar entre las espiritualidades, a la intemperie de cielo abierto. Para esto es necesario estar acompañados. No trabajamos nunca solos, así sea pequeño, es nuestro equipo.

La Iglesia con rostro amazónico tiene rostro de mujer. Es muy importante ya no cabe discusión, una Iglesia plural, que reconozca la diversidad, que tiene que estar ahí cercana. Acepta las sorpresas que trastornan tus planes, derrumban tus sueños, dan rumbo totalmente diverso a tu día y quien sabe, a tu vida. No hay casualidad. Da libertad al Padre para que él mismo guie tu vida.

Tres preguntas fundamentales para discernir la misión según los tiempos, lugares y personas:

1. ¿Con quién Dios nos invita a comprender proféticamente nuestra vida en misión en la Amazonía?
2. ¿Dónde están esos rostros, las heridas socio ambientales más abiertas y la vida más amenazada en la Amazonia?
3. ¿Cómo llegar y atravesar las fronteras, donde las heridas están más abiertas y la vida más amenazada?

6. Aprendizajes esenciales y elementos significativos del modo de ser Iglesia con Rostro Amazónico, desde la perspectiva de pueblos indígenas

César Tánguila, Joao Batista Wapichana, Anitalia Pijachi, Justino Rezende

a) César Tánguila – Pueblo Kichwa (Napo-Ecuador)

He aprendido mucho de nuestros ancestrales, la experiencia es muy clara. Nuestros ancestrales ya la tenían, Dios ha creado al hombre con la inteligencia no como animales. Dios nos ha dejado la cabeza, la conciencia, la voluntad.

Soy parte del SICNIE –Servidores de la Iglesia Católica de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-. Hemos conocido la Biblia y la Palabra de Dios, pero no hemos llegado a conocer profundamente lo que nos han enseñado nuestros ancestrales, con la inteligencia todavía mantenemos nuestra espiritualidad en nuestras comunidades. Así nuestros ancestrales, nos han enseñado, nos han aconsejado, con inteligencia.

Así vino la Iglesia a evangelizarnos, pero no se ha acogido al cien por ciento. No soy preparado como universitario, pero lo que yo he escuchado sobre las historias de las misiones, primero antes que yo naciera, en el año 1890, en la Amazonía había misioneros jesuitas, después fueron expulsados y fue abandonado durante 30 años en la Amazonía el Vicariato de Napo. Después llegó la misión Josefina, y después las hermanas Dorotheas, al Vicariato de Napo, ellos empezaron a ayudar al pueblo indígena.

Nací en el 1958. Desde muy joven, desde los 18 años he sido servidor y catequista, voluntario de la misión a dar la catequesis. Todo lo que yo sé me lo enseñaron en la casa, no en la escuela. Mi papá había estado en la escuela pero principalmente, desde lo que le transmitieron los ancestrales, él nos fue enseñando a nosotros. Nos enseñó a obedecer. Así hemos sido nosotros, desde la obediencia hemos aprendido trabajar y servir.

Había trabajos que ahora llamamos esclavitud. Teníamos que trabajar un año para tener un pantalón, años para tener unos zapatos. Es una historia larga y muy dolorosa.

“Desde la experiencia se conoce, no de los escritos”

La Misión si ha trabajado, ha colaborado, había en aquel entonces las Cáritas que traían productos, que nunca se sabía en dónde paraban. Nada de lo que llegaba se compartía con los pueblos indígenas, todo se llevaban los políticos. Hicimos los reclamos y dejaron de enviar. Hicimos una organización que en ese tiempo se llamaba Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN).

La Misión tenía haciendas en todas las parroquias, ganado, hidroeléctricas, hospitales, hasta el año 2014 o 2015. Tuvieron que cerrar todo, vender todo. Al día de hoy el vicariato se encuentra en crisis, vendieron todas las haciendas, en algunas partes los indígenas invadieron o compraron algunos lotes. Hace meses atrás también fue cerrado el hospital donde todos iban a curarse y sanarse, ahora ya está cerrado.

Cuando hablábamos en kichwa en la escuela nos llamaban la atención, nos obligaban a hablar castellano. Las organizaciones indígenas lucharon tanto que pudieron crear escuelas bilingües. Fueron excluidas estas escuelas, no las reconocían y no les apoyaban después. El Estado solo apoyaba las escuelas fiscomisionales. La Misión de vez en cuando iba a las escuelas bilingües a dar alguna catequesis pero no era fácil.

Nosotros no hemos podido vivir nuestra espiritualidad con los signos, pero como Dios nos ha dado la inteligencia, no se ha perdido nuestra espiritualidad y cultura. Amando, respetando, compartiendo nuestra cultura a nuestros jóvenes. Desde los niños que están en brazos hemos enseñado la cultura. Tenemos una espiritualidad de visitas, de hacer visitas en familia. Llegamos donde está el compadre, la comadre, el tío, el sobrino, llevando algo, nunca con manos vacías.

Hablando del rostro amazónico de la Iglesia, ¿cómo quieren llegar los misioneros, con rostros arrugados y prepotentes? Mi esposa dice: “a veces hay críticas, odios y venganzas entre familias en la comunidad, si tienes un rostro prepotente quien va a saludarte, nadie te va a querer, nadie te saluda, nadie te da la mano”.

Muchos años he trabajado, dando la mano al párroco en fiestas, he estado más allá de lo que me reconocen, a veces según las necesidades, he trabajado de domingo a domingo sin descanso. Yo he sido un colaborador de la Iglesia católica. Una vez falté al trabajo por necesidad y dije quizá me consideren, y no fue así, estuvieron a punto de quitarme mi trabajo.

b) Joao Batista Wapishana – Tierra Indígena Raposa Serra do Sol (Roraima-Brasil)

Tengo mucho que decir pero trataré de ser muy breve. Mi padre decía: no seas mono ni papagayo. El mono solo hace cosas para que los demás se rían de él, y el papagayo solo habla pero nunca hace nada.

¿Qué significa ser miembro de Cristo? Para ser miembro de la Iglesia y miembro de Cristo es necesario palpar y sentir la realidad de la naturaleza donde yo convivo. Conversar con el propio ambiente vivo y sagrado. Tengo que conversar con mi hermano para ver si estoy haciendo bien. La naturaleza también habla. Llevo 48 años siendo catequista.

“Para ser miembro de la Iglesia y miembro de Cristo es necesario palpar y sentir la realidad de la naturaleza donde yo convivo”

En mi comunidad, Raposa Serra do Sol, comenzamos desde niños. No nos debemos agradar solo a nosotros mismos sino a otros. No podemos ser una flor que hoy está bonita y mañana ya está marchita. Sería bueno que nuestra Iglesia trabajara dentro, del modo que el pueblo convive. En mi comunidad realizamos nuestros cultos con nuestros padres y rezadores.

Tenemos nuestra lengua, todo en conjunto marcamos la hora de los cultos, aprovechamos la luna, aprovechamos el tiempo del año. En nuestra oración indígena traemos nuestro alimento con colaboración de la comunidad, una Iglesia funcionando en conjunto. Las celebraciones las tenemos en nuestra lengua: cantos, lecturas, danzas, todo en nuestra lengua.

Yo les leo un pasaje de la Biblia y luego cada uno comparte lo que entendió de la lectura, todos participan, ellos expresan lo que Dios les ha comunicado en la lectura. La iglesia tiene que ser vivida de acuerdo a nuestro latino, corazón, y pensamiento. Nosotros celebramos en el exterior siempre, junto a la naturaleza.

Un padre vino a preguntarnos qué es la Iglesia para nosotros, qué entendemos que es la Iglesia. Nosotros le dijimos que la Iglesia no es un lugar, sino el hecho de estar todos juntos reunidos. No hay tal cosa de una Iglesia vacía, eso no es Iglesia. Donde estamos reunidos es Iglesia: la casa, afuera, la naturaleza, donde quiera que estemos reunidos. Ir a la Iglesia es ir a una reunión para conversar con Dios. Un hermano dice: mi casa es una casa de oración. No es diferente lo que hacemos nosotros: hacemos un compartir.

Cuando el Padre va a la comunidad lleva la eucaristía para quienes hicieron la primera comunión. Cuando no está el Padre tenemos que seguir compartiendo la Palabra de Dios. Nosotros llevamos la palabra a los más pequeños, a toda la comunidad. Nosotros vamos a la casa de los que más necesitan, a donde se sufrió destrucción, los que están pasando por alguna dificultad, ahí nos encontramos para rezar. Compartimos lo que nos enseña el Señor. Nos reunimos a respetar la vida, lo que nos regala la naturaleza. De ella venimos, ella nos cubre, ella nos da todo lo que necesitamos, la medicina, los alimentos, todo. Ahora el capitalismo compra esa riqueza que tiene la naturaleza.

c) Anitalia Pijachi - Pueblos Ocaina y Uitoto (Leticia, Colombia)

Como estamos en un proceso de construcción todo es aceptado. Es bueno que vayamos interiorizando como personas mayores, siento que aún estamos embotados por el rostro amazónico.

Yo no sé de tantos santos. Mi mamá me bautizó porque quería e hice la primera comunión y la confirmación porque un cura veía que yo era chévere. Nunca me aprendí cuáles eran los sacramentos. Ni ustedes ni yo somos culpables de lo que pasó en la historia pero estamos aquí para construir una nueva historia. Yo desde mi corazón he aceptado y perdonado eso. A mi

mamá le prohibían hablar la lengua. Pero eso no nos impidió seguir defendiendo nuestra cultura. Yo estoy aprendiendo a hablar mi lengua. Estoy endulzando el corazón de mi madre, ella me de: “¿tú quieres aprender la lengua? Anda donde los curas para que te enseñen, ellos me la quitaron y ahora ellos te la deben enseñar”.

“Ni ustedes ni yo somos culpables de lo que pasó en la historia pero estamos aquí para construir una nueva historia”

Tienen razón al decir que la espiritualidad ya está en la Amazonía, sobre todo en los pueblos de poco contacto, pero igual en los que luchan por su cultura. En los centros poblados grandes está el peligro, porque son sociedades consumistas. Los que no tienen acceso a la comunicación, están en riesgo por no saber de los peligros que tienen alrededor de ellos.

¿Por qué estamos buscando un rostro amazónico para la Iglesia? Porque nuestra casa está amenazada. Para cuidar la casa común yo no puedo ir a ponerle la camándula a todo el mundo. Yo vengo de la base, nunca le hemos dejado de recibir a nadie. Muchos no sabemos con qué intensiones llegan. Pero sentimos que hemos dado y poco hemos recibido. Nos afecta todo lo que desconocemos. La explotación sexual, el mal uso del internet, los nuevos extractivismos, etc.

