

Nuevos caminos para la Iglesia en la Amazonia y para una Ecología Integral

Júlio Caldeira*

Resumen

El camino de la Iglesia Católica en la Panamazonia lleva más de cuatro siglos. En una realidad territorial llena de desafíos y signos de esperanza, hay que reconocer las luces y sombras del proceso evangelizador, bien como los cambios que realizó en las últimas décadas para responder al grito de los pueblos y de la madre tierra. Los últimos seis años fueron cargados de signos que demuestran un *kairós* en esta Región: la fundación y el trabajo de la REPAM, que culminó en la realización del Sínodo Especial para la Amazonia, como un proceso de escucha de los pueblos amazónicos en diálogo con los pastores de la Iglesia Católica en la construcción de una “Iglesia con rostro amazónico” y para una Ecología Integral.

Palabras claves: Sínodo Amazónico. Iglesia con rostro amazónico. Ecología Integral. REPAM. Amazonia.

* Misionero de la Consolata brasileño, magíster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, vive hace nueve años entre Colombia y Ecuador, trabajando en territorios y con temáticas amazónicas e indígenas. Actualmente es miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y coordinador del equipo de comunicaciones. Correo electrónico: juliocaldeira@yahoo.com.br.

New Paths for the Church in the Amazon and for an Integral Ecology

Summary

The journey of the Catholic Church in the Panamazonia has gone on for more than four centuries. In a territorial reality full of challenges and signs of hope, we must recognize the bright spots and shadows of the evangelizing process, as well as the changes made in recent decades in order to respond to the cry of the poor and mother earth. The last six years have been alive with signs demonstrating a *kairós* in this region: the foundation and work of the REPAM, which culminated in the realization of the Special Synod for the Amazon as a process of listening to the Amazonian peoples in dialogue with the pastors of the Catholic Church in the construction of a "Church with an Amazonian face" and for an Integral Ecology.

Key words: Amazonian Synod. Church with an Amazonian face. Integral Ecology. Pan-Amazonian Ecclesial Network (REPAM). Amazon.

La celebración del Sínodo logró destacar la integración de la voz de la Amazonia con la voz y el sentir de los pastores participantes. Fue una nueva experiencia de escucha para discernir la voz del Espíritu que conduce a la Iglesia a nuevos caminos de presencia, evangelización y diálogo intercultural en la Amazonia. El reclamo, surgido en el proceso preparatorio, de que la Iglesia fuera aliada del mundo amazónico, fue afirmado con fuerza. La celebración finaliza con gran alegría y la esperanza de abrazar y practicar el nuevo paradigma de la ecología integral, el cuidado de la ‘casa común’ y la defensa de la Amazonia (*Documento Final*, n. 4).

El Sínodo de los Obispos es una práctica retomada por la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II (1962-1965), instituida por San Pablo VI, con el objetivo de mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la vivencia conciliar para buscar juntos soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. La palabra Sínodo significa “caminar juntos” y las Asambleas pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales¹. De 1967 a 2019 ya fueron realizadas 28 Asambleas Sinodales de Obispos.

En octubre de 2019 se realizó la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para la Amazonia. Para ingresar a esta “canoa amazónica” es imprescindible conocer un poco de su realidad geográfica, ambiental, social y eclesial².

¹ Clasificación de los Sínodos: Ordinaria (para los asuntos relacionados con el bien de la Iglesia Universal); Extraordinaria (para cuestiones de consideración urgente); Especiales (que trata temas concernientes a una o más regiones determinadas).

² Cf. REPAM, *Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental*, SIREPAM, Quito, Ecuador 2019.

1. REALIDAD AMAZÓNICA

El bioma amazónico representa 43,8% del territorio de Sudamérica (7,8 millones de km²), compartida por nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Ahí viven más de 33 millones de habitantes (ribereños, campesinos, afrodescendientes, indígenas y ciudadanos). Muchos de los procesos migratorios a la Amazonia fueron realizados por los Estados con el interés de poblar estos territorios, desde sus políticas de reforma agraria y con la errónea mentalidad de que en esta selva era baldía y sin dueño (ignorando la presencia histórica de los pueblos originarios en ellas).

