

Avancen para aguas más profundas

Caminos sinodales de la Iglesia en la Amazonia

P. Julio Caldeira IMC

AVANCEN PARA AGUAS MÁS PROFUNDAS

Caminos Sinodales de la Iglesia en la Amazonía

Julio Caldeira IMC

EDITORIAL

Con las debidas licencias eclesíásticas. Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte por cualquier medio sin el permiso previo por escrito del CELAM

© Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM
Avenida Boyacá N.º 169D-75
Código postal 111166
PBX: 601 484 5804
celam@celam.org
www.celam.org
Bogotá, D. C., 2025

Editorial CELAM
PBX: 601 484 5804, ext. 215, 216 y 217
editorial@celam.org
ventas@celam.org
libreria@celam.org

Fotografías:
Julio Caldeira IMC

Dirección Editorial:
Dr. Óscar Elizalde Prada
Coordinación Editorial:
Natalia Delgadillo

Diagramación y diseño:
Alexander Ruiz
alexande.ruiz@gmail.com

Corrección de estilo:
Disseny A.G.

Impreso en Colombia - Printed in Colombia

Tabla de contenido

Presentación (CELAM)	11
Prólogo (Card. Michael Czerny SJ)	13
Lista de tablas	17
Para comenzar nuestra navegación por la Amazonía... (a modo de introducción)	19
Nuestra ruta sinodal	21
Consideraciones y agradecimientos	23
Cap. 1: Cristiandad y “aggiornamento” (siglos XVI-XX)	25
1.1. Inicios apostólicos y la cristiandad	26
1.1.1. Inicio apostólico y sinodal	26
1.1.2. La cristiandad	27
1.2. Periodo Colonial (XV-XIX)	29
1.2.1. Método de la tabula rasa	29
1.2.2. Europeos en la Amazonía	31
1.2.3. Misiones en la Amazonía	33
1.3. Romanización (siglos XIX-XX)	35
1.3.1. Reorganización eclesial	35
1.3.2. Misiones en la Amazonía	36
1.4. Procesos y movimientos eclesiales de cambio y renovación (siglo XX)	40
1.4.1. Magisterio Pontificio	40
1.4.2. Magisterio Latinoamericano	42
1.4.3. Movimientos de cambio	45
1.4.4. Articulaciones en la Amazonía	48
1.5. “Aggionarmiento” con el Concilio Vaticano II (1962-1965)	50
1.5.1. Caminando juntos en el Concilio	51
1.5.2. Hacia nuevas prácticas teológicas y pastorales	53

1.5.3. Pacto de las catacumbas.....	55
1.6. Renovación en América Latina y en la Amazonía.....	56
1.6.1. Ambato 1967.....	56
1.6.2. Melgar 1968.....	57
1.6.3. Medellín 1968.....	58
1.6.4. Caracas 1969.....	59
1.6.5. Renovación de la Vida Religiosa.....	59
Para seguir navegando.....	60
Cap. 2: Cristo apunta a la Amazonía (1971-2013).....	61
2.1. Semillas de articulación (años setenta).....	61
2.1.1. Barbados 1971.....	62
2.1.2. Iquitos 1971.....	62
2.1.3. Pablo VI (1971-1975).....	63
2.1.4. Asunción 1972.....	63
2.1.5. Brasil 1972.....	64
2.1.6. Perú 1972.....	65
2.1.7. Colombia 1972-1973.....	66
2.1.8. Manaus 1977.....	67
2.1.9. Barbados 1977.....	67
2.1.10. Puebla 1979.....	68
2.1.11. Manaus 1980.....	68
2.1.12. Teología en perspectiva latinoamericana.....	69
2.1.13. Congresos Misioneros Latinoamericanos - COMLA.....	70
2.1.14. La Vida Religiosa.....	71
2.2. En defensa de la “querida Amazonía” (años ochenta).....	72
2.2.1. Juan Pablo II (1980-1991).....	72
2.2.2. Bogotá 1985.....	74
2.2.3. Ecuador 1986-1988.....	74
2.2.4. Perú 1987.....	75
2.2.5. Fusagasugá 1988.....	75
2.2.6. Brasil 1990.....	76
2.3. Inculturación y nueva evangelización (años noventa).....	76
2.3.1. Santo Domingo 1992.....	76
2.3.2. Juan Pablo II 1992.....	77
2.3.3. Perú 1995.....	78
2.3.5. Equipo Itinerante 1998.....	78
2.3.4. Brasil 1997.....	78
2.3.6. Ecclesia in America 1999.....	79

2.3.7. Pastoral Fronteriza (Colombia-Ecuador).....	80
2.3.8. Teología India Latinoamericana.....	80
2.4. Hacia una Pastoral de Conjunto Panamazónica (años 2000).....	81
2.4.1. Iquitos 2002	82
2.4.2. Comisión para la Amazonía - Brasil 2003	82
2.4.3. Manaus 2004.....	83
2.4.4. Iglesias Hermanas colombo-ecuatoriana (2004).....	83
2.4.5. Benedicto XVI (2006-2007)	84
2.4.6. Aparecida 2007	85
2.4.7. Manaus 2009	85
2.4.8. Buenos Aires 2010	86
2.4.9. Manaus 2011 - CLAR	86
2.4.10. Foro Social Panamazónico.....	87
2.4.11. Iglesias y Minería.....	87
2.4.12. Pasos nacionales.....	88
Para seguir navegando	89

CAP. 3: Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia
(2013-2015)..... 91

3.1. Florecen las semillas (2013)	91
3.1.1. Puyo	92
3.1.2. Lima	92
3.1.3. Papa Francisco	93
3.1.4. Manaus	94
3.2. Nace la REPAM - Red Eclesial Panamazónica (2014).....	94
3.2.1. Brasilia	95
3.2.2. Carta Pastoral	96
3.3. Espiritualidad y eclesialidad para caminar juntos y juntas	96
3.3.1. Visión de la REPAM	97
3.3.2. Misión de la REPAM	98
3.3.3. Objetivos, ejes y estructura inicial.....	98
3.4. Pasos iniciales de la Red (2015)	98
3.4.1. Presentación al Papa y en el Vaticano.....	98
3.4.2. Audiencia en la CIDH – Washington.....	99
3.4.3. Acogida en la CELAM.....	100
3.4.4. Comité organizativo en Manaus	101
3.4.5. Washington y Nueva York	101
3.4.6. Encuentro con instancias eclesiales – Bogotá.....	102
3.4.7. COP-21 – París	103

3.5. Laudato Si' (mayo 2015).....	103
Para seguir navegando	104
Cap. 4: Escucha, discernimiento y acciones estratégicas (2016-2020).....	105
4.1. Carta de identidad de la REPAM	106
4.1.1. Visión	106
4.1.2. Misión	106
4.1.3. Principios, criterios y valores.....	107
4.1.4. Objetivos específicos	107
4.1.5. Estructura de funcionamiento	108
4.2. Comités Ampliados	109
4.2.1. Puyo (2016).....	109
4.2.2. Santarém (2017).....	110
4.2.3. São Paulo (2018).....	111
4.2.4. Brasilia (2019)	112
4.2.5. Online (2020).....	113
4.3. Ejes y Núcleos de acción	113
4.3.1. Sujeto de acción prioritaria	114
4.3.2. Ejes prioritarios.....	115
4.3.3. Ejes de servicio	117
4.3.4. Núcleos nacientes de los procesos	120
4.4. REPAM Nacionales (Territoriales)	123
Para seguir navegando	123
Cap. 5: Sínodo Amazónico (2018-2019)	125
5.1. Convocatoria por el papa Francisco (octubre 2017).....	126
5.2. Fase Preparatoria – escucha (2018-2019).....	127
5.2.1. Comisión Presinodal y Documento Preparatorio.....	127
5.2.2. Escucha Sinodal	128
5.2.3. Documento de Trabajo.....	130
5.3. Asamblea Sinodal (octubre de 2019)	131
5.3.1. Participantes.....	132
5.3.2. Congregaciones generales.....	133
5.3.3. Documento Final.....	133
5.3.4. Papa Francisco en el Sínodo	135
5.3.5. Eventos en sinergia sinodal.....	137
5.4. Fase de implementación.....	139

5.4.1. Compromiso de la REPAM en seguir el camino sinodal.....	140
5.4.2. Querida Amazonía	141
5.4.3. Pasos iniciales	141
Para seguir navegando	143
Cap. 6: Conversiones y sueños para la Querida Amazonía	145
6.1. Documento Final: Conversiones para los Nuevos Caminos.....	146
6.1.1. Amazonia: de la escucha a la conversión integral (5-19)	147
6.1.2. Nuevos caminos de conversión pastoral (20-40)	148
6.1.3. Nuevos caminos de conversión cultural (41-64)	149
6.1.4. Nuevos caminos de conversión ecológica (65-85)	151
6.1.5. Nuevos caminos de conversión sinodal (86-119)	152
Conclusión	154
6.2. Sueños de Francisco en Querida Amazonía.....	155
6.2.1. Un sueño social (8-27)	155
6.2.2. Un sueño cultural (28-40)	157
6.2.3. Un sueño ecológico (41-60).....	158
6.2.4. Un sueño eclesial (61-110)	160
6.2.5. La Madre de la Amazonía (111).....	166
Cap. 7: Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA (2020-2024)	169
7.1. CEAMA: fruto del camino sinodal.....	170
7.1.1. Asamblea Fundacional	170
7.1.2. Reconocimiento canónico y aprobación de los Estatutos	172
7.1.3. Estatutos de la CEAMA.....	173
7.2. CEAMA: un sueño que se hace realidad	173
7.3. Asambleas y articulaciones	176
7.3.1. Iniciando el camino (2020-2022).....	176
7.3.2. Conformando el cuerpo eclesial (2023-2024).....	178
7.4. Núcleos Temáticos	180
7.4.1. Cultura.....	180
7.4.2. Educación.....	184
7.4.3. Ministerialidad y sacramentalidad	188
Para seguir navegando	190
Cap. 8: REPAM y CEAMA: Navegando juntas por la “Iglesia con rostro amazónico” (2020-2024)	193

8.1. Nuevos caminos de la REPAM (2020-2024).....	193
8.1.1. Discernimiento y transición (2020)	194
8.1.2. Evaluación externa y política de protección	195
8.1.3. Comités Ampliados.....	195
8.1.4. Plan Pastoral 2022-2024	198
8.1.5. Núcleos Temáticos	200
8.2. REPAM y CEAMA en la misma barca.....	210
8.2.1. Navegando Juntas	210
8.2.2. Caminos de discernimiento y articulación.....	213
8.3. Articulaciones nacionales.....	214
8.3.1. Bolivia.....	215
8.3.2. Brasil.....	215
8.3.3. Colombia.....	216
8.3.4. Ecuador	217
8.3.5. Guyana	217
8.3.6. Guyana Francesa.....	218
8.3.7. Perú	218
8.3.8. Surinam.....	219
8.3.9. Venezuela	219
Para seguir navegando	220
Cap. 9: “Avanzando para aguas más profundas”	223
9.1. Redes Eclesiales para la Ecología Integral (ENA)	223
9.1.1. REBAC – Red Eclesial de la Cuenca del Congo.....	224
9.1.2. REMAM – Red Eclesial Ecológica Mesoamericana	225
9.1.3. RAOEN – Asia y Oceanía.....	225
9.1.4. REGCHAG – Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní.....	226
9.2. Asamblea Eclesial ALC 2021	227
9.3. Sínodo 2021-2024 – Comunión, Participación y Misión.....	228
9.4. CEPRAP – Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral ...	230
9.5. Instancias de la Sociedad Civil	231
9.5.1. FOSPA – Foro Social Panamazónico.....	231
9.5.2. AMA – Asamblea Mundial por la Amazonía.....	232
9.5.3. Cumbre de los presidentes de la Cuenca Amazónica.....	232
9.5.4. COP – Conferencia de las Partes (ONU).....	233
Para seguir navegando	234

Cap. 10: Datos de la Iglesia Católica en la Amazonía	235
10.1. Datos Generales	235
10.1.1 Realidad amazónica	236
10.1.2. Datos eclesiales.....	237
10.1.3. Agentes de Pastoral.....	237
10.1.4. Curiosidades eclesiales	238
10.2. Datos por país	239
10.2.1. La Iglesia en la Amazonía boliviana.....	239
10.2.2. La Iglesia en la Amazonía brasileña	241
10.2.3. La Iglesia en la Amazonía colombiana	247
10.2.4. La Iglesia en la Amazonía ecuatoriana	250
10.2.5. La Iglesia en la Amazonía guyanesa.....	252
10.2.6. La Iglesia en la Amazonía franco-guyanesa	254
10.2.7. La Iglesia en la Amazonía peruana	256
10.2.8. La Iglesia en la Amazonía surinamesa.....	259
10.2.9. La Iglesia en la Amazonía venezolana.....	261
10.3. La Vida por la Amazonía	263
10.3.1. Santos y Beatos que vivieron en la Amazonía	263
10.3.2. Mártires amazónicos	265
Fuentes de investigación para elaborar este capítulo.....	267
Para seguir navegando y soñando... (a modo de conclusión)	269
Bibliografía	273
Siglas.....	283

Presentación

Desde Medellín y Puebla, la opción preferencial por los pobres ha sido un principio central de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Aparecida reafirma que la adhesión a Jesucristo nos hace solidarios con los pobres, lo que es esencial para una Iglesia verdaderamente sinodal. Además, Aparecida destacó la importancia de la Amazonía y la necesidad de una pastoral conjunta en la región, animada desde 2014 por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), anticipando el Sínodo Amazónico (2019), que ha sido clave para la sinodalidad y un referente para la Asamblea Eclesial ALC (2021). Un fruto significativo del Sínodo Amazónico fue la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) en 2020, erigida canónicamente por el Papa Francisco en 2021. Esta nueva instancia eclesial representa un trabajo pionero que ofrece valiosos aprendizajes a la Iglesia universal. La reciente renovación del CELAM refleja el compromiso con la sinodalidad, estableciendo bases para una Iglesia sinodal en la región. Igualmente, la CLAR y Cáritas han sido actores importantes en promover una mentalidad de sinodalidad en América Latina y el Caribe. Este libro surge con el objetivo de profundizar en la historia y el camino de la Iglesia Católica en la región Panamazónica. Su propósito es explorar una comprensión más amplia de la realidad amazónica, destacando los procesos sinodales que han marcado la presencia de la Iglesia en este vasto territorio. El primer capítulo recorre los primeros pasos de la Iglesia en América y la Amazonía, destacando los efectos de la colonización y el impacto del Concilio Vaticano II, que cambió el enfoque pastoral hacia una perspectiva más integral y sinodal. El segundo capítulo abarca los hitos sinodales entre 1971 y 2013, resaltando encuentros clave como los de Iquitos y Manaus, que sentaron las bases de la sinodalidad panamazónica. En la tercera parte, se analiza el florecimiento de la REPAM (Red

Eclesial Panamazónica), fundada en 2013, como un esfuerzo por articular los esfuerzos de la Iglesia en la región. El cuarto capítulo profundiza en las acciones de la REPAM entre 2016 y 2020, destacando su identidad, sus Ejes Temáticos y su crecimiento en la región. El quinto capítulo aborda el Sínodo Amazónico (2017-2019), destacando sus fases de escucha, diálogo y discernimiento, que culminaron en el Documento Final que promueve una conversión integral. El sexto capítulo presenta Querida Amazonía, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que invita a la Iglesia a comprometerse con la región en una conversión social, cultural y ecológica. En el séptimo capítulo, se explora la CEAMA (Conferencia Eclesial de la Amazonía), que representa un nuevo modelo de participación eclesial, y en el octavo, se analiza cómo REPAM y CEAMA trabajan juntas para fortalecer la Iglesia en la región. El noveno capítulo amplía la mirada hacia la Ecología Integral, explorando la Alianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral (ENA) y su impacto global, y otros procesos regionales como lo vivido en la Asamblea Eclesial ALC. Finalmente, el décimo capítulo ofrece una visión general de la realidad panamazónica, la presencia de la Iglesia en la región y los testimonios de santos y mártires que han inspirado la misión de la Iglesia en la Amazonía. Este libro es un recorrido esencial sobre la Iglesia en la Amazonía, destacando el esfuerzo sinodal y el compromiso con la ecología integral y los pueblos amazónicos, invitando a todos a comprometerse con el futuro de la región y el planeta.

Mons. Lizardo Estrada Herrera
Secretario General del Celam

Prólogo (Card. Michael Czerny SJ)

“La querida Amazonia se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio”
(Papa Francisco, *Querida Amazonía*, § 1).

Manantiales

La Amazonía, con su vastedad y complejidad, no solo es un territorio, sino un espejo de la humanidad y de nuestra relación con la creación. La Iglesia Católica, presente en esta región desde hace siglos, ha caminado junto a sus pueblos, compartiendo sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias (cfr. *Gaudium et spes*, 1). Recordemos las palabras proféticas del Papa Francisco, cuando afirmó en 2013 que “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... y todavía hoy está presente y es determinante para el futuro de la zona”.

Este compromiso histórico nos desafía a renovar continuamente la misión, no como espectadores, sino como participantes activos en la historia viva de esta tierra. El Magisterio del Papa Francisco, siguiendo la senda de sus predecesores, ilumina e impulsa este camino sinodal, un itinerario trazado desde el seguimiento de Jesús con los colores de la interculturalidad y la ecología integral, materializada en el nacimiento de la Red Eclesial Panamazónica - REPAM (2013-2014), la celebración del Sínodo para la Amazonía (2019) y la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía - CEAMA (2020).

Convocando el Sínodo, el Papa comisionó a la Iglesia a descubrir *Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral*, como dice el tema. Y así fue. En el Sínodo, reconocimos en la Amazonía un

terreno fértil, un lugar pastoral y teológico, donde Dios se revela, donde nosotros creemos, pensamos y vivimos nuestra fe de manera singular. La celebración del Sínodo amazónico no era un punto final, sino marcó un nuevo comienzo caminando juntos como pueblo amazónico, territorio amazónico, y como Iglesia de Cristo que peregrina en la Amazonía. Es un camino donde la escucha activa y la reciprocidad son fundamentales, donde las comunidades y los pueblos no son solo destinatarios de una misión, sino agentes transformadores de la misma. La experiencia de la escucha atenta a las voces de los pueblos amazónicos ha permitido vislumbrar una Iglesia que no solo anuncia, sino que también aprende, que camina junto a los más vulnerables en un horizonte de esperanza y dignidad.

Encuentro

En agosto de 2023, tuve la oportunidad de visitar São Francisco en Puraquequara, una comunidad ribereña a una hora de Manaus por barco. Fui recibido por unos 25 miembros de la comunidad con calidez y generosidad, que reflejaba una alegría auténtica, aun en medio de grandes sufrimientos. Primero, rezamos en una pequeña y preciosa capilla llamada São Francisco do Mainá; las imágenes de Nuestra Señora de Aparecida y San Francisco nos dieron la bendición. Luego pasamos a conversar con la comunidad, en una maloca decorada con palmas, y al centro la Biblia y frutos de la Amazonía. Luego compartimos una cena preparada con cariño: pescado frito, mandioca tostada, y un gran recipiente de refresco de açaí. Todos productos que ellos cultivan.

“El río para nosotros es toda nuestra vida” dijo don Raimundo, un pescador de ojos grandes y piel curtida por el sol. Esta comunidad vive de la pesca, el cultivo de la yuca, açaí, castaña, pero la sequía extrema es la peor de su memoria y las cosechas se están secando; la poca agua que hay está contaminada. La sencillez de la vida cotidiana contrastaba con las complejidades que enfrenta la comunidad. Mi visita fue una parábola viva de las gracias y los desafíos en la Amazonia.

De las propias voces de denuncia y anuncio locales, como de São Francisco en Puraquequara, emanan el *Documento Final* del Sínodo y la *Querida Amazonia*. Son fruto de un discernimiento vivo, son parte de una experiencia de encarnación eclesial, siguen fluyendo como los ríos en este territorio espiritual-pastoral-teológico, como lo afirma el Papa: “los creyentes

encontramos en la Amazonia un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos” (*Querida Amazonía*, § 57).

Libro

La obra del P. Julio Caldeira, misionero de la Consolata, con las contribuciones multicolores de tantas personas de las que se compone, es una invitación a redescubrir el rostro de una Iglesia local (muy local, pero enorme) que, escuchando, dialogando y aprendiendo, avanza. Sus páginas trazan un recorrido por los hitos de la evangelización en la Amazonía, reconociendo los logros y errores del pasado y celebrando los signos de esperanza que emergen cuando la Iglesia se compromete verdaderamente con los pueblos amazónicos.

En “Avancen para aguas más profundas... caminos sinodales de la Iglesia en la Amazonía” vemos, en cada hito a lo largo de sus diez capítulos, la búsqueda de la Iglesia en ser fiel a este llamado de Jesús de hacer caminos juntos, simultáneamente, de evangelización y de ecología integral.

Desde los ecos del Concilio Vaticano II hasta el Sínodo Amazónico, la Iglesia ha sido llamada a una conversión pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Esta conversión pluriforme es continuamente necesaria para que la Iglesia siempre acompañe, sane y transforme. El nacimiento y crecimiento de REPAM y CEAMA son testimonio de una Iglesia en salida, que se arraiga en el territorio para construir puentes de fraternidad, solidaridad y justicia.

Pero el camino sinodal en la Amazonía no es un evento aislado, sino un proceso en permanente evolución. Se trata de una dinámica viva, en la que los sueños expresados en *Querida Amazonía* se encarnan en la acción cotidiana de comunidades, agentes pastorales y pueblos que, en medio de desafíos enormes, siguen defendiendo la vida y los derechos de los más vulnerables, incluidos los de los bosques y los ríos. No se trata solo de acompañar, sino de comprometerse con un nuevo modo de presencia eclesial, de diálogo fecundo con las culturas y espiritualidades de los pueblos amazónicos.

El testimonio de la Iglesia en la Amazonía sirve de inspiración para otros procesos eclesiales en diferentes continentes. Nuevas redes de articulación están naciendo en defensa de la vida y de la justicia ecológica y social con procesos en movimiento en otras regiones de América Latina, en África, Asia-Oceanía, Norteamérica y Europa. La

ENA (Ecclesial Networks Alliance for Integral Ecology), surge como un foro de articulación y de intercambio, refuerza la vocación de la Iglesia en la construcción de puentes de solidaridad y transformación estructural. Desde la Amazonía hasta África, desde Europa hasta Oceanía, la experiencia sinodal se expande como una respuesta concreta a los clamores de los pueblos y de la tierra.

Este libro narra una historia fascinante; este libro provoca a cada lector a formar parte activa de esta misión integral en curso. Que podamos, como nos anima el Papa Francisco, “avanzar en caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonia y liberarla de los males que la aquejan” (*Querida Amazonía*, § 111).

Invito a cada lector a embarcarse en esta grande canoa; a descubrir con ojos nuevos las bellezas y desafíos de la querida Amazonía; a dejarse transformar por el encuentro con este territorio – que nos muestra una parte del rostro de Dios – en su belleza y en sus desafíos, en su diversidad y en sus esperanzas y clamores; y de avanzar para aguas más profundas. Que disfruten de esta obra y, como invita el autor, subamos en la canoa para descubrir las bellezas de la Iglesia en esta tierra, providencialmente al servicio de todo el planeta, para toda la familia humana. Papa Francisco alienta “a todos a avanzar en caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonia y liberarla de los males que la aquejan” (*Querida Amazonía*, § 111).

Card. Michael Czerny, S.J.
Prefecto del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral

Lista de tablas

Tabla	Título de la tabla	Página
1	Territorio panamazónico	235
2	Datos eclesiales de países de la región panamazónica	237
3	Agentes de pastoral en países de la región panamazónica	237
4	Jurisdicciones eclesísticas más antiguas y recientes en la región panamazónica, según año de fundación	238
5	Primeras órdenes religiosas con presencia en la Amazonía	238
6	Obispos de la Amazonía por edad: los más longevos y los más jóvenes (al 20 de enero de 2025)	238
7	Comparación del origen y tipo de obispos en la Amazonía entre el Concilio Vaticano II (1962–1965) y 2025	239
8	Jurisdicciones eclesísticas en la Amazonía boliviana según su fecha de fundación	241
9	NORTE 1 (centro-norte del Amazonas y Roraima)	244
10	NORTE 2 (Pará y Amapá)	244
11	NORTE 3 (Tocantins, una del Pará y una del Mato Grosso)	245
12	NOROESTE (Rondônia, Acre e sul do Amazonas)	245
13	NORDESTE 5 (Maranhão)	246
14	OESTE 2 (Mato Grosso)	246
15	Jurisdicciones eclesísticas en la Amazonía-Orinoquía colombiana según fecha de fundación	249
16	Jurisdicciones eclesísticas en la Amazonía Ecuatoriana según su fecha de fundación	252
17	Jurisdicción eclesística en la Amazonía guyanesa	254
18	Jurisdicción eclesística en la Amazonía franco-guyanesa	256
19	Jurisdicciones Eclesísticas en la Amazonía peruana según su fecha de fundación	258
20	Jurisdicción Eclesística en la Amazonía surinamesa	260
21	Jurisdicciones Eclesísticas en la Amazonía venezolana según su fecha de fundación	262

Para comenzar nuestra navegación por la Amazonía...(a modo de introducción)

“La Amazonía está llena de vida y de milagros diarios que Dios realiza”¹. En este gran territorio está la llamada cuenca amazónica, que vierte sus aguas al mar a través de un único río, el Amazonas.

“El río Amazonas no se forma por sí sólo, sino que recibe aguas provenientes de varias vertientes”: deshielos de los nevados, nacientes, lluvias, neblinas, gotas, pantanos, lagos, charcos, arroyos visibles y subterráneos. En él, fluyen aguas provenientes de nueve países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela) y que sobrepasan sus límites ambientales, siendo un espacio de vida importante para la existencia y futuro de toda la humanidad (DA 475). “En este gran ecosistema todo intenta vivir desde su dinámica armoniosa” y está interconectado (LS 62): seres humanos, flora, fauna, especies vegetales y animales, agua, minerales, bosques, insectos, microorganismos...

Contemplando esto, “pensamos en la Iglesia amazónica, que es como el río Amazonas, que se va formando desde las experiencias y vivencias” de muchas personas, comunidades, parroquias/áreas misioneras, vicariatos, prelaturas, diócesis, arquidiócesis, organizaciones, etc. Es mucha diversidad y riqueza encontrada en un solo lugar, muchas veces desconocido por muchos, como era para mí hace quince años, cuando llegué a estas tierras con un imaginario desde afuera, con imaginarios que no ayudaban a captar tanta belleza. Es con el pasar del tiempo que uno va logrando ver las bellezas infinitas de la Amazonía. Soy agradecido

---

¹ Esta primera parte viene de apuntes inspiradores de un bello encuentro y diálogo de saberes con los kichwas y shuar en la Amazonía ecuatoriana: “la metáfora del río y de la Iglesia en la Amazonía”

diversos mensajes de los Papas a la querida Amazonía. De ahí, vamos recorriendo diversos pasos importantes en cada década: las semillas panamazónicas sembradas en los años setenta, la preocupación y defensa de la “querida Amazonía” en los ochenta, la inculturación y nueva evangelización (años noventa) y los procesos de articulación panamazónico en los años 2000, que dejaron marcas significativas.

En la tercera parte de nuestra navegación, adentraremos en el florecimiento de las semillas, en 2013, en Puyo, Lima, Manaus y con la llegada del Papa Francisco. Con el sueño de avanzar hacia las “aguas más profundas” de una pastoral de conjunto panamazónico, nace un fruto: la REPAM – Red Eclesial Panamazónica. Pasaremos por su fundación, primer plan pastoral, su espiritualidad y sus primeros pasos de visibilidad y articulación sinodal panamazónica.

En la cuarta etapa somos llamados a adentrarnos en la canoa de la REPAM, para conocer algunos caminos sinodales y pasos concretos realizados entre 2016 y 2020: la carta de identidad de la REPAM, los comités ampliados que ensancharon los horizontes de la Red y su acción por medio de los Ejes Temáticos y caminos amazónicos realizados en los países (por las REPAM Nacionales).

Siguiendo nuestra navegación, en el quinto capítulo entraremos en la canoa del Sínodo Amazónico, convocado por el Papa Francisco en 2017, que se desarrolló entre 2018 y 2019 con distintas etapas: escucha, diálogo, discernimiento y plan de acción (Documento Final). El “desborde” alcanzado en este camino, está haciendo germinar nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral desde y para la Amazonía.

Para abastecer nuestra navegación, presentamos en el sexto capítulo una síntesis del Documento Final del Sínodo Amazónico, con sus cuatro puntos que invitan a la conversión: integral, pastoral, cultural, ecológica y sinodal. De “Querida Amazonía”, esta carta de amor del Papa Francisco a los pueblos, visitaremos los “sueños” que tiene que, unido a los sueños de los pueblos de la Amazonía, son generadores de cambio social, cultural, ecológico y eclesial, para la vida plena de los pueblos.

En la séptima etapa de la navegación, visitaremos y entraremos en la canoa de uno de los grandes frutos visibles del proceso sinodal amazónico, la CEAMA – Conferencia Eclesial de la Amazonía, la primera conferencia que es “eclesial” y no solo “episcopal” de la historia

reciente de la Iglesia. Pasando por las motivaciones, la Asamblea fundacional y su reconocimiento canónico y estatutos, veremos como “este sueño que se hace realidad” está dando sus primeros pasos desde 2020: Asambleas Plenarias, articulaciones, Núcleos Temáticos...

Así que, ahora con dos canoas panamazónicas (REPAM y CEAMA), somos llamados en el octavo capítulo, a ver y sentir como están navegando juntas por la “Iglesia con rostro amazónico”. Desde las especificidades y la misión propia de cada una en un territorio compartido, desarrollan un camino complementario entre sí en sinergia sinodal. Para ello, veremos los avances realizados por la REPAM de 2020-2024, los diálogos, discernimientos y acciones de REPAM y CEAMA, y algunos pasos territoriales.

En la novena etapa de nuestra navegación, entraremos en una canoa mayor, en el navío de la Ecología Integral, avanzando a otros mares y continentes para conocer los caminos de la Alianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral (de la sigla en inglés ENA): en Sudamérica, Centroamérica, África, Asia, Oceanía, Europa y Norteamérica. Además, visitaremos algunas alianzas y procesos internacionales donde el territorio amazónico llevó sus aguas a nivel eclesial, político y socioambiental.