Yo reconozco la presencia de la Iglesia en Leticia. Son pocos sacerdotes y con poca vocación misionera. A mí me cuesta trabajar con curas y monjas que no siempre nos trataron bien. Nosotros no somos de ir a misa todos los días. Los domingos sí porque hay otras actividades. Nuestros mayores nos muestran que tienen toda la autonomía de decidir lo que quieren hacer. Eso mismo hacemos nosotros.

Quiero decir que la iglesia es una estructura muy grande y hay mucha desarticulación. Que todos juntos, indígenas, ribereños, mestizos, campesinos, todos, debemos trabajar juntos para cuidar la casa común. Por eso sugiero:

- Que no nos lleven las camándulas, ni las cruces. Que nos devuelvan la fuerza y la dignidad. Muchos han caminado en ese territorio y no han pedido perdón de verdad. El Papa ya lo hizo. Hace cinco años en Chorrera (un internado) se abrió el canasto de la historia, nos enteramos los jóvenes de todo el sufrimiento que habían pasado nuestros padres. A partir de la Constitución colombiana de 1991, tuvimos derecho los pueblos indígenas a tener nuestra educación propia y estamos luchando por ella.
- La compañía que necesitamos nosotros de la Iglesia, no es que caminen con nosotros y nos pregunten qué queremos, si no que caminemos juntos hacia el gran objetivo que es el cuidado de la casa común. Ustedes tienen buenos investigadores y profesionales, nosotros tenemos la capacidad de hablar con nuestra gente, yo puedo ser una aliada desde ahí. A los obispos, a los curas, a las monjas, el llamado es a que trabajemos en equipo para el bien de la casa común, con respeto, aprendiendo.

d) Justino Rezende – Pueblo Tujuka (Alto Río Negro, Brasil)

Como nosotros no vamos a estar para hablar con el Papa de frente, ustedes tomen nota para decirle lo que pensamos.

Tengo 56 años de vida, 36 años de vida religiosa y 26 años de sacerdote. Si estamos aquí es porque nosotros amamos a la Iglesia y amamos las culturas. Si no fuese así, no estaríamos aquí, y tampoco ustedes. Si no sienten lo mismo, deberían revisar entonces por qué están aquí.

¿De qué se trata verdaderamente este rostro indígena? Porque nuestros rostros indígenas estuvieron siempre presentes. Si la jerarquía de la Iglesia católica universal no llegó hasta hoy al territorio, es porque no quiso llegar. Muchos misioneros no indígenas que están en las áreas indígenas no necesariamente son comprometidos con los pueblos indígenas. Desvalorizan nuestra cultura, nuestros símbolos, la riqueza cultural, solo quieren que hagamos las cosas a su manera.

Cuando el Papa lanzó la encíclica dijo que era tiempo de descubrir nuevas maneras de evangelización para los pueblos indígenas. Hace algunas décadas ya se habló de nueva evangelización. En 1992, cuando se cumplieron 500 años de evangelización, los pueblos indígenas de América resistieron para decir que no era tiempo de conmemorar sino de cuestionar qué es lo que se va a hacer de ahora para el futuro. Esa fue la época en la que me ordené sacerdote.

Ya estudié los conocimientos occidentales: filosofía griega, teología. Pero también los conocimientos de los Tujuka, yo quería hacer las cosas diferentes al resto de sacerdotes: celebraciones con la lengua, danzas, pinturas corporales. El pueblo se animó pero después de un año eso paró, porque se cuestionaban si era correcto hacerlo, si por tanto tiempo habían sido reprimidos por expresar su cultura, si por tanto tiempo les habían dicho que esas cosas eran del demonio.

Peleé con mis hermanos de la comunidad salesiana porque tampoco creían en mí. Yo resistí, sigo resistiendo frente a muchos. Para mí hubiera sido más simple dejar mi vocación a la primera dificultad, pero luego iban a tener razón en decir “¿sí se dan cuenta cómo los indios son débiles?”. Yo estudio para formarme y discutir de igual a igual con ellos. Cuando entré en esa crisis, mi provincial me dijo que vaya a estudiar, después de tres años de ‘experiencia revolucionaria’. Fui a hacer el curso de misiología. Ellos pensaban que iba a ‘arreglarme’ pero volví más revolucionario todavía, porque eran las ideas de la teología de la liberación.

“Una manera de mostrar el rostro indígena en la Iglesia es ahí en las comunidades celebrando en nuestra propia lengua, con nuestros símbolos”

Me mandaron a la casa de formación en Manaos. En esa época éramos muchos, pero ahora somos muy pocos. Una manera de mostrar el rostro indígena en la Iglesia es ahí en las comunidades celebrando en nuestra propia lengua, con nuestros símbolos. Para eso la Iglesia debe confiar en nosotros, darnos espacio para que podamos llegar a los ministerios. Hace poco, que me hicieron una entrevista me preguntaron: ¿cuántos obispos indígenas hay en América? ¿Cuántos obispos indígenas estarán presentes en el sínodo que tratará de la Amazonía y de los pueblos indígenas? A los obispos que están aquí presentes, hagan el favor de representarnos bien, no decaigan, no se distraigan por ahí.

Cuanto más me humillaban yo solo pensaba “¿Por qué elegí ser padre? ¿Por qué debo aguantar esta humillación? Tengo que estudiar más para enfrentarme a los más poderosos”. Hice una

maestría en educación indígena, y ahora un doctorado en antropología social. Queridos hermanos indígenas y misioneros, necesitamos ser reconocidos, visibilizados, deben ser lavados los ojos de los obispos, de los padres, para que vayan más claro cada vez. Cuando ya vean bien, que somos personas bonitas, cuando la Iglesia se limpie sus ojos, reconocerán lo lindos que somos, lo ricos que somos y cómo podemos enriquecer a la Iglesia. Si no sucede esto, vendrá un nuevo Papa y hablará nuevamente de nueva evangelización para los pueblos indígenas. Ahora vuelvo con los indígenas, tenemos que ser muy fuertes, valientes, estar donde nos necesitan. Ir a las movilizaciones sociales, sin miedo, si me muero no va a haber mujer o hijos que lloren por mí, solo ustedes que sentirán falta. Tenemos que vencer día a día. Experiencias positivas tenemos muchísimas, podría pasar un mes contándoles muchas. 56 años no es poco. Fui humillado y me levanté, fui prejudicado y seguí adelante. Mi padre me dijo en la época que estaba queriendo dejar de ser sacerdote: “Hijo, yo no te mandé a que fueras cura, pero ahora que eres, aguanta, sé fuerte. Yo cuando me casé con tu mamá no se me ocurrió decirle ‘te dejo porque la vida está muy dura’”.

e) Santiago Manuin – Pueblo Awajún (Perú)

La experiencia que yo tengo en mi pueblo, es muy diferente a la de los otros que compartieron antes. No tengo la experiencia de Iglesia que ha conquistado y ha impuesto, porque el pequeño grupo de jesuitas que llegaron a la zona no fueron a evangelizar sino que llegaron a formar, para que nosotros mismos seamos quienes busquemos el desarrollo de nuestro pueblo.

Si nosotros no nos formamos el cura no va a luchar por nosotros, él se regresará a su tierra, tarde o temprano, yo soy responsable de la realidad política, social. Yo soy el responsable de todas las acciones que puedan suceder.

Donde yo vivo, la Iglesia ha trabajado de forma libre, esto me ha permitido conocer de cerca que realmente en mi pueblo existe un hombre de retiro, cuando este tiene problema debe retirarse y meditar sus acciones de trabajo, y ahí se redescubre como ser humano, con el porqué de ser hombre. Todo en familia. En la familia se experimenta el buen vivir. Espera la comunicación del gran Arutam. Si el hombre está limpio, Arutam le habla, donde le dice yo soy tu antepasado. Este misterio mi pueblo lo tenía y lo descubrí en un retiro cristiano, cuando Moisés se encuentra con la zarza: “yo soy el Dios de tus antepasados...”

Arutam habla segundos, no grandes discursos. Por eso el retiro es muy importante para el pueblo Awajún, ahí es donde trabajamos nuestra espiritualidad. El bosque, la naturaleza y el ser superior. Arutam ha utilizado la naturaleza, en forma de jaguar, de anaconda, de águila. El Awajún nunca dice que un jaguar le ha hablado sino que Arutam ha hablado a través del jaguar. Cuando conocí ese misterio tan profundo dije sí, Dios ha estado presente en mi pueblo.

“Yo también formo parte de la Iglesia, como awajún cristiano católico, porque lo he aceptado libremente, nadie me ha cuestionado, nadie me ha dicho que me convierta para ir al cielo”

Yo también formo parte de la Iglesia, como awajún cristiano católico, porque lo he aceptado libremente, nadie me ha cuestionado, nadie me ha dicho que me convierta para ir al cielo. La formación que yo he tenido ha hecho que yo reconociera lo que mis ancestros me han dado, y que Dios está presente en otros lados también. Yo creo que la Iglesia debe acompañar a los

indígenas, y también debe tener presente de que ese Arutam, Dios, se ha encarnado en un pueblo, ha nacido y ha predicado su misterio. Si somos cristianos debemos volver a reconocer esta parte, y los misioneros deben vivir ahí con los pueblos indígenas y entregarse a esa batalla.

Nosotros tenemos muchos problemas: la brujería, que destroza las familias y la comunidad, la juventud, hijos abandonados, mujeres abandonadas, padres solteros. Todos estos son retos para poder reflexionar qué hacemos y cómo nos puede acompañar la Iglesia. El awajun quiere instrumentos y materiales para luchar. El indígena es responsable de la destrucción del bosque, de exterminar los peces, etc. Si no evitamos que entren a nuestro territorio para destruirlo, nosotros también somos responsables de esa destrucción. Es importante que la Iglesia nos acompañe para hacernos conscientes de nuestro papel de ser protagonistas de nuestro desarrollo.

Comentarios:

Juan: oír, ver y callar, hasta que conozcas y puedas dar tu palabra. He escuchado todos estos testimonios con mucha admiración, qué claros son. La verdad siempre duele. Quiero darte gracias a Dios por darme esta vocación de misionero.

Mau: la Iglesia también debe reconocer que debe pedir perdón no solo a los indígenas sino a tantos misioneros que han recibido un trato injusto.

Peter: tenemos que construir un perdón que nos sane, que sane nuestras relaciones. Eso es parte de ser una Iglesia con Rostro Amazónico.

Domingo: si queremos que nazca de una Iglesia con rostro indígena, los pueblos deben ser acompañados de cerca. Si no estamos largo tiempo con ellos, disfrutando, no los logramos entender.