Al hablar de pueblos indígenas, debemos reconocer primeramente la diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas presentes en el continente americano. Solo en la Panamazonía son aproximadamente 3 millones, representados en más de 390 pueblos, hablando 240 lenguas vivas, pertenecientes a 49 familias lingüísticas. De estos, alrededor de 137 pueblos viven en aislamiento voluntario o no fueron contactados.

La inmensa biodiversidad amazónica alberga 20% del agua dulce, 1/3 del material genético y bosques primarios del mundo, con millones de especies animales y vegetales. Es la mayor provincia mineral y la segunda región geopolítica del planeta (después de Medio Oriente), siendo objeto de intereses internacionales de grandes potencias. Esta situación está llevando al avance de la deforestación provocadas por la tala de los bosques, quemadas, minería, hidrocarburos, carreteras, colonización desenfrenada, ganadería expansiva y otras prácticas que son insostenibles para el ambiente y que genera grandes impactos al clima del planeta³.

³ “La Amazonia es esencial para la distribución de las lluvias en otras regiones remotas de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta. Pero según expertos internacionales, la Amazonia es la segunda área más vulnerable del planeta en relación con el cambio climático provocado por los seres humanos” (REPAM, *Instrumentum Laboris. Sínodo Especial para la Amazonia*. Versión Simplificada, REPAM, Quito, Ecuador 2019, p. 8).

Su riqueza socio-cultural viene perdiendo su identidad y “junto al patrimonio cultural, se encuentra amenazado un patrimonio histórico, artístico y cultural” (*Laudato Si'*, 143).

La presencia católica está marcada por luces y sombras, como reconocen los últimos tres pontífices (San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco), influenciadas por la mentalidad y prácticas misioneras en cada periodo. Actualmente, todavía es una presencia desafiante, por el reducido número de agentes de pastoral en este vasto territorio amazónico.

La Iglesia Católica está organizada por medio de 104 jurisdicciones eclesiológicas (arquidiócesis, diócesis, vicariatos o prelacías). Alrededor de 90% de los agentes de pastoral son colaboradores laicos, 5% sacerdotes, 4,5% religiosos y religiosas, 0,5% diáconos permanentes. Las congregaciones religiosas están presentes en 958 comunidades (663 femeninas y 295 masculinas). Las principales pastorales existentes en el territorio son de iniciativas para la Acción Social (19,7%), Formación (19,6%), Familias (18,2%) y Evangelización (12,7%). Las iniciativas de comunicación (3,9%) y de Pastoral Indígena y Minorías (4,6%) son reducidas.

2. CAMBIOS ECLESIOLOGICOS Y MISIONOLOGICOS EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS CAMINOS⁴

En la época colonial y en el primer siglo republicano, estuvo marcada por la asimilación de los indígenas a la cultura de los colonizadores, donde el modelo misionero era por medio de la predicación, del convencimiento y la búsqueda de aculturación del indígena a la cultura occidental, incluso en algunos momentos se realizaba por medio de la violencia e imposición.

A América, la civilización luso-hispánica llega en su plenitud de fuerza cultural religiosa y bélica, enfrentándose a otras culturas

⁴ Cf. CALDEIRA J. (2019), “Comunicación intercultural y cambio social en la relación entre los kichwas del Putumayo ecuatoriano y el Vicariato de Sucumbíos”. Tesis de Maestría, USTA, Bogotá, Colombia, pp. 36-110.

que llamaron de “inferiores”. Ante la complejidad étnica, geográfica y cultural, la organización misionera dependía de los acuerdos con la Corona y del énfasis de cada orden religiosa y obispo. La misión buscaba la promoción, civilización y aculturación de los indígenas al cristianismo y a la Corona.