En el décimo (y por ahora, último capítulo de esta navegación), deslumbraremos algo de la riqueza amazónica, con una consolidación de algunos datos para conocer la realidad panamazónica y la presencia de la Iglesia en este amplio territorio. En un segundo momento, traemos una breve presentación de la realidad de cada país, su historia y las jurisdicciones eclesiales y la organización de la vida consagrada. Finalmente, presentaremos algunos santos, beatas y mártires que donaron su vida en esta querida Amazonía, inspirando nuestro caminar actual con su ejemplo y ayudándonos con su valiosa intercesión junto a Dios por la vida de la Amazonía y sus pueblos.

Consideraciones y agradecimientos

Sin duda, queremos que todos se embarquen en esta canoa, que puedan disfrutar y ayudar a completar estos “hitos” rescatados de una grandísima historia. Confieso que he enfrentado, además de los dolores físicos de la cruz que llevo hace unos años, tres grandes desafíos: 1) dispersión inicial de las informaciones y ni todas de fácil acceso (incluso sin lograr

algunos); 2) decidir lo que incluir y lo que no; 3) hacer una síntesis ante tantos contenidos encontrados y tanta riqueza (que ciertamente son o serán acrecidos por otras investigaciones y publicaciones). En este punto, tuvimos que abrir mano de incluir decenas (o centenas) de experiencias sinodales locales, mismo con el gran valor que tiene, para no ser selectivos y nombrar apenas algunos.

Esta obra está unida a otra publicada por el CELAM, “Iglesia con rostro amazónico: compendio de documentos panamazónicos y mensajes de los Papas a la Amazonía”, de este camino que contamos en estas líneas. Agradezco a todas las instituciones que abrieron generosamente sus archivos físicos y digitales que fueron fuente indispensable para este trabajo: REPAM, CEAMA, CELAM, CLAR, Vaticano, OMP-Colombia, CNBB, POM-Brasil, CAAAP. Además, agradezco el apoyo de las REPAM Nacionales, profesores y amigos que incentivaron en los momentos más difíciles... A mi familia, amigos, hermanos y hermanas de la Consolata, de la REPAM, CEAMA y de las Iglesias Locales e instituciones, siéntanse todos y todas incluidos en este agradecimiento.

Pido permiso para hacer un agradecimiento especial por los diálogos y discernimientos que ofrecieron: Mauricio, Barreto, Czerny, Oscar, Stefano, Patias, Lengarim, Armando, Paulo, Neo, Múnera, César, Elizangela, Vanthuy, López, Rai, Marita, Luis, Doris, Zenildo, Possidonio, Brighenti, Altemeyer, Dario, Daniela, Gualinga, Coquinche, María, João, Irene, Cornejo, Alexandra, Willy, Efrén, Felipe, Susana, Romy, Dani, Fran, Rodrigo, Diego, Lidiane, Vanessa, Carmelita, Rafael, Laura Alfredo, Viviana, Mancero, Aura, Alma y a todos ustedes por el apoyo. *In memoriam* recuerdo por la inspiración y ejemplo: Dom Hummes, Mons. Gonzalo, P. Bonanomi, P. Joaquín, P. Botasso, Pal Ezio, Hna. María y tantos otros.

Ahora, usted y yo, somos llamados y llamadas a recuperar todo lo vivido, reflexionado y realizado, contemplando desde una mirada integral en perspectiva de conjunto, para así seguir articulando y respondiendo a los desafíos que enfrenta la Amazonía y sus pueblos, bien como la Iglesia en esta vasta región. Sin más, naveguemos en los hitos de los caminos de la Iglesia en la Amazonía.

a Dios por la oportunidad de estar navegando por estas aguas de la Amazonía en los últimos quince años (siendo testigo ocular de muchos de lo que describo en esta publicación) y cada día descubriendo más y más riquezas. ¡Es vida que desborda vida! ¡Es vida en abundancia! (cf. Jn 10,10). ¡Es Sumak Kawsay!

Para descubrir la belleza de la Iglesia en la Amazonía, en las breves páginas de este libro te invito a adentrarse en la canoa amazónica de los hitos de esta historia, descubriendo nuevos caminos y los ríos navegados por la Iglesia Católica en esta vasta región. Así será más fácil comprender cuando se habla de una “Iglesia con rostro amazónico” que camina en sinodalidad.

Este libro nació de la inquietud de conocer un poco más de la historia y el camino realizado por la Iglesia Católica en la Panamazonía, con la perspectiva de ser un pequeño intento de lograr superar las visiones y fronteras territoriales nacionales, los “barrismos” de lo específico de un determinado lugar y tiempo, avanzando hacia “aguas más profundas” de la realidad panamazónica.

Nuestra ruta sinodal

Para comenzar nuestra navegación, escogimos una ruta con algunos hitos que nos llevará a ampliar los horizontes sinodales y de perspectiva para conocer el camino realizado.

En el primer capítulo, navegaremos por el inicio y los primeros pasos de la Iglesia en América y, consecuentemente, en la Amazonía, profundamente influenciados por la mentalidad y prácticas en la perspectiva de la “cristiandad”. Destacamos algunos hitos del periodo colonial (1492-1810) y del periodo de las nuevas naciones (1810-1965). Finalizamos el capítulo con el cambio de paradigmas que culminaron en el Concilio Vaticano II (1962-1965) y con el “*aggiornamento*” hacia una pastoral más integral y articulada sinodalmente.

Navegando por el segundo capítulo, adentramos en los principales hitos (encuentros, procesos, eventos, documentos) entre 1971 y 2013, que sembraron procesos, caminos y articulaciones sinodales panamazónicos. Comenzando por Iquitos (1971), Santarém, Pucallpa y Colombia (1972), pasando por Manaus (1977), Fusagasugá (1988), Manaus (2004), Aparecida (2007) y otras decenas de procesos, incluso

Cap. 1: Cristiandad y “aggiornamento” (siglos XVI-XX)

“Abramos las ventanas de la Iglesia. Quiero abrir ampliamente las ventanas de la Iglesia, con la finalidad de que podamos ver lo que pasa al exterior, y que el mundo pueda ver lo que pasa al interior de la Iglesia” (San Juan XXIII)

Esta memorable frase atribuida al Papa Juan XXIII para convocar el Concilio Vaticano II en 1959, es uno de los grandes hitos para la renovación, el cambio de paradigmas y de las prácticas misioneras que transformaron a la Iglesia universal, latinoamericana y, por supuesto, amazónica, en las últimas décadas.

No es novedad en la historia de la Iglesia estos cambios de paradigmas, de tal modo que debemos recordar, como dijo el Concilio Vaticano II que “Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad” (*Unitatis Redintegratio* 6).

La expresión latina ‘Ecclesia semper reformanda est’, que fue usada por diversos teólogos (Agustín, Karl Barth, Hans Kung, para citar algunos) y por el Magisterio, significa que ‘la Iglesia necesita reformarse constantemente’, estar siempre en proceso de cambios, atenta a las alegrías, esperanzas, tristezas y angustias de los hombres de cada tiempo (cf. Gaudium et Spes I) (Novaes, 2021, p. 94).

El cristianismo, desde su origen en la región de Judea con Jesús de Nazaré (Jn 8,18.42; 17,8.18; 20,21; Lc 4,43, Mt 11,25-27, Mc 9,5-7), ha recorrido

diversos momentos históricos que han marcado transformaciones en sus prácticas y mentalidades, como fueron el modelo apostólico, la cristiandad y el “aggiornamento” del Concilio Vaticano II.

1.1. Inicios apostólicos y la cristiandad

En sus primeros años, Jesús proclamó el mensaje del Reino de Dios, centrándose en la justicia, la paz y la salvación, con un énfasis particular en los más pobres y excluidos. Su enfoque fue profundamente social, llamando a conversiones individuales y colectivas para construir una nueva forma de vivir en la presencia de Dios. Jesús fundó una comunidad de discípulos a través de la predicación y el ejemplo, que continuó expandiéndose por el mundo.

1.1.1. Inicio apostólico y sinodal

Tras la resurrección de Jesús, los apóstoles, inspirados por Él, comenzaron a difundir el Evangelio más allá de los límites de Judea, fundando nuevas comunidades de fe. San Pablo, en su misión como “apóstol de los gentiles”, jugó un papel crucial en llevar el cristianismo a los confines de la tierra, iniciando el proceso de expansión del cristianismo hacia el mundo no judío. A lo largo de este proceso, la Iglesia fue organizando sus estructuras internas, basadas en los dones y carismas de sus miembros (cf. At 9,15; 13,46-47; 22,21; 26,17; Rom 11,13; Gal 2,8; Ef 3,8; 1Tm 2,7; 2Tm 1,11) y se establecieron principios fundamentales como la colegialidad y la autonomía de las iglesias locales.

En los primeros tres siglos del cristianismo, la Iglesia consolidó sus bases intelectuales, doctrinales, sacramentales y litúrgicas. A través de sínodos y concilios, tanto locales como universales, comenzó a definir su estructura organizativa y de liderazgo. Esta etapa fundacional sentó las bases para una iglesia universal, que continuó evolucionando a lo largo de los siglos, adoptando nuevos enfoques misioneros, un proceso que sigue desarrollándose hoy en día desde la perspectiva de la sinodalidad de los primeros tiempos.

En referencia a la organización y autoridad en la Iglesia primitiva, se evidencia la acentuación de corte carismático, misionero, comunitario y ministerial; se utilizan categorías como episkopos, presbyteroi, diakonoi con una carga de significado orientada al

servicio corresponsable y no en el sentido de jerarquía monárquica. (...) Ministerialidad, unidad en la diversidad y koinonía son los pilares fundamentales sobre los que se estructura la organización de la iglesia primitiva. La distinción entre clérigos (episcopos, presbíteros, diáconos) y laicos aparece en el siglo III dentro de un modelo jerárquico, clerical e institucionalizado de Iglesia (Paucar & Arboleta, 2020, 219).

A pesar de las persecuciones y del martirio inminente, los primeros cristianos lograron mantener la comunión, la fraternidad y la unidad, al mismo tiempo que enfrentaban y combatían los conflictos internos. Esto fue clave para la formación de auténticas comunidades misioneras, caracterizadas por una diversidad de ministerios.

Uno de los grandes desafíos del mensaje cristiano era la necesidad de una conversión interna, un cambio de vida que permitiera vivir de manera coherente el Evangelio, promoviendo también la apertura al diálogo con otros pueblos y culturas. Este proceso implicaba superar las barreras ideológicas y adaptarse a las realidades culturales de los lugares por donde pasaban, inculturándose en ellos.

1.1.2. La cristiandad

Después de tres siglos de persecución, con el Edicto de Milán de 313, Constantino posibilitó la libertad de culto, incluso a los cristianos. En 391 el emperador Teodosio torna el cristianismo la religión oficial del “decadente” Imperio Romano. A partir de esta “unificación” entre Iglesia e Imperio, el cristianismo pasa a tener una fuerte estructura jerárquica al estilo monárquico, con el surgimiento de dos grupos: el clero y el laicado.

En la jerarquía estaba el clero, que se consideraba ‘la Iglesia’, y los laicos, que se convirtieron en sinónimo de los que no sabían, vistos como incultos y considerados incapaces de entender la Biblia, un libro para especialistas. A partir de entonces, la misión, la doctrina y la organización de la Iglesia, quedaron en manos de la jerarquía, aumentando la distancia con los laicos. El término “*laikós*” (laico) pasó a designar a los cristianos que escuchaban y obedecían las orientaciones de los ministros ordenados (clero), “dispensadores” de poderes temporales y espirituales.

En el transcurso del tiempo, este movimiento culminó en la creación de “iglesias nacionales”, basadas en las catequesis de conversión y bautismos en masa, desde el reconocimiento de la autoridad y centralidad del Papa, de los obispos locales y administrada por el Emperador o Rey. A grandes rasgos, este camino llevó al que llamamos “cristiandad unificada”, que perduró toda la Edad Media hasta mediados del siglo XIX.

El modelo de “cristiandad” es relativo al proceso de unión entre la Iglesia Católica y los poderes imperiales (primero, con el Imperio Romano, después con los grandes imperios del periodo medieval y moderno, y por último con las naciones contemporáneas para defensa de los intereses mutuos), basado en el “poder imperial al estilo monárquico y jerárquico”.

Estas situaciones complejas, donde el modelo jerárquico asume modelos monárquicos, incluso con títulos, vestimentas e idioma (latín), ha generado diversos conflictos y “rivalidades”, llevando a rupturas como pasó entre la Iglesia del Oriente y Occidente en 1052, y la reforma protestante en la Iglesia Occidental en el siglo XVI. Por ser bien conocida esta parte de la historia, no entraremos en detalles.

Cuando el pensamiento y la reflexión de la Iglesia se enmarca dentro de las categorías platónicas, aristotélicas y tomistas, se fue cerrando al diálogo con las religiones, con las culturas y con el mundo; de tal manera que cualquier proposición que viniera de alguno de estos ámbitos y no tuviera convergencia clara con la filosofía que usaba, la Iglesia se consideraba herejía, erros, o, al menos, como obstáculo para la fe (Siller, 1997, p.5).

Algo importante de rescatar es que esta cristiandad, en el siglo XV, se disolvió en diversas “cristiandades nacionales” (como la lusitana, la hispánica y la francesa), donde el Papa delegó a los reyes, cuestiones eclesiásticas y religiosas, llevando a un cambio en el sistema de poder y generando, muchas veces, la confusión de poderes. Enrique Dussel dice que este modelo de cristiandad:

se trata del nombre que se le dará a la totalidad histórico-concreta, tanto política, ideológica y económica, que tiene a la Iglesia por último fundamento de justificación del sistema, y donde la Iglesia usa a los aparatos del Estado como mediaciones obvias para cumplir su labor pastoral. La Iglesia,

la cúpula de la Iglesia (sus agentes pastorales hegemónicos: obispos, sacerdotes, monjes, etc.), establece una alianza (sin mayor conciencia frecuentemente) con las clases dominantes y se sitúa dentro de la sociedad política. Desde dicha alianza y a través de los aparatos del Estado organiza su presencia sacramental, a veces 'sacramentalista', en la sociedad civil, en el pueblo (Dussel, 1983, p.174).

1.2. Periodo Colonial (XV-XIX)

La llegada de los españoles en 1492 y los portugueses en 1500 a América (así como de franceses, holandeses e ingleses en las décadas siguientes) y, posteriormente, a la Amazonía, se enmarca en una mentalidad y práctica en la que los cristianos se acostumbraron al ritmo dictado por un modelo de cristiandad unificada, con una fe colectiva, doctrinal y devocional, donde pertenecer a esta nueva “civilización” y ser católico era irrenunciable.

La civilización europea llega con su plenitud de fuerza cultural, religiosa y bélica, enfrentando a otras culturas que consideran “inferiores”. De ahí la preocupación misionera en convertir al cristianismo a los indígenas y hacerles súbditos fieles a la corona del respectivo país. En grandes rasgos, el proceso de colonización en América se realizaba de la siguiente manera: descubrimiento de una región, conquista bélica, organización civil y religiosa (implantación de un gobierno local y de una parroquia u obispado).

1.2.1. Método de la tabula rasa

En esta lógica, el principal método usado por los misioneros era el de la “tabula rasa”², donde el modelo teológico, unida al proyecto de colonización y cristianización, llevaba a algunas prácticas concretas:

1. Imposición de la “conquista espiritual” (cf. Suess, 1992) por medio de la “conversión”, haciendo que los pueblos originarios, considerados “salvajes, bárbaros, infieles”, dejen sus propias creencias, “supersticiones” y su manera de vivir para aceptar el modelo misionero occidental;

² *Tabula rasa: método que consistía en eliminar todo lo que había en las prácticas religiosas de los indígenas (por considerarlas supersticiosas, idolátricas y satánicas) y para catequizarlos en la “verdadera fe” (católica) y con el modelo de civilización europea (desde sus modos, costumbres, vestimentas etc.).*

2. La expansión de la Iglesia, con un crecimiento, sin importar que para ello tuviese que hacer ciertos “pactos” con los gobiernos aliados, como se dio en el sistema del “patronato” con los portugueses y españoles. Se buscaba la consolidación de la Iglesia, vista como el modelo de “sociedad perfecta”, donde todo era considerado perfecto y establecido, siendo que “fuera de ella no hay salvación”; es visible que no había el “respeto por el otro, por el diferente”, pues quien estaba fuera de su modelo no tendría nada que ofrecer;
3. Para formar parte de la “sociedad perfecta” (Iglesia), se catequiza con las “santas enseñanzas de la doctrina y de la civilización”, para llenar el vacío y llevar a las personas a la salvación. Como el bautismo era visto como la puerta de entrada a la eternidad, se bautizaba a todas las personas para salvar sus almas (a quienes lo pedían y compulsoriamente). Todo esto, era realizado en latín, la lengua oficial de la liturgia y celebraciones. Muchas veces estas prácticas “sacramentalistas” y los “muchos devocionalismos” no fueron acompañados de una “auténtica evangelización”.

En nombre de este principio, también ocurrieron absurdos: se justificaron guerras santas, se toleraba e incluso se incentivaba, en algunos casos, la esclavitud y muchas otras cosas, siempre que se permitiera cuidar de las almas de los individuos. Sin embargo, también surgieron voces proféticas que defendieron a los indígenas (Montesinos, Las Casas, Antonio Vieira y otros) y cuestionaron la forma en que se llevaban a cabo las misiones colonizadoras y la evangelización.

4. En este modelo y realidad, solamente el obispo y el sacerdote, que dejaban todo para “catequizar a los infieles o paganos”, eran considerados “cabezas y voz de la Iglesia”. Las mujeres que optan por la vida religiosa inicialmente sólo tenían la opción la vida monástica, dedicándose a la oración por la Iglesia³.

En este modelo, la tarea del laico católico era rezar, ayudar materialmente y ofrecer vocaciones del seno familiar para la vida sacerdotal, religiosa

---

³ A partir del siglo XIX comienzan a surgir religiosas de “vida activa”, que pasan a dedicarse a la vida pastoral, especialmente en trabajos educativos y sanitarios.

y misionera. Según la región, los laicos se organizaban en hermandades, asociaciones, órdenes seculares, confrarías y devocionalismos alrededor de un santo de devoción y obras de caridad.

Ante la complejidad étnica, geográfica y cultural, la organización misionera dependía de la sensibilidad y énfasis de cada orden religiosa, obispo y sacerdote. La misión buscaba la promoción, civilización y aculturación de los indígenas al cristianismo y al poder imperial.

Con los excesos cometidos durante el proceso de colonización, que estaba dejando de lado la evangelización, el papa Gregorio XV, en 1622, fundó la ‘Propaganda Fide’, actual ‘Congregación para la Evangelización de los Pueblos’, con el propósito de transformar las misiones de tipo colonial en un movimiento con carácter específicamente religioso. En 1644, la Congregación para la Propagación de la Fe exigió a los gobiernos la libertad en el nombramiento de los obispos, favoreciendo a los misioneros frente a injerencias políticas. Favoreció la formación de agentes de pastoral indígena (sacerdotes y catequistas), organizó una programación unitaria del trabajo misionero y respetó las tradiciones y culturas de los diversos pueblos (Coppi, 2006, 43).

1.2.2. Europeos en la Amazonía

En la Amazonía, la presencia de la Iglesia se remonta al siglo XVI con los viajes “desbravadores” de los españoles en busca del “rico imperio de la canela y oro” generalmente acompañados por un clérigo. La primera que tenemos transcripciones es la de 1541-1542, donde fray Gaspar de Carvajal OP, hace el relato del viaje expedicionario que lleva Francisco de Orellana a navegar por el que llamó río Amazonas (Cf. Carvajal, Rojas & Acuña, 1941).

Posteriormente, la imaginación de muchos por desbravar estas tierras fue creciendo y sucedieron diversos viajes. En muchas de ellas, como sucedió con el P. Juan de Velazco, los religiosos ofrecían ayuda espiritual y tomaban apuntes de estos viajes, que son las principales fuentes actuales de investigación del pasado. En este tiempo fueron fundados poblados, especialmente en las regiones a los pies de la Cordillera y orillas de los principales ríos, como Mocoa en 1557, Ecija en 1558,

sobre el río San Miguel y por ahí llegando del Putumayo al Amazonas. Con la Unión Ibérica de 1580 a 1640, donde los reinos de Portugal y España estuvieron bajo la Casa de Habsburgo, el rey Felipe II de España, se convirtió también rey Felipe I de Portugal, no llevando a grandes conflictos por el territorio. Sin embargo, fue en este periodo que los holandeses crearon colonias en el Nordeste brasileño, y los franceses, aliándose a los Tupinambás, fundaron San Luis do Maranhão en 1612, en la entrada de la actual Amazonía brasileña, expandiéndose posteriormente a los actuales estados de Pará, Amapá y Tocantins.

En diversas batallas, los holandeses y franceses fueron expulsados, y pocos años después fijaron colonias en la región de Guyana, los franceses en Cayena en 1637 y los holandeses en Surinam y Esequibo en 1621. El inglés Walter Raleigh llegó en 1596 a la región de las Guayanas. Sin embargo, fueron los holandeses los que establecieron las primeras colonias. Entre los siglos XVI y XIX la soberanía de la región cambió de manos nueve veces entre británicos y holandeses, hasta que la Convención de Londres, de 1814, dividió las Guayanas entre ingleses (Esequibo, Demerara y Berbice), holandeses (Surinam) y franceses (parte oriental llamada Guyana francesa).

De esta manera, la presencia portuguesa se tornó fuerte en la desembocadura del río Amazonas. Efectivamente la gran obra misionera en la Amazonía ha ganado fuerza a partir del siglo XVII con la inserción y presencia efectiva en algunos territorios por jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios y carmelitas.

Los españoles dispensaron inicialmente esfuerzos en adentrarse a la profunda Amazonía, en la búsqueda del “país de la canela y del oro”. Entre tanto, concentraron su atención en las regiones más cercanas a los grandes centros de poder de su tiempo, como eran Lima, Quito y Bogotá, realizando solo avances puntuales para algunos territorios del interior a las orillas de los grandes ríos y la región de Maynas.

Los portugueses, en cambio, comienzan una campaña para poblar São Luis do Maranhão y Belém, y de ahí adentrarse a explorar y registrar los ríos y poblaciones de lo que hoy es Pará, Amazonas, Amapá y Roraima. *“Se establecieron en Belén en 1616, de ahí expulsando los holandeses e ingleses, y frustraron los posteriores intentos españoles, por lo que el territorio se tornó dominio libre de los portugueses”* (Ceretta, 2008, p.68).

El modelo y práctica lusitana fue considerada más cruel: conquistar un territorio por la fuerza, capturando indígenas para ser esclavos en la región de Grão-Pará y Maranhão, o exterminando aquellos que no se sometían a la colonia, que va a llevar al genocidio de millones de indígenas de la cuenca del Amazonas (cf. Ceretta, 2008, 69-77).

El padre Antonio Vieira (1608-1697) afirma que en treinta años fueron eliminados más de dos millones de indios en la Amazonia. Esta afirmación parece ser exagerada, pero refleja una grave verdad: la captura de nativos para la esclavitud fue incontrolada (Ceretta, 2008, 71).

1.2.3. Misiones en la Amazonía

Es de destacarse la presencia significativa y recordada de muchos misioneros, como fue el padre Samuel Fritz (1654-1725), un jesuita alemán que ha dedicado más de cuarenta años a la propagación de la fe desde las colonias españolas, constitución de reducciones y la defensa de los indígenas contra el modelo esclavista portugués, especialmente los Omaguas del Napo a la bocana del río Negro. Sus diarios son verdaderas fuentes de información, por los muchos detalles que hacen conocer de los pueblos de este tiempo y de la realidad que vivían (cf. Fritz, 1917).

Solamente por el año 1691, fueron marcadas las fronteras de las dos colonias, Portugal y España, en las proximidades de lo que actualmente es la frontera Brasil, Colombia y Perú, fortaleciendo una presencia de religiosos, fundación de colonias, etc. Lo mismo pasaba con la frontera del oeste brasileño, en la frontera entre el actual Brasil y Bolivia, en la zona de Cuiabá. En este primer tiempo, la misión dependía de las jurisdicciones de los grandes centros, como por ejemplo de los españoles desde Quito, Lima, Popayán y Bogotá. Las únicas diócesis en lo que hoy es considerado Amazonía, fueron Santa Cruz de la Sierra - Bolivia (1605), San Luiz do Maranhão -Brasil (1614), Cayena - Guyana Francesa (1651), Belém do Pará - Brasil (1720), Cuiabá - Brasil (1745)⁴. De ahí que la misión fue, esencialmente, una tarea de las congregaciones religiosas: jesuitas, carmelitas, mercedarios, franciscanos, capuchinos, que tuvo su periodo áureo entre 1617 y 1760 (Cf. Possidonio, 2022).

⁴ En el capítulo 10 presentamos una pequeña reseña histórica de cada país de la Panamazonia y algunos datos.

Estos seguían modelos muy particulares y, de cierto modo, unificado de misiones:

En el ámbito territorial se presentaron cuatro tipos de organizaciones: misiones nucleares, misiones periféricas, doctrinas (pueblos desde los que se atendían otros sitios) y reducciones⁵ (poblaciones de nativos que apuntaban a la promoción humana del aborígen y su evangelización) (Patiño, 2012, pp. 107-108).

En diversos momentos, viendo la difícil situación y exterminio de los indígenas, la Iglesia comienza a organizar Sínodos diocesanos y Concilios provinciales latinoamericanos⁶ para pensar un camino más cercano a la realidad, pero todavía dentro del espíritu de unidad política y religiosa civilizatoria europea. No faltaron voces contrarias a este sistema, denunciando el maltrato y muerte de los indígenas por los colonos, como lo hizo en el mundo hispano, Montesinos en 1511, Las Casas en 1545 y un grupo de obispos entre 1544 y 1568; en la realidad portuguesa destacamos el padre Antonio Vieira (1608-1697)⁷; pero sus voces muchas veces eran silenciadas por los intereses económicos y colonizadores de la Corona.

Esto llevó, en Brasil, por ejemplo, a la expulsión de los jesuitas, en un primer momento, y de los franciscanos y mercedarios, por decretos del marqués de Pombal (1760) y a la decadencia de las misiones, creación de villas y parroquias civiles y religiosas. Para suplir las necesidades espirituales y de presencia, las pocas diócesis que contaban también con poco clero secular para grandes extensiones territoriales, se hicieron cargo, pero con una atención esporádica y fragmentada. En algunos lugares fueron tomando contacto con una práctica religiosa basada en un “devocionalismo santero”, como vemos su influencia hasta la actualidad.

---

⁵ *Las reducciones fueron un modelo implantado por los jesuitas y franciscanos, con el objetivo de fundar poblados donde los indígenas fueran a vivir, favoreciendo así su proceso de aculturación a la cultura colonial, cristianización y defender los indígenas de la ganancia de los encomenderos y explotadores españoles. En la Amazonia comenzaron a ser implantadas con fines políticos, económicos y evangelizadores por decreto del virrey de Perú, Don Francisco de Toledo en 1570.*

⁶ *Algunos tendrán influencia en las misiones por la Amazonía (cf. Suess, 1992, pp. 973-977), como fueron: 1) Concilios Provinciales: de Lima (1551-52; 1567-68; 1582-83; 1591; 1601; 1772) y de Santa Fe de Bogotá (1625); 2) Sínodos Diocesanos: de Popayán (1555, 1558, 1614, 1717), de Quito (1570, 1594, 1596), de Lima (13 entre 1582-1604, 1613, 1636), de Santa Fe de Bogotá (1556, 1576, 1606, 1614), de La Paz (1620, 1638, 1738, 1739).*

⁷ *El papa Pablo III en 1537 escribe dos bulas (Veritas Ipsa y Sublimis Deus) declarando libertad a los indígenas y prohibiendo su reducción a la esclavitud.*

En el transcurso de este tiempo, sucedieron diversas revueltas indígenas de resistencia al invasor. Entretanto, estas fueron sofocadas, porque no podían hacer frente a las armas y a las enfermedades traídas por los europeos. Por no tener defensas biológicas, por ejemplo, era fácilmente que los indígenas murieran por gripe, sarampión o paperas. Muchos se tornaron esclavos, especialmente entre los portugueses, o trabajaban para los españoles por un pago mínimo. Los extranjeros imponen la religión católica y destruyen sus lugares sagrados, sustituyendo sus “dioses” por el Dios cristiano o los santos católicos. En la memoria colectiva de muchos pueblos originarios se escucha y siente el dolor de estos periodos:

A mi abuelito, que antes vivía, tenía rabia de los españoles y de mucha gente de afuera, pues se acordaba de lo que pasó cuando vinieron a la Amazonía a robar nuestras tierras a los indígenas. Y hasta ahora no vinieron a pedir perdón por el daño causado (Francisco Tangoy, indígena kichwa amazónico).

1.3. Romanización (siglos XIX-XX)

En el siglo XVIII los problemas políticos de la península ibérica tuvieron repercusión en las colonias americanas, gestando los procesos de independencia. Las principales motivaciones para el proceso de independencia de Latinoamérica fueron, a nivel de la mentalidad popular proveniente del pensamiento de la ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución francesa, y la inconformidad con la explotación social y económica de las colonias por los colonizadores. En el proceso de independencia, Brasil fue el único que optó por un modelo monárquico, ante los modelos republicanos de los demás países hispanos.

Al principio, la Santa Sede tuvo una actitud de desconfianza y negación de los nuevos Estados. Sin embargo, la mayoría de los sacerdotes respaldaron los procesos, luchas y actas de independencia (cf. Patiño, 2012). Solamente en 1931, por medio de la constitución apostólica “*Sollicitudo Ecclesiarum*”, el papa Gregorio XVI, reconoció la independencia de las naciones americanas, y también proclamó la independencia de la Iglesia frente a las dinastías de algunos países europeos.

1.3.1. Reorganización eclesial

En el momento de la independencia, la población era mayoritariamente indígena en América: 20% blanca, 26% mestiza, 46% indígena y 8% negra. Los blancos estaban concentrados, en su mayoría, en las ciudades.

Sin embargo, el movimiento emancipador fue esencialmente urbano y dirigido por blancos criollos, muchas veces en la defensa de sus propios intereses (Cf. Dussel, 1992, p.137). A partir de ese periodo, se inicia un proceso amplio de secularización del mundo civil y de las relaciones de trabajo, acompañado también por un movimiento “anticlerical”, por asociar a la Iglesia Católica con la práctica colonial.

En un primer momento, a nivel católico se ha desorganizado el trabajo misionero, especialmente con los indígenas. Como la evangelización dependía de la ayuda del “patronato”, la Iglesia en América se vio desamparada por la falta de recursos humanos, financieros y estratégicos. Por otro lado, con el influjo anglosajón de Inglaterra y Estados Unidos, los protestantes llegan con fuerza para adentrarse en las misiones hasta entonces casi exclusiva de los católicos.