7. Ecos del día anterior a cargo de Paulo Suess – 29 de noviembre

El momento que vivimos es muy oportuno, por causa de Francisco. Vivimos un kairós. Francisco necesita de nosotros. Francisco llegó de los confines del mundo como el cóndor que pasa por los andes. Llegó al centro de la Iglesia, en Roma, no para desplumar el águila romana, pero para juntarse con las palomas del pueblo en la Plaza de San Pedro, que representan el pueblo y el Espíritu Santo. Antes de iniciar su vuelo, Francisco mandó a abrir las jaulas, en las jaulas había muchos pájaros presos en América Latina y muchos países. Pero los pájaros en las jaulas desaprendieron cómo volar. Las jaulas están abiertas, se necesita coraje para salir de las jaulas, y hasta el momento no salimos de la jaula. Algunos que salieron se dieron cuenta que no saben volar y entonces regresaron de nuevo a las jaulas, para esperar nuevas órdenes. Francisco dijo: salgan de las jaulas y hagan propuestas valientes. La REPAM está para estimular propuestas osadas, valientes. La Amazonía puede ser un paradigma para el mundo, no tenemos la garantía de que vaya a serlo, depende de todos nosotros.

Al hablar de “rostro” Amazónico y de “rostro” indígena de la Iglesia, usamos una metáfora. ¿Qué significa esa metáfora o cómo podemos sustituirla por algo más concreto?

Rostro puede significar fisionomía, apariencia, reflejo, relevancia (para los pueblos indígenas), esencia del ser que resplandece en el rostro, resultado de una Iglesia inculturada en todos los sistemas de los pueblos que habitan la Amazonía (cultura, economía, educación, espiritualidad), que se refleja en su rostro.

El rostro indígena de la Iglesia Pan-Amazónica será uno de los muchos rostros de la Iglesia Pan-Amazónica como también todos esos rostros pueden ser moldeados por geografías rurales y urbanas.

El rostro de la Iglesia Pan-Amazónica es un proyecto en construcción, que hasta hoy existe apenas en aproximaciones. Nosotros, sin embargo, que conocemos la geografía y la historia de la Amazonía podemos enumerar algunos elementos y contornos formales de ese sueño de una Iglesia Amazónica. Ese sueño y esos elementos formales tendrán una plusvalía para otras iglesias locales, lo que justifica un Sínodo Universal, y la vida en coherencia con el Evangelio.

Elementos formales del proyecto misionero de una “Iglesia con rostro amazónico”:

a. Amor propio y autocrítico

- Valorar y amar la cultura propia y relativizar el atractivo del mundo urbano.
- Asumir la cultura local en los gestos eclesiales (sacramentos, ministerios, doctrinas, presencia) puede generar ese amor propio y crítico del pueblo.

Una de las enseñanzas importantes es aprender a luchar por lo propio.

b. Inculturación

“Evangelización” e “inculturación” no son dos disciplinas distintas, una teológica y otra antropológica desde la encarnación del Verbo, la Buena Nueva se encarna en las culturas humanas y sin encarnación del Verbo no habría Buena Nueva ni evangelización ni Iglesia autóctona. “Toda evangelización debe ser, por lo tanto, inculturación del Evangelio” (Documento de Santo Domingo, 244). “La inculturación del Evangelio es un imperativo del seguimiento de Jesús y es necesaria para restaurar el rostro desfigurado del mundo (cfr. LG 8), trabajo que se realiza en el proyecto de cada pueblo, fortaleciendo su identidad y liberándolo de los poderes de la muerte” (DSD 13).¹

La inculturación no es una simple traducción, porque tiene que entenderse desde la aproximación eclesial de los pueblos.

c. Descentralización

La descentralización es el bazo derecho de la inculturación. Los alimentos esenciales no pueden ser importados. Son producidos en la microrregión. El pescado y la farinha, por ejemplo, están diariamente disponibles. Así también el alimento espiritual: la Eucaristía y los ministerios deben ser el alcance de la vida cotidiana de los moradores. Las distancias de la Amazonía exigen, para

¹ Cfr. mi texto: “El paradigma de la inculturación en las cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”.

la animación y el sustento espiritual de las comunidades, urgentemente, una descentralización de los ministerios.

d. Protagonismo/subjetividad reconocida

No se puede llegar con órdenes preestablecidas, sino que se debe llegar a escuchar, a construir en conjunto. El mundo rural no puede vivir dependiendo del mundo urbano. Autonomía, autodeterminación y participación en las decisiones y definiciones políticas exigen cierta regionalización. Las estructuras centrales de la Iglesia deben escuchar la voz de Dios que se manifiesta en las microrregiones. Eso exige un discernimiento y el reconocimiento de la voz de Dios en las múltiples voces humanas y culturales. La dependencia del saber y de las estructuras dominantes de centro estorban el protagonismo de las microrregiones.

e. Pluralismo

Se exige un discernimiento entre lo plural pentecostés de las voces inspiradas por el Espíritu Santo y la confusión babilónica destructiva. Los misioneros José de Acosta y Antonio Vieira califican, indebidamente, lo plural de las lenguas como “confusión babilónica”. Las culturas, como proyectos de vida, que permitirán la presencia humana en la Pan-Amazonía, deben ser respetadas. La Iglesia acompaña esas culturas y los cambios culturales, históricamente producidos. Dios vive en la Amazonía, como en el primer punto del Credo.

La lucha para redistribuir los bienes también nos toca. La naturaleza es muy brutal, vencen los más fuertes y vencen a los más débiles. Ahí viene Jesús a romper la ley natural, nos enseña a amar a los más débiles, a los más vulnerables.

Delante de esas matrices y aprendizajes de la labor misionera, escuchamos tres experiencias:

- La primera experiencia, contada por P. Felipe Jaled, nos retrató los intentos de inculturar la labor misionero y la Iglesia, iniciada por Mons. Samuel Ruiz, en Chiapas, México. Su propuesta de una Iglesia diaconal y opción por los pueblos indígenas en su diócesis encontró dificultades, pero fueron una inspiración muy fecunda para otras iglesias locales. El protagonismo político de las comunidades, generalmente, no corresponde al protagonismo ministerial de los servidores eclesiales de esas comunidades.
- La segunda experiencia nos fue contada por representantes del “Equipo Itinerante”. Los agentes externos de esa experiencia suscitaron preguntas sobre la fragilidad de su proyecto frente al paradigma de la inculturación y de la continuidad del proceso pastoral desencadenado frente a un paso abreviado.
- La tercera fue la intervención de los líderes indígenas sobre sus experiencias de ser Iglesia y su fragilidad en el proyecto de inculturación en las respectivas regiones.

Algunas preguntas que nos podemos hacer:

- ¿Estamos renovando la inculturación en las experiencias donde ya se ha dado?
- ¿Podemos decir que hay carismas para la Amazonía y otros que no?

Una fábula sobre el “salto del gato”, que nos contó João Batista, Wapixana, de Roraima (Brasil), resume bien la situación en que se encuentran los pueblos indígenas hoy. Resumidamente, la fábula cuenta la siguiente historia: el Jaguar, nativo de la Amazonía, encontró un Gato muy

viajado y se hizo amigo de él. Pidió al gato compartir todo el saber que adquirió en otros países, que él ya visitó. El Gato le enseñó todo menos... Un buen día, el Jaguar peleó con el Gato e hizo un salto para dar un zarpazo al Gato. Pero el Gato hizo un salto para atrás y escapó del golpe del Jaguar. Cuando se encontraron, el Jaguar le dijo al Gato: “Pero ese salto para atrás tu no me enseñaste. El Gato respondió: “no te enseñé porque yo sabía que tú un día ibas a pelear conmigo y quería ser el protagonista pero sin mi presencia”. ¿No sería la “reserva eucarística” el “salto del gato” que no enseñamos a la Iglesia autóctona? ¿Así esta será eternamente dependiente de los misioneros indispensables?

8. Plenaria: ¿Cómo animar desde la REPAM aspectos específicos con respecto a este modo de ser/estar de Iglesia con Rostro Amazónico e Indígena?

- **Domingo Botasso:** actualmente qué rostro tiene esta Iglesia. A mi manera de ver tiene un Rostro indiferenciado. Los que están en las grandes ciudades, repiten la forma de ser de cualquier otra ciudad del país. El rostro más descuidado es el indígena. Los indígenas que existen son irrepetibles. Una iglesia indígena sin territorio y sin cultura indígena no tiene vida, es salirse de contexto. Creo que el Papa se está refiriendo a los pueblos originarios. Ellos han sido despojados de la autonomía del territorio. Hay rostros indígenas en el territorio y rostros indígenas en las ciudades. También se habla de los que transitan entre comunidades y ciudades.
- **Birgit:** indígenas que salen de sus comunidades y van a las ciudades piden acompañamiento de la Iglesia. Debemos tenerlo en cuenta en nuestra reflexión porque se juegan muchos elementos. ¿Qué significa ser indígena con estos cambios permanentes?
- **Afonso:** No solamente pensando en los pueblos indígenas. La Amazonía no es solo selva sino también grandes ciudades. El desafío es evangelizar con el espíritu de la Amazonía en las grandes ciudades. El rostro urbano tiene que tener en cuenta el luchar por una ciudad sostenible. ¿Cómo traducir el espíritu de comunión al cuidado de la casa común?
- **Dina:** creo que es importante ver los rostros no solo con características étnicas. El rostro como reflejo es algo fundamental, me hace pensar en lo que decía el padre Justino esta mañana, de si se está realmente bien. Creo que es importante ver el rostro amazónico con sus sonrisas y sus sufrimientos, para realmente completar la realidad humana. Es un rostro cambiante, un rostro que vive.
- **Giussepe:** un mismo pueblo puede tener distintos rostros. Como los yanomami que interactúan con tres iglesias locales distintas. Debemos trabajar para darle unidad al trabajo de la Iglesia.
- **Peter:** lo amazónico como un lugar teológico. Cuando hablamos de los pobres, tiene que ver con lo que hablamos de Dios. Para Jesús los pobres son los insignificantes, la gente

que no vale, que no tiene DNI, cuenta bancaria, que no puede levantarse por sí sola. Hannah Arendt dice: “son pobres sin derecho a tener derechos”. Para Jesús los más pobres son los que más valen. Tal vez hoy cuando hablamos de pobres, los más insignificantes son los indígenas, y no son los únicos, debemos tomar en cuenta a los que viven en las ciudades.