2.1. Cristiandad

Dentro de la “teología de la cristiandad”, que perduró hasta meados del siglo XX, existía una idea donde todos creían normal que la Iglesia y la teología se definiesen por la cristiandad y sus actividades. Tal teología unida al proyecto misionero, que estaba en el interior de la Iglesia y en su expansión, tenía el objetivo de⁵:

- Convertir: “dejar atrás” las propias creencias, supersticiones y la manera de vivir para aceptar el modelo misionero occidental, conocido como “conquista espiritual”;
- Traer hacia adentro pues “fuera de la Iglesia no hay salvación”: este axioma orientó todo el camino estricto de la misión durante la cristiandad (siglos XIII-XX);
- Bautizar para salvar las almas: visto como puerta de entrada para la eternidad, se bautizaba a todas las personas (a quienes pedían y también compulsoriamente), sin preocuparse con una autentica evangelización⁶;
- Expandir la Iglesia: se buscaba un crecimiento cuantitativo, sin importar que para ello tuviese que hacer “pactos” con los gobiernos aliados y se limitase la verdadera evangelización por ello. Todo en la Iglesia era considerado

⁵ CALDEIRA, J., *Cambios Eclesiológicos y Misionológicos de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II (1962-1965)*, Portal Consolata, Putumayo, Ecuador 2012.

⁶ En nombre de este principio, suceden también absurdos: justificación de guerras-santas, se toleraba e incentivaba, en algunos casos, la esclavitud y muchas otras cosas, desde que fuera permitido cuidar de las almas de los individuos. Entretanto, también surgieron voces proféticas que defienden los indígenas (Montesinos, Las Casas, etc.) y cuestionan la manera de realizar las misiones-colonizadoras y la evangelización.

perfecto y establecido (no había el “respeto por el otro, por el diferente”, pues quien está fuera no tiene nada que acrecentar); se debería “catequizar” las personas con las “santas enseñanzas de la doctrina y de la civilización” para llenar el vacío y garantizar la salvación de ellas. La Iglesia era una institución identificada con el Reino de Dios (el Reino de Dios es pose de la Iglesia, que Cristo fundó y dio las llaves).

2.2. “Aggiornamento”

Fruto de las reflexiones y prácticas teológicas, filosóficas y de las ciencias humanas y sociales, que culminó en el Concilio Vaticano II (1962-1965) y favoreció la realización de las Conferencias de los Obispos de América Latina – CELAM (1968, 1979, 1992 y 2007), la Iglesia Católica viene realizando un camino de apertura y renovación (“aggiornamento”) en las últimas décadas, que favorecen cambios de modelo de Iglesia y de su práctica misionológica.

Este cambio interno lleva a que se realicen reflexiones y procesos de renovación personal y eclesial, que tiene como fruto un gran cambio de mentalidad, de actitud y de paradigma. Esto conlleva a un camino de conversión pastoral y renovación misionera, abandonando sus antiguas estructuras colonialistas que no favorecen a su trabajo junto a los pueblos, estando atenta a la situación histórica y sociocultural de las personas, desde la apertura al diálogo, reconocimiento mutuo, compromiso social y procesos comunicativos interculturales desde nuevos paradigmas, para un acercamiento a la cultura y pensar la comunicación intercultural, desde el pensamiento de su coexistencia en un mismo territorio, región o país y diversas culturas, y la necesidad de tejer relaciones y convivencias interculturales, es decir, en la diversidad étnico-cultural.