Ante la resistencia de diversos Estados liberales, los Papas avanzarán en un proceso de centralización del poder de la Iglesia, llamado “romanización”, que culminó con el Concilio Vaticano I (1869-1870), que definió el “dogma de la infalibilidad papal”, transformada en un modelo de monarquía absoluta.

En este contexto, aunque se mantenía la mentalidad de la “cristiandad”, la Iglesia Católica comenzó a reorganizarse para responder a esta tarea, por medio de la fundación de nuevas congregaciones religiosas en Europa y en los propios países latinoamericanos, bien como asociaciones y movimientos laicales de carácter espiritual, caritativo y misionero, tales como el Apostolado de Oración, las Hijas de María, la obra de Propagación de la Fe, la “Santa Infancia”, entre otros. Así las cuestiones internas de la Iglesia eran confiadas al clero, y las externas, eran espacio de actuación de los laicos. De cierta manera, el laico pasa a ser visto como miembro de la Iglesia en su actuación en la sociedad civil.

1.3.2. Misiones en la Amazonía

En la Amazonía, la Iglesia comienza a reorganizarse gracias a las nuevas fuerzas misioneras provenientes especialmente de países europeos, que van asumiendo los territorios de misiones en los diferentes espacios de cada país. Los Concordatos⁸ entre los países y la Santa Sede, favorecen la implantación del “nuevo catolicismo” y de un “patronato nacional”,

---

⁸ El Concordato es un tratado internacional que rige las relaciones mutuas entre el Estado de la Santa Sede (representante de la Iglesia Católica, popularmente llamado Vaticano) y un Estado de tradición católica. Es una práctica vigente hasta los días actuales, aunque en muchos de estos países de tradición católica ya se consideran Estados laicos.

que sigue con las bases del modelo de cristiandad, pero con nuevos elementos, especialmente por la presencia de congregaciones religiosas. A finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, muchas de estas nuevas congregaciones e institutos misioneros, junto con las antiguas órdenes religiosas, marcaron la nueva etapa de la misión en la Amazonía: Jesuitas, Dominicos, Franciscanos, Capuchinos, Espiritanos, Maristas, Verbitas, Oblatos de María Inmaculada, Redentoristas, PIME, Combonianos, Monfortianos, Javerianos de Parma, Misioneros de la Consolata, Preciosísimo Sangre, Javerianos de Yarumal, etc. Así mismo, diversas congregaciones misioneras femeninas desempeñaron un papel fundamental en ámbitos como las misiones, la educación, la salud, las obras caritativas y otros apostolados.

La Amazonia [brasileña] pasa a recibir estos nuevos misioneros, ya no sólo portugueses, sino italianos, belgas, franceses, alemanes, holandeses, españoles, austriacos, norteamericanos, etc., así como misioneras religiosas de diversas nacionalidades. Aquí son bien recibidos por los liberales, republicanos y hasta masones que están en el poder y necesitan de su mano de obra para hospitales, leproserías, colegios, internados, escuelas profesionales, misiones indígenas... (Possidonio, 2022, p.13).

Por medio de la “*ius comisionis*”⁹, la Santa Sede confía a ellos, los llamados “territorios de misión”, que poco a poco se tornaron Prefecturas Apostólicas, Prelaturas, Vicariatos Apostólicos, Diócesis y Arquidiócesis. Este apostolado y proceso misionero, fue la base para diversos cambios que la Iglesia latinoamericana y amazónica vive hasta la actualidad.

Fue en este periodo, que las Iglesias latinoamericanas comenzaron, por primera vez, a tener una relación directa con el papa y la Curia Romana. Con ello, “*las misiones son desvinculadas de las potencias colonizadoras católicas (patronato) y recuperan su característica apostólica y universal. (...) Esto modificará el relacionamiento entre la Iglesia de origen y las nuevas iglesias*” (Coppi, 2006, p.46)

Por otro lado, la mayoría de los países, aprovechándose de la gran influencia de la Iglesia Católica, buscaban en los “concordatos” para

⁹ *Mandato del papa a una congregación para atender, acompañar y apoyar pastoralmente, con personal y recursos, a un territorio considerado tierra de misión.*

que se hicieran cargo de proteger sus fronteras ante los demás países, promoviendo procesos de colonización de los territorios no ocupados, especialmente donde estaban los indígenas, haciéndoles reconocerse como ciudadanos del país en cuestión. A partir de este momento, muchos pueblos de la misma etnia fueron sacados de sus tierras o divididos por las fronteras, como pasó, por ejemplo, con los indígenas de la “nación tikuna”, que comenzaron a ser tikunas brasileños, tikunas colombianos y tikunas peruanos.

La mentalidad misionera continuaba insistiendo en la sacramentalización y en aspectos morales y doctrinales, pero cambiando en algunas prácticas. Vemos, por ejemplo, que, en la implantación de la Iglesia por medio parroquias y comunidades católicas, poco a poco se acompañaron con el sueño y reflexiones de la necesidad de la constitución de “iglesias autóctonas”, con un clero local y un mínimo de adaptación que favoreció la llegada del “progreso”. El doctor e historiador brasileño Mons. Raimundo Possidonio, nos ofrece un resumen didáctico para comprender este modelo:

El catolicismo era más centroeuropeo e italiano, tridentino: mucha catequesis y sacramentalización (obligación de confesión, matrimonio católico, comuniones...). Hubo una “lucha”: había que sustituir o erradicar las expresiones “populares” del catolicismo, consideradas supersticiosas, llenas de ignorancia religiosa, poco doctrinales y muy devocionales. Los nuevos misioneros intentaron controlar la religión tradicional del pueblo, suprimiendo la autonomía de los laicos en hermandades, cofradías y capillas, y asumiendo la gestión de los centros de devoción, como los santuarios, para erradicar o purificar los abusos. Introdujeron otras devociones para que el pueblo las venerara, principalmente al Sagrado Corazón de Jesús y de María, y más tarde, San José Obrero; devociones de tipo más celestial: como Nuestras Señoras y algunos santos. Cuando éstas ‘cayeron’ en el marco de referencia religioso del pueblo, se incorporaron a él, como, por ejemplo, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Possidonio, 2022, p. 14).

A partir de los años 1880, la Amazonía vivió un boom económico con la explotación del caucho, que se tornó un producto de gran demanda mundial y precios elevados, ante la revolución industrial y

nuevas tecnologías de vulcanización. Este proceso llevó a una gran corriente migratoria hacia la selva con la “fiebre del caucho”, que fue acompañada de la promesa de grandes riquezas con este “oro blanco”. Gente proveniente de diversas partes de los países amazónicos (Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador), de Europa y Norteamérica llegaron a la selva baja.

Este proceso llevó a una nueva figura humana en el territorio, que tendrá gran influencia en la vida social, económica y política de la mayor parte de la región amazónica: el ‘cauchero’. *Hombre aventurero, nómada, temerario, explorador, atrevido, sabio conocedor de los secretos de la selva, capaz de vivir a sus expensas, con sólo su machete, su escopeta y su hacha. El cauchero presenta rasgos de los antiguos conquistadores, pero en una situación bien diferente* (San Román, 1994, p. 151).

El mundo indígena fue el más afectado por toda la presión recibida, muchos siendo expulsados de sus territorios, llevados a los centros urbanos, esclavizados, diezmados por enfermedades y/o asesinados. Esta nueva frontera colonizadora impactó la vida y los territorios de los países, generando posteriormente una nueva clase: los colonos y/o campesinos, los ribereños, entre otros. Muchos de estos grupos, de tradiciones católicas o protestantes, trajeron consigo sus prácticas culturales y religiosas consideradas “civilizadas y verdaderas”, ante las prácticas profanas de los “indios semicivilizados o salvajes”.

Este fenómeno migratorio, de que venimos hablando, cambió el mapa racial de la selva: se alejaron del lugar de origen muchos grupos nativos y otros desaparecieron o se fusionaron, vinieron nuevas gentes de diferentes razas que poblaron la ciudad de Iquitos y las riberas de los principales ríos, hubo múltiples cruces raciales. El contacto con otros grupos y razas trajo adherencias, adaptaciones y cambios culturales (San Román, 1994, p. 162).

En este periodo, las tradicionales asociaciones laicales se tornaron grupos piadosos, como las congregaciones marianas, apostolado de oración y vicentinos, muy confesionales y controladas por los curas. Con pocas excepciones, la Iglesia se alejó de las realidades sociales, políticas y culturales de la Amazonía, siendo frecuentada mayoritariamente por

mujeres y niños. “*Es la alta jerarquía la que toma la dirección política, apartando o controlando al clero inferior y a los laicos. No fue hasta la década de 1930 cuando la Iglesia intentó volver a conectar con la sociedad global*” (Possidonio, 2022, p.16).

1.4. Procesos y movimientos eclesiales de cambio y renovación (siglo XX)

Después de siglos de encerramiento en sus estructuras y conflictos, donde se condenaba las prácticas no católicas, poco a poco la Iglesia en el siglo XX comenzó a tomar conciencia del cambio de época y que su paradigma de “cristiandad” ya no respondía a la realidad.

Todo esto fue acompañado del avance de los estudios de las ciencias sociales, humanas y políticas, que llevó a una gran renovación al interior de las universidades católicas. Nacieron nuevas líneas de estudio e intelectuales que acabaron facilitando los procesos de renovación en la Iglesia, a nivel interno y externo.

En este período, las cuestiones sociales, la defensa de los derechos, la búsqueda de la caridad efectiva y la ayuda a los necesitados, llevaron a los laicos a organizarse bajo la orientación de la jerarquía, dando origen al movimiento de la Acción Católica, que con el tiempo dejó de ser una organización sociopolítica para convertirse en una escuela de formación de laicos. El brazo fuerte de la Acción Católica en Brasil, por ejemplo, fueron las «5 J» de la juventud católica: JAC (agraria), JEC (estudiantil), JIC (independiente), JOC (obrera) y JUC (universitaria). Presentamos a seguir algunos hitos de este camino a nivel del magisterio pontificio, magisterio latinoamericano, movimientos de cambio y las primeras articulaciones de la Iglesia en la Amazonía.

1.4.1. Magisterio Pontificio

Desde los pontificados, fueron visibles algunas señales y documentos, que han servido como motivadores y acompañantes de muchos procesos locales, regionales, nacionales e internacionales. Entre ellos, podemos destacar:

- a) **León XIII:** en 1890, condenó oficialmente la esclavitud y realizó un llamado a contribuir con la obra misionera (“*Catholicae*

Ecclesiae”). En 1891 publicó la primera “encíclica social” de la Iglesia (*Rerum Novarum*), la cual renovó la filosofía cristiana, dando impulso a los estudios sociales y bíblicos, presentando una solución cristiana para las cuestiones sociales, justicia, propiedad privada, trabajo y capital, salario justo, cooperativismo y los deberes del operario y del patrón para un mundo mejor.

- b) **Pío X:** en 1912, escribió la encíclica “*Lacrimabili Statu Indorum*”, sobre las “inhumanidades” a que fueron sometidos los indígenas de Sudamérica, especialmente por la explotación cauchera en la Amazonía. Ante los horrores de los abusos y atrocidades, condenó a los culpables, reafirmó la necesidad de reparar los males cometidos y que las iglesias locales actúen en la defensa de los pueblos nativos y sus territorios. El papa hizo un llamado a vivir la caridad cristiana, “que obliga a todos los hombres, sin distinción de nacionalidad ni de color, como hermanos, hijos de un mismo Padre, la cual debe probarse no solo con palabras sino con hechos”.
- c) **Benedicto XV:** en 1919 incentivó la promoción de un clero indígena, que los misioneros abandonen el espíritu “nacionalista” y reconozcan los valores de las culturas. Esto lanzó fundamentos sólidos para la Teología Misionera y la búsqueda de nuevos métodos de actuación (“*Maximum Illud*”)
- d) **Pío XI:** en su pontificado incentivó diversas iniciativas misioneras, entre ellas, la creación de la Biblioteca misionera y agencia de noticias “Fides”. Además, motivó a las universidades a la investigación científica y apoyo al movimiento laical de Acción Católica. Con la encíclica “*Rerum Ecclesiae*”, de 1926, constituyó un día mundial de las misiones (penúltimo domingo de octubre), orientó algunos procesos para el respeto a las culturas de los pueblos de las misiones, entre ellos, la participación laical en las misiones y la conformación de un clero autóctone.
- e) **Pío XII:** en 1939 consagró a los primeros obispos africanos y en la encíclica *Evangelii Praecones*, de 1951, incentivó a la cooperación directa de laicos en las obras misionales, como en los centros educativos, publicaciones, ámbito sanitario, en cuestiones socioculturales etc. En su último año de pontificado, 1957, reafirmó y convocó a la participación activa y efectiva de sacerdotes diocesanos (*Fidei Domund*) y laicos en la acción misionera.

- f) **Juan XIII:** escribe “*Princeps Pastorum*” en 1959, profundizando acerca de la urgencia de suscitar clero y laicos nativos en la acción de la Iglesia en las “tierras de misión”. Incentivó un equilibrio doctrinal entre el llamado a la fe y la implantación de la Iglesia, que parte del respeto a los pueblos y la relación entre evangelización y promoción humana. Él también, en su gran encíclica “*Pacem in Terris*”, de 1963, además de ser un clamor por la paz y fraternidad universal, evocó la descolonización como señal de Dios en el tiempo actual.

1.4.2. Magisterio Latinoamericano

Un hito importante de este período fue la realización del Concilio Plenario Latinoamericano, entre 28 de mayo y 9 de julio de 1969, con la participación de 13 arzobispos y 40 obispos, que representaban la mitad del episcopado del continente; también participaron 26 colaboradores. Este evento, precursor del que vendrá a ser el Consejo Episcopal Latinoamericano desde 1985, renovó los decretos de los Concilios del siglo XVI y trató, en 998 artículos, algunos temas para la reorganización de la Iglesia en América Latina para “conservar, defender y proteger la fe” ante las situaciones de paganismo, supersticiones, ignorancia religiosa, comunismo, masonería etc. Asimismo, se destacó la importancia de las misiones rurales y del trabajo misionero entre los “no evangelizados”, del apostolado de caridad de la Iglesia, entre otros. Tres obispos de la Amazonía participaron: Mons. Antonio María Durán (Guayana, Venezuela) y los brasileños Mons. José Lourenço da Costa Aguiar (Manaus) y Mons. Antônio Manuel de Castilho Brandão (Belém de Pará)

El papa León XIII aprobó las decisiones por medio de la Carta Apostólica “*Jesu Christi Ecclesiam*”, el 1 de enero de 1900, con fuerza de ley canónica. Este encuentro fue importantísimo, por ser el primer de la historia de la Iglesia Latinoamericana para tratar de sus problemáticas locales, bien como para el nacimiento de la “conciencia colegial del episcopado latinoamericano, fuente de todas las iniciativas que se realizarán en el futuro” (Dussel, 1992, p.178).

Esta conlleva a la conformación de Conferencias Episcopales en los países, como fue en Colombia (1908), Ecuador (1939), Perú (1946), Brasil (1952), Antillas (1957), Bolivia (1958) y Venezuela (1973), para fortalecer la comunión episcopal en cada país y región. Además,

fueron importantes diversas definiciones y avances llevados adelante en los Concilios Plenarios nacionales, grandes eventos para celebrar y reflexionar la fe como los Congresos Eucarísticos y Congresos Misioneros, por ejemplo. En 1942 los obispos de América Central fundan la Conferencia Episcopal de Centro América (CEDAC) para la integración de las Iglesias particulares que viven en un contexto parecido y con problemáticas comunes.

a) CELAM

Del 25 de julio al 4 de agosto de 1955, se realizó en Río de Janeiro (Brasil), la primera Conferencia General del Episcopal Latinoamericano, con representantes de la jerarquía católica del continente. Fue convocada por el papa Pio XII para afrontar el problema vocacional de escasez de sacerdotes, algunas problemáticas y la evangelización en América. Participaron 37 arzobispos y 58 obispos, además de algunos peritos, representantes 23 países y más de 350 jurisdicciones eclesíásticas del continente en aquel entonces: 66 arquidiócesis, 218 diócesis, 33 prelaturas, 43 vicariatos y 15 prefecturas apostólicas¹⁰.

En el documento final se presenta un panorama latinoamericano, abordando, en primer lugar, la cuestión de las vocaciones y la formación del clero secular, del clero no nacional, de los religiosos y religiosas, así como de los «auxiliares del clero» (apostolado de los laicos en general, acción católica, apostolado social y vida cívico-política).

Junto con la campaña vocacional, la Conferencia de Río de Janeiro llama a emprender una labor más intensa y profunda de instrucción y educación religiosa para no perder la rica herencia de fe del Continente. En esta línea trata de la organización de la cura de almas, de los medios especiales de propaganda, del protestantismo, de los movimientos anticatólicos y de la defensa de la fe. Para defender y contribuir a la solidez de la fe, se recomendó la lectura de la Biblia y el fomento de ediciones populares, la celebración del día nacional de la Biblia y la organización de cursos bíblicos (CELAM, 1955).

¹⁰ De la Amazonia participaron 16 obispos: Bolivia (2), Brasil (7), Colombia (1), Ecuador (1), Perú (1), Guyana Inglesa (1), Guyana Francesa (1), Perú (1) y Venezuela (1).

Una parte profética fue la relativa a las problemáticas sociales, las misiones y la situación de los «indios», la «gente de color», los inmigrantes y la gente del mar. En lo relativo a las misiones, sugiere que «los preladados de los territorios de misión de cada país tengan también reuniones con el fin de estudiar sus problemas comunes», como ya estaba pasando en algunas partes. También se hace un incentivo a que haya «en cada circunscripción de misión haya al menos un seminario menor, y donde no sea factible, se cree un Seminario Internacional para la formación del clero nativo». Se avanzó en obras de asistencia social y equipos sanitarios y educativos. Finalmente, se hace un llamado a que los indígenas sean, «siempre y en todas partes, amparados y protegidos en sus personas y bienes», se establezca «en América Latina una institución de carácter etnológico e indigenista» y que se «elimine todo uso y costumbre que pueda aparecer como discriminación racial».

En esta Conferencia, se decidió, además, la creación del Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM, con el objetivo de estudiar los problemas que interesan a la Iglesia en América Latina, coordinar actividades y preparar nuevas Conferencias del Episcopado Latinoamericano. Se ha considerado la creación de este organismo como uno, si no el principal aporte de la Conferencia de Río de Janeiro (CELAM, 1955).

Efectivamente, el papa Pio XII aprobó la fundación del Consejo Episcopal Latinoamericano - CELAM, como “una respuesta al pedido que el Episcopado Latinoamericano formuló en una de las propuestas de la Primera Conferencia General, celebrada en Río de Janeiro”. En este sentido, el CELAM, “desde su origen, ha promovido una ayuda fraterna entre los Obispos, generando un espacio de comunión y prestando apoyo pastoral a las Conferencias Episcopales. Su creación fue el fruto de un proceso de maduración de la Iglesia en América Latina y El Caribe y expresa una viva experiencia colegial en la región” (CELAM, 1955).

b) CLAR

A nivel de vida religiosa en el continente, también se dieron pasos significativos para un trabajo misionero de reflexión y práctica más articulada. Esto se dio en el interior de muchas órdenes y congregaciones religiosas, bien como con la fundación de las

Conferencias de Religiosas: Brasil, Colombia y Ecuador (1954), Perú (1963), Venezuela (1970), Bolivia (1979) y Antillas, además de los demás países latinoamericanos y caribeños.

Fue así como, del 10 al 16 de noviembre de 1958, se realizó en Roma el primer encuentro de las Conferencias de Religiosos de los países latinoamericanos que ya habían nacido, bajo el auspicio de la Sagrada Congregación de Religiosos del Vaticano y el Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. *“En esta importante reunión se acordó fundar la Confederación Latinoamericana de Religiosos y se elaboraron los primeros estatutos”* (CLAR, 1969, p. 1).

Pocos meses después, el 2 de marzo de 1959, se erigió canónicamente la Confederación Latinoamericana de Religiosos – CLAR, dedicada a la integración, renovación, adaptación y articulación de las fuerzas pastorales de la vida religiosa femenina y masculina de América Latina. En estos 65 años, la CLAR ha dado pasos significativos con diferentes publicaciones, reflexiones, iniciativas, denuncias y siendo interlocutora de las voces de la vida religiosa en el continente. *La CLAR está comprometida con este cambio de paradigma, en este paso de una Iglesia clerical, a una Iglesia más sinodal, y ello nos exigirá escucha y conversión, situarnos en plural y desarrollar la mística del nosotras/os”* (Franco, In: CLAR, 2019a, p.4).

1.4.3. Movimientos de cambio

En un primer momento, la Iglesia comenzó un proceso de autodefensa y desconfianza hacia la modernidad, viéndola como algo peligroso para la tradición de los últimos siglos, como todavía es perceptible esta mentalidad en algunos grupos en los días actuales. Comenzaron a florecer diversos movimientos negacionistas buscando combatirla, “reconquistando el mundo para Cristo” y “re Cristianizando” la sociedad. Sin embargo, ganaron espacio nuevas mentalidades, prácticas y reflexiones a nivel interno y externo de la Iglesia, que darían una grandiosa contribución a los procesos nacionales, latinoamericanos y a toda la Iglesia universal, especialmente en el Concilio Vaticano II (1962-1965), y que traerían muchas novedades a la Amazonía. A continuación, destacamos algunos de estos movimientos:

- a) **Litúrgico:** en la búsqueda de actualizar la liturgia a la cultura y lengua de los pueblos, como lo fue en los orígenes del cristianismo;
- b) **Bíblico:** con los avances de los descubrimientos arqueológicos y la valoración del método crítico-histórico en el estudio de las Sagradas Escrituras, hicieron frente a las interpretaciones tradicionalistas;
- c) **Eclesiológico:** retornando a las fuentes patrísticas, resaltaba el modelo de la Iglesia primitiva y destacaba el concepto de “pueblo de Dios”, que se había perdido durante la cristiandad, para superar la eclesiología puramente jurídicista, verticalista y autoritaria de su estructura;
- d) **Histórico:** redescubrimiento de temas “olvidados” de la historia de la Iglesia y de su Teología, para mejor comprensión de los hechos y no quedarse simplemente en una “apologética de ellos”;
- e) **Socioeconómico:** la actuación sociopolítica de muchos laicos de la Acción Católica y de los “padres obreros”, fueron abriendo la Iglesia a un compromiso más radical con algunos dramas concretos (el mundo de los pobres, los marginalizados, las víctimas de injusticias, etc.), apuntando hacia la opción preferencial por los más pobres. Vale destacar que algunas de estas acciones y personas fueron tachadas de comunistas y encontraron mucha resistencia por parte de la jerarquía, pero fueron perseverantes;
- f) **Ecuménico:** por medio del diálogo con los “hermanos separados”, se redescubrieron valores comunes y avanzaron las discusiones sobre cuestiones prácticas y doctrinales, entre ellas asuntos teológicos, metodológicos, misionológicos, entre otros;
- g) **Humanista-cristiano:** este movimiento reflexionaba sobre la necesidad de una Iglesia más humana y menos colonizadora¹¹, más inserta en la historia humana y en sus orígenes evangélicos.
- h) **Indigenista:** movimientos surgidos entre los no-indios, especialmente en las ciencias sociales y humanas, la literatura y el arte, en la búsqueda de recuperar la dignidad, libertad e igualdad de los pueblos indígenas. Destacamos el trabajo del Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I.), fundado en 1942, así como de fundaciones e

---

¹¹ “Uno de los precursores de la descolonización es Charles de Foucauld (1858-1916), quien, con sus seguidores en los más diversos movimientos espirituales y fundaciones religiosas, anticipaba cuestiones de inculturación. En este contexto postcolonial de opción por los otros, surge la opción por los obreros de un Joseph Cardijn, quien en 1924 fundó en Bélgica la Juventud Obrera Cristiana (JOC), inspirando la Acción Católica con su método de ‘revisión de vida’ (ver, juzgar, actuar).” (Paulo Suess, 1992, p.120).

instituciones de defensa de los derechos indígenas en los diversos países, como la FEI en Ecuador y SPI en Brasil.

Estos y otros movimientos internos y externos, con el apoyo de miembros de la jerarquía y de intelectuales católicos, ayudaron a abrir las ventanas de la Iglesia para permitir la entrada de aire nuevo. Poco a poco, se fue llevando a cabo un proceso de “conversión interna”, abriéndose al diálogo, al reconocimiento mutuo y al compromiso social desde nuevos paradigmas.

Muchas de estas ideas católicas de renovación, fueron ganando fuerza después de las catástrofes generadas por la Primera (1915-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Surgen “*voces calificadas en favor del sistema democrático, la tolerancia hacia otros cultos y la preferencia por una relación menos estrecha entre la Iglesia y el Estado*” (Zanca, 2006, p.35).

A nivel sociopolítico, después de siglos de solidaridad con los modelos colonialistas, la Iglesia “*comienza poco a poco a tomar conciencia de su libertad, de su función profética, de su misión renovadora y hasta revolucionaria*” (Dussel, 1992, p.183). En este contexto, la lucha social se torna un deber social, político y pastoral para la Iglesia, abriendo caminos para una renovación.

La religión se traslada del ámbito privado al público, con muchas organizaciones y asociaciones que llevan la bandera del catolicismo, favorecidos por el avance de publicaciones (boletines parroquiales, revistas, diarios, programas de radio y tv). A nivel intelectual, comienza un renacimiento teológico, bíblico, litúrgico, catequético, comunicativo y pastoral, pensando en y desde la realidad existencial latinoamericana. Todo en esta “*situación mundial y hasta en muchos aspectos al interior de la Iglesia, se respira un aire deseoso de novedad*” (Gonçalves & Bombonato, 2004, p. 22).

A partir de los años 50 y 60, fueron realizados muchos esfuerzos de reflexión, diálogo y renovación. Los intelectuales católicos “*introdujeron la cuestión del otro, abriendo la discusión sobre la libertad religiosa, la confluencia política con los no católicos y la cuestión social*” (Zanca, 2006, p. 37).

«Abramos las ventanas de la Iglesia. Quiero abrir ampliamente las ventanas de la Iglesia, con la finalidad de que podamos ver lo que pasa al exterior, y que el mundo pueda ver lo que pasa al interior de la Iglesia», es una de las frases memorables atribuida al papa Juan XXIII como motivación para convocar el Concilio Vaticano II en 1959.

1.4.4. Articulaciones en la Amazonía

Los grandes movimientos eclesiales, especialmente entre las congregaciones, fueron organizando las iglesias locales y misiones en su historia. Muchos de estos se realizaron de manera heroica, pero con frecuencia de manera aislada y local. Ante los grandes avances de las problemáticas, desafíos y situaciones socioeconómicas, culturales y eclesiales, comenzaron a ser realizadas iniciativas en los diversos ámbitos: local, regional, nacional e internacional.

En la imposibilidad de nombrar a todos, recordamos algunos importantes pasos que llevarían a un trabajo más coordinado, colegiado y articulado de la acción evangelizadora de la Iglesia en la Amazonía. Como ejemplo, destacamos el camino de Brasil y Colombia.

a) Brasil

En junio de 1952, durante el II Congreso Eucarístico de Manaus, la Iglesia en Brasil, motivada por la Acción Católica, inició esfuerzos para integrar y valorar la región amazónica para “no dejarnos vencer por las inmensas distancias y no ceder a la tentación de imaginarnos aislados”. En el primer Encuentro Interregional de Obispos de la Amazonía, los prelados reafirmaron su unidad, superando distancias y aislamiento, y comprometieron su colaboración en el desarrollo de la Amazonía junto al gobierno brasileño, que en 1953 creó la Amazonía Legal, representando el 61,8% del territorio nacional. Tres meses después, en octubre, fue fundada también la CNBB – Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, que continuará animando procesos regionales.

En 1954, en Belém, fue realizado el segundo encuentro de los Prelados de Brasil, con la presencia de Mons. Helder Cámara, secretario de la CNBB, para discutir la situación jurídica y territorial de las prelaturas, el apostolado entre los pueblos

indígenas, el avance del protestantismo en la región, el problema financiero, la posibilidad de crear un Centro Misionero para la formación de futuros misioneros en el territorio amazónico y la relación entre Iglesia y gobierno brasileño (cf. CNBB, 1954).

El tercer encuentro de los preladados de Brasil fue realizado en 1957 en Belém. Contó con la participación del nuncio apostólico y el presidente de la República Juscelino Kubitscheck, para concretar la colaboración entre las prelaturas y el gobierno brasileño en el Plan de Valoración Económico de la Amazonía, con la firma de convenios y decretos. Entre los pedidos a la Santa Sede están la creación de nuevas prelaturas, la motorización para superar las distancias, creación de emisoras radiofónicas para facilitar la educación de base y formación cristiana, y la atención especial *“a la formación del clero indígena para que, cuanto antes, los hijos de la Amazonia sean responsables de los destinos espirituales de la Amazonia”* (CNBB, 1957).

En 1964, Belém acoge nuevamente el encuentro de los obispos preladados de la Amazonía para “discutir el Plan De Emergencia de la CNBB, de 1962, que había creado el Secretariado Regional para toda la Región Norte con sede en Belém”, con características amazónicas, con el desmembramiento del Secretariado en dos regionales: Norte I con sede en Manaus y Norte II con sede en Belém, lo que fue efectivizado en 1966. Este camino de colegialidad de los obispos de la Amazonía brasileña se viene fortaleciendo en los años y décadas siguientes, como veremos en el próximo capítulo.

b) Colombia

En Colombia, desde los años veinte, comenzaron grandes avances sobre el trabajo misionero en los territorios de misión. En 1924, se realizó el primer congreso nacional misionero y en 1952, fue realizada la primera semana misional para fortalecer el trabajo misionero en la Amazonía y otras zonas del país.

Para ello, el 29 de enero de 1953 fue firmado la Convención sobre Misiones, en la cual el gobierno colombiano apoyó a la Iglesia en cambio del servicio que presta a nivel educativo, salud

y de integración de los indígenas al país. Para esto se creó en el interior de la Conferencia Episcopal Colombiana – CEC, en 1954, el Comité de Misiones, que se tornó importantísimo para la coordinación y renovación de las prácticas misioneras en el país.