- **Sara:** debemos entender qué significa ser indígena. Los sujetos con sus historias. La crueldad de la explotación, de la criminalización. Son rostros de pueblos campesinos, indígenas sin tierra, en campo y en las ciudades. Cuando llegan a las ciudades lo que sobra es lo que les queda. Los tachan de revoltosos de vagos. Luchan por sus derechos. En algunos lugares los quilombolas están peor que los indígenas. Rostros de los migrantes, que involuntariamente salen. Muchos pueblos viven un éxodo, por el extractivismo. Necesitamos una Iglesia que no separe: campo y ciudad.
- **Carlos:** rostro amazónico no es solo indígena sino de la realidad rural de la Amazonía. Hay rasgos que valen para muchísimas conectividades. Hay muchos valores que nos valen para todos pero que no dan pie para hablar de una Iglesia con rostro amazónico. Ya sabemos que es una plurisociedad pero de todas formas debemos plantearnos algunos rasgos. La palabra pobreza. Me parece importantísimo que entendamos que esa palabra no es bosquesina, viene de otra parte. Sociológicamente, no bíblicamente. Puede no estar hablando de la realidad amazónica. Hablábamos de pensamiento salvaje, lineal bruto y lineal elaborado. El salvaje es muchísimo más rico. El lineal elaborado no representa todo lo que queremos decir. He hecho el intento de avanzar en lo racional.
- **Anitalia:** los amazónicos, los selváticos, no somos una sociedad cerrada. Los pueblos recibieron a los que llegaron a vivir con nosotros. Hemos sido perdonadores, resilientes. Aquí la amenaza grande son los gobiernos extractivistas. Tenemos que pensar identificar qué es lo que nos ha quitado la fuerza. ¿Qué nos han enseñado que es ser pobre? Esas palabras nos estigmatizan, nos marcan. Nosotros no necesitamos buscar ser alguien en la vida, porque YA somos, con muchas potencialidades. Los indígenas somos un todo. No se puede enseñar un día la cultura, ética y valores, tejer, un día el idioma. Cuando tejemos un canasto, ahí está la espiritualidad, la tierra, los valores. Devuélvannos la fuerza, entréguennos la dignidad.
- **Fernando:** hace poco hicimos un encuentro de triple frontera COL-PER-ECU. Ahí nos planteamos tres ejes: somos territorio, somos pobladores, somos cuidadores. En el tema de pobladores hablamos de los rostros concretos. CONCRETOS: Búsqueda de oportunidades, fugitivos, indígenas que no se reconocen como tales, rostros que quieren sacar provecho y extractivistas.
- **Joao Gutemberg:** considerar a los laicos y los jóvenes. En Manaos todos los presos están por debajo de los 35 años. Tenemos una mirada hacia los evangélicos. Las Iglesias evangélicas están llenas de jóvenes. Dimensión itinerante: itinerancia conectada con la

inserción, junto a la institucionalización. Las tres en movimiento. La reflexión: ICRA, qué es ser Iglesia: más allá de la institución, las personas. Propongo pensar más allá del término de Iglesia, LA ESPIRITUALIDAD

- **Fabio:** quisiera poner el ejemplo del lugar donde estoy en San Ignacio de Mojos. Se mantiene la ritualidad de las misiones jesuíticas, la música barroca. Está entrando el modo de evangelización de tierras altas. Si el mundo indígena puede apoyarse en alguien para las luchas sociales, es en la Iglesia. Yo creo que desde nuestra realidad no podemos responder a los demás rasgos, porque ya hemos construido nuestra opción. Indígena no es pobre, pobre no es indígena.
- **Felipe:** mirar la realidad de la depredación. Entrar en contacto con esa realidad. La educación en las culturas.
- **César:** estos documentos doctrinales AD GENTES no han sido abiertos, no han sido compartidos, los han guardado de nosotros. Para el pueblo no se ha abierto nada. Por eso no hemos podido ser buenos sacerdotes indígenas, porque les forman en el modo occidental y luego les envían lejos, les dejan solos. Hemos perdido la formación de estas personas porque se han ACULTURADO. Nosotros hablar de la teología indígena, representando a nuestra madre Tierra y a nuestro padre Dios. ¿cómo encontrar a este rostro de Dios en la Amazonía? En qué Dios creemos? Dios está presente en todas partes, en la familia, en la naturaleza, en los pobres. En la tierra, en la chacra, en los cerros y en los lugares sagrados. En la eucaristía también está presente, en todos los signos. En los animadores y animadoras también está presente. En la comunidad nuestra Dios está haciendo camino con nosotros, eso es teología para nosotros. Es importante que hablemos de nuestra identidad, ¿quiénes somos nosotros? Hermanos y hermanas, ministros de Dios. La forma de vivir de los indígenas no es igual que la de las demás personas, nos orienta nuestra cultura, guiada por Dios. ¿Cómo ha llegado a nosotros ese Dios? Nosotros lo entendemos con este ejemplo: la mamá es la maestra, es la que nos enseña cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar en Dios, en la naturaleza. Dios puso una semilla en el pensamiento de los mayores, es lo que llamamos semillas del verbo, esas semillas crecieron en árboles grandes con raíces fuertes asentadas en nuestra cultura. Nuestras huellas son la naturaleza. Nosotros como servidores tenemos que reconocer cómo Dios está caminando con nosotros. Si no significa que no hemos entendido la Palabra de Dios.
- **Mons. Divasson:** son rasgos y rostros incómodos. Se me ocurre que el que el Papa insista desde la Amazonía, significa que se están presentando nuevos desafíos. Este estilo de vida exige que se cambie la manera de vivir, y eso debemos aprender, otras maneras de vivir.
- **Justino:** ¿nosotros misioneros y misioneras estamos preparados para acompañar a estos pueblos en movimiento? Nosotros no conseguiremos acompañar a los indígenas porque muchos han aprendido a volar y salir a donde quieran ir. Quienes estamos con

- Rostros de migrantes, en éxodo permanente o fugitivos
- Rostros ribereños
- Rostros campesinos
- Rostros humanos desfigurados
- Rostros afrodescendientes
- Rostros de los “pobres” o de excluidos a quienes se les han violado sus derechos
- Rostros de ancianos
- Rostros de mujeres
- Rostros criminalizados, de líderes amenazados
- Rostros de jóvenes
- Rostros de laicos
- Rostros de otras iglesias
- Rostros de comerciantes, de mineros
- Rostros del crimen organizado, del narcotráfico

¿Estamos dispuestos a acompañar estas realidades? ¿Estamos preparados?

10. Sínodo Panamazónico: elementos para aportar y ofrecer como Iglesia y como REPAM. Intervención de Dom Claudio Hummes, presidente de REPAM (vía Skype)

Saludos a todos ustedes, me alegra acompañarlos por esta vía.

Lo primero que me gustaría comentarles es sobre la conversación que tuve esta mañana con el Card. Baldisseri, quien tiene a cargo el Sínodo. Hablamos de una posible reunión de algunos obispos. Fue él quien espontáneamente dijo que podríamos reunirnos en Puerto Maldonado, durante la visita del Papa Francisco. Yo confirmé con él que nosotros también pensamos en esa idea.

***Mau:** Muy agradecidos de su presencia entre nosotros. Hemos compartido con todos que usted junto a otros han venido animando que se tenga espacios de reflexión más teológico-pastoral sobre lo que significa ser Iglesia con Rostro Amazónico. Esto es continuidad de hace un año, cuando usted estuvo con nosotros, en el encuentro de diálogo con pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Ahí usted había hecho un pedido a los pueblos para hacer planteamientos osados, valientes, para ir pensando las nuevas perspectivas al servicio de la Panamazonía, en comunión con toda la historia que ha habido en la Iglesia. Es así que estamos aquí, un grupo de más o menos 40 personas, representando a pueblos indígenas amazónicos, misioneros de distintas congregaciones que han entregado y siguen entregando su vida en medio de la Amazonía y luego miembros de la REPAM y personas muy cercanas que nos están ayudando en esta reflexión. Queríamos escuchar de usted algunas líneas, orientaciones o elementos que nos puedan ayudar para poder contribuir con miras al Sínodo.*

He acompañado su encuentro con mucha oración. Gracias a lo que hemos podido conocer de la Amazonía nos hemos dado cuenta de cómo la Amazonía es muy diferenciada. De país a país, las distintas culturas de los indígenas. Todo esto debe ser considerado cuando pensamos de la Panamazonía y cuando queremos encontrar líneas comunes.

La inculturación es un gran desafío. En Brasil, ella ha tenido muy poco espacio. El Papa Francisco habla de una Iglesia misionera, de actualizarla, de hacerla íntegramente misionera, que va a la periferia, para consolar a la gente, para animarla, vivir, compartir, reír y llorar con la gente. Esa es la Iglesia que queremos. Estoy muy esperanzado con nuestro caminar hacia el Sínodo. El mismo Papa dice que demanda mucho trabajo, mucha sabiduría. Yo les haré una pregunta: ¿qué piensan de que el Card. Baldisseri venga a Puerto Maldonado?

Espacio para diálogo:

Mons. Divasson: tengo que decirle que ya Mauricio me ha dicho que debo estar el 18 de enero en Puerto Maldonado. Qué bueno que podemos dar un aporte desde nuestras realidades para lo que se construya para el Sínodo.

Mons. Pedro Barreto: respecto a la visita de Card. Baldisseri, me parece muy importante pero el tiempo que va a estar el Papa en Puerto Maldonado va a ser muy poco, solo cuatro horas. Entonces, con los demás obispos, va a ser muy difícil que se pueda tener la reunión con Card. Baldisseri. **Card. Claudio Hummes:** él sabe esto, por eso se quedará más tiempo en Puerto Maldonado, para conocer un poco más. Estará más tiempo antes y después, posiblemente.

Mons. Pedro Barreto: tal vez se le puede sugerir que estuviera el día antes a la visita del Papa en Puerto Maldonado.

Detalles sobre el funcionamiento del Sínodo – Dom Claudio: lo primero es que debemos agradecer al Papa la convocatoria a este Sínodo. Él ya lo deseaba dos años atrás, pero todavía no había hecho todo su discernimiento. Es bueno decir que un sínodo de obispos es siempre en Roma, es muy importante que sea ahí. Es común que nos preguntemos, ¿por qué no lo hacemos aquí en el territorio de la Panamazonía? Pero ocurre que en el sínodo de los obispos, el Papa quiere oír a los obispos y él no puede estar dos o tres semanas con ellos de corrido. Sería imposible hacerlo fuera de Roma. También, en Roma tendrá mucha más visibilidad de los medios a nivel mundial. Será un hecho con mucho impacto en el mundo. Los temas no están seleccionados todavía, está dicho el objetivo central. Luego se definen: el tema central y los capítulos complementarios. Se hace una cierta delimitación metodológica. En eso le podemos ayudar, indicando los temas que nos parecen más importantes y lo que no debe ser omitido.

Afonso Murad: *la preparación de este sínodo es casi o tan importante como el sínodo mismo. Por ejemplo, si se pudiera realizar en Latinoamérica para los obispos de los otros continentes, alguna visita a diócesis y prelacías para conocer de cerca la realidad de la Amazonía. Una cosa es conocer la Amazonía desde la teoría, otra muy distinta es conocer a su gente, a la Iglesia. Entonces incorporar a la preparación del sínodo, estas visitas.* **Dom Claudio:** Claro que la REPAM puede ayudar en esto, junto a las conferencias episcopales locales. Así como también hacer un gran encuentro durante 2018, una reunión panamazónica. En Brasil haremos un encuentro en Porto Velho con todos los obispos de la Amazonía brasileña, el tercero de este tipo. No está claro todavía quién participará en el Sínodo: si serán todos los obispos u optarán por delegados por conferencia o región.