Esto llevó a la superación del modelo de cristiandad, con el eclesiocentrismo y con el cristomonismo que caracterizó a la Iglesia durante el segundo milenio y a nuevos horizontes especialmente en la Eclesiología y la Teología de la Misión en las últimas décadas, en los que destacamos:

- Superación de la Cristiandad y recuperación de la eclesio-
logía del Pueblo de Dios, formada por todos los bautizados,
con la redescubierta de la comunidad (comunitas, koino-
nía) y la colegialidad entre los obispos.
- Reconocer el origen trinitario de la misión, donde la res-
ponsabilidad de la Iglesia es continuar el camino misionero
de Jesús, que es la fuente, el método y el fin de la misión.
Así se abren nuevas perspectivas para la fundamentación,
la motivación, el dinamismo, la metodología y sustenta-
ción de la misión.
- La misión como responsabilidad de todos los bautizados.
No solo los pastores son los agentes, sino también los
laicos con su responsabilidad específica y actuación en
el mundo. Esto llevó al surgimiento, con la participación
activa de laicos, de los Consejos Pastorales, de propios
Consejos locales, regionales y nacionales de Laicos, bien
como de la apertura y reconocimiento de los “ministerios
laicales” por parte de la Iglesia.
- Apertura y diálogo con los “hermanos de otras confesio-
nes cristianas”, con los no-cristianos (especialmente judíos
y musulmanes) y con la humanidad (principalmente con
las ciencias y la modernidad), reconociendo que todos los
seres humanos constituyen una sola comunidad, llamada a
demostrar, a través de la caridad y de la unión, el camino
del respeto mutuo, da libertad religiosa y en la búsqueda
del bien común y de la justicia, paz y promoción humana
integral.
- Necesidad de escrutar los signos de estos nuevos tiempos
para responder, de modo adecuado a cada generación y a
los perennes interrogantes de la humanidad y de la justicia
política y social.

3. IGLESIA CATÓLICA PANAMAZÓNICA: “RÍOS QUE CONVERGEN”

La presencia histórica de la Iglesia misionera y profética en la Amazonia, con sus luces y sombras, se realizó en las Jurisdicciones Eclesiásticas por congregaciones religiosas, clero local, organizaciones, pastorales e instituciones eclesásticas como el CIMI (Consejo Indigenista Misionero - Brasil), el Equipo Itinerante, el CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - Perú), etc.). Algunas instancias significativas de coordinación fueron el CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña), la CLAR (Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas), SELACC (Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas), y la Comisión para la Amazonia (CNBB - Brasil).

Los nuevos planteamientos se hicieron evidentes entre los obispos latinoamericanos en Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo (1992), en los encuentros continentales de misiones y pastoral indígena organizados por el Departamento de Misiones (DEMIS) del CELAM en Melgar (1968), Medellín (1968), Iquitos (1971), Santarém (1972), Manaus (1977 y 1980), y las dos declaraciones de los antropólogos reunidos en Barbados (1971 y 1977); estas y otras iniciativas ayudaron a la Iglesia en la búsqueda de nuevos caminos.

En los últimos años, se realizaron encuentros con los obispos de la región panamazónica en Manaus (2004 y 2009) que reflexionaron sobre la situación compleja de la cuenca amazónica para dar respuestas a estos desafíos. En el entremedio de estos encuentros, la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeña realizado en Aparecida (2007) hizo un llamado explícito a

Crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonia para toda la humanidad. Establecer, entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos, que están en la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común (DA, 475).

La Vida Consagrada se reunió en Manaus en 2011 para promover y articular una reflexión y una acción misionera conjunta en la Amazonia, que integre a la Vida Consagrada, a los organismos y a las instituciones afines, para responder a los clamores de la vida.

Así, después de varios encuentros del CELAM, CNBB, CLAR, CÁRITAS, de congregaciones, instituciones y otras, sobre Ecología y temáticas pastorales a lo largo de varios años, desconectados entre sí, se comienza a profundizar la importancia y urgencia de responder a esta realidad Panamazónica, comienzan a dar pasos fundamentales, como fue el encuentro de la Red Amazónica ecuatoriana en clave Panamazónica en Puyo, Ecuador (abril 2013), reunión del DEJUSOL–CELAM y SELACC para consolidar la propuesta de la posible Red Eclesial Panamazónica en Lima, Perú (julio 2013) y el Primer Encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonia brasileña, convocados por la Comisión Episcopal para la Amazonia de Brasil, con la participación del DEJUSOL y SELACC en Manaus, Brasil (octubre 2013).