Pocos años después, fueron dados pasos significativos, entre ellos, la aprobación por la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Seminario Intermisional colombiano “San Luis Beltrán”, que inició sus actividades en 1962 de “formación eclesial-misionera de los aspirantes al sacerdocio, para los territorios misionales de Colombia” (Centro Nacional Misionero, 2023). Muchos otros pasos fueron realizados en este espíritu de colegialidad en Colombia, donde debemos recordar el liderazgo y reflexión de Mons. Gerardo Valencia Cano en el camino, como fueron la creación del Comité colombiano de coordinación misional (1963), la revista *Ethias* y el museo indígena; vale destacar también su impulso y liderazgo para la creación del Departamento de Misiones (DEMIS), del CELAM (1967), como fruto concreto del Concilio Vaticano II.

1.5. “Aggiornamiento” con el Concilio Vaticano II (1962-1965)

En la mañana del 25 de enero de 1959, el papa Juan XXIII sorprendió a la Curia Romana, a toda la Iglesia y a grande parte del mundo, anunciando la convocatoria del XXI Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica.

Su propuesta era realizarlo en vista de la promoción de un “aggiornamento”¹² en la Iglesia Católica, buscando su renovación *ad intra* y *ad extra* (interna y externa).

En los orígenes del Concilio Vaticano II (1962-1965), existían dudas sobre la misión de la Iglesia en el mundo actual e interrogantes sobre cómo anunciar el mensaje cristiano y vivirlo con pertinencia ante la humanidad. ¿Cómo traducir los artículos de fe, los signos de justicia, las imágenes de

---

¹² “Aggiornamento” fue la palabra utilizada para este proceso; entiéndase por “colocar al día”, innovar, renovar, “limpiar, dejar entrar nuevo aire y tornar la casa más atrayente”.

esperanza y las prácticas de solidaridad para los interlocutores 'mundo' y 'humanidad' que los consideran, en su significado simbólico, incomprensibles; en su contenido, irrelevantes; y, en su apariencia, folclóricos? (Suess, 1992, p. 118).

El papa Juan XXIII promovió que, en su preparación, fueran consultados todo el episcopado, bien como teólogos, universidades e institutos católicos en todo el mundo. Las contribuciones recibidas fueron analizadas y organizadas en diez comisiones y secretariados, codificadas en 71 proyectos preconciliares.

1.5.1. Caminando juntos en el Concilio

El 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II, destacando la importancia de distinguir los principios sagrados del contexto temporal y llamando a los participantes a identificar los “signos de los tiempos” para adaptar la Iglesia a la nueva época. El Concilio tuvo cuatro sesiones plenarias entre 1962 y 1965, reuniendo a 2.540 padres conciliares¹³ de todo el mundo, incluidos 89 obispos de la región amazónica: 12 de Bolivia, 46 de Brasil, 9 de Colombia, 6 de Ecuador, 1 de Guyana, 1 de Guyana Francesa, 8 de Perú, 1 de Surinam y 5 de Venezuela.

Durante las primeras sesiones, hubo interferencias de la Curia Romana, pero en noviembre de 1962, los padres conciliares pidieron mayor autonomía, lo que condujo a la reorganización de las comisiones con el apoyo de Juan XXIII. A pesar de las resistencias, el Concilio avanzó hacia la renovación de la Iglesia. En 1962, el Papa convocó a expertos, observadores y figuras de otras tradiciones religiosas para acompañar los trabajos. Tras la muerte de Juan XXIII en 1963, su sucesor, Pablo VI, decidió continuar con el Concilio, estableciendo los objetivos clave de doctrinas sobre la Iglesia, reforma interna, unidad cristiana y diálogo con el mundo moderno.

Así se configuraba la verdadera imagen del Concilio: todos los obispos con el Papa a la cabeza, rechazando las viejas formas formalizadas y aventurándose por los caminos de la renovación

¹³ Durante todo el Concilio de Trento (1545-1563) participaron 255 padres conciliares; el Concilio Vaticano I (1869-1870) contó con 744 participantes; el Concilio Vaticano II (1962-1965) contó con la participación de 2.540 padres conciliares.

de la Iglesia. A pesar de sus diferencias, los Padres conciliares creían fraternizar en la misma fe y amor a la Iglesia.” (Josaphat, 2013, p. 126).

En la reapertura Pablo VI lanzó, con sabiduría y precisión, los objetivos para la continuidad del camino del Concilio: “1) la exposición de la doctrina sobre la naturaleza de la Iglesia; 2) la reforma interna de la Iglesia; 3) la importancia de la unidad de los cristianos; 4) el diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo” (Gonçalves & Bombonato, p. 44).

a) Documentos del Concilio

Durante las sesiones del Concilio Vaticano II, se aprobaron dieciséis documentos, organizados en cuatro constituciones, tres declaraciones y nueve decretos. Las cuatro constituciones fundamentales para la fe y la estructura de la Iglesia son: *Sacrosanctum Concilium* (sobre la Liturgia), *Lumen Gentium* (sobre la Iglesia), *Dei Verbum* (sobre la Palabra de Dios) y *Gaudium et Spes* (sobre la acción del Pueblo de Dios en el mundo). Las tres declaraciones dirigidas a toda la humanidad de buena voluntad son: *Gravissimum Educationis* (sobre la educación cristiana), *Nostra Aetate* (sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas) y *Dignitatis Humanae* (sobre la libertad religiosa).

Los nueve decretos, con orientaciones sobre aspectos importantes de la vida eclesial, incluyen: *Inter Mirifica* (sobre los medios de comunicación social), *Orientalium Ecclesiarum* (sobre las Iglesias Católicas Orientales), *Unitatis Redintegratio* (sobre el ecumenismo), *Christus Dominus* (sobre el oficio pastoral de los obispos), *Perfectae Caritatis* (sobre la renovación y adaptación de la vida religiosa), *Optatam Totius* (sobre la formación de los presbíteros), *Apostolicam Actuositatem* (sobre el apostolado de los laicos), *Ad Gentes* (sobre la actividad misionera de la Iglesia) y *Presbyterorum Ordinis* (sobre el ministerio y vida de los presbíteros)

b) Fin de la “cristiandad”

En la clausura del Concilio Vaticano II el 8 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI destacó que, este evento fue uno de los más importantes en la historia de la Iglesia, por su gran participación

global, la riqueza de los temas tratados y la oportunidad de abordar las necesidades pastorales de la época. Subrayó que el Concilio no sólo buscó la unidad entre los cristianos separados de la sede apostólica, sino también el acercamiento a toda la humanidad, promoviendo la caridad (*cf. Pablo VI, In Spiritu Sancto*).

Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica puso fin a la “cristiandad”, rompiendo con el “eclesiocentrismo” y “cristomonismo” que habían prevalecido durante casi 1.500 años, abriendo nuevos horizontes para su acción en el mundo. No se trató de renegar del pasado, sino de integrarlo, perfeccionando y adaptándolo a los “signos de los tiempos”. De esta manera, comenzó un periodo de implementación de las decisiones conciliares.

Uno de los grandes estudiosos del Concilio, el dominico fray Carlos Josaphat, afirmó que el Vaticano II puede ser definido como el “*el más grande de los Concilios, el más ecuménico, el más humano y carismático*” (Josaphat, 2013, p. 164).

1.5.2. Hacia nuevas prácticas teológicas y pastorales

El Concilio Vaticano II, marcó un hito en la historia de la Iglesia, definiéndose como “Pueblo de Dios” en la *Lumen Gentium*, promoviendo una eclesiología de comunión y abriendo un espacio de reflexión sobre su naturaleza y misión. Este cambio eclesiológico subrayó que la Iglesia no está formada únicamente por la jerarquía, sino por toda la comunidad de bautizados, lo que transformó la percepción de los laicos, antes considerados como cristianos de segunda categoría.

Este enfoque renovado cambió la relación entre jerarquía y fieles, promoviendo una Iglesia servidora de la humanidad, en lugar de una Iglesia triunfalista centrada en el poder, jerarquía, sociedad perfecta. Se recuperaron las nociones de comunidad (*koinonía*) y de una misión compartida, reforzando el papel de los fieles en la salvación del mundo. El espíritu ecuménico y el retorno a las fuentes bíblicas también se convirtieron en pilares fundamentales del Concilio.

Un paso clave fue el restablecimiento de la colegialidad episcopal, respetando la autonomía de las Iglesias particulares y promoviendo una visión sinodal. Pablo VI instituyó el Sínodo de los Obispos, como una estructura permanente para reflexionar colectivamente sobre la

vida y misión de la Iglesia. Esto rompió con el esquema piramidal y centralizado, fomentando una Iglesia que actúa como una familia de Iglesias locales.

La misión de la Iglesia, según el decreto *Ad Gentes*, se fundamenta en la Trinidad, destacando que todos los bautizados son responsables de continuar la misión de Dios. Este enfoque eliminó la división entre clero y laicos en la evangelización, y otorgó un papel activo a los fieles mediante Consejos Pastorales y ministerios laicales, superando la separación entre el ámbito clerical y la participación laica.

Esto significa que ya no se puede pensar en la misión como una tarea pastoral más o menos aislada de tal o cual misionero, de tal o cual instituto misionero, ni como una tarea en la que unas Iglesias (del viejo occidente cristiano) sólo tienen que dar y no reciben nada, frente a otras Iglesias locales (de las tierras de misión) que sólo tienen que recibir y no pueden dar nada” (Nunes, 2008, pp. 52-53).

El Concilio también promovió el diálogo ecuménico, interreligioso y cultural, reconociendo la presencia de las “semillas del Verbo” en diversas culturas y religiones. Documentos como *Nostra Aetate* y *Gaudium et Spes* reflejaron esta apertura al mundo moderno, marcando el inicio de un diálogo auténtico con la humanidad y las ciencias. Este espíritu de renovación ha dejado un legado transformador en la vida y misión de la Iglesia Católica.

Quienes tenían larga experiencia pastoral con los indígenas se entusiasmaron de manera nueva viendo que el Concilio expresaba de manera vital lo que en la acción misionera ya habían intuido de muchas maneras acompañando la fe de las comunidades indígenas. (...) Con este pronunciamiento del Concilio los agentes de pastoral en zona indígena pasaron a una nueva actitud de respeto de las culturas y las tradiciones religiosas de los indígenas” (Siller, 1997, p. 9).

Pablo VI en la encíclica “*Ecclesiam Sua*”, de 1964, ya adelantaba que “*la Iglesia debe entrar en diálogo con el mundo en que vive. La Iglesia se hace palabra, mensaje, conversación. (...) En el diálogo así establecido, tiene lugar la unión de la verdad y de la caridad, de la inteligencia y del amor*» (ES, 38 y 47).

La Iglesia abre “sus ventanas y puertas para la entrada de un aire nuevo”. Después de siglos de negación de la “modernidad” pasa a un camino de revaloración de las realidades, dispuesta a un auténtico diálogo con las ciencias y los temas que emergen de la modernidad y de los territorios. La riqueza incontestable que fue el Concilio Vaticano II en la vida y misión de la Iglesia Católica, generará mucha vitalidad y avances en la práctica de la sinodalidad.

1.5.3. Pacto de las catacumbas

Finalmente, vale rescatar aquí que, como gesto concreto nacido de los encuentros y camino conciliar, el 7 de diciembre de 1965, “*en una declaración conjunta, el papa [Pablo VI] y el patriarca ecuménico [Atenágoras de Constantinopla] revocaron la excomunión mutua del 1.054*” (Gonçalves & Bombonato, 2004, p. 65), superando casi un milenio de separación y cierta “enemistad”.

Un hecho importante realizado en el marco del Concilio fue el “Pacto de las Catacumbas”, realizado por un grupo de obispos que celebraron una eucaristía el 16 de noviembre de 1965, en las catacumbas de Domitila, donde:

pidieron ‘ser fieles al espíritu de Jesús’, y al terminar la celebración firmaron lo que llamaron El Pacto de las Catacumbas. El Pacto es una invitación a los ‘hermanos en el episcopado’ a llevar una ‘vida de pobreza’ y a ser una Iglesia ‘servidora y pobre’, como lo quería Juan XXIII. Los firmantes – entre ellos muchos latinoamericanos y brasileños, a los que después se unieron otros – se comprometían a vivir en pobreza, a rechazar todos los símbolos o privilegios de poder y a colocar a los pobres en el centro de su ministerio pastoral” (Pikasa y Antunes, 2015, introducción).

Entre los firmantes estuvieron los brasileños Helder Cámara y José María Pires, el ecuatoriano Leónidas Proaño y los colombianos Tulio Botero, Aníbal Muñoz, Raúl Zambrano y Ángel Cuniberti, este último, actuante en la Amazonía colombiana. Estos se destacarán en el proceso de renovación misionera en América Latina. Este compromiso tendrá relevancia en la opción preferencial por los pobres, en la conformación de las comunidades eclesiales de base y en el pensamiento teológico y pastoral latinoamericano, y el trabajo con los indígenas.

Estas enseñanzas del Concilio les dieron a los misioneros en zona indígena más seguridad en el camino que empezaban a emprender respecto del aprecio a las religiones indígenas y a su participación en celebraciones llevadas a cabo según las más antiguas tradiciones de las comunidades indígenas” (Siller, 1997, p. 11).

1.6. Renovación en América Latina y en la Amazonía

Los padres conciliares retornan ávidos de poner en práctica las orientaciones. Así que surgen muchas iniciativas en el continente, especialmente por iniciativa del Consejo Episcopal Latinoamericano – CELAM. Después del cambio interno, muchos misioneros, apoyados en la renovación filosófica y teológica, y del diálogo con las ciencias humanas y sociales, realizan procesos de renovación personal y eclesial, que tiene como fruto un gran cambio de mentalidad, de actitud y de paradigma.

Los nuevos planteamientos estimulan la reflexión teológica. Si todos los pueblos tienen valores y si en todas las culturas se halla la presencia divina, la tarea del misionero ya no será la de destruir las culturas, sino de descubrir esta presencia multiforme (Botasso, 1986, p. 25).

1.6.1. Ambato 1967

Para un mejor trabajo, coordinación, reflexión y búsqueda de nuevos métodos misioneros se fundó el Departamento de Misiones en 1967, que impulsó muchos otros procesos, como el de la pastoral indígena y amazónica donde:

ciertos pastores sobresaldrán por su acción radical en favor del indígena: Mons. Leónidas Proaño, en Riobamba; Mons. Samuel Ruiz, en Chiapas; Mons. José Llaguno, entre los tarahumaras; o, como presidente durante años del CIMI en Brasil, Mons. Tomás Balduino. El renacimiento de los pueblos amerindios desde la década de los sesenta es un hecho eclesial mayor (Dussel, 1992, p. 401).

Del 24 al 28 de abril de 1967, el Seminario Intermisional de Ambato (Ecuador), acogió un grupo de obispos y expertos para el primer

encuentro organizativo del Departamento de Misiones (DEMIS) del CELAM. El objetivo fue reflexionar y asumir el nuevo concepto de misiones en América Latina a la luz de los documentos conciliares (especialmente *Lumen Gentium*, *Gaudium et Spes* y *Ad Gentes*), para avanzar en una Pastoral Misionera, evaluando lo vivido hasta el momento y estableciendo líneas fundamentales de pensamiento y acción para la labor del DEMIS.

Entre las propuestas estuvieron la conformación de un “Instituto de Pastoral Misionera en las Misiones de América Latina” y este encuentro marcó las líneas fundamentales de Pastoral Misionera, para ser discutidas en el “Congreso Latinoamericano de Misiones” realizado el año siguiente en Melgar.

1.6.2. Melgar 1968

A nivel de renovación, hay que destacar el primer encuentro misionero continental en Melgar, Colombia, en 1968, organizado por el Departamento de Misiones (DEMIS) del CELAM, coordinado por Mons. Gerardo Valencia Cano y con la participación de algunos teólogos, pastoralistas y antropólogos.

Por primera vez en una reunión de Iglesia de este tipo y de este nivel, tomarán parte antropólogos destacados, como José de Recasens y Gerardo Reichel-Dolmatoff, lo que sancionó oficialmente una praxis muy fecunda, como es la del diálogo entre teología y antropología, en el campo misionero (Botasso, 1992, p.6).

El documento final destacó la pluralidad cultural en Latinoamérica, señalando que la Iglesia necesitaba cambiar sus estructuras y mentalidad para convertirse en un agente de cambio social. Se promovieron nuevas relaciones con sectores sociales para construir una sociedad más justa y humana, y se enfatizó la necesidad de una pastoral especial e integral para las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía y América Central. Se propusieron acciones como el respeto y promoción de las culturas locales, la educación bilingüe y el impulso del comercio y cooperativas autóctonas. A nivel misionero, surgió la Pastoral Indígena, con un enfoque práctico y colaborativo que involucró a antropólogos, sociólogos, educadores y otros expertos.

Estas enseñanzas les dieron a los misioneros en zona indígena más seguridad en el camino que empezaban a emprender respecto del aprecio a las religiones indígenas y a su participación en celebraciones llevadas a cabo según las más antiguas tradiciones de las comunidades indígenas (Siller, 1997, p.11).

1.6.3. Medellín 1968

La implementación oficial del Concilio Vaticano II en América Latina comenzó con la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968. Esta conferencia marcó el inicio de una nueva etapa en la evangelización, caracterizada por una Iglesia más sinodal, comprometida con la justicia social y la promoción humana integral. Bajo el lema “La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio”, se adoptó el método Ver, Juzgar y Actuar para analizar la realidad y proponer acciones concretas. El Documento Final de Medellín abarcó temas como la justicia, paz, familia, educación y formación del clero, destacando la importancia de una Pastoral de Conjunto que integró a todo el Pueblo de Dios en la misión evangelizadora.

Esta pastoral requería no sólo la reforma de estructuras, sino también la renovación personal de los agentes pastorales y una planificación estratégica que respondiera al contexto socioeconómico de América Latina, buscando crear una conciencia eclesial común entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.

Un aspecto clave de la conferencia fue la opción preferencial por los pobres, entendida como un compromiso de la Iglesia con la lucha contra la injusticia y la exclusión social. Medellín subrayó que, el pueblo debía ser el sujeto activo en los procesos de cambio social y abogó por una liberación integral de los marginados. Además, se buscó una renovación personal y estructural en los agentes pastorales, promoviendo una conciencia eclesial común entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. En línea con la visión de San Juan XXIII, la Iglesia debía ser una «Iglesia de los pobres para ser la Iglesia de todos», trabajando en un mundo más justo y solidario.

Este proceso redefinió el camino de la Iglesia en América Latina, orientándola hacia un compromiso con la justicia social, la dignidad

humana y la cooperación entre clérigos y laicos, cuyo legado sigue siendo crucial para las prácticas pastorales en la región.

1.6.4. Caracas 1969

Del 14 al 19 de septiembre de 1969, los presidentes de las Comisiones Episcopales de América Latina fueron convocados en Caracas por el DEMIS, para socializar las orientaciones de Melgar y trazar algunas líneas pastorales en el ámbito de la misión. Ante la dificultad de algunas Conferencias Episcopales en asumir la tarea misionera y dar los pasos necesarios, se proponen líneas concretas, como: repensar las estructuras de las comisiones misioneras, que todas las Conferencias Episcopales organicen el Consejo Nacional de Misiones, en coordinación con las OMP, promoción de cursos sobre la Pastoral Misionera y orientar la actividad misionera de los laicos, pensar en una mejor distribución de los sacerdotes, en los territorios de misión pensar el trabajo en comunidades de base.

Ofrecer programas formativos en los Seminarios y casas de formación con temas postconciliares, misioneros y reflexión teológico-pastoral renovada; aquí se propuso la creación del Instituto Latinoamericano de Pastoral Misionera y la publicación de revistas y materiales en esta línea. Además, se propone la formación de equipos itinerantes, organización de comunidades de base en equipos polivalentes con sacerdotes, religiosos y laicos.

Que se estudie la posibilidad de una acción misionera basada en la formación de comunidades de base en equipos polivalentes, integrados por sacerdotes, religiosos y laicos; comunidades de culto, estudio y trabajo. Teniendo en cuenta que 'las sinergias que la Iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana radican en la fe y en la caridad aplicadas a la vida práctica' (GS 42) (Caracas, # 43).

1.6.5. Renovación de la Vida Religiosa

Además de todo el impulso innovador llevado adelante por el Episcopado Latinoamericano (CELAM), queremos destacar toda la fuerza que tuvo la Vida Consagrada en el continente, desde la animación de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) antes y, principalmente, después del Concilio Vaticano II.

Su plan global de actividades (elaborados cada tres años), en diversas partes del continente, llevó a reflexionar y buscar líneas de acción antes diversas situaciones, como fueron los problemas actuales de la vida religiosa (1963), la renovación de la vida religiosa de acuerdo con el Concilio Vaticano II (1966) y la formación para la vida religiosa renovada en América Latina (1969). Fue un periodo de euforia y de gran comunión con el CELAM para caminar hacia la renovación, comunión y nuevos caminos de la Vida Consagrada, a la luz del Concilio Vaticano II (PC) y de Medellín, que dedicó el capítulo doce y diversas referencias sobre la Vida Religiosa en el continente.

Según el padre Palmés (2003, pp. 128-129), “uno de los mayores aciertos de la CLAR fue el no haber pretendido ser protagonista de la renovación, sino acompañar, dentro de la marcha emprendida por toda la Iglesia latinoamericana, y poner al servicio de la vida consagrada una organización compacta y dinamizadora que le ofreció cierta seguridad en el camino nada fácil de la transformación”.

Para seguir navegando...

Hasta aquí hemos realizado un recorrido introductorio de la Iglesia, profundamente influenciada por la perspectiva de la cristiandad, la cual ha persistido durante más de quince siglos y se ha extendido hasta el territorio amazónico. Este recorrido ha llevado a hitos significativos en el período colonial (1492-1810) y desde la formación de las nuevas naciones (1810-1965), finalizando con los cambios en mentalidades y prácticas ocurridos en la primera mitad del siglo XX, que culminaron en el Concilio Vaticano II (1962-1965). En América Latina, organismos como el CELAM (1955) y la CLAR (1959) marcaron los primeros pasos hacia una pastoral más integral y articulada. En la Amazonía, como en Brasil y Colombia, se dieron pasos decisivos hacia una mayor articulación.

A partir de aquí, avanzaremos en el análisis de los principales hitos entre 1971 y 2013, con énfasis en los procesos y caminos panamazónicos que llevaron a las articulaciones sinodales. Estos procesos culminaron en eventos clave como el Sínodo Amazónico (2019), la creación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en 2014 y la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) en 2020. Estos hitos reflejan los avances significativos en la misión de la Iglesia a nivel local, regional y nacional dentro de la Amazonía, en sintonía con su renovación y compromiso con la ecología integral.

Cap. 2: Cristo apunta a la Amazonía (1971-2013)

El Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) es el marco que aceleró la nueva etapa de la Iglesia Universal, Latinoamericana y Amazónica. Sin embargo, no fue el único a impulsar este movimiento de cambio. Como vimos en el capítulo anterior, varios procesos han colaborado en su rápida implementación en estas tierras. En estos años, se ha realizado un profundo y fecundo (a veces difícil y conflictivo) diálogo teológico-pastoral con las ciencias humanas, sociales, naturales y religiosas, que serán muy importantes y visibles en los procesos realizados de 1971 a 2013, como veremos en este capítulo¹⁴.

En muchos de los documentos hay que destacar tres principios de la Iglesia con relación al mundo amazónico, especialmente indígena: el reconocimiento de los errores del pasado y las nuevas iniciativas; la denuncia de los atropellos y las injusticias; y el compromiso de cambio desde un proceso de encarnación, liberación, diálogo e inculturación.

2.1. Semillas de articulación (años setenta)

Algunos de los hitos presentes en la década de 1970 son considerados “semillas” generadoras de procesos sinodales participativos que fortalecieron el camino de la Iglesia Católica en la Amazonía, desde el ardor misionero, teológico y pastoral de los agentes de pastoral (obispos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada, laicado), incluso con aportes de “no-católicos”.

---

¹⁴ Los textos de los documentos podrán ser consultados en el libro “Iglesia con rostro amazónico: compendio de documentos panamazónicos y mensajes de los Papas a la Amazonía”, que he compilado y será publicado por Editorial CELAM, junto con este libro.

2.1.1. Barbados 1971

Del 25 al 30 de enero de 1971, un grupo de antropólogos se reunieron en Barbados (en el Caribe) y elaboraron una declaración donde llamaban la atención para la necesidad de conocer la difícil situación en que vivían los pueblos indígenas del continente. Denunciaban la responsabilidad de los Estados, de las misiones religiosas y de la antropología, que practicaban expresiones coloniales imperiales que solo buscaban la integración de estos pueblos a la “civilización occidental”.

Cuestionaban la actividad religiosa de los misioneros, que se basaba apenas en una ideología colonialista, etnocéntrica, intolerante y hostil a los valores de las culturas indígenas, bien como connivente y cómplice con los intereses dominantes de los Estados. Llegaron a pedir el cierre de toda actividad misionera de la Iglesia junto a estos pueblos. Esta “Declaración de Barbados I” tuvo impacto en la actividad misionera católica latinoamericana, generando una revisión crítica de su praxis misionera y marcando un hito en los procesos de cambio.

2.1.2. Iquitos 1971

El primer Encuentro de Pastoral de Misiones del Alto Amazonas se realizó en Iquitos (Perú) en 1971, convocado por el DEMIS y con la participación de delegados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela¹⁵. Este encuentro fue “el punto de partida de una Iglesia que quiere ser más fiel a su misión, expresándose y realizándose como auténtica Iglesia Amazónica” (CETA, 1976, p. 15), alineada con los mandatos del Concilio Vaticano II. Los participantes, asesorados por antropólogos y expertos, trabajaron en delinear líneas de acción para adaptar la pastoral a la realidad de la región.

La Iglesia en la Amazonía reconoció la diversidad étnica y cultural de la zona, así como las problemáticas generadas por los proyectos de desarrollo externos que afectan a los pueblos amazónicos. Con esta conciencia, la Iglesia asumió la responsabilidad de adaptar sus métodos y estructuras pastorales, comprometiéndose a un servicio evangelizador que refleje las necesidades y realidades de la región.

Entre las acciones propuestas, planteó la creación de un Consejo Pastoral Regional Panamazónico, con el fin de fortalecer la unidad y coordinación de las iniciativas pastorales. Se sugirió también la

---

¹⁵ El Documento dice que por “razones de diversa índole, especialmente la magnitud de su propia área, estuvieron ausentes de este encuentro los hermanos de Brasil”.

formación de la “Conferencia Episcopal Amazónica” y se priorizó el trabajo misionero con los grupos marginados, en especial los pueblos indígenas, mediante una pastoral liberadora y encarnada que sirviera de inspiración para otros planes pastorales en el ámbito hispano.

2.1.3. Pablo VI (1971-1975)

Además de todo el impulso por la continuidad del Concilio Vaticano II y de grandes contribuciones a nivel teológico, doctrinal, social y misionero, como vemos en la exhortación apostólica *Evangelii Nuntiandi* (1975), en temas como la “evangelización, promoción humana y culturas”¹⁶. El pontificado de San Pablo VI quedará marcado por su mensaje al pueblo de la Amazonía en octubre de 1971, por los 50 años de la basílica de Nazaré (Belém do Pará, Brasil).

Afirma que Cristo hoy “apunta a la Amazonía”, en el contexto de la “otra Belén” (Lc 2,14-15) y María en bodas de Caná (Jn 2,5), ante los problemas flamantes y el grito de sus pueblos que sufren. En este contexto, recuerda que la Amazonía corresponde a “más de la mitad de Brasil, como territorio”, llama a toda la Iglesia de Brasil a una acción misionera y solidaria concreta: “¡Para un Brasil más fraterno y cristiano, es urgente votar un gran interés misionero y solidario en Cristo a la inmensa Amazonia!”.

Este mensaje, “Cristo apunta a la Amazonía”, trascendió fronteras, tornándose fuente de inspiración para toda la Iglesia panamazónica, animando e iluminando diversas reflexiones y procesos, como el IV Encuentro de Pastoral de la Amazonía (brasileña), en Santarém el año siguiente.

2.1.4. Asunción 1972

Ante la “Declaración de Barbados”, miembros de la Iglesia Católica y Protestante, con algunos antropólogos¹⁷ e indigenistas, realizaron en marzo de 1972 un encuentro en Asunción (Paraguay) para responder adecuadamente.

En el documento final reconoce las “fallas y errores” históricos de las iglesias, pero que esto “no es motivo para poner fin a toda actividad

¹⁶ Actualmente se habla de “inculturación del Evangelio” en las diferentes culturas. El término “inculturación” comienza a ser utilizado ampliamente a mediados de los años setenta, desde el 32do. Congreso de la Compañía de Jesús (1974-1975). El papa Juan Pablo II lo utilizará a partir de 1979 en diversos de sus mensajes.

¹⁷ Entre los antropólogos participantes estuvieron tres que firmaron el documento de Barbados.

misionera” y abandonar los pueblos indígenas. El compromiso que asumen es involucrarse, más bien, en la generación de espacios de auténtico diálogo cultural y relaciones interétnicas, uniéndose a ellos en la lucha contra la discriminación racial y expoliación de sus tierras.

2.1.5. Brasil 1972

En la década de 1970, la Iglesia en la Amazonía brasileña reforzó su coordinación con varios eventos clave, como el primer Seminario sobre la Pastoral en la Amazonía en 1971, la carta pastoral de Mons. Pedro Casaldáliga en 1971, y la visita de la presidencia de la Conferencia Episcopal en 1972, que dio lugar al proyecto “Iglesias hermanas”. En ese mismo año, se fundó el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y se celebró el V Encuentro Pastoral de la Amazonía, consolidando el compromiso de la Iglesia con los problemas sociales y los derechos humanos en la región, especialmente en relación con el latifundio y los pueblos indígenas.

Santarém, a orillas del “gran río Amazonas” acogió los obispos/prelados brasileños del 24 al 30 de mayo de 1972, en su V Encuentro Pastoral de la Amazonía, oriundos de los diversos rincones de la vasta región amazónica del país. Iluminados por el reciente mensaje del papa, “Cristo apunta a la Amazonía” (1971), los participantes, reflexionaron sobre la realidad y las dramáticas situaciones que pasa la región, delineando líneas prioritarias de acciones pastorales desde “la encarnación en la realidad y la evangelización liberadora”, bien como la propuesta de una organización pastoral regional, interregional y nacional para coordinar, asesorar y poner en marcha las acciones propuestas.

El Encuentro de Santarém marcó un hito en la acción pastoral de la Iglesia en la Amazonía, promoviendo encuentros regionales sobre la situación indígena y el trabajo misionero en la región. Desde 1972, el CIMI, vinculado a la CNBB, comenzó a fomentar la articulación entre los pueblos indígenas y sus comunidades, buscando coordinar la lucha por sus derechos culturales y territoriales en ámbitos antropológicos, comunicacionales, teológicos y jurídicos.