Birgit Weiler: tenemos la inquietud de cómo será el proceso. Cómo será la participación desde la base, desde organizaciones regionales, y así otras instancias, para la fase preparatoria. ¿Existe ya un documento preparatorio? Y otra cosa, en Aparecida se valoró mucho el proceso, había

mucha comunicación con los obispos en el lugar donde se hizo la reunión. **Dom Claudio:** te puedo contar de mi experiencia. Yo estuve en varios sínodos. Bien dicen ustedes que la preparación del sínodo es la mitad del camino andado, es muy importante, tenemos que trabajar para que este proceso sea hecho muy a profundidad. No es solamente la REPAM la que va a hacer eso. La REPAM puede animar a los territorios, a los países, a las organizaciones para que trabajen la preparación del Sínodo. Tenemos que conocer qué es un sínodo, cómo aportar. También es importante estar atentos a la selección de los temas, ayudar a posicionar los temas, porque en base a esos temas se elaboran las preguntas que luego son enviadas al territorio. Es preciso trabajar antes de que ese elabore el cuestionario. Es importante que las personas estén informadas y así puedan colaborar. Si no saben qué es un sínodo entonces va a ser difícil aportar.

Hno Txarly Azcona: en todo este proceso hemos sentido una actuación muy grande del espíritu. No esperábamos que llegáramos al momento en que estamos. Existe una fuerza que nos exige un cambio, una metanoia. Los pueblos nos hacen un llamado muy fuerte desde una Iglesia más inculturada y encarnada. ¿Usted cómo prevé este camino de la REPAM, cuáles serían unas líneas de acción para la REPAM? **Dom Claudio:** es un proceso que ya comenzó pero que claro ahora se va a intensificar. Es un proceso que debe ser histórico de cambios. El Papa habla en la Evangelii Gaudium de ese cambio necesario de la Iglesia. Que la Iglesia se debe convertir, en una Iglesia de salida, donde están los más sufrientes. Ese es un desafío que demanda conversión. El sínodo es un momento fuerte en este proceso. A partir del Sínodo tendremos unas líneas mucho más claras de a dónde debemos caminar. El sínodo no hará milagros, pero nos indicará mucho de hacia dónde ir y qué debemos animar. La inculturación la veo como un largo camino histórico, en el que hemos hecho muy poco. Debemos confiar en los indígenas, acogiendo nuestra fe, ellos mismos puedan hacer surgir una Iglesia indígena, no una Iglesia indigenistas, que defiende a los indígenas –que, claro es muy importante-, pero es importante que sea una Iglesia indígena, que brota desde dentro de ellos, son ellos los que son actores, pastores, de la inculturación. Debemos apuntar a eso en términos de inculturación.

César Tánguila: le agradezco a la REPAM que nos ha traído aquí a compartir nuestros conocimientos ancestrales. Queremos que se valoren nuestras experiencias, nuestras vivencias, que sea una Iglesia de rostro indígena, que no queremos estar excluidos, no queremos ser explotados ni expulsados. Como servidor, como catequista, estoy a las órdenes de la Iglesia.

Anitalia Pijachi: es un gusto poderlo ver. Feliz de saber que eres tú la cabeza principal de la REPAM. Vengo de los pueblos ocaina y uitoto. Dentro de los días que llevo acá, en los que he estado saboreando, masticando todo lo que se ha dicho, como dicen los abuelos, es hora hacer amanecer la palabra. Ya hemos visto, ya hemos juzgado, ya hemos reconocido lo que nos duele como pueblo y como Iglesia. Nos duele y nos preocupa la vida del planeta Tierra. La preocupación de ustedes es cómo llevar a los pueblos la Laudato Si. Yo soy de base, tengo mis ancestrales vivos. Yo he dicho que Laudato Si ya existe en la Amazonía. Que los pueblos originarios que tenemos nuestra cultura, no necesitamos que vengan y nos cristianicen, tenemos nuestras propias creencias y nuestra propia espiritualidad, que es diferente a la de ustedes, nos manifestamos de diferente manera. Creo yo que es importante no solo ver, no solo juzgar y no solo actuar, sino tener la capacidad de escuchar, escuchar con el espíritu, no como una palabra vacía, una palabra que no alimenta, que no alegra el corazón de nadie. Una Iglesia

que tenga la capacidad de reconocer con el espíritu la historia del pasado. Nosotros no somos culpables de la historia pero somos responsables de lo que viene más adelante, que es esta nueva hermandad, por eso estamos tejiendo este nuevo canasto construido en conjunto, con hilos buenos, con luces. Así es que vamos a aceptarnos, con nuestras diferencias con los diferentes rostros que tiene la Amazonía. Ahora estamos en el actuar, en cómo vamos a trabajar juntos. Yo pienso que debe ser una Iglesia capaz de ser armonizada entre ella misma. Una Iglesia católica que se armonice y sea armonizante a los demás. Una Iglesia que sea transversal, que esté yendo y viniendo siempre entre lo pluridiverso. Una Iglesia purificadora, que se relacione en todos los niveles de la sociedad, que celebremos juntos: que no esté allá usted celebrando solito con los cardenales y el Papa sino que también venga a celebrar con nosotros en nuestra maloca. Una Iglesia práctica, que no solo se quede en los púlpitos, en la homilía, que esa palabra se pueda comer, se pueda sentir, se pueda abrazar. Esa es la palabra con sentido y con espíritu que alimenta. Yo comprendo que lo profético significa que debe ser una Iglesia comprometida a anunciar no solo el Evangelio sino también las cosas buenas de la vida, que denuncie y haga visibilizar la realidad de los más vulnerables, no solo de los pobres porque para mí la palabra pobre me tiene estigmatizada desde niña. Una Iglesia sin miedo que no se amedrente, que no se arrodille. Yo creo que ese es el caminar de esta Iglesia en cambio. Eso es lo que hace una Iglesia fiel a nuestras causas. También hemos dicho que la Iglesia no debe ser solo Padre, sino Madre, una Iglesia que abrace, que acaricie, que no nos veamos separados, sino como una familia. Una Iglesia que sea de verdad caminante y contemplativa pero no de ese romanticismo sino de esa contemplación humana y con los ojos del espíritu de Dios. Sr. Hummes yo no sé si eso le llegó a su espíritu, pero eso es lo que yo digo como mujer joven, como mujer madre y como mujer que toca la tierra todos los días. **Dom Claudio:** yo creo realmente que al Papa Francisco le gustaría oír esto mismo que usted ha dicho. Porque es por ahí, sí. El Papa nos ha dicho que debemos caminar, no es posible no caminar en la historia, pero debemos caminar juntos, como hermanos y como amigos, respetando nuestras diferencias, ayudándonos unos a otros, iluminar los caminos compartidos y los caminos de la humanidad. Nosotros no terminaremos nuestro trabajo hasta que los pueblos sean sujetos de su propia historia, también de su historia religiosa. Si la fe ya ha llegado entonces permitir que a través de sus culturas, florezca.

11. Trabajo en grupos: Características de una Iglesia con Rostro Amazónico y Pasos concretos que se pueden dar - 29 de noviembre

	Características de una Iglesia con Rostro Amazónico	Pasos concretos que se pueden dar
GRUPO 1	<ul style="list-style-type: none"> - Una Iglesia que acompaña, que escucha, que conoce la realidad - Iglesia que se estructure a partir de los dinámicos propios de relación de los pueblos y territorios (cuencas, pueblos, territorios geográficos, más allá de fronteras) - Una Iglesia que parte de lo crítico y del espíritu que está presente en cada uno de los pueblos y culturas 	<ul style="list-style-type: none"> - Purificación - Conversión ecológica - Diálogo de saberes - Apropiación, adaptación e implementación de acciones con perspectiva ecológica integral - Impulsar Iglesias Hermanas en espacios fronterizos y problemáticos con propuestas, planes y acciones comunes - Lograr que personas de los pueblos originarios de la Amazonía sean los sujetos y los

	<ul style="list-style-type: none"> - Una Iglesia que reconoce los servicios que brotan de los modos propios de cada cultura y que da reconocimiento eclesial a los servicios de la mujer - Una Iglesia que construye sus estructuras, su marco normativo y derecho propio a partir de la realidad de la Amazonía. - Iglesia que celebra desde la lengua, la cultura y la experiencia espiritual del pueblo que acompaña. 	<p>protagonistas de la acción misionera y evangelizadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darle forma al programa de formación de diáconos - Adecuar los ministerios a las tradiciones de los pueblos y formar los ministros en contextos y procesos acordes a sus culturas. - Respetar los modos propios de elección de las comunidades en la elección de servidores de la iglesia. - Fomentar entre los obispos, sacerdotes y religiosas una actitud coherente y de respeto con este planteamiento y que esto quede asentado como un lineamiento en el sínodo. - Tomar conciencia de que, así como los abusos de menores y abusos sexuales han causado un daño enorme a la Iglesia, los abusos de autoridad generan heridas y daños irreversibles en la comunidad eclesial. - Adaptar la currícula y el sistema de formación de los seminarios para que puedan acompañar estos procesos y escoger formadores adecuados para ello.
<p>GRUPO 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Una Iglesia inculturada e intercultural - Una Iglesia compañera de los pueblos desde sus planes de vida y que se compromete a vivir Laudato Si - Una Iglesia humilde que reconozca sus pecados y que se reconcilie desde la fuerza y ternura materna de Dios - Una Iglesia profética y martirial que corra la misma suerte de los pueblos, siendo puente para que sean protagonistas de su propia historia. - Una Iglesia abierta a y en diálogo con lo que es diferente 	<ul style="list-style-type: none"> - Partir de la realidad social, política, económica, ambiental. - Formulación de preguntas hacia el interno - Descentralización - Formación para los misioneros - Conversión de la Iglesia - Propiciar espacios de diálogo a múltiples niveles. - Aportar al proceso del sínodo - Teología de la Creación
<p>GRUPO 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ROSTRO CON IDENTIDAD IGLESIA AMAZÓNICA su identidad principal es el cuidado de la casa común: DEFENSA DE LA VIDA INTEGRAL. 2) ROSTRO CONTEMPLATIVA que RESPETA LOS TIEMPOS Y RITMOS PROPIOS de los pueblos indígenas que celebran la vida. Contraria al ritmo acelerado del sistema dominante capitalista. 3) ROSTRO MULTICULTURAL (diversidad de los pueblos en la Amazonía) Y BIODIVERSIDAD: Diversidad entendida como riqueza 4) IGLESIA debe ser sencilla, humana, amiga, dialogante y samaritana. RECONOCERLOS los diversos (servicios) MINISTERIOS PROPIOS, y que existan 	<ul style="list-style-type: none"> - Escuchar, ver y callar. - Sin prisa, ir lento. - ACTITUD DE ESCUCHA: Cambio de los sujetos son los pueblos amazónicos, actitud escucha de respeto. Dar el paso de una conversión pastoral amazónica. Cambiar el modelo dominador para descubrir las semillas del verbo en los pueblos. Metodología. - ESCUCHA OTREDAD. Para esa conversión debemos partir de ahí. - Fidelidad al evangelio y menos a la doctrina. - ESPIRITUALIDAD que brota, las historias propias, las narraciones de los pueblos, la sabiduría ancestral, la vida acumulada. - Hacer equilibrio del lenguaje narrativo hasta los conceptos, EN la concreción.