El Magisterio del Papa Francisco motivó a realizar un camino para cuidar la Panamazonía, con su discurso a los obispos brasileños durante la Jornada Mundial de la Juventud (2003)⁷, en las orientaciones de la Exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium* (2013) y en *Laudato Si'* (2015).

606

4. FUNDACIÓN Y TRABAJO DE LA RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA (REPAM)

Fruto de todo el camino anterior, se realizó en septiembre de 2014 un encuentro Panamazónico en Brasilia, convocado y animado

⁷ “La Iglesia no está en la Amazonia como quien tiene hechas las maletas para marcharse después de haberla explotado todo lo que ha podido. La Iglesia está presente en la Amazonia desde el principio con misioneros, congregaciones religiosas, y todavía hoy está presente y es determinante para el futuro de la zona. (...) la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada. Se necesitan instructores cualificados, sobre todo profesores de teología, para consolidar los resultados alcanzados en el campo de la formación de un clero autóctono, para tener también sacerdotes adaptados a las condiciones locales y fortalecer, por decirlo así, el ‘rostro amazónico’ de la Iglesia” (Francisco, 27/07/2013).

por el DEJUSOL-CELAM, CLAR, SELACC y Comisión para la Amazonia (CNBB). En la carta fundacional de la REPAM, se clarifica que

esta iniciativa brota de la acción del Espíritu Santo que ha guiado y guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en la Pan-Amazonia. Esta porción de la tierra, es el bioma donde se expresa la vida en su mega diversidad como don de Dios para todos. Sin embargo, es un territorio cada vez más devastado y amenazado. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos y el cambio climático ponen en grave riesgo el entorno natural, amenazan la dignidad y la autodeterminación de los pueblos y sobre todo afectan a Cristo encarnado en las personas que conforman los pueblos originarios, ribereños, campesinos, afro descendientes y poblaciones urbanas. Esta situación nos llama a una acción pastoral urgente⁸.

Su misión es ser “una plataforma de intercambio y enriquecimiento mutuo y en una confluencia de esfuerzos de las Iglesias locales, congregaciones religiosas, instituciones religiosas, del laicado y de organizaciones afines, con voz profética y a servicio de la vida, de la creación, de los pobres y del bien común”, con la tarea de

potenciar de manera articulada la acción que realiza la Iglesia católica en el territorio amazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas conjuntas integrales en el marco de la doctrina y las orientaciones de la Iglesia. Los sujetos prioritarios de la Misión de la REPAM son en primera instancia los pueblos indígenas de la Panamazonia con su riqueza y diversidad cultural y los grupos más vulnerables⁹.

En este camino, se fue discerniendo un camino conjunto, donde el sujeto de atención prioritaria son los pueblos indígenas y

⁸ REPAM, *Informe ejecutivo del encuentro fundacional de la Red Eclesial Pan-amazónica: 9 al 12 de septiembre de 2014*, REPAM, Brasilia, Brasil 2014, pp. 3-4.

⁹ REPAM, *Informe ejecutivo del encuentro fundacional de la Red Eclesial Pan-amazónica: 9 al 12 de septiembre de 2014*, REPAM, Brasilia, Brasil 2014, pp. 16-17.

comunidades tradicionales, con ejes prioritarios (Iglesias de Frontera, Justicia Socio-ambiental y Buen Vivir, Métodos de Formación en Perspectiva Itinerante Amazónica, Derechos Humanos e Incidencia Internacional) y con sus ejes de servicio (Comunicación para la Transformación Social, Redes Internacionales y Mapeo e Investigación). Para acompañar y animar la vida de la Red la presidencia y vicepresidencia, la Secretaría Ejecutiva, las Comisiones, los Asesores y el Comité Ejecutivo Ampliado siguen reflexionando periódicamente el camino a realizar.