Una de las principales acciones del CIMI fue la denuncia de la política indigenista del gobierno militar a través de la declaración “*Y-Juca-Pirama* – El indio: aquel que debe morir” (1973), que criticaba la destrucción de las culturas indígenas y la violencia contra sus

comunidades, incluyendo desplazamientos forzados y muertes. Este pronunciamiento firmado por algunos obispos y misioneros visibilizó la grave situación de los pueblos indígenas durante la dictadura.

En 1975, el Congreso Eucarístico Nacional en Manaus abrió un espacio para que los obispos y agentes de otras regiones del país, conocieran la realidad amazónica y dialogaran sobre la relación entre la Eucaristía y el compromiso social. Además, se fundó la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), como respuesta a la explotación de los trabajadores rurales y campesinos en la Amazonía, luchando por sus derechos y contra la esclavitud en las haciendas.

2.1.6. Perú 1972

En Pucallpa (Perú), inspirados por el encuentro de Iquitos 1971, fue realizada del 2 al 6 de octubre de 1972, la primera Asamblea Episcopal Regional de la Selva Peruana para reflexionar “sobre la realidad compleja y peculiar de la selva, buscando las líneas de una pastoral de conjunto”. Fue el inicio de un camino comprometido de la Iglesia en la región amazónica peruana, que comenzó a encontrarse anualmente para la Asamblea de los Obispos y Misioneros de la Selva.

El documento final insistió en la búsqueda de construir una Iglesia autóctona desde la realidad amazónica, asumiendo tres líneas de pastoral a seguir, según cada grupo humano y su realidad: para el campo, para los nativos y para la ciudad. Como pasos concretos para construir la Iglesia local, se propuso la implementación de comunidades cristianas de base y la formación de líderes locales.

Con estos pasos, surge en la selva peruana los primeros encuentros, seminarios de reflexión y Asambleas Episcopales Regionales de la Selva¹⁸, constituyéndose una coordinación pastoral entre los Vicariatos Amazónicos.

El Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía – CETA, fundado en 1972 en Iquitos, se convirtió en una fuente de investigación Teológica-Pastoral, sociológica y antropológica para la Amazonía. Además, estos procesos llevaron a que los vicariatos fundaran el Centro Amazónico

¹⁸ Pucallpa 1972, San Ramón 1973, Tarapoto 1975, Yurimaguas 1978 e Iquitos 1980 son ejemplos. De 1982 a 1998 se realizaron “Encuentros de Pastoral Nativa”; y posteriormente pasó a llamarse “Encuentros de Misioneros de la Amazonía Peruana”. En enero de 2025 fue realizada la primera Asamblea Eclesial de la Amazonía Peruana.

de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) en 1974, para generar procesos de investigación científica, capacitación de agentes de pastoral y de los pueblos amazónicos, así como de brindar asesoría a las jurisdicciones de la selva peruana. El CAAAP coordina acciones en áreas como educación, salud, protección del medioambiente, formación de líderes y lideresas, así como en la promoción y el respeto a los derechos territoriales y culturales amazónicos.

2.1.7. Colombia 1972-1973

Entre 1970 y 1972, las Obras Misionales Pontificias (OMP) y la Conferencia Episcopal organizaron semanas misionales en Colombia para sacerdotes, religiosas y seminaristas, asumiendo las motivaciones lanzadas por el DEMIS. La segunda Semana Misional, realizada del 19 al 23 de junio de 1972, fue dedicada a la problemática indígena, ante la situación suscitada por la Declaración de Barbados. En esta semana, se sugirió la creación de un Instituto Nacional de Pastoral Misionera y de un centro de formación misionera para agentes de pastoral y líderes locales y actualización para misioneros y laicos (como se propuso en Melgar, en 1968: un instituto que, con “fundamentos antropológicos y lingüísticos”, favorece la mejor relación y encuentro entre cristianismo y culturas).

Esta segunda propuesta, luego fue acogida por el Comité Misional de Colombia, conformado por 25 prelados, fundando en 1973, el Instituto Misionero de Antropología - IMA. Inicialmente los cursos fueron realizados en el Seminario Intermisional de Bogotá y posteriormente en los territorios misioneros, favoreciendo la participación de indígenas, afrocolombianos, campesinos y agentes de pastoral.

Además, se convirtió en fuente de asesoría de las jurisdicciones eclesásticas en aquel entonces. En los años ochenta comenzó a promover cursos académicos para impulsar el espíritu científico en los territorios, desde la antropología, sociología y otras áreas de conocimiento.

Desde su nacimiento en 1973 el IMA buscó ser un mediador educativo para el empoderamiento de la cultura étnica de cada uno de sus estudiantes: indígenas, afros, palenqueros, comunidades campesinas y agentes de pastoral en regiones marginadas del país (informe del Centro Nacional Misionero, 2023).

2.1.8. Manaus 1977

Convocado por el DEMIS y la CNBB, del 20 al 25 de julio de 1977 se realizó el primer Encuentro Panamazónico de Pastoral Indigenista en Manaus (Brasil), que contó con la participación de representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este es considerado el primer encuentro “efectivamente” panamazónico, que contó con los seis países hispano-lusitanos, visto que Brasil no había participado en Melgar (1968) ni en Iquitos (1971).

Fruto de este encuentro, está la opción preferencial por las minorías étnicas¹⁹, que llevó a un mayor diálogo cultural con y entre los pueblos, apoyados por actitudes y propuestas concretas para la “encarnación” de los misioneros en el mundo indígena, en el reconocimiento de las culturas, estructuras y valores, y en la prioridad de apoyarlos, incondicionalmente, en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

Se propone superar las líneas puramente sacramentalistas, adoctrinadoras y paternalistas, por un modelo “encarnacionista-liberador”. Aquí identificamos el inicio de un trabajo panamazónico coordinado y que prioriza el acompañamiento prioritario a los pueblos indígenas de la Amazonía.

2.1.9. Barbados 1977

De 18 al 27 de julio de 1977 fue realizado en Barbados, el segundo encuentro de Antropólogos, que contó con 33 participantes, siendo dieciocho indígenas y dos misioneros. Reconociendo la dominación física (despojo de tierras, dominación económica y violencia) y cultural (pérdida cultural, políticas indigenistas de integración y aculturación), al que son sujetos los pueblos indígenas, causándoles divisiones y debilitamiento de los procesos organizativos, se plantea la organización política hacia la unidad del pueblo indígena, con el apoyo de organizaciones afines a la causa indígena, como son las iglesias en el territorio.

Según el padre Juan Gorski, las Declaraciones de Barbados “nos ayudan a reconocer que misioneros y antropólogos somos hermanos, con las

¹⁹ *Diversos testimonios afirman que este encuentro fue una respuesta realista y con compromisos concretos de la Iglesia Católica a las críticas de los antropólogos que se reunieron en Barbados en 1971 y 1977.*

mismas tentaciones y condicionamientos, y también en el aporte a la valoración de los pueblos indígenas” (Botasso, 1986, p. 11).

2.1.10. Puebla 1979

La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano fue realizada en Puebla (México) del 27 de enero a 13 de febrero de 1979²⁰, con el tema “La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina”. Fue un gran ejercicio de reflexión, aplicación y síntesis renovadora sinodal, a la luz de la exhortación “*Evangelii Nuntiandi*” y del camino realizado por los Departamentos del CELAM y las Conferencias Episcopales en los últimos años. El Documento de Puebla presenta un análisis pastoral de la realidad, resaltando la respuesta evangelizadora de la Iglesia en la aplicación pastoral para América Latina, desde sus opciones.

Entre sus aportes concretos a la Iglesia en la Amazonía están la motivación a realizar una planificación pastoral con opciones pastorales concretas, el fortalecimiento de una pastoral de comunión, la opción por los pueblos indígenas (considerados “los más pobres entre los pobres” (DP 34), desde un aspecto más socioeconómico que étnico-cultural), la formación de los agentes de pastoral y la organización desde la vitalidad de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB’s).

2.1.11. Manaus 1980

Manaus acogió nuevamente el segundo Encuentro Panamazónico de Pastoral Indigenista, ahora ecuménico. Organizado por CIMI y CELADEC (Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana), contó por primera vez con siete indígenas del territorio amazónico, lo que se tornará praxis en los posteriores encuentros.

Ante las denuncias de amenazas contra la sobrevivencia física y cultural de los indígenas por las políticas neoliberales de gobiernos y empresas, las iglesias se comprometen con ellos en la defensa de la vida, tierra, cultura, identidad étnica y autodeterminación de los pueblos indígenas amazónicos. Además, los representantes de las iglesias nuevamente reconocieron los errores del pasado y del presente, dispuestos a seguir sembrando un modelo pastoral encarnacionista y liberador, al estilo de Jesús.

---

²⁰ De los 346 participantes, 18 eran delegados de la Amazonía, provenientes de Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela.

Esta actuación conjunta de las Iglesias cristianas, en diversos momentos, fueron esenciales para los procesos organizativos de los propios indígenas en las décadas de ochenta y noventa, entre ellas, de la COICA²¹ – Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, fundada en el marco del primer Congreso de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, en Lima (1984).

2.1.12. Teología en perspectiva latinoamericana

En el marco de estas décadas, vemos un florecer misionero, pastoral y teológico para pensar algunos paradigmas que permitan discernir la presencia de Dios en la historia, en el momento actual que vive la Iglesia, favoreciendo que el mensaje sea significativo y adaptado a las personas y comunidades, en el lugar y en el tiempo en que se encuentran, generando transformaciones desde la perspectiva del Reino de Dios (cf. EN 18).

Pensando en un nuevo marco epistemológico, teórico y práctico para la Teología, sigue la línea trazada por el Concilio Vaticano II y trazada por Pablo VI en la Exhortación Apostólica *Evangelii Nuntiandi*, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, estrechamente uniendo evangelización y promoción humana, desde:

Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar (EN 31).

El Episcopado y la Vida Consagrada Latinoamericana ayudarán mucho en el desarrollo de una praxis misionera, pastoral y teológica desde el llamado del Espíritu en la voz de los pueblos, aprendiendo a actuar como Dios lo hizo en la historia, uniendo fe y vida, y atenta al clamor de los que sufren, como sucedió con el antiguo pueblo de Israel.

Según el teólogo Víctor Codina (Modino, 2023), en este camino la Iglesia deja de ser “distante, colonial, clerical, impositiva, ajena a sus lenguas, culturas y espiritualidad, más de visita que de presencia cercana”, pasando a ser Iglesia que se involucra en “denunciar proféticamente la

²¹ La COICA “es una organización indígena de convergencia internacional que orienta sus esfuerzos a la promoción, protección y seguridad de los pueblos y territorios indígenas a través de la defensa de sus formas de vida, principios y valores sociales, espirituales y culturales” (COICA, s.f.).

injusticia de los poderosos y buscar una conversión ecológica integral de la sociedad y de la Iglesia”.

Nace así, entre los años setenta y ochenta, diversas líneas de pensamiento teológico en clave latinoamericana, como la Teología de la Misión Integral, Teología del Pueblo y la Teología de la Liberación²². La Teología de la Liberación, según uno de sus idealizadores, el peruano Gustavo Gutiérrez (1975), recientemente fallecido, llama a

dejarnos juzgar por la palabra del Señor, de pensar nuestra fe, de hacer más pleno nuestro amor, y de dar razón de nuestra esperanza desde el interior de un compromiso que se quiere hacer más radical, total y eficaz. Se trata de retomar los grandes temas de la vida cristiana en el radical cambio de perspectiva y dentro de la nueva problemática planteada por ese compromiso (pp. 15-16).

Basadas en un compromiso evangélico con el proyecto de Jesús, estos paradigmas proponen llevarlo a todos los rincones, asumiendo su “opción preferencial por los pobres”, siendo, como Ele, una voz profética en defensa de los oprimidos, favorecido por nuevas prácticas pastorales y estructuras de comunidades y de Iglesia para responder en la realidad.

Este camino fue reforzado por la publicación de la Encíclica del papa Pablo VI (1975), *Evangelii Nuntiandi*, donde rescata la íntima relación que hay entre Evangelio y promoción humana, esta última comprendida como liberación y desarrollo integral. Poco a poco va naciendo una gran generación de teólogos y pastoralistas con “rostro y pensamiento latinoamericano”.

2.1.13. Congresos Misioneros Latinoamericanos - COMLA

Otra gran fuente de comunión y de vitalización de la evangelización, fue llevada adelante en los espacios de los “Congresos Misioneros Latinoamericanos (COMLA)”, iniciados en 1977²³, bajo la animación de las

---

²² *Iniciada por el teólogo Gustavo Gutiérrez, fallecido a finales del 2024, tuvo gran receptividad y animación por parte de teólogos como los hermanos Leonardo y Clodovis Boff, Jon Sobrino, Juan Luis Segundo, Segundo Galilea, Enrique Dussel, entre otros.*

²³ *Realizados desde 1977, cada vez en un país y con un tema centrado en la realidad misionera local y continental, desde 1999 pasó a llamarse CAM (Congreso Americano Misionero), por incluir también Estados Unidos y Canadá.*

Obras Misionales Pontificias y las Comisiones Misioneras del Episcopado y Vida Consagrada del continente, como germen de un “proceso sinodal” entre todas las vocaciones: laicado, vida consagrada y clero.

Los Congresos Misioneros, en la docilidad al Espíritu Santo, son expresión concreta del anuncio y del encuentro con Jesús, que implica ‘caminar juntos’ optando por un itinerario eclesial de participación, misión y comunión. Son también ‘procesos’ de dinamismo misionero, que refuerzan el despertar y la conciencia de cada bautizado en la cooperación misionera y en la ‘misión ad gentes’ (POM, 2024, p.5).

Por generar el intercambio cultural y de experiencias pastorales y misioneras entre las iglesias del continente, poco a poco van favoreciendo un mayor compromiso misionero en las realidades más necesarias, desde nuevas prácticas y acciones conjuntas para responder adecuadamente. Estos Congresos van contribuyendo para una visión más unificada y solidaria de la misión en América, fortaleciendo la hermandad y compromiso misioneros entre los pueblos del continente y con los de otros rincones del mundo, ante las más urgentes necesidades.

2.1.14. La Vida Religiosa

En los años setenta y ochenta, la Vida Religiosa, animada por la CLAR y las Conferencias Nacionales de Religiosos, se dedicaron a “reencontrar” la identidad de la vida religiosa, desde la experiencia de Dios, vida comunitaria, formación y la misión renovada, que responda a las exigencias de la realidad en que está inserta.

Esto llevó a un cambio de estructuras mentales y físicas, donde un documento fundamental fue “La Vida según el Espíritu” (1973), que ayudó a pensar la integración entre experiencia de Dios, consagración y misión, respondiendo a las urgentes situaciones que vivía la mayoría del pueblo latinoamericana, marcado por injusticias y gobiernos autoritarios (dictaduras, comunismo, etc.).

En este tiempo sus grandes Asambleas, realizadas cada tres años, guiaban las reflexiones hacia una vida consagrada en América Latina, en sintonía con Medellín y Puebla: el sentido pleno de la vida religiosa latinoamericana

(1976), la experiencia latinoamericana de vida religiosa (1979), la comunión-participación (1982), la inserción o encarnación de la vida religiosa (1985), formación para la misión evangelizadora (1988).

Va surgiendo una nueva vida religiosa, que según Palmés (2003), abre nuevas rutas, acercándose a la realidad y siendo sujeto de transformación, desde: el compromiso con los pobres, la experiencia de Dios en la vida, la vida comunitaria fraterna, inserta y comprometida con la realidad, la misión evangelizadora junto al pueblo para la salvación integral del ser humano, la formación más creativa, personalizada, inculturada y adaptada a la realidad de cada lugar y persona, que viven en comunión con los demás estados de vida y comparte la misión entre sí.

2.2. En defensa de la “querida Amazonía” (años ochenta)

Motivados por los anhelos y caminos realizados, vemos como cada vez más la Iglesia en la Amazonía, siguiendo los caminos latinoamericanos, pero con pasos concretos desde una visión amazónica, van renovando su compromiso y los procesos. Veamos algunos hechos de los años ochenta

2.2.1. Juan Pablo II (1980-1991)

En el marco del largo pontificado de San Juan Pablo II (1978-2005), encontramos muchos elementos teológicos, pastorales y doctrinales sobre muchas temáticas. Fue el primer Papa a visitar la “querida Amazonía”, como se refirió en su visita en 1980 a Manaus; entre 1980 y 1991 ha visitado diversas ciudades propiamente amazónicas²⁴, con importantes discursos: Belém y Manaus – Brasil (1980), Ciudad Guyana – Venezuela, Latacunga – Ecuador y Iquitos – Perú (1985), Popayán – Colombia (1986), La Paz, Cochabamba y Santa Cruz – Bolivia (1988), San Luis del Maranhão y Cuiabá – Brasil (1991), aportando muchas reflexiones, propuestas y prácticas que serán asumidas en el camino de la Iglesia en la Amazonía.

---

²⁴ *Invito a leer el “Iglesia con rostro amazónico: Compendio de Documentos de la Iglesia en la Panamazonia” que hemos compilado y está por ser publicado por CELAM y CEAMA.*

Sus discursos apuntan a varias temáticas: la valoración y la escucha²⁵ de los pueblos originarios y el derecho al reconocimiento de sus territorios ancestrales y la preservación de su identidad; la inculturación del Evangelio²⁶; el ardor apostólico y de entrega de los misioneros a la Amazonía y sus pueblos; el fortalecimiento de la Iglesia, con un clero autóctone y con la participación de todos; las cuestiones ecológicas y temas sociales marcantes como la reforma agraria, la defensa de los derechos humanos y de la tierra, la promoción del bien común, el desarrollo integral de las comunidades, la necesidad de leyes y convenciones que respeten y tutelan estos derechos, entre otros.

La encíclica *Redemptoris Missio* (1990) de San Juan Pablo II marcó un punto clave en la reflexión sobre la evangelización hacia el nuevo milenio, destacando la urgencia de la misión y el compromiso de todos los bautizados con el mandato misionero. El documento revitalizó conceptos fundamentales, como la inculturación, el diálogo y la espiritualidad misionera, influyendo profundamente en la labor evangelizadora en regiones como la Amazonía. Además, el Papa convocó y participó en 17 sínodos, incluyendo los primeros “Sínodos Especiales” para áreas específicas.

Durante su pontificado, San Juan Pablo II, mostró gran preocupación por el medio ambiente, promoviendo el cuidado de la creación como responsabilidad cristiana. Designó a San Francisco de Asís como patrón de la ecología y abordó temas ambientales en mensajes a comunidades en la Amazonía, el Ártico y Australia. En 1990, vinculó la paz con Dios y la paz con la creación en la Jornada Mundial por la Paz, y en 1992, el Vaticano participó activamente en la Cumbre de la Tierra (Río-92), marcando un inicio significativo en los esfuerzos globales por combatir el cambio climático.

Estos gestos y documentos consolidaron una visión de la Iglesia como promotora de la justicia social y ambiental, integrando el compromiso ecológico en la misión evangelizadora y posicionándose como una voz activa en la defensa de la creación ante los desafíos globales.

²⁵ Destacamos aquí un hecho del 10 de julio de 1980 (Manaus, Brasil), cuando escuchó atentamente al discurso del indígena Marçal de Souza, en representación de los indígenas de la Amazonía, sobre la dramática situación que pasan y que piden que sus voces y peticiones sean escuchadas por el mundo.

²⁶ En el ámbito de la evangelización, apunta hacia el florecimiento de una Iglesia con rostro indígena.

2.2.2. Bogotá 1985

Después de Puebla (1979), la Iglesia Latinoamericana va fortaleciendo su compromiso pastoral articulado por la inculturación y evangelización entre los indígenas, rescatando las identidades culturales de cada pueblo y/o nacionalidad. Así que, en 1985, el DEMIS-CELAM publica el documento “La Evangelización de los indígenas en Vísperas del Medio Milenio del Descubrimiento de América (Opciones Episcopales)”, resultado del encuentro con obispos y representantes de países latinoamericanos con gran población indígena.

El documento presenta la situación actual que viven los pueblos originarios y el modelo pastoral que se viene realizando como Iglesia, proyectándose algunas líneas de trabajo con el fin de “pasar de una pastoral indigenista a una pastoral indígena”, donde el indígena sea el sujeto creador de su proceso de evangelización y promoción humana integral. Este documento inspirará el encuentro panamazónico de Fusagasugá (1988), que lo adaptará a la realidad amazónica, como veremos.

2.2.3. Ecuador 1986-1988

En la Amazonía ecuatoriana, la Iglesia dio pasos significativos en defensa de la tierra, los recursos naturales y los pueblos indígenas, articulándose en 1986 mediante un mensaje profético titulado *Tenencia de la tierra y proceso social en la Amazonía ecuatoriana*. Este documento, firmado por los obispos de las misiones y respaldado por la Conferencia Episcopal, reflejaba el compromiso de la Iglesia con el respeto a la Amazonía y sus comunidades. Durante este tiempo, la Iglesia apoyó la lucha de indígenas y campesinos por el reconocimiento de sus territorios, acompañando la formación de organizaciones sociales desde las reuniones comunitarias.

Una de las iniciativas más destacadas fue el SICNIE (Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador), fundado en 1988 con el apoyo de líderes indígenas, agentes de pastoral y obispos como Mons. Leónidas Proaño. Inspirado por las palabras del papa Juan Pablo II en su visita a Ecuador en 1985, el SICNIE buscó fortalecer la identidad indígena desde el Evangelio y la organización social. Desde su creación, ha promovido encuentros nacionales cada seis meses, permitiendo el surgimiento del SICNIE Amazónico en 1992 para

coordinar acciones específicas en regiones como Aguarico, Méndez, Napo, Puyo y Sucumbíos.

Los objetivos principales del SICNIE incluyen la inculturación del Evangelio, valorando el aporte teológico de cada cultura indígena; la formación de agentes pastorales con enfoque intercultural; y la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos indígenas. Este esfuerzo refleja una visión de la Iglesia comprometida con ser fermento del Reino de Dios desde las realidades y experiencias de las comunidades amazónicas.

2.2.4. Perú 1987

Un importante encuentro en enero de 1987, en el distrito de Ricardo Palma (Lima), reunió a decenas de misioneros, indígenas de diecisiete grupos étnicos y obispos “para compartir nuestras experiencias y tratar objetivos y lineamientos para una Pastoral Nativa en la Amazonía Peruana”.

De este encuentro (con el aporte que venían de los anteriores) nacieron los “Lineamientos para una Pastoral Nativa en la Amazonía Peruana”, en la búsqueda de “promover el crecimiento del Reino de Dios en los Pueblos Indígenas, y los objetivos específicos de Promover la vida física y cultural de los Pueblos Indígenas, y promover la formación-animación de las Iglesias particulares indígenas”.

2.2.5. Fusagasugá 1988

Tres años después del documento del DEMIS sobre la evangelización de los indígenas e inculturación (1985), algunos obispos y delegados representantes de las iglesias locales de la Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se reunieron en Fusagasugá (Colombia) del 23 al 28 de agosto de 1988. El principal objetivo, además de la convivencia, reflexión y compartir fraterno, fue proponer líneas específicas de acción para la Pastoral Indígena en la Región Amazónica. En la búsqueda de “servir al proyecto de vida de los pueblos indígenas a través de una Iglesia con rostro propio”, se proponen seis líneas concretas de acción para la Pastoral Indígena: vida de los pueblos indígenas; proyecto de vida de los pueblos; intercambio panamazónico; solidaridad y apoyo ante la situación de los pueblos indígenas; inculturación del misionero, del mensaje y de la Iglesia “con rostro amazónico”; la nueva etapa evangelizadora y de servicio de la Iglesia en la Amazonía, cercana a los pueblos indígenas y sus organizaciones.

Encontramos muchas citas y relatos de que este documento fue base para muchos procesos nacionales de Pastoral Indígena en las jurisdicciones y grupos eclesiales de la región amazónica.

2.2.6. Brasil 1990

Del 13 al 15 de febrero de 1990, fue realizado el VII Encuentro Amazónico brasileño, en Itacoaci, distrito de Belém (Brasil), con la participación de obispos y coordinadores de Pastoral de los regionales Norte I (Amazonas, Roraima, Rondonia y Acre) y Norte 2 (Pará y Amapá), reflexionando sobre “la Ecología y la Iglesia con Rostro Amazónico” (Possidonio, 2022, p.23).

La Declaración “En defensa de la vida en la Amazonía”, lanza un grito ante la preocupación por la destrucción, devastación y depredación del medioambiente en la Amazonía, que afecta a todo el mundo, superando las fronteras de Brasil y del Continente. Denuncia los “sembradores de muerte”, y proyectos faraónicos, manifiesta solidaridad con los pueblos amazónicos y todos que defienden el medioambiente y la vida en la Amazonía, haciendo un apelo a las autoridades, empresarios, instituciones financieras y al pueblo en general a cuidar la vida.

Finaliza llamando a una acción pastoral de las Iglesias locales, recordando que *“adorar al Padre ‘en espíritu y en verdad’ (Jn 4,23) es también comprometerse para que la obra del Creador sea respetada en toda su grandeza, belleza y armonía. ‘Practicar la verdadera religión’ (St 1,27) es solidarizarse con los últimos; hoy es asumir la defensa del medio ambiente y comprometerse en la defensa de la vida” (N.º25)*

2.3. Inculturación y nueva evangelización (años noventa)

Esta nueva etapa de la historia de la Iglesia está marcada por el tema de la inculturación y la nueva evangelización, por todo el impacto del camino realizado en las décadas de los temas culturales, bien como por los caminos abiertos por la Conferencia de Santo Domingo.

2.3.1. Santo Domingo 1992

Comenzamos por la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada del 12 al 18 de octubre de 1992, en Santo

Domingo (República Dominicana), con el tema “Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana – Jesucristo ayer, hoy y siempre”. Contando con 360 participantes, entre ellos 23 provenientes de la Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Perú y Venezuela. Se reflexionó sobre el camino de la evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio, para la promoción integral del ser humano.

Se avanzó en la propuesta de la corrección de las deficiencias de la “primera evangelización” (cf. SD 24), liberándola de los lazos de la colonización, por medio de una “evangelización inculturada” (cf SD 13), desde el protagonismo de los laicos.

Además, por primera vez un documento del episcopado latinoamericano habla de la ecología (y con una referencia a la Amazonía), los desafíos medioambientales y la crisis ecológica, resaltando que “el pecado del hombre afecta su relación con Dios y también con toda la creación” (SD 169).

Hace un llamado a los cristianos a ser responsables en el enfrentamiento de los desastres socioambientales, en la reeducación, cultivando una espiritualidad ecológica, desde el diálogo, sobriedad y compartir, valorando “la sabiduría de los pueblos indígenas en cuanto a la preservación de la naturaleza como ambiente de vida para todos” (SD 169).

2.3.2. Juan Pablo II 1992

En referencia a Santo Domingo, el 12 de octubre de 1992, Juan Pablo fue el primer Papa que pidió públicamente perdón a los pueblos indígenas por las “injusticias” cometidas en el pasado colonial, comprometiéndose a que la Iglesia continúe caminando de la mano con ellos, con una nueva manera de pensar y actuar, hasta que “ocupen en la sociedad y en las comunidades eclesiales el puesto que les corresponde”.

El pedido de perdón de este histórico discurso, realizado en el marco de los 500 años de la llegada de los españoles a América y apertura de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, tendrá eco en muchos espacios y se repetirá en diversos niveles por parte de representantes de la Iglesia, como lo harán los Papas siguientes al reconocer los errores cometidos por la Iglesia en el pasado contra los pueblos indígenas, para avanzar en pasos concretos para la reconciliación, cambio y nuevas prácticas.

2.3.3. Perú 1995

Los obispos de los Vicariatos de la Amazonía peruana continuaron realizando grandes procesos y pronunciamientos proféticos frente a actividades extractivas (petróleo, oro y hoja de coca): “Reflexiones Pastorales en Torno al Medio Ambiente en la Amazonía Peruana” (1995) y la “Carta Pastoral con motivo de la celebración del centenario de la iglesia de la selva peruana (1900-2000)” delinearon muchas acciones de incidencia en el territorio.

2.3.4. Brasil 1997

“La Iglesia se hace carne y monta su tienda en la Amazonía” es el documento fruto del VIII Encuentro de las Iglesia de la Amazonía, realizado en Manaus, del 9 al 18 de septiembre de 1997, en la conmemoración de los 25 años del histórico encuentro de Santarém. Afirmando que, “creemos en una Amazonía justa, solidaria, fraterna, generadora de vida” (N.º 55), los participantes confirman la línea evangelizadora y pastoral desde la “encarnación y liberación”, para hacer frente a la creciente exclusión y violencia que sufre la Amazonía y sus pueblos. Haciendo memoria del camino recorrido, mirando el rostro amazónico de la Iglesia y renovando su compromiso evangelizador, la Asamblea fue precedida de un Seminario de Estudios sobre la Amazonía, donde la metodología ayudó a los participantes a conocer mejor la realidad amazónica actual, para mejor actuar pastoralmente.

Posteriormente sucederán importantes acciones en Brasil: el mensaje al pueblo de Dios y al Brasil de la CNBB en 1999 destaca “la Iglesia y la cuestión de la Amazonía”; el paso de crear en 2011 el Regional Noroeste en la Amazonía (Rondonia, Acre y sur del Amazonas); y la creación de la “Comisión Episcopal para la Amazonía – CEA” de la CNBB, como veremos.

2.3.5. Equipo Itinerante 1998

En todo el camino realizado por la Iglesia en la Amazonía, las religiosas y religiosos marcan una presencia protagónica. En estos nuevos tiempos, para responder a la dura realidad que pasa la Iglesia en esta región, comenzaron a florecer propuestas intercongregacionales e interinstitucionales. Entre ellas, destacamos el surgimiento del Equipo Itinerante, en Manaus, bajo la inspiración del jesuita Claudio Perani:

Caminen por la Amazonía y escuchen. Visiten las comunidades, las iglesias locales, las organizaciones... Observen todo cuidadosamente y escuchen atentamente lo que dice la gente: sus demandas y esperanzas, sus problemas y soluciones, sus utopías y sueños. Participen en la vida cotidiana de la gente, observando y registrando todo. Apunten lo que dice la gente con sus propias palabras y no se preocupen con los resultados: ¡El Espíritu irá mostrando el camino!” Por ahora, coraje, comiencen por donde puedan” (P. Claudio Perani SJ).

El Equipo itinerante es un “espacio interinstitucional de servicios a la Amazonía y sus pueblos, iglesias, organizaciones, comunidades, aldeas y periferias urbanas” (Equipe Itinerante, 2018, p. 262). Con el lema “sumando, llegamos donde no podemos ni debemos ir solos”, busca ser un puente entre los diversos niveles de la región amazónica, ayudando en el acercamiento, diálogo y superación de barreras y fronteras: campo-ciudad, instituciones-inserciones, académicos-líderes comunitarios, Amazonía del país-Panamazonía.