	<p>equilibrio entre los ministerios, no se trata de borrar jerarquías. – Idea muy amazónica.</p> <p>5) Iglesia que busca promover un modelo propio sostenible, ligado a la lucha contra la pobreza: tiene que ver con el tema de la pobreza. Modelo propio sostenible amazónico.</p> <p>6) ANUNCIA - INCULTURACIÓN: matiz que está ligada con la diversidad - encuentro e intercambio dinámico.</p> <p>7) DENUNCIA PROFÉTICA de la Iglesia.</p> <p>8) IGLESIA COMUNITARIA</p> <p>9) Importancia de los ancestros, de los aprendizajes de las riquezas vivas y dinámicas a partir de las tradiciones, no hablamos de una memoria muerta, sino VIVA! – Ligado a la ESCUCHA DE LA SABIDURÍA DE LOS ANCESTRALES.</p> <p>10) CELEBRACIÓN DE LA VIDA – desde la gratuidad.</p> <p>La Iglesia para la Amazonía es para el planeta, por el cambio climático, por la necesidad de preservación, alternativas al desarrollo. Cuando hablamos de biodiversidad es un tema biodiverso.</p> <p>UNIVERSALIDAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CON DOS PIES: CULTURAL Y EVANGELIO – FIDELIDAD AL EVANGELIO Y A LA CULTURA - Ámbito organizativo: no se puede dividir lo organizativo de lo cultural. ACOMPAÑANDO Y ESCUCHANDO. Nacieron de la Iglesia. - Escuelas políticas – uso de la palabra mito, el problema hay cuando se cuenta y es el contacto de contarlo al exterior. Uso de la palabra HISTORIA SAGRADA – Mitos. - No usar palabra maloca: sino casa de los saberes: políticamente uso de otras terminologías. NO EXISTE UNIDAD DE TODOS LOS INDÍGENAS. Cada pueblo toma sus decisiones políticas que quiere mostrar que significa. - METODOLOGÍA: ESCUCHA la espiritualidad, las semillas del verbo. La presencia de la Iglesia debe tener la opción de ir a COMPARTIR, aprender con ellos, lo que voy a ENSEÑAR. ESTAR presente. Tiempo necesario para que misiones pueda estar y acompañar. - Paso Interno de la Iglesia: CONOCER las culturas, respetar, valorar y apreciar a las culturas para llegar a AMAR. Si amas puedes SERVIR, si ya cumples el servicio puedes GOZAR. – CONVERSIÓN PASTORAL – des instalarse para salir. Vida comprometida matrimonio: unión. - EVANGELIZACIÓN EN LA AMAZONÍA: Descubrir con ellos a Cristo encarnado en las Culturas. Ellos deben hacer inculturación. Si no habla de cuidar la casa común, de fortalecer la organización, denuncia, inculturación. EVANGELIZAR A LA IGLESIA EN LA AMAZONÍA TRAER ESO A LOS ESPACIOS DONDE NO ESTE. - CELEBRACIONES LITURGICAS DE SU VIVENCIA - Liturgia: Celebración de la vida, debe ser redondo, como ellos se sientan en las fiestas, IGUALES para la celebración litúrgica, donde lo compartimos todo. - Delegar y confiar en los servidores indígenas desde sus diversos ministerios y servicios! – dicen si pero todavía no. SIGUEN VIENDO DIFERENTE. - Paso: Acompañar, ESTAR ACTIVO, fortalecer la organización indígena –
<p>GRUPO 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Misionera: enviada a vivir y llevar el evangelio, con una visión geopolítica (visión del mundo y de la naturaleza) • Iglesia particular autóctona inculturada: a partir de la cultura con ministerios típicos/distintos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asumir la cosmovisión indígena y no imponer 2. Formación desde la base, desde su cultura, que empodere y fortalezca a los indígenas para que ellos como pueblo puedan asumir la defensa de su territorio, su cultura, su identidad. Que sean los pueblos sujetos de su historia.

	<ul style="list-style-type: none"> • Con prevalencia laical: voz laical fortalecida • Dialógica: en diálogo y respeto con otras religiones y con lo ecuménico. • Profética: que anuncia y denuncia; presente y cercana con los pueblos indígenas, con opción por la causa indígena 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ayudar a crear organizaciones, con visión indígena, que fortalezcan la visión de unidad; el ser un pueblo solo con una lucha en común. 4. Dar visibilidad a los pueblos indígenas, a lo que es la iglesia indígena con esas características de los pueblos.
GRUPO 5	<ul style="list-style-type: none"> • Amazonizada y amazonizante • Transversal: entre lo cultural, nacional, pluridiverso • Reconocedora de sus pasados históricos y reconciliadora, que busca el cambio en sí misma. • Dignificadora: relación al mismo nivel, que celebre juntos sin distinciones. • Trabajar en colectividad, respetando las diferencias generacionales y potencialidades • Practicidad de la palabra: sueños en campo, con la gente desde sus propios desafíos. • Profética: comprometida a anunciar, denunciar, visibilización y empoderamiento de los vulnerables. • Aliada y fiel a los procesos organizativos y no organizativos de los pueblos y comunidades de la Amazonía. • Madres, padres, abuelos que conozcan de su trascendencia en la vida humana y de la naturaleza. • Amor ecologizado • Creativa para romper esquemas sin dejarse amedrentar • Caminante, contemplativa, con rasgos humanos y con ojos del corazón de Dios. • Formación integral para las nuevas generaciones de manera continuada, desde lo político, jurídico, científico, espiritual, teniendo en cuenta su propia cultura. • Aliada con instituciones, iglesias, universidades, pueblos, para lograr el objetivo común del "cuidado de la casa común". • Responsable, dignificadora de los saberes de cada pueblo de la Amazonía. • Generadora de saberes prácticos que aporte a los procesos políticos de los países amazónicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ver, escuchar, reconocer, aceptar, juzgar, actuar, celebrar • Con la vida y con el espíritu del amor del Padre y Madre creadora.

CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE GRUPOS (Desde las más repetidas a las menos repetidas)	
1.	Misionera
2.	Autóctona, comunitaria e inculturada
3.	Profética
4.	Intercultural
5.	Humilde y dialógica
6.	Compañera de los pueblos
7.	Que cuide y promueva el cuidado de la casa común
8.	Laical

PASOS A DAR – COMUNES ENTRE GRUPOS (Desde las más repetidas a las menos repetidas)	
➤	Propiciar espacios de diálogo y conocimiento de la realidad
➤	Cosmovisiones indígenas: conocer, respetar, valorar, amar, asumir y fortalecer.
➤	Formación y fortalecimiento de ministerios propios
➤	Conversión ecológica de la Iglesia
➤	Formación integral permanente
➤	Inculturación
➤	Opción preferencial por las realidades más vulnerables
➤	Descentralización
➤	Articulación y discernimiento a través de la escucha, el compartir y el estar
➤	Fortalecimiento de comunidades de base y de Iglesias locales

12. Ecos del día anterior a cargo de Paulo Suess – 30 de noviembre

¿Hasta dónde queremos que llegue, que se viva, el Sínodo?

La Amazonía que ha sido presentada por Francisco como el pulmón del mundo, está sufriendo una pulmonía. En su realidad micro: los pueblos indígenas, sus realidades. En la realidad macro: el territorio de importancia fundamental para el planeta. Lo macro está enfermo y necesita curarse desde lo micro. Los encuentros regionales que hacemos aquí, son la cura para esa pulmonía.

En la crisis de la selva amazónica, pulmón de capital importancia para nuestro planeta, ¿cómo pueden los pueblos indígenas ser los guardianes de esta selva para la sana respiración del mundo entero, siendo excluidos del liderazgo religioso decisivo de su Iglesia? ¿Cómo pueden vivir políticamente autodeterminados y eclesialmente tutelados? En sus comunidades de bautizados sin Eucaristía, se encuentran líderes de la Palabra, responsables de algunos ritos y, sobre todo, de los cultos dominicales que sustituyen la Misa, catequistas que preparan la visita esporádica

de un sacerdote, y a veces, diáconos que pueden administrar el bautismo, en algunos casos, con el permiso del respectivo obispo, asistir a los matrimonios.

Con todo, el conjunto de la Iglesia no tiene un rostro amazónico, ni sus sacerdotes, ni sus misioneros, ni sus doctrinas, ni cuando ocasionalmente acontecen, sus celebraciones eucarísticas. El pequeño núcleo autóctono de la Iglesia amazónica, de líderes eclesialmente secundarios, y el pueblo de los bautizados tienen la tarea de sacudir la conciencia eclesial que debe repensar su herencia colonial hasta hoy. Para los pueblos indígenas, el problema de una Iglesia alienígena (blanca), no es el color blanco de sus representantes, sino la incapacidad de ellos de hablar su lengua, conocer su pasado, comer su comida y comprender su pensamiento.

Tal vez sería bueno recordar las Conclusiones de Puebla, en 1979, cuando se afirmó una antigua doctrina de la Iglesia: “Cuando (los cristianos) anuncian un Evangelio sin conexiones económicas, sociales, culturales y políticas”, se trata de una “mutilación” y de una “confabulación –no obstante que inconsciente– con el orden establecido” (Documento de Puebla, 558). El anuncio de un Evangelio no ‘mutilado’ o, dicho positivamente, de un Evangelio que realmente es buena noticia de solidaridad divina y humana, exige una nueva proximidad a los pueblos, no solamente una adaptación ritual o doctrinal. La proximidad de la encarnación es una proximidad a la vida integral del otro.

Las nuevas estructuras deben tener en cuenta las grandes distancias de la Amazonía y de las comunidades insertas en ella, la gran diversidad de una región donde se habla, entre 30 millones de personas, más de 240 lenguas diferentes y el 70% de las comunidades no tienen eucaristía dominical. Aparecida habla de la carencia eucarística, pero aún no tenía el coraje de hacer propuestas concretas (DA 100e). También en su Carta del I Encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal, del 2 de noviembre de 2013, los obispos de la región lamentan: “Nos causa un profundo dolor ver millares de nuestras comunidades excluidas de la Eucaristía dominical. La mayoría de ellas solo tiene la gracia de celebrar el Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor una, dos o tres veces al año”.