5. SÍNODO ESPECIAL PARA LA AMAZONÍA

La Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para la Amazonia busca responder al llamado del Papa Francisco de buscar juntos nuevos caminos para la Iglesia en esta realidad con una trayectoria de casi cinco ciclos, aprendiendo también de sus pueblos y tradiciones elementos para una ecología integral (cf. *Laudato Si'*, 137-162). Este Sínodo está siendo una oportunidad para la construcción de una Iglesia Católica encarnada en la realidad amazónica, inculturada e intercultural, desde la sinodalidad, en su anhelo de ser una “Iglesia con rostro amazónico”¹⁰, ejerciendo su papel profético y donde todos tienen la oportunidad de participar.

608

5.1. Camino Pre-Sinodal

El Sínodo Amazónico fue convocado por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2017 con la tarea de “encontrar nuevos caminos para la evangelización de aquella porción del Pueblo de Dios” y tuvo como acto de apertura oficial el encuentro con los pueblos amazónicos durante su visita a la Amazonia peruana el 19 de enero de 2018, en Puerto Maldonado. Se organizó una comisión pre-sinodal, que juntamente con la Secretaría del Sínodo de Obispos, presidida por el Cardenal Lorenzo Baldisseri, estableció la ruta de trabajo y elaboró un Documento Preparatorio (Lineamenta) de consulta al Pueblo de Dios.

¹⁰ Expresión que se viene usando en los últimos encuentros panamazónicos y por el Papa Francisco en la JMJ-Río de Janeiro (2013) y Puerto Maldonado (2018).

Su propósito es que pensemos juntos estos nuevos caminos de evangelización y promoción humana y, desde los miles de años de presencia de los pueblos originarios en la Amazonia, elementos para una ecología integral (cf. LS 137-162).

A partir del documento preparatorio, se realizaron más de 260 eventos (entre asambleas territoriales, congresos, ruedas de conversación, grupos de trabajo etc.), donde más de 87 mil personas ofrecieron aportes directos, que fueron sistematizados en el Documento de Trabajo (*Instrumentum Laboris*) titulado “Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral”, que sirvió de guía para la reflexión inicial de los padres sinodales.

En los países amazónicos se realizaron asambleas presinodales con la participación de agentes de pastoral, ministerios y pobladores amazónicos (indígenas, afrodescendientes, campesinos, habitantes de centros urbanos) para estudiarlo juntamente con los obispos que participaron del Sínodo.

Estas semillas, fruto de un camino eclesial sinodal, abierto y dialogante, compartido con toda la población en su gran diversidad, lanzó cuestiones más cercanas y articuladas a sus necesidades y gritos, para seguir tejiendo una “Iglesia con rostro amazónico”.

5.2. Asamblea Sinodal

Del 6 al 27 de octubre de 2019, se realizó la fase celebrativa de la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos para la Amazonia, presidida por el Papa Francisco y que contó con 283 participantes, entre padres sinodales, auditores y auditoras, expertos, delegados fraternos e invitados especiales. Entre ellos había indígenas, científicos, mujeres, sacerdotes, religiosos y miembros de otras confesiones cristianas.

Cada participante tuvo la posibilidad de realizar una intervención de cuatro minutos sobre algún punto de las discusiones. Después, en los círculos menores de trabajo, se reflexionaron los puntos y se enviaron los aportes para la elaboración del documento

final, que fue votado, aprobado y entregado al Papa Francisco el sábado, 26 de octubre. El pontífice, en su discurso final a la Asamblea, expresó su intención de escribir la Exhortación Apostólica Post-Sinodal lo más pronto posible.