Inicialmente conformada entre religiosos y religiosas, fue abriendo camino para la integración de laicos, en una acción articulada desde las periferias de Manaus y la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. De ahí, caminando por las vías y ríos “hacia abajo y hacia arriba”, el equipo itinerante fue conectando instituciones, pueblos y procesos para que se articulen más para una mayor incidencia panamazónica en las diferentes áreas: eclesial, social, cultural, ecológica etc. Las grandes intuiciones del equipo en “ayudar a promocionar, formar y tejer redes” será una de las semillas tejedoras de la REPAM, como veremos.

2.3.6. *Ecclesia in America 1999*

La exhortación apostólica “*Ecclesia in America* sobre el encuentro con Jesucristo Vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad en América”, de Juan Pablo II, fue publicada en enero de 1999. Fruto de los trabajos preparatorios y de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para América, celebrada en el Vaticano del 16 de noviembre al 12 de diciembre de 1997. Del total de 308 participantes del Sínodo, apenas nueve eran provenientes de las iglesias amazónicas (Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Surinam).

Fue presentada una explícita preocupación por la ecología y cuidado del medio ambiente, destacando la Amazonía como espacio “vital para

el equilibrio ambiental de todo el planeta” (EA 25). Además, otros temas importantes fueron: pueblos indígenas, misión, comunidades de base, comunión, pastoral de conjunto y sobre cooperación, solidaridad y coordinación entre iglesias hermanas.

2.3.7. Pastoral Fronteriza (Colombia-Ecuador)

Nacida en 1991 de la inspiración de los obispos de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador), para dar respuestas a la situación de los inmigrantes y refugiados, especialmente de los colombianos que necesitaban de una atención humanitaria y de documentación frente a la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales. Otras jurisdicciones eclesíásticas van acercándose al proceso: Ibarra, Esmeraldas y Sucumbíos de Ecuador; Tumaco, Mocoa-Sibundoy y San Vicente-Puerto Leguizamo de Colombia.

Bajo la inspiración de “la evangelización como Buena Noticia de otro mundo mejor, de otro mundo posible, por y con la presencia de Jesús Resucitado”, poco a poco se va organizando en sus cuatro ejes fundamentales de trabajo transfronterizo: movilidad humana, derechos humanos, etnias y territorio. Este trabajo misionero y humanitario va creando puentes y fortaleciendo también procesos transfronterizos en la Amazonía, como veremos más adelante.

El trabajo realizado por la Iglesia, a través de su Pastoral Fronteriza, ha contribuido a fortalecer las relaciones binacionales entre Colombia y Ecuador respondiendo a problemáticas humanitarias generadas por la guerra y la confrontación en el marco del conflicto armado colombiano. Su rol no sólo se evidencia a través de su presencia, asistencia y acompañamiento constante a las poblaciones más vulnerables de la frontera, sino también siendo intermediaria y vocera de las mismas ante autoridades públicas tanto locales como nacionales e internacionales (Pinilla, 2016, p.4).

2.3.8. Teología India Latinoamericana

Una de las líneas teológicas que floreció en los años noventa fue la “Teología India”. Gestada en diversos encuentros de los años setenta y ochenta, “nació” oficialmente durante un encuentro-taller en México, en 1990, desde la sensibilidad de algunos teólogos, misioneros,

intelectuales e indígenas. La Teología India busca, con un método apropiado y herramientas, elaborar y sistematizar los conocimientos ancestrales en diálogo con la tradición cristiana (cf. Arizmendi, 2021). Este diálogo entre culturas, desde “los mitos, ritos, símbolos, tradiciones y sueños de los pueblos indígenas latinoamericanos” (CELAM, 2016, p. 161) y de la fe en Jesucristo, con los aportes del Magisterio de la Iglesia, hacen florecer nuevas metodologías del quehacer teológico desde la percepción y sensibilidad indígena, desde el protagonismo y prácticas de los propios indígenas.

Vale destacar que la Pastoral Indígena y la Teología India, ganan fuerza en la reflexión sistemática y en el acompañamiento a los pueblos indígenas con Santo Domingo (1992), haciendo ver que ya no es indigenista (los de afuera piensan y dialogan con los indígenas), sino que es indígena (con la participación de indígenas y no indígenas). El indígena y teólogo mexicano Eleazar López (CELAM, 2006a), expresa que uno de sus fundamentos es recibir y ofrecer, desde los dos ámbitos, igualmente: indígena y cristiano.

La Teología India es, por tanto, un acervo de prácticas religiosas y de sabiduría teológica popular, del que echan mano los miembros de los pueblos indios para explicar los misterios nuevos y antiguos de la vida. Por eso no se trata de algo nuevo ni de un producto propiamente eclesial: sino de una realidad muy antigua que ha sobrevivido a los embates de la historia (López, en: CELAM, 2006b, p. 120).

Este camino generará procesos de escucha, diálogo y compartir, que serán importantes para avanzar en procesos interculturales, ministerialidad y caminar hacia “una Iglesia con rostro, pensamiento y corazón indígena”, construyendo una síntesis teológica que ayudará también a repensar las estructuras.

2.4. Hacia una Pastoral de Conjunto Panamazónica (años 2000)

Ingresando al siglo XXI, vemos como la maduración y procesos históricos, bien como el avance de las comunicaciones y conocimientos compartidos, se avanza a una serie de encuentros panamazónicos y latinoamericanos que ayudarán a conformar una pastoral de conjunto, como piden los obispos en Aparecida (2007).

2.4.1. Iquitos 2002

En febrero de 2002, se realizó en Iquitos, Perú, un encuentro panamazónico de misioneros sobre la inculturación de la Iglesia en la Amazonía, organizado por el DEMIS-CELAM y el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA). Este evento reunió a representantes de los países de la cuenca amazónica para reflexionar sobre experiencias pastorales y renovar el compromiso de la Iglesia con los pueblos de la región. Se destacó el crecimiento de la participación indígena en las iglesias locales, ministerios y medios de comunicación, así como la integración de perspectivas interculturales y ecuménicas en derechos humanos y educación bilingüe. Sin embargo, también se reconoció un estancamiento en diversas iniciativas, debido a los desafíos del contexto y poca sensibilidad de algunos.

Ante esta situación, se definieron prioridades cómo: construir una Iglesia autóctona, fomentar la interculturalidad y el ecumenismo, apoyar las demandas de los pueblos indígenas, generar sujetos históricos conscientes de un proyecto amazónico e integrar proyectos pastorales más allá de las fronteras nacionales y eclesiales. Estas propuestas buscan revitalizar el compromiso misionero, adaptándose a las realidades de la Amazonía y fortaleciendo la relación de la Iglesia con las comunidades locales.

Este y otros encuentros realizados en los países de la cuenca amazónica mantuvieron viva la esperanza de un futuro promisor y caminos panamazónicos más articulados.

2.4.2. Comisión para la Amazonía - Brasil 2003

En el marco de la 41ra. Asamblea General de la CNBB, en mayo de 2003, fue conformada la Comisión Episcopal para la Amazonía – CEA, fruto del compromiso y apoyo solidario y fraterno a la Iglesia de la Amazonía. Sus acciones buscan fomentar la misionariedad y el compromiso de toda la Iglesia brasileña para con la Amazonía, llevando a un mayor conocimiento y coordinación de la acción evangelizadora.

Entre sus acciones concretas, la CEA ha realizado: una “Minga por la Amazonía” en junio de 2005 en Brasilia, para reflexionar los desafíos y perspectivas para la misión amazónica; la revitalización del proyecto de Iglesia-Hermanas; elección del tema y motivación de la Campaña de la

Fraternidad 2007 sobre la Amazonía; noveno y décimo encuentro de obispos de la Amazonía (2007 y 2012); encuentros de obispos y de la Iglesia en la Panamazonía (2004 y 2009); el primer Encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía Legal (2013); y fue una de las instituciones fundantes de la REPAM, en septiembre de 2014.

2.4.3. Manaus 2004

En Manaus, del 7 al 9 de octubre de 2004, fue realizado el segundo encuentro episcopal de la Amazonía Continental. Promovido por el Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del CELAM, para reflexionar la compleja situación que pasa la cuenca amazónica. Con su rica mega diversidad y culturas, donde viven cerca de 400 pueblos indígenas, además de otros pueblos que llegaron posteriormente (ribereños, caboclos, agricultores, colonos, etc.), la Amazonía sufre amenazas depredatorias constantes, que generan consecuencias sociales y culturales alarmantes.

Frente a esta situación, el comunicado final, expresa el compromiso y responsabilidad de la Iglesia en “la defensa de la vida, como manifestación de la fuerza de la Creación de Dios”, contra “cualquier violación de los derechos humanos, culturales y ambientales”. Por otra parte, a nivel interno, pide al CELAM que “incluya en su estructura un servicio específico dedicado a la comunión del conjunto de las iglesias amazónicas”, para “una acción evangelizadora más integrada en la región amazónica”, bien como “que la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano incluya a la Amazonía como uno de sus núcleos temáticos”.

2.4.4. Iglesias Hermanas colombo-ecuatoriana (2004)

En la década de 1990, surgió la Pastoral Fronteriza entre Colombia y Ecuador, que rápidamente fue tomando fuerza para abordar las problemáticas regionales. En la frontera amazónica, los territorios de Sucumbíos (Ecuador), Mocoa-Sibundoy y San Vicente-Puerto Leguizamo (Colombia), y más tarde, San José del Amazonas (Perú), comenzaron a unirse para desarrollar acciones conjuntas, basándose en la idea de que “¡el río no nos divide, sino que nos une!”. En 2004, nacieron los encuentros binacionales amazónicos de “Iglesias Hermanas”, un espacio de reflexión, oración y proyección de acciones, mientras que en

2006 se organizó la “Fiesta por la Paz” como respuesta a la violencia en la frontera, promoviendo la esperanza a través de actividades artísticas y lúdicas.

El avance de la Teología India y el trabajo en la frontera impulsaron en 2008, los “Encuentros de Espiritualidad Indo-cristiana”, un espacio común de conocimiento y celebración entre pueblos indígenas y agentes de pastoral de la Iglesia Católica, enfocado en el reconocimiento de las culturas autóctonas. Estos encuentros dieron paso a la creación de la “Escuela de Formación para Líderes y Lideresas de la Zona Trifronteriza”, un programa de intercambio de conocimientos y reflexión, orientado a fortalecer la colaboración entre indígenas y misioneros, buscando acciones comunes y un mayor entendimiento mutuo en la región.

2.4.5. Benedicto XVI (2006-2007)

Del pontificado de Benedicto XVI, Papa destacado por su conocimiento académico en diversas áreas y considerado uno de los grandes teólogos modernos, destacamos tres mensajes realizados entre 2006 y 2007 sobre la Amazonía y el cuidado del medio ambiente.

El primero de ellos fue un mensaje al patriarca Bartolomé I por el VI Simposio dedicado al medio ambiente y a la Amazonía (2006), destacándola como “fuente de vida”. En el marco de la Campaña de la Fraternidad en Brasil (2007), invitó a “promover una fraternidad efectiva con las poblaciones amazónicas, defendiendo y promoviendo la vida que se manifiesta de forma tan exuberante en la Amazonía”.

Finalmente, en el marco de su viaje a Brasil para la apertura de la Conferencia de Aparecida (mayo de 2007), en el encuentro con los jóvenes en São Paulo, los convocó a un compromiso para “trazar los caminos de esta nueva etapa de la humanidad”. Entre otras cosas, llamó a que cuiden de la naturaleza y de las personas que sufren por “la devastación ambiental de la Amazonía y las amenazas a la dignidad humana de sus poblaciones”.

Como teólogo, cardenal Joseph Ratzinger y Papa Benedicto XVI, ha dejado contribuciones, algunas de ellas que tocan temáticas socioeconómicas actuales, invitando a pensar un desarrollo humano

integral que respete a los pueblos y su ambiente, desde la fraternidad y colaboración de toda la humanidad (Cf. *Caritas in Veritate*, 2009).

2.4.6. Aparecida 2007

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (2007), marcó un hito al incluir por primera vez reflexiones y propuestas concretas sobre el cuidado de la Creación y la Amazonía como prioridad para la Iglesia en América Latina y el Caribe. Inspirada por las propuestas de Manaus 2004, la Conferencia llamó a agradecer a Dios por la creación, fomentando una responsabilidad ecológica que abarca la evangelización desde una conciencia ambiental, una presencia pastoral efectiva junto a poblaciones vulnerables, y la promoción de políticas públicas que protejan y restauren el medio ambiente. Además, se propuso un modelo de desarrollo alternativo centrado en el bienestar de los más pobres y el bien común.

El numeral 475 del Documento de Aparecida, subrayó la importancia de la Amazonía para la humanidad y la necesidad de una pastoral de conjunto entre las iglesias locales de la cuenca amazónica, con prioridades diferenciadas. Este enfoque integra la evangelización con la opción preferencial por los pobres, la defensa de la Creación y la sabiduría de los pueblos originarios.

Estas orientaciones consolidarán el camino de la Iglesia amazónica, estableciendo un compromiso integral que abarca los ámbitos cultural, social, ecológico y pastoral, marcando una nueva etapa en la misión de la Iglesia en la región.

2.4.7. Manaus 2009

Convocado por el CELAM, del 1 al 4 de noviembre de 2009, Manaus acogió el **encuentro Regional sobre la Amazonía**, para poner en marcha las propuestas y orientaciones del Documento de Aparecida para la pastoral de conjunto en la Panamazonía. Entre las propuestas está la creación de una entidad para ayudar y dar paso hacia una mejor articulación panamazónica.

“Siguiendo los lineamientos de la Conferencia de Aparecida y los documentos magisteriales de la Región durante los últimos 40 años”,

el encuentro examinó la problemática socio-pastoral de la Iglesia en la Amazonía, contando también con la participación de países no amazónicos. Entre análisis de la realidad, compromisos y propuestas, muchas que solo serán posibles por medio de una mayor coordinación panamazónica, solicita “al CELAM la creación de una instancia que favorezca la articulación y colaboración tanto entre los países de la Amazonía Continental como de los demás países de América Latina y El Caribe”, que será posteriormente concretado en la fundación de la REPAM en 2014.

2.4.8. Buenos Aires 2010

Convocado por el Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del CELAM, este seminario “*Espiritualidad de la Ecología: Ambientes, Economías y Pueblos*” realizado en Buenos Aires (Argentina), del 21 al 24 de agosto de 2010, contó en varios momentos con la participación del Cardenal Jorge Mario Bergoglio (actual papa Francisco).

Haciendo una profunda reflexión y profundizando sobre la espiritualidad de la Ecología de los pueblos latinoamericanos y caribeños a la luz del espíritu misionero de Aparecida, se elaboraron líneas pastorales conjuntas de respeto por los dones de la creación al servicio de la vida de nuestros pueblos (DEJUSOL, 2010).

En la Declaración Final también se llama a todos que tienen poder de decisión (“organismos multinacionales, académicos, empresarios, comunicadores, líderes de diversas organizaciones sociales, a nuestras comunidades cristianas y a nuestros pueblos”) a buscar soluciones conjuntas para responder a las crisis socioambientales que asolan diversas regiones del continente, entre ellas la Amazonía y sus pueblos.

2.4.9. Manaus 2011 - CLAR

El compromiso de la Vida Religiosa Consagrada en la Amazonía siempre fue evidente, en todos los procesos sinodales de articulación y renovación, en el camino realizados especialmente desde los años setenta.

Así que, convocados por la CLAR, religiosos y religiosas de la Panamazonía y de otras regiones, se reunieron para un Seminario sobre

la Amazonía, en Manaus, del 7 al 9 de octubre de 2011. Reflexionando sobre su importancia, desafíos y misión de la vida consagrada donde la vida clama en la Amazonía, este encuentro fue fundamental para que la Vida Religiosa Consagrada se articulara mejor para animar e impulsar procesos panamazónicos congregacionales, intercongregacionales e interinstitucionales en este vasto territorio.

Renovando su compromiso y su “gran responsabilidad como misioneros y misioneras” con la Amazonía y sus pueblos, la Vida Consagrada recuerda a toda la Iglesia que “la intercongregacionalidad y la interinstitucionalidad nos convocan a otra interpretación de la realidad”, con “el desafío de superar las fronteras geográficas y simbólicas”. La CLAR será una de las articuladoras para la fundación de la REPAM.

2.4.10. Foro Social Panamazónico

Un importante espacio de intercambio socioambiental y cultural para las organizaciones de base de la sociedad civil y comunidades locales (entre ellas las Iglesias locales en la Amazonía), se da por medio del “Foro Social Panamazónico”, cuya primera edición fue realizada en 2002. Es un espacio que visa “garantizar una importante participación política y promover acercamientos y alianzas entre movimientos sociales, redes y entidades de la sociedad civil organizada, frente a las dificultades de acceso y comunicación entre los países de la Panamazonía” (FOSPA, 2024).

La Iglesia Católica apoya y anima a que se realice el acuerdo por la vida para hacer frente al colapso climático y ecológico, que se realice un pacto social donde se protege, defiende y cuida el agua y la biodiversidad en la Amazonía (P. Diego Plá Aranda, rueda de prensa del XI Fospa – Bolivia, 15 de junio de 2024).

Estos espacios y otros internacionales propiciaron y siguen propiciando acciones y articulaciones que visibilizan el territorio y las demandas de las poblaciones amazónicas, donde se quiere dar “voz a quien no la tiene en otros espacios, para generar procesos de incidencia”.

2.4.11. Iglesias y Minería

Muchos de los procesos realizados contaron con un importante elemento ecuménico e interreligioso, que generaron procesos de articulación para la

defensa de la vida. Entre ellos, destacamos como hito la fundación en 2013 de la Red Iglesias y Minería, “un espacio ecuménico que busca responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos socioambientales provocados por las actividades mineras en los territorios donde convivimos” (P. Dario Bossi, 2024, acerca de Iglesias y Minería).

Esta red nace para hacer frente a las amenazas generadas por grandes transnacionales de “cooptar a líderes religiosos de diversas confesiones buscando apoyo para sus proyectos extractivistas”. Se dedica a acompañar las comunidades afectadas por estos proyectos y para la defensa de los líderes civiles y religiosos que sufren amenazas. Además, busca incidir en la toma de decisiones de las iglesias y de la sociedad para buscar nuevas maneras de relacionarse con el medio ambiente y para avanzar en nuevas prácticas pastorales ecológicas.

Nos une y nos inspira la fe y la esperanza en el Dios creador de la vida y de la madre naturaleza; un Dios que nos convoca a construir un mundo donde todas las personas vivamos con la dignidad de los hijos e hijas de Dios, en perfecta armonía con la madre Tierra y toda la creación (Iglesias y Minería, Quienes Somos. En: iglesiasymineria.org/).

2.4.12. Pasos nacionales

A inicios del siglo XXI, varios países amazónicos implementaron acciones clave para abordar las problemáticas ecológicas y sociales, especialmente después de Aparecida. En Bolivia, las cartas pastorales sobre la tierra, el agua y el universo destacaron el compromiso eclesial con la naturaleza y los derechos de los pueblos. En Brasil, la creación de la Comisión Episcopal para la Amazonía en 2003 impulsó iniciativas como la “Minga de la Amazonía” y campañas de fraternidad para reflexionar sobre los desafíos de la evangelización en la región.

Además, en Colombia, la Iglesia participó activamente en diálogos para la paz y creó la Fundación Colombiana para las Misiones para fortalecer la evangelización y la solidaridad entre la Iglesia colombiana y los Vicariatos.

En Ecuador, la Iglesia en la Amazonía se destacó por su enfoque en la Pastoral Indígena y la inculturación, creando espacios como el SICNIE Juvenil para apoyar a la juventud indígena y el CEFIR (Centro

de Formación Intervicarial Runa). También, en 2011, surgió la Red Amazónica de la Zona Oriente, que fomenta un proceso formativo para enfrentar los desafíos ecológicos y sociales de la región. En Perú, el CAAAP y los vicariatos amazónicos promovieron encuentros sobre pastoral indígena, fortaleciendo la comunicación y colaboración entre las regiones amazónicas del país. En Venezuela, el Consejo Misionero Nacional (COMINA) consolidó iniciativas para fortalecer el trabajo misionero en la Amazonía, con la participación de Cáritas Venezuela.

Estas acciones reflejan el esfuerzo continuo de la Iglesia en América Latina para enfrentar los problemas que afectan a la región amazónica, especialmente en términos de justicia social, preservación del medio ambiente, apoyo a las comunidades indígenas y mayor articulación entre las jurisdicciones eclesiales.

Para seguir navegando...

Después de recorrer los principales hitos desde la década de 1970 hasta 2013, se observa que el camino de la Iglesia en la Amazonía ha recibido aportes locales, regionales, nacionales, panamazónicos, latinoamericanos y universales. Al mismo tiempo, ha dado pasos sinodales significativos, comenzando por el episcopado en sinergia con el clero, la vida consagrada y el laicado.

A partir de los nuevos planteamientos que se han ido reflexionando y poniendo en marcha a nivel latinoamericano y amazónico, es visible la preocupación por realizar un camino evangelizador, donde todos y todas se comprometan a aportar su grano de arena, para avanzar hacia una pastoral de conjunto panamazónica. En el próximo capítulo se analizará cómo esta visión comienza a concretarse con la fundación de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM.

CAP. 3: Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia (2013-2015)

“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).

Después de cuatro décadas de reflexiones, anhelos, opciones, compromisos y acciones concretas a nivel local y en diversos países, el 2013 y 2014 fue marcante para la Iglesia en la Amazonía: poner en marcha una gran articulación panamazónica, en respuesta a los desafíos socioambientales, culturales y eclesiales que la realidad plantea.

Como veremos, los encuentros de Puyo (abril), Lima (julio) y Manaus (octubre), que coincidieron con el inicio del pontificado de Francisco, harán que las semillas sembradas comiencen a florecer y producir frutos. Uno de los frutos fue la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, fundada en septiembre de 2014, una red “que reconoce su misión fundamental de entrega, defensa y acompañamiento integral” (REPAM, 2014, pp. 11-12). Como veremos, ella impulsará muchos de procesos articuladores y de incidencia realizados en los últimos diez años.

3.1. Florecen las semillas (2013)

Ante el complejo contexto amazónico, la debilidad que vive su ecosistema y los peligros que afectan la vida de los pueblos amazónicos y sus culturas, bien como los desafíos que enfrenta la compleja realidad eclesial de las jurisdicciones eclesiásticas amazónicas, se dieron pasos significativos:

3.1.1. Puyo

Realizado en Puyo (Ecuador), del 22 al 24 de abril de 2013, con el lema “*La Iglesia en defensa de la vida: realidad y vulneración de identidades y derechos en la Amazonía*”, culminó un proceso realizado de 2011 al 2013 de los seis Vicariatos Apostólicos de la Amazonía ecuatoriana, animados por Cáritas Ecuador, donde se funda la Red Amazónica ecuatoriana²⁷.

Fue un proceso de reflexión para conocer mejor nuestra realidad, compartir nuestras preocupaciones, buscando respuestas y caminos eficaces para promover un modo de vida compatible con la defensa de los pueblos y comunidades amazónicas en toda su diversidad (CÁRITAS Ecuador, 2013, p.7).

Además de los obispos y representantes de las seis jurisdicciones amazónicas, participaron representantes del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, del SELACC y misioneros de otros países amazónicos y de instituciones eclesiales ecuatorianas. En este encuentro nació una gran aspiración: articular una Red Eclesial Panamazónica.

Esta acción coordinada que comienza a florecer en Ecuador, acompañada por agentes de pastoral de otros países hermanos, pueda pronto articularse en una Red Eclesial Panamazónica que, poco a poco, busque su propio lenguaje, y sea capaz de definir, desde la inspiración evangélica, propuestas alternativas a los actuales modelos de desarrollo en Latinoamérica (CÁRITAS Ecuador, 2013, p.9)

3.1.2. Lima

Para reflexionar la situación panamazónica, el Secretariado da América Latina y Caribe de Cáritas (SELACC) y el Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del CELAM, convocaron un encuentro realizado en Lima, Perú, los días 18 y 19 de julio de 2013. Buscando asumir una mayor visión conjunta de la Panamazonía ante la agresión, mercantilización del medio ambiente y la vulneración de los derechos

---

²⁷ En Ecuador, la Amazonía es conocida como “oriente ecuatoriano”, por estar ubicada en la parte este (oriental) del país.

de los pueblos indígenas, ribereños y amazónicos, donde se plantearon algunos objetivos, metas, estrategias y acciones concretas.

Entre ellas, estuvo la de consolidar una posible Red Eclesial Panamazónica, con la finalidad de:

Animar el proceso de transformación de la realidad de la Amazonía, con el protagonismo de los pueblos que la habitan en favor del Cuidado de la creación y la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria, promover el desarrollo humano integral y solidario en la perspectiva del buen vivir, para que los pueblos tengan vida y vida en abundancia (cf. Jn 10,10) (CELAM, 2013)

3.1.3. Papa Francisco

En marzo de 2013 inició el pontificado del papa Francisco, que, entre otros aportes, es conocido por la preocupación por el cuidado de la casa común, la atención a la Amazonía y sus pueblos, una Iglesia misionera en salida y la eclesialidad. Son diversos mensajes suyos que tratan del tema. Ya en su primer discurso como Papa (19 de marzo de 2013), invitó a que todos “seamos custodios de la creación, del diseño de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente”.

En su viaje a Río de Janeiro para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, profirió el discurso de aquél que sería el motor para la actual articulación y proceso sinodal amazónico. Invitó a poner en marcha lo que dijo Aparecida (2007) sobre el respeto y custodia de la creación confiada por Dios al ser humano y avanzar hacia una pastoral de conjunto en la región.

La obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada [en la Amazonía]. Se necesitan instructores cualificados, sobre todo formadores y 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 de julio de 2013).

Su primera exhortación apostólica, publicada el 26 de noviembre de 2013, se caracteriza por un llamado firme a iniciar una nueva etapa

evangelizadora en la Iglesia, desde la “alegría del Evangelio”, la “iglesia en salida”, la misionariedad y la evangelización.

Presenta temas que serán inspiración y darán base a muchos procesos y articulaciones en los territorios: diálogo social (EG 238-241), pueblo de Dios, diversidad cultural e inculturación (EG 115-118), el bien común y la paz social (EG 217-221), pastoral de conversión y renovación eclesial (EG 25-33), atención a los pueblos indígenas y fragilizados (EG 209-216), confesión de fe y compromiso social (EG 178-179), una Iglesia en salida misionera (EG 20-24), entre otros.

3.1.4. Manaus

La Comisión Episcopal para la Amazonía de la CNBB, presidida por el Cardenal Claudio Hummes, convocó a los obispos y representantes de las más de cincuenta jurisdicciones eclesiales de la Amazonía para un primer Encuentro de la Iglesia Católica de la Amazonía Legal brasileña. Después de seis décadas de encuentros marcadamente episcopales, el encuentro de Manaus, realizado del 17 al 31 de octubre de 2013, fortalecerá el rumbo eclesial de los siguientes procesos.

Los participantes, “conscientes de que queda mucho por hacer en nuestra misión evangelizadora” e interpelados por los problemas y desafíos comunes, analizaron y discutieron diversas temáticas, llevando a que la Iglesia en el presente y en el futuro “con rostro amazónico” a asumir compromisos pastorales en diversas líneas. Entre las propuestas está la de promover una mayor articulación panamazónica: “Conscientes de que el problema de la Amazonía es global, queremos abrirnos a una visión panamazónica que nos convoque a buscar caminos de colaboración y compromiso entre las Iglesias de América Latina” (CNBB, 2014, p.268).

3.2. Nace la REPAM - Red Eclesial Panamazónica (2014)

Después de los encuentros en Puyo (Ecuador – abril 2013), Lima (Perú – junio 2013) y de Manaus (Brasil – octubre 2013) asumimos hoy un paso más en el compromiso evangelizador decisivo para el anuncio del Reino de la Vida. Nos sentimos testigos privilegiados del inicio oficial de nuestra Red Eclesial

Pan-Amazónica - REPAM. 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 Panamazonía (REPAM, 2014, pp.15-16).

La Iglesia en la Amazonía entra a partir de este momento en una importante etapa de poner en práctica, de manera coordinada, articulada y eficaz, tantos sueños, compromisos y proyectos de las décadas anteriores, desde una pastoral de conjunto panamazónica, como pidió Aparecida, de “entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos, que están en la cuenca amazónica” (DA 475).

3.2.1. Brasilia

“Alegrándose por ver su petición concretada, respecto a la creación de esta innovadora red que se encuentra orientada concretamente a las cuestiones ecológicas en la Amazonía, el Papa Francisco le desea mucho éxito” (REPAM, 2014, pp. 18-19), dice el mensaje del papa Francisco enviado por el secretario de Estado, Card. Pietro Parolin²⁸.

Fortalecidos por los compromisos que se venían asumiendo y el mensaje enviado por el Papa para el “encuentro inaugural de la Red”, representantes de once países y con la presencia del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, se reunieron en Brasilia, del 9 al 12 de septiembre de 2014. El proceso de articulación y motivación realizado por CELAM, CLAR, SELACC y CEA-CNBB, llevó a la fundación de la “Red Eclesial Panamazónica” – REPAM, que “brota de la acción del Espíritu Santo que ha guiado y guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en la Panamazonía” (REPAM, 2014, p. 16). La situación que pasa este territorio, cada vez más devastado y amenazado, llama a la Iglesia a una acción pastoral urgente y articulada.

Asumiendo el lema “Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia”, la Red es una “respuesta a esta necesidad sentida y urgente de cuidar la vida en armonía con la naturaleza desde la amplia y variada presencia de miembros de la Iglesia”. Así que en este encuentro se logra delinear la identidad de esta innovadora red articuladora panamazónica,

²⁸ [Una anécdota]: Los que convocaban el encuentro todavía no habían definido en concreto la creación de la red, pero la carta del Papa Francisco en el inicio dando por fundada la red, ayudó en la definición y nacimiento de la Red Eclesial Panamazónica - REPAM el 12 de septiembre de 2014.

analizar y concretar las reflexiones, identificando sus objetivos estratégicos y la estructura mínima para que ese proceso de red de redes pueda avanzar.