¿Por qué hay esta carencia eucarística en la Amazonía? Porque no hay suficientes presbíteros para estar presentes en las comunidades. Los criterios para escoger a los presbíteros no están adaptados para la Amazonía. En vez de dejar a las comunidades sin Eucaristía, necesitamos cambiar los criterios para los ministros autorizados para celebrar la Eucaristía. Ahora es el momento de encaminar un ministerio presbiterial para la Amazonía, y desde la Amazonía para el mundo.

En el reconocimiento del otro está también el hecho de entender el tiempo del otro. No nos debemos contagiar con el apuro. Hay cosas que está bien que identifiquemos como urgentes, las necesidades del otro excluido por ejemplo. Pero no se puede seguir la velocidad de cumplir nuestras agendas.

Una pregunta que surgió es: ¿nos interesan solo los indígenas católicos, o todos los indígenas?

Desde nuestra experiencia misionera podemos enumerar grandes llamados de los pueblos ancestrales de la Amazonía al Sínodo:

- Queremos el fin de la Iglesia colonial, que impone celebraciones, ministerios y ministros desenraizados de nuestra realidad.
- Queremos una Iglesia pluricultural, donde la diversidad en el Espíritu Santo sea legítimamente reconocida.
- Queremos una Iglesia Pueblo de Dios, cuyos ministros estén físicamente presentes en las comunidades y tengan un vínculo étnico con nuestra cultura originaria.
- Queremos una Iglesia que en todas las instancias se haga proféticamente solidaria con nuestras luchas por el territorio, donde vivimos y por la dignidad de la vida.
- Queremos una Iglesia inculturada que nos ame así como somos, santos y pecadores.

En este Sínodo, los pueblos ancestrales de la Pan-Amazonía serán la conciencia viva de una Iglesia en busca de su poscolonialidad, de una evangelización inculturada, de una Iglesia vulnerable y vulnerada por los grandes intereses del capital, de una Iglesia que construye el Reino a partir de los pequeños y su unidad en la diversidad del Espíritu Santo.

13. Puntos comunes sobre y para el Sínodo

- Sobre pueblos indígenas y sus territorios, escuchar primero su palabra y sus propuestas, su presencia es importante en todo.
- Iglesia particular o autóctona: dar espacio, abrir, experimentar, creatividad local, igualdad entre iglesias (debate central de Dios como centro de la vida)
- La REPAM debe preparar el camino hacia el sínodo con el CELAM, cuidando que la voz y presencia de los pueblos indígenas y las expresiones locales de Iglesia, los ministerios existentes, tengan protagonismo en el proceso.
- Aunque es un Sínodo de Obispos, se puede entusiasmarlos para hacer un camino de Sínodo de la Iglesia que comprenda a la Amazonía como un espacio eclesial. Se podría pensar en estructuras particulares como un Consejo Eclesial de la Panamazonía.
- Entender la novedad de la Amazonía en cuanto a la **nueva evangelización**, que está siendo relanzada, o a los nuevos caminos de evangelización. ¿Cómo vivimos el Evangelio en la Panamazonía?
- El Sínodo debe recuperar la **memoria histórica** de la Amazonía: luces y sombras. Es urgente y preciso “construir la casa desde abajo”, es decir, retomar lo que da vida, ubicar nuevamente lo que no al construir este mundo nuevo.
- Debe implicar la diversidad de voces, no solo indígenas aunque sí preferencialmente. Motivar al discernimiento local permanente.
- Consideración de los mártires de la Iglesia en la Amazonía.
- **El mapeo como herramienta para el Sínodo**
- Que el sínodo de la Amazonía tenga proyección al planeta.
- Llevar a los obispos el cómo consolidar la voz y pensamiento de los pueblos originarios
- Invertir la perspectiva: 1. Reconocer, admitir y legitimar a los pueblos indígenas como camino eclesial. Los pueblos ya han demostrado el camino. El miedo llega en la ministerialidad. ¿Temor de que se empañe lo que es la Iglesia? 2. Reconocimiento de los

indígenas como personas, en el ámbito de la ministerialidad, reconociendo lo que ya se ha hecho por fuera de la ministerialidad por la Iglesia.

- Dialogar con las organizaciones indígenas sobre los temas clave, como la Ecología Integral.
- **Inculturación del Evangelio.** Bajar a la cultura, **reconocer los valores propios de la cultura, como lo hizo Jesús.** Cristo ya vive en los pueblos.
- ¿Qué entendemos por rostro amazónico? Dos perspectivas: la primera territorial-geográfica y la segunda la Amazonía teológica, vista desde Dios. Este sería parte del camino de purificación colonizadora, que permita ver a Dios como protagonista del cambio, desde el propio ser comunidad.
- Intensificar el camino personal en las líneas del Papa al convocar al Sínodo.
- “Lo que hablamos nace del corazón en el encuentro con el mundo amazónico” Hablar desde el corazón como testimonio.
- **Denuncia de los signos de muerte estructurales**
- **Mover a los obispos amazónicos de cada país,** ser fermento entre obispos y pueblo
- Gran asamblea de obispos de la Amazonía
- Ver, juzgar, actuar y celebrar – la metodología. **Ver desde los indígenas.**
- Tejer los hilos de una Iglesia profética, post-colonial, vivir la ecología integral, con la conciencia de que la Amazonía es pulmón global de aire y de culturas.
- Conectar con la Asamblea de Santo Domingo, con la novedad y aportes de los jóvenes indígenas y no indígenas
- Imagen de la jaula abierta, la oportunidad del primer sínodo territorial.
- Reconocer y agradecer a los pueblos y culturas amazónicas. Fascinación y enamoramiento.
- Preferencia por las **minorías étnicas.**
- Desarrollo con cultura e identidad, soberanía alimentaria.
- **Liturgia y ministerios.** Dar confianza y libertad.
- Mensaje del sínodo a las comunidades, dialogar con ellos.
- Buscar nuevos caminos, nuevos enfoques, mirar desde el punto de vista de los indígenas.
- No hay cuadros en la Iglesia para llegar. Indígena visto como agente, es el cambio esencial. Para eso es necesario estar más, estar junto a ellos y entenderlos.
- **No hacer cosas desde nuestro entender externo.**
- **Dios se ha hecho historia en la cultura.** La cultura como sagrada. Hablar de Jesús desde ahí, encarnado. No tener miedo, Dios ha estado desde el inicio.
- Revisar el concepto de incompletud de comunidad por ausencia de eucaristía. Buscar nuevas formas que respondan a la realidad. Ordenaciones de ellos y también de mujeres.
- No debe ser sínodo solo de los obispos, sino de todos.
- Otras culturas no tienen este problema. El Papa reconoce las otras culturas y su identidad.
- **Jesús vino para que seamos felices, de pueblo en pueblo. El contexto político lo pasó por encima.**

- Una Amazonía consciente se vuelve incómoda.
- Ver la manera de transmitir la inquietud del Sínodo a lo local.
- Organizar una visita de los que van al Sínodo a una realidad local, para comprender en verdad. Aprender y **sentir la realidad**.
- **Amanecer la Palabra, no solo en papel**. Avanzar en el diálogo de saberes, dar vida a la Palabra.
- **Evangelio implica restablecer las relaciones entre Dios, los otros y la Tierra. Tomar el Evangelio de los pueblos, el Evangelio de la Creación**.
- Insertar lo del sínodo en la planificación, como cosecha.

14. Plenaria: lo esencial, lo no negociable, para la construcción de la Iglesia con Rostro Amazónico y el Sínodo Panamazónico.

- **Giussepe**: estamos en tiempos que seguimos consultando a Roma para hacer cosas nuevas o diferentes. Debemos trabajar en el concepto de Iglesia autóctona. Estamos frente a una multiplicidad de culturas, diversidad que nos invita a ser más creativa.
- **Felipe**: a partir de la intervención de Paulo Suess, me queda la imagen de la REPAM como Juan Bautista de la Amazonía, preparando el camino de lo que tiene que surgir. Que disminuya para que lo esencial crezca, que sean los pueblos los que tengan el protagonismo del proceso. Que su voz, su pensamiento sea lo central. Con el riesgo de que le corten la cabeza pero ahí está la misión. Está convocado un sínodo de obispos. Que esto sirva para dejar abierto un sínodo de la IGLESIA. Nosotros tuvimos la experiencia de la diócesis de San Cristóbal. Desde el año 1999 esto sigue impulsando el camino. Sínodo de la Iglesia es otra cosa, que el sínodo de obispos pueda dejar asentado el espacio de la Amazonía como espacio eclesial. Un consejo episcopal de la Amazonía le sigue dando el protagonismo a los obispos. Mejor un consejo eclesial de la Amazonía.
- **Alfredo**: Lo primero que creo que es clave, de la manera en la que el Papa expresa el objetivo del Sínodo. Me llama la atención una frase que dijo Justino, ya hemos hablado de nueva evangelización, para no repetir lo mismo, tenemos que entender cuál es el aporte particular de la amazonía. Más que evangelizar es cómo vivimos el evangelio en la Amazonía. Es más profundo que ir a evangelizar. Tenemos que apelar a la memoria de la presencia de la Iglesia, a las luces y a las sombras. Asumir la fragilidad. Reflejo de múltiples voces, no solo los indígenas, desafío de la diversidad de los rostros, para no excluir, aunque preferencialmente a los pueblos indígenas. Discernimiento permanente en un proceso participativo de lo local. Cómo vamos a pensar el sínodo desde lo local. Los mártires tienen que estar presentes ahí. El mapeo es muy importante. Va a ser una herramienta interesante para el sínodo. Algo específico de la proyección al planeta.
- **Peter**: cuando se eligió al Papa Francisco, cuando recién saludó a la gente en Roma, él usó una expresión nueva para referirse a sí mismo, en realidad no nueva pero muy antigua, se refirió a sí mismo como el obispo de Roma. El obispo de una diócesis en el

centro de Italia, una iglesia local. La Iglesia existe con toda su dimensión, en una sola diócesis, donde hay un pastor con el pueblo de Dios. El obispo de Roma es igualito a Pedro, el obispo de Huancayo. La única diferencia entre Pedro de Huancayo y Francisco de Roma, es que Francisco es el primero entre iguales, pero la relación entre el Papa y los demás obispos es una relación de igualdad. Es importante rescatar esta noción tan antigua de la importancia de la Iglesia autóctona, local, particular. Toda la Iglesia existe en una sola Iglesia, en Aguarico, en Huancayo, o donde sea. Creo que en el sínodo, no es tan importante el debate sobre la liturgia, las formas ministeriales, todas tienen su importancia pero lo que estará en el centro del debate es si las Iglesias particulares son capaces de dar testimonio a la vida. La vida es Dios, Dios es vida, Dios es amor. La misión, la identidad de la vida es sin lugar a dudas es dar testimonio de vida. La periferia es el nuevo centro, lo olvidado, lo marginado.