El Papa Francisco motivó a la lectura del Documento Final, pidiendo a que “se detengan sobre todo en los diagnósticos [cultural, social, pastoral y ecológico], que es la parte realmente donde el Sínodo se expresó mejor” e insistió a que no nos detengamos solo en las “pequeñas cosas disciplinares”.

El Documento Final está organizado en cinco capítulos: Amazonia: de la escucha a la conversión integral (nn. 5-19), Nuevos caminos de conversión pastoral (nn. 20-40), Nuevos caminos de conversión cultural (nn. 41-64), Nuevos caminos de conversión ecológica (nn. 65-85) y Nuevos caminos de conversión sinodal (nn. 86-119).

El proceso sinodal no se restringió a los trabajos internos realizados en el aula Pablo VI, sino que se realizaron eventos externos como signos de la acción de la Iglesia en la Amazonia. Entre ellos destacamos algunos:

- ***Amazonia: Casa Común***

Con el objetivo de acompañar las tres semanas del encuentro sinodal, diversas instituciones católicas latinoamericanas, europeas y africanas se unieron para realizar más de 200 actividades de oración, diálogo y sensibilización, creando un verdadero “puente” entre la realidad amazónica y el restante del mundo por medios de eventos académicos, conferencias, exposiciones fotográficas y otras iniciativas reflexivas y celebrativas.

- ***Exposición “Mater Amazonia”***

En los Museos Vaticanos fue preparado una muestra donde los visitantes realizan un recorrido para conocer la Amazonia desde experiencias multimedia, objetos típicos y ambientes de la vida dia-

ria de los pueblos, reflexionando sobre la importancia de cuidar de la “casa común”.

- ***Compromiso por la Casa Común***

El 20 de octubre más de 200 personas –entre ellos alrededor de 50 padres sinodales– se reunieron para celebrar la Eucaristía en las Catacumbas de Domitila (lugar del encuentro de los primeros cristianos en Roma) y firmar el “Pacto de las Catacumbas por la Casa Común”, comprometiéndose a cuidarla, trabajar por una Ecología Integral en defensa de la vida y por “una Iglesia con rostro amazónico, pobre, servidora, profética y samaritana”. Posteriormente, centenas de personas siguen firmando este pacto para cuidar de la Casa Común.

5.3. Camino Post-Sinodal

El Sínodo Amazónico representa un verdadero “kairós” eclesial, “un nuevo Pentecostés” para la Iglesia. El Sínodo no ha acabado, sino que está comenzando. ¿Y ahora, que vendrá?

Como parte de este camino, se constituyó una comisión post-sinodal para animar y dar seguimiento a camino, en el cual todos debemos reafirmar nuestro compromiso de seguir caminando juntos en el seguimiento de Jesucristo y trabajando para construir un mundo mejor para la humanidad desde el respeto y cuidado por la “casa común” y de nuestros hermanos y hermanas amazónicos.

La REPAM, en su mensaje final al concluir la Asamblea Sinodal, recuerda

que el Sínodo es un proceso en marcha, que es una navegación de largo aliento y que tiene mucho más para seguir recorriendo en estas aguas vivas de la Amazonia, aprendiendo de los pueblos y comunidades, haciendo su opción inculturada e inter-cultural con ellos, pero que el “mejor vino” aún está por venir. La Fase Post-Asamblearia del Sínodo es la más importante. En ella como Iglesia en el territorio, como REPAM, y con los pueblos y comunidades que

somos juntos los principales responsables, debemos volver a quienes viven y esperan en el territorio. Llevar de regreso lo que ellos nos han confiado con sus vidas, esperanzas, gritos y alegrías, para seguir tejiendo juntos ahora que comienza lo más importante. La fase final, y la más importante del Sínodo, apenas comienza ahora, y nos corresponde a todos-as juntos llevar las conversiones profundas adelante¹¹.

El Papa Francisco reconoció que “hemos caminado mucho y todavía tenemos que caminar más en este camino de la sinodalidad”, rescatando que “estamos en un buen camino”.