3.2.2. Carta Pastoral

En noviembre de 2024, las entidades fundadoras de la REPAM presentaron la “Carta Pastoral sobre la misión en la Panamazonía, el cambio climático y la COP20” (cf. REPAM, 2014, pp. 132-138). En ella, recuerdan las principales preocupaciones pastorales de la Iglesia Católica en la Amazonía, incluyendo un “humilde pedido de perdón” por las decisiones equivocadas del pasado colonial, bien como los éxitos de su presencia eclesial y pastoral en defensa de la Amazonía y sus pueblos. Presenta algunas preocupaciones socioambientales, pastorales y culturales que destacarán su misión articuladora “de relanzar la obra de la Iglesia en la Amazonía y profundizar el proceso de inculturación”.

“La REPAM, Red Eclesial Panamazónica, fue fundada, como organismo de articulación y comunión que busca estrechar los lazos de colaboración, y pretende alcanzar una visión común del trabajo misionero y evangelizador en la región” (REPAM, 2014, p.136). Se coloca al servicio de los pueblos amazónicos y de la defensa del medio ambiente. También amplía su discurso recordando la problemática del cambio climático, enviando un llamado a los participantes de la COP20, realizada en Perú en diciembre de 2014.

El mensaje de esperanza a todo el pueblo de Dios recuerda a la humanidad, “para que se sientan corresponsables por nuestro planeta, por nuestro hogar común, y por consiguiente por la Amazonía” y a los misioneros y misioneras que consagran sus vidas con los pueblos amazónicos, para que vivan la “cultura del encuentro” y sean “testigos vivos de la esperanza”.

3.3. Espiritualidad y eclesialidad para caminar juntos y juntas

La REPAM existe desde una espiritualidad profunda, profética, encarnada. En sus inicios ha querido también ser una presencia interculturada e intercultural, en diálogo con los propios pueblos y con sus espiritualidades y cosmovisión, abrazando y honrando

la vida por más vida en la Amazonía, con la presencia de los mártires, mujeres y hombres cuya sangre marcó esa semilla (López, 2023, p.48).

Como el gran río Amazonas que se forma a partir de las aguas provenientes de varias vertientes (algunas pequeñas, otras grandes), la REPAM “se va formando desde las experiencias y vivencias de muchas personas, comunidades, parroquias, vicariatos, prelaturas, diócesis, organizaciones, etc.” (REPAM, 2014, p.24), marcando su dimensión eclesial²⁹ y propuesta de camino realizado juntos. “Este es un proceso de construcción eclesial que se sustenta en la encarnación de la experiencia y de la vida entregada desde el territorio, para poder fortalecerse y tener capacidades de incidir en ámbitos superiores, es decir es un proceso de abajo hacia arriba” (REPAM, 2014, p.42).

El nacimiento de la Red Eclesial Panamazónica responde a la confluencia de la Iglesia en nueve países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela), como un servicio de comunicación e integración, para la acción conjunta y eficaz desde un lugar de encuentro, comunión y vida plena.

Sin embargo, la Red “no tiene importancia sólo en sí misma, pues debe llevar estas vivencias y experiencias hasta la construcción del Reino de Dios, sabiendo que de pequeñas gotas llegaremos a constituir y alcanzar al mar” (REPAM, 2014, p.24). Y en este camino rumbo al mar, sus aguas, junto con otras aguas, va llegando a realidades y continentes, como veremos más adelante el capítulo nueve.

3.3.1. Visión de la REPAM

A la luz del Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado, queremos vivir una experiencia de fraternidad y solidaridad encarnada e inculturada, como instrumento de diálogo y unidad eclesial, señal y horizonte del Reino de Dios (junto con otros/as de buena voluntad), al servicio de la Panamazonía, en defensa de la vida, Don de Dios, seriamente amenazada, lo que implica ‘crear conciencia en las Américas de la importancia de la Amazonía para toda la humanidad’ (DA 475).

²⁹ *En la historia reciente de la Iglesia son pocas las redes que hasta entonces nacían con una dimensión eclesial. En la mayoría de las veces tenían propósitos o episcopal o laical o religiosa, como vemos en otras instituciones, mismo que después se articulan entre sí.*

3.3.2. Misión de la REPAM

Desde una plataforma de intercambio y enriquecimiento mutuo y una confluencia de esfuerzos de las Iglesias locales, congregaciones religiosas, instituciones eclesiales y del laicado, y organizaciones afines, con voz profética y al servicio de la vida, de la creación, de los pobres, y del bien común, nos proponemos como Red Eclesial Panamazónica – REPAM, potenciar de manera articulada, la acción que realiza la Iglesia en territorio panamazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas conjuntas, integrales y multiescalares, en el marco de la doctrina y las orientaciones de la Iglesia.

3.3.3. Objetivos, ejes y estructura inicial

Definiendo como sujetos prioritarios de la misión de la Red los pueblos de la Panamazonía, desde su riqueza y diversidad, especialmente los grupos más vulnerables en el territorio, poco a poco se van definiendo los objetivos estratégicos, sus ejes de actuación y estructura mínima para funcionar, como veremos en el próximo capítulo.

La primera cosa que se nos ocurre es de hecho, agradecer a Dios, alabar a Dios por todo aquello que aquí aconteció. Agradecer al Espíritu, al Espíritu Santo que nos animó, y nos dio el valor para crear la Red Eclesial Pan-Amazónica. De hecho, está ocurriendo algo innovador: Una Red como esta va en el espíritu de aquello que el Papa Francisco expresa que nosotros debemos tener el valor para crear; de ser creativos, innovadores, no tener miedo de arriesgar (Card. Claudio Hummes. REPAM, 2014, p.105).

3.4. Pasos iniciales de la Red (2015)

Poco a poco la red va realizando su proceso de trabajo, con una sintonía sinodal para una plataforma de articulación de las vivencias y prácticas de las iglesias locales y de los territorios hacia estructuras e instancias “de arriba”, con una dinámica de escucha y construcción conjunta.

3.4.1. Presentación al Papa y en el Vaticano

Entre el 2 y el 4 de marzo de 2014, se llevaron a cabo en el Vaticano varios eventos coordinados por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, con el objetivo de presentar formalmente la REPAM a la prensa internacional

y a autoridades vaticanas. Durante estos eventos, se destacó la labor de la Red y se discutieron estrategias de colaboración con redes eclesiales internacionales para abordar los desafíos que enfrentan la Amazonía y sus pueblos.

En el encuentro, se organizaron dos días de diálogos y trabajos en Roma, donde se presentaron las perspectivas de la REPAM y los caminos de colaboración. Participaron representantes de Justicia y Paz de Europa, África y Asia, quienes reflexionaron sobre la cooperación Sur-Sur en estos contextos. Además, el Cardenal Claudio Hummes y Mons. Pedro Barreto entregaron al Papa Francisco un informe sobre la Red, recibiendo una respuesta positiva del Pontífice, quien aprobó la iniciativa y animó en el camino propuesto.

Como resultado de estos encuentros, se decidió que Dom Claudio Hummes sea el portavoz oficial de la REPAM, mientras que el padre Michael Czerny del Pontificio Consejo de Justicia y Paz fue nombrado asesor de la Red. Esto marcó un paso importante para la consolidación de la REPAM en el ámbito eclesial internacional.

Al reunir a todas las personas como creyentes, habitantes, ciudadanos en un gran territorio para hacer frente a los problemas que superan las capacidades de cualquier país, REPAM está creando una nueva forma de asumir nuestras responsabilidades comunes como creyentes, habitantes de la tierra y ciudadanos... ciudadanos ahora no sólo de los propios países, sino de regiones internacionales más grandes y tal vez un día ciudadanos del mundo” (conferencia de Michael Czerny, 2 de marzo de 2014).

3.4.2. Audiencia en la CIDH – Washington

Por primera vez, el 19 de marzo de 2015, la Iglesia latinoamericana, gestionado por el DEJUSOL, participó de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, para presentar un informe sobre “Derechos Humanos e Industrias Extractivas en América Latina”.

El informe denunciaba la vulnerabilidad de los derechos de los indígenas y campesinos por las grandes empresas que extraen recursos naturales en la Amazonía y en Mesoamérica. Tres obispos participaron de la

audiencia en Washington representando a Brasil, Guatemala y Perú, además de Mauricio López, secretario de la REPAM, y David Lovatón, de la PUC-Perú.

La REPAM es un espacio de diálogo y de apoyo mutuo, porque en los más de seis millones de kilómetros de la Amazonía los problemas son parecidos. Las poblaciones indígenas y ribereñas se ven afectadas en sus derechos fundamentales. Son más de 35 millones de hermanos y hermanas (Discurso de Mons. Pedro Barreto en la CIDH, 19 de marzo de 2015).

Fue un importante espacio de incidencia y visibilización internacional de la Red y de en diversos medios internacionales, que pasa a ser conocida en espacios de decisión política internacional por la cercanía y la defensa de los pueblos de la Amazonía.

3.4.3. Acogida en la CELAM

La Asamblea General del CELAM, realizada en Santo Domingo, en mayo del 2015, acoge la REPAM, que queda adscrita “*ad-experimentum*” por dos años a la Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano.

Hemos acogido y respaldado con esperanza la creación de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, para responder de manera eficaz y orgánica a los desafíos de la Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Esto nos alienta a “crear conciencia en las Américas de la importancia de la Amazonia para toda la humanidad (Aparecida 475) y a asumir la responsabilidad por la misión eclesial en la región (Mensaje de la Asamblea del CELAM, 2015, N.º 7).

Desde el CELAM se propone un Comité Directivo similar al de la Comisión para la Amazonía de CNBB, con presidente, vicepresidente y secretaría ejecutiva. En este camino, el Cardenal Claudio Hummes por CEA-CNBB³⁰ y Mons. Pedro Barreto por el CELAM son designados para conformar la presidencia de la REPAM.

---

³⁰ La REPAM fue presentada en la Asamblea de la CNBB en abril de 2015 y, posteriormente, a los Regionales de la Amazonía y en varias jurisdicciones, llegando a que sea animada por la CEA-CNBB, con un Comité Nacional de animación del trabajo de la Red en Brasil.

3.4.4. *Comité organizativo en Manaus*

De 16 a 23 de agosto de 2015, Manaus acogió el encuentro presencial del Comité Directivo y Comité Ejecutivo Ampliado de la REPAM, para reflexionar y mirar los avances en los acuerdos desarrollados en cuanto a los primeros pasos de la Red, su consolidación institucional y su proyección pastoral.

Se confirma la Presidencia de la Red, adscrita a la presidencia del CELAM y se consolida que la Secretaría Ejecutiva será acogida por Cáritas-Ecuador, siendo Mauricio López confirmado como el primer secretario ejecutivo de la REPAM.

Entre las tareas, se organiza el gran encuentro con obispos, presidentes de Conferencias de religiosos y líderes de la Panamazonía, que será realizado en noviembre, se perfila el modelo para la Escuela de Derechos Humanos a realizarse en 2016, se confirma la presencia en la COP21 como espacio de incidencia. Se consolida la estructura orgánica, presidencia y secretaría ejecutiva, bien como el discernimiento sobre la importancia de los Comités nacionales de REPAM en los países.

La REPAM es una estructura ligera de plataforma que debe mantenerse fiel a su misión de ser puente, es decir, facilitar y acercar. En este proceso, que nace desde abajo, es importante garantizar apoyos institucionales, pero encarnado desde las bases, para dirigirse desde ahí, porque de ahí ha nacido (REPAM, 2015).

Desde este encuentro se cuenta con la inspiración y motivación que trajo la Encíclica *Laudato Si'*, presentada por el papa Francisco en mayo de 2015, y que se torna una “Constitución” para la misión de la REPAM.

3.4.5. *Washington y Nueva York*

Del 22 a 25 de septiembre, una delegación de REPAM y DEJUSOL-CELAM, participó de diversas actividades para posicionar la propuesta de la Red y lograr apoyos internacionales a los procesos de visibilización de la situación que viven los pueblos indígenas y comunidades vulnerables de la Amazonía.

Entre las articulaciones destacamos algunas reuniones y encuentros: con la Secretaría Ejecutiva de la CIDH; con Redes Católicas de

Estados Unidos; con ONG's que trabajan temas fines de acción ante el extractivismo y cuidado del medio ambiente; peregrinación interreligiosa hacia Naciones Unidas; preparación con *Cáritas Internationalis* y CIDSE a la COP21.

Es necesario ejercitar la confianza mutua entre la población, los empresarios y los políticos. Una confianza que nos haga superar la distancia que nos separa del proyecto de Dios de darnos vida y vida en abundancia (Jn. 10,10). Por eso el Papa Francisco nos hace una pregunta esencial que debemos responder de manera personal y comunitaria: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? (LS 160). Nuestra respuesta sólo será significativa si asumimos acciones conjuntas que garanticen la calidad de vida para las generaciones futuras (Mons. Pedro Barreto en el National Mall de Washington, 24/09/2015).

3.4.6. Encuentro con instancias eclesiales – Bogotá

El encuentro de la REPAM con representantes de diversas instancias eclesiales (episcopado, vida religiosa y laicado) y colaboradores cercanos, fue realizado en Bogotá, del 16 al 18 de noviembre de 2015. Este encuentro fue importante para la consolidación de la Red al interno de la Iglesia, pues ha ampliado la integración y articulación con las jurisdicciones eclesiásticas, obispos, vivencias eclesiales y prácticas en los países.

Algunos frutos concretos del encuentro fueron: el primer ejercicio directo de escucha de los pueblos indígenas, generando un diálogo de saberes; se apoya que la REPAM sea adscrita al CELAM, pero con autonomía propia, mientras se consolida y fortalece en su estructuración, integración y articulación; se definieron como Ejes de acción de la Red (antes objetivos estratégicos), con las respectivas diferencias y tareas (sujeto prioritario, ejes prioritarios y ejes de servicio); se reflexiona sobre la importancia de articulaciones nacionales, constituyendo “REPAM Nacionales”.

La humanidad necesita un cambio. En esto la Iglesia necesita ser una aliada importante en las luchas de defensa del medio ambiente. La Iglesia también necesita entender la visión de los pueblos indígenas, donde no son visiones contrapuestas, sino que se complementan. Necesitamos hacer una alianza (Patricia Gualinga en el Encuentro con instancias eclesiales, 16/11/2015).

3.4.7. COP-21 – París

La 21ra Conferencia de las Partes (COP21) sobre el Cambio Climático, celebrada en París en 2015, discutió temas clave sobre el clima, destacados por la presencia de la Amazonía en eventos organizados por *Cáritas Internationalis*, CIDSE y *Generations Climat*. Durante la conferencia, se presentaron casos amazónicos relacionados con derechos humanos y políticas públicas, y se entregaron firmas de la Campaña Mundial impulsada por el Movimiento Católico Global por el Clima.

Además, se realizaron actividades ecuménicas, interreligiosas y de concientización sobre la protección de la creación, incluyendo una cumbre alternativa en Montreal y un tribunal sobre los crímenes contra la Madre Tierra. En este contexto, REPAM y REBAC enviaron una carta al Papa Francisco, reafirmando su compromiso con el cuidado de las selvas tropicales y el desarrollo de una ecología integral según los principios de *Laudato Si'*.

3.5. Laudato Si' (mayo 2015)

La encíclica *Laudato Si'*, publicada el 15 de mayo de 2015 por el papa Francisco, invita al cuidado de nuestra casa común. La propuesta central de la Encíclica está en una ecología integral que “incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea” (LS 15), y en la “apuesta por otro estilo de vida” (LS 203) que ejerza “una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social” (LS 206). Presenta la necesidad del cuidado del planeta, que se basa en la relación entre Dios, los seres humanos y la naturaleza, donde “todo está conectado” (LS 138).

En la preocupación por la casa común y el combate al cambio climático, habla dos veces de la Amazonía en el numeral 38, expresando la necesidad de un cuidado inmediato de su biodiversidad, así como a la cuenca del Congo.

Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad (LS 38).

La invitación a vivir una ecología integral y al respeto de la ecología cultural de los pueblos ancestrales, además de la promoción de una educación y espiritualidad ecológica, se tornan centrales en el camino de servicio y misión de la red.

Desde la Red Eclesial Panamazónica – REPAM: anhelamos asumir con valentía los llamados que el Papa Francisco nos sigue dando, abrazamos la fuerza de la rica tradición de nuestra Iglesia en la región, la fuerza de la fe de nuestro pueblo, y buscamos proyectarnos a una mayor comunión para cuidar esta nuestra hermosa y única casa (REPAM, 2015 - Laudato Si', pp.7-8)

Los documentos del papa Francisco, sus mensajes e incentivos para hacer frente al cambio climático y al mayor cuidado de la Casa Común dará origen a movimientos y acciones locales y en los espacios de incidencia de Naciones Unidas. El “Movimiento Católico Global para el Clima” actualmente llamado “Movimiento *Laudato Si'*” (2015), la Jornada anual de Oración por el Cuidado de la Creación (desde 2015), el Tiempo de la Creación (entre septiembre y octubre) y diversas redes eclesiales por la ecología integral que llevan la bandera y propuestas de “*Laudato Si'*”.

Para seguir navegando...

En este capítulo vimos como ante el complejo contexto amazónicos, la debilidad que vive su ecosistema y los peligros que afectan la vida de los pueblos amazónicos y sus culturas, “la Red Eclesial Panamazónica es la respuesta de Dios a este gran desafío cultural, ambiental, económico, social, religioso de nuestra querida Amazonía” (Mons. Pedro Barreto, 16/11/2015). En el próximo capítulo seguiremos navegando en la barca con la REPAM, conociendo los pasos, articulaciones y líneas de acción que asumió la Red en la Panamazonía.

Cap. 4: Escucha, discernimiento y acciones estratégicas (2016-2020)

La Iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas para irse después de explotarla. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona (Papa Francisco en Río de Janeiro, 27/07/2013)

Al revisar el camino recorrido, se destaca lo crucial que fueron los pasos dados para la fundación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), una red con una dinámica constante de discernimiento y actualización que fortalece los vínculos entre el territorio y las instancias eclesiales y sociales.

En especial, aquellas que contribuyen a su incidencia en diversos ámbitos. Para comprender sus motivaciones, prioridades y acciones, la REPAM ha elaborado un documento que presenta su identidad y misión, articuladas a través de los Núcleos Temáticos y las REPAM Nacionales, los motores que guían su trabajo, con la colaboración de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y el Comité Ampliado.

El primer período de la REPAM, que abarca de 2014 a 2020, fue marcado por la animación de la Secretaría Ejecutiva, con sede en Quito, bajo el apoyo institucional cercano de Cáritas-Ecuador, y con Mauricio López como secretario ejecutivo. En este equipo destacaron las contribuciones de Romina Gallegos, Susana Espinosa, Daniela Andrade y Francis Andrade, con la incorporación del P. Julio Caldeira en 2019, y diversos colaboradores.

4.1. Carta de identidad de la REPAM³¹

La Red Eclesial Amazónica (REPAM) es un organismo eclesial vinculado al CELAM, presente en los países amazónicos, con el objetivo de visibilizar el rostro amazónico de la Iglesia y acompañar a las poblaciones de la Amazonía para que sean sujetos de transformación en la Iglesia y la sociedad. Nos guiamos por una espiritualidad Cristocéntrica y Amazónica, en diálogo con otras espiritualidades, y respondemos a los desafíos del territorio desde una práctica pastoral comprometida con la vida y la naturaleza.

Nuestra misión se centra en escuchar, acompañar, formar, servir, estimular, comunicar y generar confianza e identidad, promoviendo la interconexión y el cuidado integral de la vida humana y la naturaleza. Reconocemos las fortalezas de las Iglesias locales y buscamos partir de esta rica realidad eclesial para proyectarnos hacia una sociedad más justa y fraterna, manteniendo siempre la esperanza a través del discernimiento y la solidaridad.

La REPAM cuenta con un documento fundacional (2014) y una carta pastoral (2014) que expresan su identidad y misión.

4.1.1. Visión

A la luz del Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado, como Iglesia Panamazónica, queremos vivir una experiencia de conversión pastoral y ecológica (LS 217), en fraternidad y solidaridad, de manera encarnada e inculturada, siendo instrumentos de diálogo y unidad eclesial, señal y horizonte del Reino de Dios (junto con otros/as de buena voluntad), al servicio de la Panamazonía y en defensa de la vida, don de Dios.

4.1.2. Misión

La REPAM, desde el principio de la subsidiariedad, se propone potenciar de manera articulada la acción que realiza la Iglesia católica en el territorio amazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas conjuntas e integrales en el marco de la doctrina y las orientaciones de la Iglesia. Los sujetos prioritarios de la Misión de la REPAM serán

---

³¹ Presentamos aquí algunas partes de la carta de identidad de la REPAM, actualizada en 2016. Por su dinámica y camino de actualización a los signos de los tiempos y necesidad del territorio, la Red renovará algunos aspectos, especialmente de su estructura y quehacer.

los pueblos indígenas de la Panamazonía con su riqueza y diversidad cultural y los grupos más vulnerables.

4.1.3. Principios, criterios y valores

Realizamos nuestra misión desde lo que tenemos y somos, con un respeto profundo por las culturas, tradiciones, costumbres, creencias y organizaciones propias. Nos dedicamos al cuidado del medio ambiente, nuestra “casa común”, y respondemos a los gritos y clamores de los pueblos y comunidades de la Amazonía. Hacemos una opción preferencial por los más pobres y excluidos de estos territorios, en particular por los jóvenes y las mujeres, promoviendo su corresponsabilidad en la Iglesia y en la sociedad Panamazónica. Defendemos los derechos humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas, ribereños, pobladores urbanos y afrodescendientes.

Actuamos con libertad para denunciar las injusticias y atropellos sufridos por el territorio de la Amazonía y sus poblaciones, oponiéndose al modelo de desarrollo extractivista que se impone. Trabajamos para incidir en políticas sociales y públicas a nivel local, nacional e internacional, así como en las organizaciones sociales, a favor de la Panamazonía y sus diversos territorios. Desarrollamos una pastoral de conjunto como Iglesia, privilegiando y acompañando a los agentes de pastoral. Reflexionamos profundamente sobre la realidad de la Amazonía, buscando soluciones innovadoras y creativas, junto a nuestras comunidades y pueblos, que dignifiquen sus vidas. Promovemos la solidaridad y cooperación entre nosotros, pueblos y comunidades.

4.1.4. Objetivos específicos

- a) Acompañar, promover, defender e incidir en el campo de los Derechos Humanos, en defensa de los procesos organizativos y de las luchas de las comunidades y poblaciones amazónicas y en particular, de los pueblos indígenas.
- b) Contribuir y constituir una alianza con los pueblos indígenas y las poblaciones más vulnerables, en favor de sus derechos, de su calidad de vida y del cuidado de la naturaleza.
- c) Gestionar diversas formas de articulación y coordinación entre las diversas instancias eclesiales locales, nacionales, regionales o internacionales que conforman la Red, al igual que con otros actores.

- d) Promover espacios de formación, análisis y reflexión sobre la realidad amazónica que nos permita definir estrategias de acción conjunta como Iglesia.
- e) Promover la investigación y sistematización de la realidad social, política, económica, cultural, ambiental y religiosa de la región amazónica y los desafíos que ella presenta a la Iglesia latinoamericana y a la sociedad en general.
- f) Contribuir a la construcción de alternativas socioeconómicas, políticas y culturales de carácter sostenible en la pan-Amazonía, en vinculación con otros agentes o actores de la sociedad civil, que buscan objetivos similares.
- g) Desarrollar acciones de incidencia política, que tengan impacto en las decisiones a favor del “buen vivir” y en políticas públicas en territorio amazónico, más allá de las fronteras nacionales.
- h) Visibilizar la REPAM y facilitar una comunicación constante y fluida entre los miembros de la Red, definiendo acciones y temas prioritarios de información y comunicación.
- i) Sensibilizar y fomentar la presencia y solidaridad de la comunidad internacional en relación con la Amazonía a través de sus redes.

4.1.5. Estructura de funcionamiento

El dinamismo de la Red Eclesial Panamazónica requiere la participación de todas las instancias eclesiales, ya sean organismos o Iglesias locales, a través de diversas iniciativas, acciones, propuestas, proyectos y programas definidos por la Red.

Para garantizar este dinamismo, hemos creado una estructura de funcionamiento que será flexible y se adaptará a las circunstancias y procesos, tanto locales como globales.

Los órganos de la REPAM son los siguientes: la Asamblea (Comité Ampliado), el Consejo de Fundadores (CELAM - DEJUSOL, CLAR, Comisión Amazónica de la CNBB y SELACC), la Presidencia, la Vicepresidencia en vínculo con el CELAM, la Secretaría Ejecutiva, el Comité Ejecutivo, los Comités de Articulación, los REPAM Nacionales y los Ejes Estratégicos.

4.2. Comités Ampliados

El Comité Ejecutivo Ampliado de la REPAM es el principal espacio organizativo de la REPAM, con representantes de diversas organizaciones y procesos, asegurando la participación de los países en su dinámica general. Este espacio fue clave para consolidar la REPAM como una red de encuentro y acción, garantizando la presencia de las organizaciones fundadoras y fortaleciendo su estructura con miembros del territorio.

Se realizan encuentros presenciales anuales y reuniones trimestrales online para intercambio de información, evaluación, reflexión y planificación. Entre los desafíos de los primeros años, se destacaba la necesidad de mejorar la articulación con las REPAM Nacionales, evitando que la responsabilidad de acompañar el territorio recaiga solo en la Secretaría Ejecutiva. En el transcurso del camino, se van proponiendo ajustes y avanzando en una proyección más integral para responder a las necesidades venidas del territorio.

4.2.1. Puyo (2016)

Realizado en Puyo, Ecuador, del 24 al 26 de noviembre de 2016, el Comité Ampliado se centró en mirar los avances y fortalecimiento de la REPAM. Este Comité se llevó a cabo después del encuentro de escucha de los pueblos indígenas, que favoreció el ejercicio de reflexionar y proyectar los próximos pasos a la luz de la realidad presentada, profundizar la identidad de la Red y su espiritualidad encarnada desde *Laudato Si'* con la tarea de promover una Iglesia con rostro amazónico.

Primero debemos preguntarnos a qué Iglesia es a la que queremos dar rostro amazónico, debemos recordar la diversidad que tenemos al interno de este ser Iglesia. Todos nosotros vamos reconociendo que estamos en un nuevo tiempo, porque ciertamente la iglesia nos inspira a una transformación. El Papa Francisco ha sido muy claro, él nos pide reformar nuestro ser Iglesia. Ahora, para nosotros como REPAM, nos sentimos animados para dar a la Iglesia un rostro Amazónico, lo que implica tomar en serio la invitación del Papa y aportar a esta transformación (Card. Claudio Hummes, 24 de noviembre de 2016).

En este Comité, además de las propuestas de avances a los Ejes, se reflexionó sobre la realización del Mapeo de la realidad panamazónica, como herramienta para el trabajo eclesial, socioambiental y cultural de la REPAM, desde elementos concretos de la realidad amazónica, para evidenciar los temas fundamentales para su trabajo en el territorio.

El año de la REPAM estuvo marcado por los encuentros de escucha de los pueblos indígenas en Tabatinga (junio) y Puyo (octubre), y por la realización de la primera Escuela Panamazónica de Derechos Humanos (abril-mayo), redes internacionales (abril), fronteras (mayo), etc. Todas las acciones de la Red parten del proceso de escucha de los pueblos para construir puentes con sus propuestas, ante situaciones complejas de vulnerabilidad y problemáticas que enfrentan.

4.2.2. Santarém (2017)

En octubre de 2017, se realizó en Santarém, Brasil, un encuentro del Comité Ampliado de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), con el objetivo de consolidar y fortalecer el trabajo eclesial en la región amazónica. Durante este encuentro, se reflexionó sobre el futuro de la Red a través de un ejercicio de discernimiento comunitario, además de compartir los avances de las REPAM Nacionales y Ejes, y la transición de la Secretaría Ejecutiva. Este evento se dio poco antes del anuncio del papa Francisco sobre la convocatoria de un Sínodo Especial para la Amazonía, lo que impulsó una reflexión sobre cómo la REPAM podría contribuir al proceso sinodal panamazónico y a la concreción de la *Laudato Si'* en la región.

El año 2017 estuvo marcado por diversas actividades, incluyendo un «diálogo de saberes» que buscaba articular los servicios eclesiales en el territorio, sin sustituir las instancias ya existentes. Entre las tareas destacadas de la Red, se incluyó la fase de incidencia internacional con la presentación de casos ante la CIDH y Naciones Unidas, el inicio de un mapeo de la realidad panamazónica, encuentros con jóvenes, y el diálogo sobre Ecología Integral. También se lanzó una serie de documentales sobre los Mártires de la Amazonía.

En noviembre de 2017, se realizó en Quito un encuentro de reflexión teológica-pastoral sobre los principios de “Una Iglesia con rostro amazónico”. Entre las reflexiones se destaca la importancia de los

pueblos originarios de la Amazonía, quienes, junto a los misioneros, son los pilares fundamentales para el trabajo eclesial en la región.

4.2.3. São Paulo (2018)

El año 2018 comenzó con la visita del papa Francisco a Puerto Maldonado, Perú, donde abrió oficialmente la etapa de escucha sinodal; ahí se realiza también la reunión entre obispos de la REPAM y el Card. Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de Obispos. En seguida serán dados pasos significativos, como veremos en el siguiente capítulo, donde miembros de las jurisdicciones eclesiásticas y de la REPAM actuarán efectivamente.

En octubre de 2018, la REPAM realiza un corte para evaluar el camino recorrido como red en sus primeros cinco años de articulación y vida. Se continúa afianzando el ejercicio de discernimiento comunitario para seguir el llamado para construcción de reino desde la Amazonía.

El principio y fundamento del discernimiento en red es un talante de fe, una convicción de fe; no es algo automático, no es algo que viene por sí solo, no es solo técnica, no es metodología; es un proceso que dura toda la vida, que implica buscar la verdad en mi vida personal e institucional. Esta experiencia es fundamental (Card. Pedro Barreto, octubre 2018).

En el encuentro se habla del proceso de transición de la Secretaría Ejecutiva actual, con la propuesta de que sea realizada en 2020, un año después del Sínodo. El Comité propone la construcción de una herramienta que ayude a sistematizar los aprendizajes, avances, peligros y los otros elementos del servicio que presta la Red.

En 2018, la REPAM continuó con encuentros presenciales de los Ejes y eventos clave, como el primer encuentro de Congregaciones panamazónicas en abril y el inicio del proceso de consulta sinodal en junio. En agosto, se presentó una propuesta sobre Ecología Integral para instituciones educativas, y en septiembre se publicó el primer informe de Derechos Humanos. También se avanzó en incidencia internacional, participando en el Parlamento Europeo, y se realizó el cuarto encuentro con pueblos indígenas en Oiapoque, entre Brasil y Guyana Francesa.