- **Alba:** la importancia de los pueblos con tradición oral.
- **Justino:** el objetivo dice encontrar nuevos caminos para la evangelización, de la nueva porción de pueblo de Dios, en especial de los indígenas. Estoy pensando conmigo, con mi corazón y con mi mente, y con mi apariencia indígena, que la Iglesia debe invertir el juego. Necesita reconocer, admitir, legitimar que los pueblos indígenas SON el camino de la evangelización de la Iglesia, si no va a persistir la colonización. Nosotros ya les mostramos cómo son los caminos, pero ahora que es momento de asumir la ministerialidad, ahí viene el problema. ¿De qué tiene miedo la Iglesia con los pueblos indígenas? ¿Será que sigue el miedo de que los pueblos ofusquen (nublar, tapar) a la Iglesia? Cuando se va el vapor, puedo ver en el espejo que soy yo. La Iglesia debe empezar a darse cuenta que somos personas humanas, que cuando empiecen a tratarnos como personas, no va a ser difícil distribuir los ministerios. Cuando se habla de la Amazonía, tenemos que acercarnos a esas organizaciones indígenas que están manejando las discusiones sobre cambio climático, cuidado medio-ambiental. Para muchas cosas enseñamos mucho, y cuando asumen, tenemos miedo. Mi apariencia no es tan bonita, cuando me enoja, quedo menos bonito. Debemos prepararnos para responder a lo que ya nos han dicho. Para que algún día nos digan que estamos preparados.
- **César:** seremos indígenas hasta la muerte pero la Iglesia qué puede aportar del Evangelio a la cultura. Primero debe reconocer la cultura como un primer libro. El Antiguo testamento que habla de la creación, habla de una cultura. La Iglesia tiene que bajarse a la cultura de los indígenas, de la Amazonía. Reconocer todos los valores que hay de la cultura, Jesús lo hizo y salvó a toda la humanidad. Mantener la luz y eliminar las sombras.
- **Tina:** está amaneciendo hermanos y hermanas (saludo en su idioma). Desde ayer que trabajábamos en grupos me cuestionaba qué significa para todos hablar de un rostro amazónico. Le dije a Alfredo que si queremos llegar al último rincón de la Tierra, con sus culturas, tenemos que manejar en doble perspectiva lo que significa en este momento el rostro amazónico. Una Amazonía con su plena diversidad, y una Amazonía teológica

vista desde Dios. Ahí habló el espíritu desde los diversos aportes que dimos. Como Iglesia debemos ir purificando la actitud colonizadora, aun en nuestro lenguaje. Dios es el motor de un cambio a través de su espíritu. Cuando hablamos de Iglesia, consideramos que es un Estado, un lugar geográfico, pero no una comunidad que Dios une a través de diversos servicios. Cuando alguien hablaba de la memoria histórica, es urgente y preciso tomar en cuenta la memoria histórica, no para repetir el pasado, con frustración y tristeza. La casa de Dios se construyó desde lo antiguo. Jesucristo no se encarnó en el aire. Había una comunidad asentada en la tierra. Un pueblo que no tiene memoria está fracasado. Lo que no da vida no lo desechan, lo ubican para reconstruir su rostro y su corazón. El sentido teológico de la memoria.

- **Fabio:** intensificar nuestro camino personal según las líneas con las que el Papa convoca el sínodo. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Vivir con más intensidad. Lo que hablamos nace de nuestro corazón, del contacto tan cercano del mundo amazónico. Estamos hablando desde el corazón. Que Mons. Pedro pueda poner las manos en las cabezas de todos los obispos. Ahora nosotros que tenemos ese envío, debemos entusiasmar a nuestros obispos. Necesitamos abrir los corazones.
- **Rommy:** tres desafíos que vamos tejiendo como REPAM: 1) reconocer los diferentes servicios que ya existen en la Iglesia. No se les está dejando jugar ese papel que merecen. 2) la evangelización es intentar entender cómo juntos estamos entendiendo la palabra. 3) La denuncia de los signos de muerte específicos y estructurales. Esos tres elementos, nos hace ser una Iglesia diversa, comunitaria.
- **Juan:** ¿qué sería lo esencial? A todos los niveles se tiene que escuchar y poner en prioridad las palabras y las propuestas de los pueblos indígenas. Aquí hay muy pocos indígenas. Hacer que los obispos de la Amazonía se reúnan a tratar este tema. Asamblea de todos los obispos de la Amazonía. Nada sin la presencia de los pueblos indígenas. Que simple es la metodología de Aparecida pero que eficaz es.
- **Birgit:** hacer conocer que va a existir un sínodo. Como el masato, necesitamos que crezca el proceso de fermentación. Ser fermento entre obispos y pueblo. Si fuera posible tener un sínodo aquí, antes del sínodo en Roma. Iglesia profética hacia una Iglesia post colonial. Hemos creado heridas. Jóvenes indígenas y no indígenas y cuál es su aporte. Veamos lo positivo, los espacios de creatividad, donde generamos la feliz sobriedad.
- **Mons Barreto:** “yo soy la luz del mundo” Dice Jesús. “Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz”. Hace algunos años se hablaba de la internacionalización de la Amazonía. Esto nos da pie a un abrir de ojos. El Papa por primera vez convoca un sínodo sobre un BIOMA. La Amazonía no solo como una zona geográfica, no por la riqueza biológica, sino por la riqueza cultural. Aquí yo paso a una experiencia muy necesaria para todos. Tener los ojos fijos en Jesús, cuando proclama el texto en Isaías “yo he sido ungido para dar la buena noticia a los pobres” a los excluidos, a los insignificantes. Yo recuerdo que el Papa cuando habló en julio de 2013 al CELAM, dijo

que la evangelización debe ser relanzada en la Amazonía. Él ya estaba pensando que la Amazonía no es una zona geográfica. Es como decimos, fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Yo quiero indicar que no debemos asumir como REPAM, independientemente del CELAM. Yo sé que el gran desafío es convencer a mis hermanos que no estén presentes en la Amazonía, que son parte de este bioma. Tiene que vivirse una Evangelización inculturada. Los pueblos indígenas nos enseñan las semillas del Verbo que están ahí presentes. Termine diciendo que cuando Paulo Suess dijo “evangelización personalizada y descentralizada”. La evangelización es un fruto de la inculturación. Se debe ver desde sentido horizontal y vertical. Descentrarme yo para que el otro sea mi centro. Si no me descentro yo, podemos hablar muchas cosas.

- **Txarly:** reconocer y agradecer por cada uno de los pueblos de la Amazonía. La imagen de la capilla en el km 20 y la relación con Don Serafín. Tiene que enamorarse. Sin dar el paso no hay enamoramiento. Nuestra capilla es de salida a las comunidades. El enamoramiento nos hace estáticos si no lo vinculamos a profundos cambios. El sínodo va a ser una gran luz. Tiene que ser enriquecido en la diversidad.
- **Digna:** riqueza de la diversidad. Derecho a la cultura. Profetismo de la Iglesia frente a las megas empresas extractivistas. Liturgia y ministerios.
- **Yolanda:** partiendo de nuestra realidad. Pienso en las comunidades pequeñas, en las minorías étnicas. Tenemos que llevar la noticia del sínodo. Apoyar en el mapeo para ver cuáles son las comunidades que no están atendidas y que sí están. Ver cómo llevamos el mensaje del sínodo a todas las comunidades. Para que ellos mismos pidan qué se debe hacer. Ver con ellos los desafíos que tenemos, concluir con los compromisos de los compañeros indígenas. Definir los desafíos. Sínodo de los vicariatos a nivel nacional. Comenzar con la Doctrina Social de la Iglesia
- **Domingo:** comenzar nuevos caminos desde nuevos puntos de vista. Tiene que haber un enfoque que cambie de perspectiva, mirar desde el punto de vista de los indígenas. Nos exigirán cambios. La Iglesia en muchas cosas se ha equivocado, en la Amazonía está presente con personal extranjero. No hay cuadros directivos en la Iglesia Amazónica. El indígena siempre fue considerado como destinatario, no como partícipe. Ver, desde el punto de vista del indígena, para esto acercarse más, estar junto con él para poder entenderlo. No hacer cosas desde nuestro entender externo.
- **Domi:** no se puede encontrar a Dios por fuera de la cultura. Estamos controlando muchas veces, las expresiones propias. Dar libertad para expresar la experiencia de Dios propia de los pueblos. “Dios ha hecho historia en la cultura” Benedicto XVI. Tienen que preguntarse los obispos si estas comunidades no son eucarísticas por no tener un cura. Si no van a ordenar a los catequistas y a las mujeres, que nos den una nueva posibilidad de ser eucarísticas por lo que vivimos de Dios.
- **Divasson:** pasar de una colonización religiosa a descubrir el evangelio ya presente en las culturas y todo lo que el Evangelio se ha vivido en las culturas. El sínodo es para toda la Iglesia.

- **Carlos:** algo muy admirado, consolado, vivificado. ¿Cómo transmito el mensaje de la Iglesia con Rostro Amazónico? Qué tal si nos visitaran expertos, líderes, personas que son tan claras. Solo que se les conozca, creo que aprenderían mucho más que con documentos.
- **Valerio:** el amanecer de la palabra o el amanecer la palabra. Hay que masticar esto. Hay que dar vida a la palabra, hay que hacer que sea concreta. Hay que hacer amanecer al sínodo para que no se quede en la oscuridad. Sabidurías que deben dialogar.
- **Felipe:** el sentido de evangelización. Definitivamente eso del catecismo, el rosario, las cruces, definitivamente No. El relanzar la evangelización tiene que ver con el sentido profundo que vivió Jesús: reestablecer relaciones, restaurar relaciones, entre los pueblos, las personas. Tomar el evangelio de los pueblos indígenas. Evangelio de la creación hay que rescatar.
- **Fernando:** Desde enero en nuestros vicariatos, insertar el tema del sínodo. La cosecha que tendremos a fin de año, ¿a quién se los entregamos? A OBISPOS Y REPAM.
- **Mau:** el que el sínodo tiene momento en Roma y que no es todo, que hay procesos propios que debemos vivir. Con el sínodo, más allá del sínodo. La REPAM no es una institución, no es una instancia que coordina. Si logramos aterrizarlo y transmitirlo entonces jugaremos un papel. El tema del CELAM es por los votos que tienen, no porque sea la única instancia importante. Cómo exigir, tocar, inspirar a los hermanos obispos. Tenemos un rol importante de inspirar a otras iglesias regionales y para amazonizar al mundo. Cuando la REPAM tenga claro el lineamiento que viene para el sínodo, nos planteemos cómo llegar lo más profundo a los territorios. De la gente al corazón del obispo.