Así, el camino sinodal está siendo una oportunidad histórica y tiempo de gracia (kairós) para colocar en común el ideal de continuar construyendo una Iglesia Católica que demuestra su “unidad en la diversidad” y que quiere asumir un servicio al Evangelio adecuado a nuestros tiempos y a la realidad histórica, social y cultural de la Amazonia, para una vida en plenitud para todos, como quiere Jesús (cf. Jo 10,10) y es el sueño ancestral de los pueblos indígenas (Sumak Kawsay – Buen Vivir).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOTTASSO, J. (COMP.), *Evangelio y Culturas: Documentos de la Iglesia Latinoamericana*, Abya Yala, Quito, Ecuador 1992.
- BRIGHENTI, A., *Por una evangelización inculturada: Principios Pedagógicos y Pasos Metodológicos*, Paulinas, Bogotá, Colombia 1997.
- CALDEIRA, J., *Cambios Eclesiológicos y Misionológicos de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II (1962-1965)*, Portal Consolata, Putumayo, Ecuador 2012.

¹¹ REPAM, *La esperanza en esta navegación por las aguas del río sinodal amazónico: fuente de vida, conversión y orientación hacia nuevos caminos para la Iglesia y ante un mundo en crisis socio-ambiental*, Ciudad del Vaticano, octubre 2019.

- CALDEIRA, J., “Comunicación intercultural y cambio social en la relación entre los kichwas del Putumayo ecuatoriano y el Vicariato de Sucumbíos” (Tesis de Maestría), Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia 2019.
- CELAM, *Promoviendo la colegialidad episcopal y la integración Latinoamericana: 60 años del CELAM*, vol. 1, CELAM, Bogotá, Colombia 2016.
- DUSSEL, E., *Historia de la Iglesia en América Latina: medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992)*, Mundo Negro y Esquila Misional, Madrid, España 1992.
- GALLO, L. A., *El camino del Evangelio en el continente de la esperanza*, Abya Yala, Quito, Ecuador 2006.
- GONÇALVES, P. – BOMBONATTO, V. (ORG.), *Concílio Vaticano II: análise e prospectivas*, Paulinas, São Paulo 2004.
- MOYA, R. – MOYA, A., *Derivas de la interculturalidad: procesos y desafíos en América Latina*, Cafolis-Funades, Quito, Ecuador 2004.
- PATIÑO, J. U., *La Iglesia en América Latina: un acercamiento histórico al proceso evangelizador eclesial en el continente de la esperanza – siglos XV-XXI*, San Pablo, Bogotá, Colombia 2012.
- REPAM, *Informe ejecutivo del encuentro fundacional de la Red Eclesial Pan-amazónica: 9 al 12 de septiembre de 2014*, REPAM, Brasilia, Brasil 2014.
- , *Instrumentum Laboris. Sínodo Especial para la Amazonia. Versión Simplificada* – REPAM, REPAM, Quito, Ecuador 2019.
- , *Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental*, SIREPAM, Quito, Ecuador 2019.
- , *La esperanza en esta navegación por las aguas del río sinodal amazónico: fuente de vida, conversión y orientación hacia nuevos caminos para la Iglesia y ante un mundo en crisis socio-ambiental*, Ciudad del Vaticano, octubre 2019.

SÍNODO ESPECIAL PARA LA AMAZONIA, *Documento Preparatorio (Lineamenta)*, Ciudad del Vaticano 2018.

———, *Documento de Trabajo (Instrumentum Laboris)*, Ciudad del Vaticano 2019.

———, *Documento Final*, Ciudad del Vaticano 2019.

SUESS, P., *Evangelizar a partir dos Projetos Históricos dos Outros*, Ed. Paulus, São Paulo, Brasil 1995.

———, *Teología de la Misión: convocar y enviar, siervos y testigos del Reino*, Abya Yala, Quito, Ecuador 2007.