Además, se completó el levantamiento de información en las 103 jurisdicciones eclesiásticas de la región amazónica y se retoman conversaciones con la COICA.

4.2.4. Brasilia (2019)

En 2019, las acciones de la Red se centraron en la preparación y participación en el Sínodo Amazónico, destacando la sistematización de los aportes de las consultas realizadas por la REPAM para entregarlos a la Secretaría General del Sínodo (febrero). También se realizaron diversos encuentros, como los de diálogo y escucha con mujeres (enero), pueblos indígenas (febrero) y el encuentro de Ecología Integral en Washington (marzo). Además, se elaboró el “Atlas Panamazónico” y se lanzó el SIREPAM (septiembre), así como la articulación de eventos en Roma, como “Amazonía, casa común” (septiembre-octubre).

Luego de dos años de camino sinodal intenso, el Comité Ampliado se encuentra en Brasilia en diciembre de 2019, para reflexionar y definir algunos aspectos importantes de articulación propuestos en el proceso sinodal, especialmente las decenas de propuestas del Documento Final. Este encuentro fue precedido, por primera vez, de encuentros de los Ejes y de las REPAM Nacionales, para una mayor articulación al interior de los países, ejes y entre ellos, comenzando así una praxis que será realizada cada tres meses (online). Se propusieron pasos concretos para avanzar en la transición de la Secretaría Ejecutiva de REPAM en el año 2020.

La inspiración de reconocer que la red requiere siempre fortalecerse, repensarse, reconectarse y volver siempre al complejo y difícil trabajo de conectar con nudos donde no había conexión. (Raimunda Paixão, “Rai”, diciembre 2019)

El Comité reflexionó sobre la etapa postsinodal para la REPAM, destacando que la Red no asumirá un rol protagónico, sino que animará a las Iglesias y jurisdicciones a tomar acción en sus territorios. Se propuso un ejercicio de Discernimiento en 2020 para evaluar la acción y su rol en la actual coyuntura panamazónica. Se abordaron temas como la sinodalidad, la conversión, el pueblo de Dios, las mujeres y los jóvenes, la casa común, el compromiso y el territorio, con avances en espacios amazónicos y en otras áreas de articulación eclesial en América Latina y el mundo.

4.2.5. *Online (2020)*

El año 2020 (y parte del 2021), fue marcado a nivel mundial por el avance y encierro producidos por la pandemia del COVID-19. Ha producido un cambio drástico en las relaciones y acciones de la Red, especialmente en sus acciones proyectadas para suceder en el territorio. Sin embargo, desde una nueva dinámica de coordinaciones y articulaciones online, se pudo avanzar en diversos procesos de articulación, bien como de ayuda emergencial en diversas partes. Destacamos las campañas de concientización realizadas, el apoyo técnico y comunicacional, y el mapeo diario de los casos de COVID-19 en la Panamazonía.

El 12 de febrero de 2020, el papa Francisco regaló la exhortación apostólica Querida Amazonía, que presentaremos en los próximos dos capítulos. En este tiempo de pandemia, algunos procesos avanzan: fue fundada la Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA (29 de junio); se realizó el amplio ejercicio de Discernimiento de la REPAM; el cambio de presidencia, donde Card. Pedro Barreto asumió como presidente y Mons. Rafael Cob como vicepresidente de la Red.

En octubre de 2020, el Comité Ampliado se reunió de manera virtual para abordar la transición de liderazgo, discernir prioridades de acción para 2021 y reflexionar sobre los desafíos de la emergencia sanitaria que afectaba gravemente a los pueblos amazónicos.

La nueva configuración de la REPAM incluyó la incorporación de Núcleos temáticos como Mujeres, Educación Intercultural (REIBA), Jóvenes y la Red Itinerante CLAR-REPAM, fortaleciendo su capacidad de articulación y acción. Asimismo, se avanzó en la relación y coordinación entre la REPAM y la CEAMA, asegurando un enfoque integral y estratégico para los próximos años, guiado por el aprendizaje de sus primeros años de trabajo y los retos del contexto pandémico.

4.3. **Ejes y Núcleos de acción**

La acción de la REPAM, desde su fundación, se da por medio de los Ejes Temáticos, nacidos del consenso de procesos de construcción colectiva, colegiada y dinámica en los encuentros y acciones realizadas. Cada Eje y Núcleo engloba organizaciones, instituciones y personas que se dedican a la temática propia, siempre buscando también la articulación para acciones conjuntas entre los Ejes, REPAM Nacionales y demás instancias de la REPAM.

Por ser un proceso dinámico y para responder a la realidad que vive, estos ejes van madurando su quehacer, generando Núcleos en su interior, conectándose con otros elementos y generando cambios en el nombre y prioridades, como sucede en los planes de pastoral de las jurisdicciones y organismos eclesiales.

Aquí presentaremos algunos aspectos de cada Eje y Núcleo de la primera etapa de la acción de la REPAM hasta 2020.

4.3.1. Sujeto de acción prioritaria

Desde su fundación, la REPAM ha priorizado a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales (ribereños, campesinos, afrodescendientes, pescadores) como sujetos prioritarios de su misión. El objetivo principal es fortalecer el protagonismo, las culturas y los proyectos de vida de estos pueblos en defensa de sus territorios y derechos humanos, con especial atención a los más vulnerables.

Las acciones clave de la REPAM incluyen:

- a) Encuentros de diálogo y escucha en diversas regiones amazónicas (Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Guyana Francesa), en preparación al Sínodo de 2019.
- b) Trabajo con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial (PIAV) en eventos clave en Cuiabá, Puerto Maldonado e Iñapari.
- c) Escuelas para la promoción y defensa de los derechos humanos, donde los pueblos amazónicos participan activamente.
- d) Fortalecimiento de la articulación eclesial para una Iglesia con rostro amazónico, centrada en el diálogo intercultural e incultrado.
- e) Construcción de una agenda común entre los pueblos indígenas y la Iglesia para orientar acciones concretas en el cuidado de la Amazonía y enfrentar las amenazas a sus territorios.
- f) Este proceso busca generar cambios y plataformas de acción desde los proyectos de vida de las comunidades amazónicas.

4.3.2. Ejes prioritarios

a) Derechos Humanos e Incidencia Internacional

El trabajo de Derechos Humanos e Incidencia Internacional de la REPAM tiene como objetivo promover, defender y exigir los derechos humanos de los pueblos amazónicos, garantizando la denuncia de violaciones ante organismos internacionales como la CIDH, OEA, ONU y el Parlamento Europeo.

Acciones clave:

- Escuela de Derechos Humanos: Iniciativa educativa que forma líderes indígenas y comunitarios en herramientas legales y estrategias de incidencia. A través de módulos, las duplas (agente pastoral y líder comunitario) documentan casos de vulneración para incluirlos en los Informes Regionales de Vulneración de Derechos Humanos, utilizados como instrumentos de denuncia e incidencia.
- Incidencia internacional: Presentación de casos de vulneración de derechos ante organismos internacionales desde 2015, logrando acuerdos como el Memorando de Entendimiento con la CIDH (2016, renovado en 2020), que refuerza la protección y promoción de derechos humanos en la Panamazonía.
- Elaboración de Informes Regionales dónde se recogen casos concretos de vulneración para fortalecer la incidencia política internacional.
- Participación en foros globales: Intervenciones en espacios como el Foro de Pueblos Indígenas, el Foro del Agua, COPs, y otros para visibilizar temas como cambio climático, extractivismo, biodiversidad y defensa territorial.

Este trabajo combina procesos de articulación, sensibilidad territorial, formación, documentación y acciones internacionales para garantizar la protección de los derechos de los pueblos amazónicos y sus territorios.

b) Justicia Socioambiental y Buen Vivir

Este eje, originalmente denominado “Alternativas al desarrollo, buen vivir y cambio climático”, tiene como propósito “construir un proceso de reflexión y acción sobre el desarrollo en la Panamazonía, basado en las propuestas propias de los pueblos amazónicos, con el objetivo de experimentar y promover la abundancia y el buen vivir”. En 2017, su nombre fue cambiado a “Justicia Socioambiental y Buen Vivir”.

Reconociendo que existen diversas experiencias inspiradoras de resistencia y propuestas de buen vivir, el eje busca identificarlas, documentarlas e interrelacionarlas. Este proceso tiene como fin generar un impacto positivo que promueva el cambio de prácticas y favorezca un mayor cuidado de la Casa Común. Entre sus principales acciones estuvo la recolección de experiencias socioambientales significativas de las comunidades amazónicas y articulación de diversas instituciones para avanzar en los temas y procesos propuestos, con una gran incidencia en el marco del Mapeo REPAM y en la preparación al Sínodo Amazónico.

c) Iglesia en fronteras

Originalmente denominado “Iglesias de frontera”, este eje tiene como objetivo fortalecer la articulación y colaboración entre las jurisdicciones eclesiósticas de las fronteras que comparten proximidad geográfica y enfrentan problemáticas y realidades similares. La meta fue construir una propuesta inicial de trabajo interfronterizo.

En 2017, el nombre del Eje cambió a “Iglesia en Fronteras”, con el propósito de promover una pastoral encarnada, articulada y transfronteriza, centrada en proyectos concretos enfocados en la promoción de la vida, equipos misioneros y reflexiones que trascienden las fronteras geográficas.

Principales acciones:

- Elaboración de un documento de identidad para fortalecer la articulación entre las jurisdicciones eclesiósticas fronterizas, así como la publicación de un “Boletín de Fronteras”.

- Mapeo de las jurisdicciones eclesiásticas fronterizas en la Panamazonía, acompañado de encuentros y proyectos conjuntos.
- Articulación de esfuerzos para combatir la trata de personas en la Panamazonía, donde las fronteras son particularmente vulnerables. Se priorizan áreas como las fronteras entre Brasil, Colombia y Perú; Bolivia, Brasil y Perú; Ecuador y Colombia; Brasil y Venezuela.

d) Formación y Métodos pastorales amazónicos

El Eje de “Formación y Métodos Pastorales Amazónicos”, tiene como objetivo articular las experiencias formativas y pastorales en clave amazónica, desde la propuesta de la Ecología Integral del cuidado de la Casa Común, creando herramientas y metodologías que permitan “amazonizar” a los agentes pastorales y a los pueblos en general en la Panamazonía.

Además, busca concienciar al mundo sobre la importancia de la Amazonía y sus pueblos. Entre sus enfoques estuvieron: Juventudes, Red Itinerante, Agenda Universidades & Amazonía y Educación Intercultural. Como veremos, estos se tornarán Núcleos Temáticos después de los procesos de discernimiento. Entre las principales acciones que ha desarrollado estuvieron:

La creación de la “Cesta Amazónica”, con materiales formativos para enriquecer una visión integral de la Panamazonía; la articulación con instituciones para generar un modelo pastoral adaptado a la región amazónica, como los Seminarios *Laudato Si* y la metodología del cuidado, para formar y sensibilizar a agentes de pastoral; encuentros de congregaciones religiosas y acercamientos con instituciones educativas católicas y universidades; el proyecto “Camino Amazónico de Formación”, con participación activa e incidencia a nivel local e internacional, especialmente de jóvenes; y la promoción de las juventudes amazónicas, la mujer, la educación intercultural y la creación de una red itinerante panamazónica.

4.3.3. Ejes de servicio

a) Comunicación para la Transformación Social

El eje de Comunicación para la Transformación Social de la REPAM proyecta una estrategia comunicativa para la defensa de

los pueblos y territorios amazónicos, desde un compromiso con la realidad y apoyando la construcción de propuestas políticas, sociales y evangelizadoras, priorizando a los pueblos indígenas y comunidades vulnerables.

Plantea una comunicación profética y popular que facilite procesos de transformación social, fomente el diálogo, democratice la información y visibilice los rostros y voces excluidos. Busca una comunicación horizontal, cercana y transformadora, que sea una herramienta de incidencia política. Su trabajo estratégico está a servicio de toda la Red, especialmente de los Ejes: pueblos indígenas y comunidades amazónicas, derechos humanos, mapeo, formación, redes internacionales, justicia socioambiental, fronteras, incidencia internacional.

Entre sus principales producciones y acciones estratégicas en este primer tiempo estuvieron:

Las acciones clave incluyeron la articulación de comisiones de comunicación por países y territorios, así como de las instituciones latinoamericanas, con el objetivo de realizar una mayor incidencia en todos los niveles. Se elaboraron campañas internacionales como “Amazonizar el Mundo” y “Amazonízate”, y se facilitó cobertura periodística de eventos clave, incluyendo el Sínodo Amazónico en Roma (2019), precedidos de “giras periodísticas” con medios internacionales para sensibilizarlos sobre la realidad amazónica. También se promovieron procesos de formación y comunicación, como cursos de formación de comunicadores populares, seguimiento de procesos territoriales y el curso de Comunicación para la Transformación Social (2016-2017).

La REPAM desarrolló y consolidó plataformas y producciones, destacando la creación y evolución del sitio web oficial (redamazonica.org, actualizado a repam.net en 2021) y el uso estratégico de redes sociales (@repam.amazonia), complementados con la producción de contenidos audiovisuales, radiales, podcasts, imágenes y otros recursos. En colaboración con SIGNIS ALC, elaboró la serie documental “La Vida por la Amazonía”, que resalta los testimonios de los mártires de la Amazonía, y produjo la serie radial “*Laudato Si*” y el dibujo animado “El Viajero de Asís” para sensibilizar sobre el cuidado del planeta. También se crearon piezas comunicativas,

como versiones populares de los documentos del camino sinodal, para promover una mayor comprensión y compromiso.

b) Mapeo e Investigación

El Eje “Mapeo e Investigación”, busca desarrollar un ejercicio exhaustivo de mapeo e investigación para comprender la situación de las poblaciones amazónicas, con énfasis en la dimensión territorial, sus potencialidades y fragilidades. Fue concebido como un servicio a los distintos ejes de la REPAM, proporcionando información relevante y actualizada sobre la situación de la Pan-Amazonía para profundizar en el conocimiento de la región y articular acciones eficaces.

Su principal enfoque fue el mapeo realizado de 2017 a 2019, con la creación del proyecto y la formación del Equipo Operativo Panamazónico. Se utilizó un cuestionario con la participación de los Ejes y REPAM Nacionales, para conocer la realidad panamazónica de las 103 jurisdicciones eclesiásticas de ese entonces.

Después del levantamiento de las informaciones por jurisdicción eclesiástica, elaboración de informes con los temas definidos y de la retroalimentación realizada, se pasó a la etapa de consolidación, con el apoyo de PUC-Río y colaboración técnica con RAISG. Fueron creados mapas cartográficos, un Atlas Panamazónico sobre la realidad eclesiástica y socioambiental, informes narrativos por jurisdicción eclesiástica con mapas e informes especiales de sensibilización para el Sínodo. Finalmente, ha elaborado la plataforma SIREPAM – Sistema de Información de la Realidad Panamazónica, disponible en sirepam.repam.net/.

c) Redes Internacionales

El Eje de Redes Internacionales nace del propósito de integrar las redes de cooperación fraterna vinculadas a la Iglesia para trabajar juntas en la región panamazónica. Este trabajo se enfoca en crear un vínculo con apoyo financiero e intelectual para afrontar los desafíos de la región. Entre las principales acciones realizadas estuvieron:

Desde 2016, se han realizado encuentros anuales con el objetivo de fortalecer la colaboración y generar confianza entre las redes, que

había comenzado en el encuentro inaugural de la REPAM. Estos encuentros han tenido énfasis en la sostenibilidad financiera y la sensibilización sobre los problemas amazónicos. Además, se han articulado y organizado eventos internacionales para visibilizar las problemáticas de la Amazonía en Europa, Norteamérica y otros lugares, destacándose el mapeo de empresas extractivas que operan en la región y el trabajo de incidencia en el Parlamento Europeo.

Se coordinó también actividades para promover la Amazonía en foros internacionales, se brindó apoyo al Sínodo Amazónico, y se animó la tienda “Amazonía, Casa Común” (2019). Todo esto estuvo acompañado de estrategias de incidencia comunicativa en ambientes fuera de la Amazonía. El eje también se ha enfocado en la incidencia internacional, la protección de los defensores de derechos humanos, y la colaboración con instituciones eclesásticas en Estados Unidos y Europa, buscando presentar a la REPAM como un actor clave en temas de la Casa Común y los derechos en la Amazonía.

La Iglesia es parte de una solidaridad internacional que debe favorecer y reconocer el rol central del bioma amazónico para el equilibrio del clima del planeta; anima a la comunidad internacional a disponer nuevos recursos económicos para su protección y la promoción de un modelo de desarrollo justo y solidario (DFSA 68) / Sensibilizar y estimular a las agencias internacionales de cooperación católica para que apoyen, más allá de los proyectos sociales, a las actividades de evangelización (DFSA 112)

4.3.4. Núcleos nacientes de los procesos

a) Juventudes

El Núcleo de Jóvenes, creado bajo el Eje de Formación y Métodos Pastorales, nació con el objetivo de empoderar a los jóvenes como actores clave en la Ecología Integral en la Amazonía. Comenzaron en 2016 con reuniones espontáneas en seminarios *Laudato Si*, promoviendo la reflexión sobre ecología integral. En 2017, los Foros *Laudato Si* compartieron las ideas principales de la encíclica, con participación de los jóvenes.

En 2018, se lanzó el proyecto “Caminos Amazónicos de Formación”, promoviendo encuentros panamazónicos y fortaleciendo vínculos con la Iglesia, como en el 3er aniversario de *Laudato Si* en Roma. En 2019, se consolidó la red juvenil con eventos en Brasilia y Lima. A raíz de la pandemia, en 2020, se organizaron encuentros virtuales y el foro “Querida Amazonía”, permitiendo a los jóvenes compartir sus experiencias y seguir avanzando en su rol protagónico en la construcción de la ecología integral en la región.

b) Mujeres

El Núcleo de Mujeres en la Panamazonía nació con el propósito de fortalecer la identidad, el conocimiento y el liderazgo que las mujeres ejercen en la región, a pesar de enfrentar una alta tasa de violencia, sobrecarga laboral y afectiva, así como violaciones a sus derechos humanos y los de la naturaleza. En el contexto del Sínodo sobre Amazonía, en 2019 se realizó la primera reunión con el objetivo de crear un espacio de encuentro, confianza y escucha para las mujeres de la región, construyendo una red de información, formación y apoyo sobre su rol y ministerios, así como reflexionando sobre sus experiencias concretas.

El Núcleo ha buscado fortalecer el papel de las mujeres en la sociedad y la Iglesia, promoviendo la prevención de la violencia y la garantía de derechos, basándose en una teología contextual que rescate sus voces. En el marco de la pandemia (2020-2021), han realizado diversos encuentros virtuales y se han organizado en cinco comisiones internas: Post Pandemia, Formación Socio Pastoral y Socio Política, Violencias, Ministerialidad y Diaconado, y Teología y Espiritualidad. Estas comisiones reflexionan sobre documentos de la Iglesia y las problemáticas de las mujeres, además de trabajar en la defensa de la vida y el territorio, promoviendo un cambio de paradigma desde las lógicas del cuidado.

c) Educación Intercultural

El Núcleo de Educación Intercultural fue aprobado en el Comité Ampliado de REPAM en 2019, desde el Eje de Formación. En 2020, comienza el proyecto REIBA (Red de Educación Intercultural Bilingüe en la Amazonía), con el objetivo de implementar las

conclusiones del Sínodo relacionadas con la educación, y como apoyo a la educación intercultural bilingüe en las jurisdicciones eclesísticas de la Amazonía.

El trabajo de REIBA, inicialmente, estuvo centrado en dos áreas clave: las comunidades indígenas y las escuelas primarias. Además, busca fortalecer las propuestas educativas mediante un voluntariado de educadores que trabajan en las comunidades indígenas por al menos un año. El objetivo es fomentar la permanencia de la Iglesia en estas comunidades y promover la colaboración intercongregacional e interinstitucional.

REIBA, a finales de 2020, ya había articulado con siete países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela, con equipos locales en cada vicariato o diócesis. El proyecto también está iniciando un servicio de voluntariado de educadores, tanto locales como internacionales, para apoyar la educación en la región amazónica. A partir de la fundación de la CEAMA, la REIBA y el tema de educación intercultural, harán parte de su estructura en el área de cultura.

d) Red Itinerante

La Red Itinerante CLAR-REPAM, nació de la articulación, divulgación y visibilización de la red. El ejercicio de la itinerancia, siguiendo el estilo de Jesús, busca caminar junto a hombres y mujeres en diversos contextos amazónicos. En 2019, la CLAR facilitó un encuentro entre misioneros, para promover el conocimiento mutuo y avanzar en metodologías y contribuciones de los equipos que operan en la región.

El objetivo principal de esta red es ofrecer un servicio interinstitucional de apoyo en diálogo cercano con los pueblos indígenas y las periferias de pequeñas y grandes ciudades en la Amazonía. El camino recorrido incluye la preparación de un documento de aporte para el Sínodo, destacando la importancia de la itinerancia como un servicio de inserción que permite el diálogo intercultural y ecuménico. Este enfoque ha sido respaldado por el Papa, quien destacó en el número 98 de su mensaje que “la itinerancia desborda los límites y contribuye al servicio de la misión”.

4.4. REPAM Nacionales (Territoriales)

La REPAM (Red Eclesial Panamazónica) se ha consolidado en diversos países de la región amazónica, con diferentes hitos a lo largo de los años. En Ecuador, desde 2014, se ha trabajado en articulación con Cáritas, Vicariatos, SICNIE Amazónico y Pastorales diversas, con tres prioridades clave: una Iglesia con rostro amazónico, fortalecimiento de la organización social y respuesta a los derechos humanos.

En Brasil, también desde el inicio de la Red, la REPAM-Brasil ha estado presente en los territorios amazónicos mediante seminarios, encuentros y la creación de comités locales, con el objetivo de abordar los desafíos socioambientales de la región. También se formalizó la creación de la entidad jurídica REPAM-Brasil en 2017, consolidando una estructura organizativa que abarca 58 diócesis y prelaturas.

En Bolivia, desde 2015, se gestó una Alianza por la Amazonía que agrupa a 27 ONG e instituciones, promoviendo la creación de una red eclesial para abordar los desafíos de la región. En Colombia, la REPAM se fundó en 2015, con el compromiso de involucrar a varias diócesis del país y fortalecer la animación pastoral. En Perú, desde 2016, se ha trabajado en la consolidación de una pastoral panamazónica, buscando un enfoque conjunto en la Amazonía.

En Venezuela, la REPAM se consolidó en 2017 con el primer Comité Ampliado Nacional y la articulación de diversas presencias eclesiales. En Surinam, el idioma ha sido un desafío para la integración a la REPAM, mientras que, en Guyana Francesa y Guyana, la articulación diocesana ha sido un proceso progresivo.

Para seguir navegando...

Poco a poco vamos viendo como los caminos sinodales de la Iglesia en la Amazonía van ganando fuerza con reflexiones, acciones y caminos inclusivos y eclesiales. Un nuevo concepto de territorialidad para pensar una Iglesia encarnada junto al pueblo, que es la Iglesia de Jesucristo que se “encarnó y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). Son muchos los testimonios y relatos de los pueblos sobre esta nueva etapa de la Iglesia en la Amazonía desde los años setenta.

Caminar juntos en la maloca, ha sido diferente, compartir toda la vida: dormir, pensar, sentir, desencuentros, acuerdos. Hacer camino juntos, es hacer una labor en conjunto, hacer juntos, que parece insignificante, pero es la experiencia que nos marca (Tania Ávila, 2019).

Seguimos la navegación en nuestra barca sinodal, ampliando los horizontes, caminando juntos hacia el gran hito de los últimos años, el Sínodo Amazónico. Entremos en sus aguas y entrelíneas para comprender la importancia que tuvo para la Iglesia en la Amazonía, latinoamericana y Universal. La barca de la Amazonía llega a Roma y al Vaticano, la “periferia llega al centro” y “el centro ya no será lo mismo”.

Cap. 5: Sínodo Amazónico (2018-2019)

El Sínodo para la Amazonia podemos decir que tiene cuatro dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. La primera, la dimensión pastoral es la esencial, la que abarca todo. Nos acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de la Amazonia con ojos de discípulo para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo, porque no existen hermenéuticas neutras, hermenéuticas asépticas, siempre están condicionadas por una opción previa, nuestra opción previa es la de discípulos (Francisco. Apertura del Sínodo, 7 de octubre de 2019).

Un paso importante en el camino sinodal de la Iglesia en la Amazonía fue la realización de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica. Convocado por el papa Francisco en 2017, el Sínodo Amazónico fue celebrado del 6 al 27 de octubre de 2019 en el Vaticano, con el tema: “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.

El Sínodo de los Obispos, creado por el papa Pablo VI en 1965, es un consejo permanente que busca mantener la colegialidad dentro de la Iglesia Católica y encontrar soluciones pastorales aplicables universalmente (*cf. Apostolica Sollicitudo*). Su objetivo es fomentar un diálogo entre los obispos para abordar los desafíos pastorales. El Sínodo se puede reunir en tres tipos de asambleas: Ordinarias (temas específicos), Extraordinarias (temas urgentes) y Especiales (temas regionales). Desde su creación, se han realizado varios Sínodos, incluyendo los más recientes sobre los jóvenes, la Amazonía y la sinodalidad.

La Asamblea Especial de los Obispos para la Región Amazónica (...) se trata de la primera Asamblea Especial realizada después

de la promulgación de la Constitución Apostólica Episcopalis communio (15 de septiembre de 2018), que transformó el Sínodo de evento a proceso, potenciando especialmente la fase de consulta al Pueblo de Dios en las Iglesias particulares (Grech, 2024, p.7).

Las nuevas disposiciones de 2018 establecen un proceso en tres fases sucesivas (*Episcopalis Communio*, 4-21), coordinadas por la Secretaría General del Sínodo: la fase preparatoria, que incluye una comisión preparatoria, la consulta al Pueblo de Dios y la reunión presinodal; la fase celebrativa, durante la cual se lleva a cabo la Asamblea Sinodal en el tiempo y lugar específicos establecidos; y la fase de implementación de las conclusiones, en la que participan las instituciones competentes, las jurisdicciones eclesiásticas y una comisión encargada de poner en práctica las decisiones tomadas. El Sínodo Amazónico fue el primero en actuar bajo estos nuevos procesos. A continuación, conozcamos el camino sinodal realizado en sus diferentes etapas y procesos.

5.1. Convocatoria por el papa Francisco (octubre 2017)

Durante el Ángelus del 15 de octubre del 2017, el papa Francisco “acogiendo el deseo de algunas Conferencias Episcopales de América Latina, así como la voz de diferente pastores y fieles de otras partes del mundo”, convocó una Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica. El Pontífice, implorando la intercesión de los santos “por este evento social, para que, en respeto de la belleza de la creación, todos los pueblos de la tierra alaben a Dios, Señor del universo, e iluminados por Él recorran caminos de justicia y de paz” resaltó que:

el objetivo principal de esta convocatoria es identificar nuevos caminos para la evangelización de esa porción del Pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a menudo olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno, también a causa de la crisis de la selva amazónica, pulmón de vital importancia para nuestro planeta (Francisco, 15 de octubre de 2017).

El “marco de apertura” del Sínodo se dio en el encuentro del Papa con los pueblos amazónicos, en su visita apostólica en la Amazonía peruana, el 19 de enero de 2018, en Puerto Maldonado. Durante esta visita, la

REPAM organizó un encuentro con el secretario general del Sínodo de Obispos, Cardenal Lorenzo Baldisseri, para presentar un poco de la realidad amazónica y colocarse a disposición para colaborar en algunos aspectos organizativos y contenidos, aprobados posteriormente por el Papa Francisco.

5.2. Fase Preparatoria – escucha (2018-2019)

Esta fase que se destaca por la consulta al Pueblo de Dios en las Iglesias particulares (cf. EC 6), fue realizada de marzo de 2018 a junio de 2019, cuando se publicó el *Instrumentum Laboris*. Destacamos a continuación, algunos hitos de esta etapa.

5.2.1. Comisión Presinodal y Documento Preparatorio

El 8 de marzo de 2018, el papa Francisco anunció el tema del Sínodo: “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”. Además, nombró a 18 miembros del Consejo Presinodal para colaborar en la preparación de la Asamblea Especial. Este consejo incluyó representantes de las siete Conferencias Episcopales de la Panamazonía (Antillas³², Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), tres miembros de la REPAM, y varios representantes de la Curia Romana. De los 18 miembros, 13 eran de la Amazonía, incluyendo obispos, religiosos y laicos.

Para la elaboración del Documento preparatorio, se contó con el apoyo de 13 asesores expertos en temas amazónicos, cinco de ellos provenientes directamente de la REPAM. El Consejo Presinodal se reunió el 12 y 13 de abril de 2018, con la presencia del papa Francisco, para definir la ruta de trabajo, revisar, discutir y aprobar el Documento preparatorio (“Lineamenta”), estructurado según la metodología del “ver, juzgar y actuar”, y un cuestionario dirigido a las Conferencias Episcopales y al Pueblo de Dios.

Después de una breve introducción y antes del cuestionario final, las tres partes del Documento preparatorio están organizadas en:

- a) Ver – Identidad y clamores de la Panamazonía (territorio, diversidad sociocultural, identidad de los pueblos indígenas,

³² Guyana, Guyana Francesa y Surinam hacen parte de la Conferencia Episcopal de las Antillas.

memoria histórica eclesial, justicia y derechos de los pueblos, espiritualidad y sabiduría);

- b) Discernir – Para una conversión pastoral y ecológica (anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía desde las dimensiones bíblico-teológica, social, ecológica, sacramental y eclesial-misionera);
- c) Actuar – nuevos caminos para una Iglesia con rostro amazónico (Iglesia con rostro amazónica, dimensión profética, ministerios con rostros amazónicos, nuevos caminos).

5.2.2. Escucha Sinodal

Además del canal oficial de consulta directo por las Conferencias Episcopales de los países amazónicos y las Iglesias locales, la REPAM recibió el aval de la Secretaría del Sínodo para realizar un amplio proceso de Consulta territorial.

En este contexto, elaboró un logotipo del “Sínodo para la Amazonía” para ser usado en la difusión del material del evento y de los documentos que fueron usados. Además, la producción de una “Versión Popular del Documento Preparatorio” para facilitar el proceso de escucha territorial. Solamente de la escucha llevada adelante por la REPAM en los países, se recibió 266 informes de las 57 Asambleas territoriales, 21 foros nacionales, 17 foros temáticos panamazónicos y 179 rodas de conversa, bien como de eventos realizados en Honduras (por Cáritas de América Latina), Alemania, Estados Unidos y Roma.

El informe final del proceso de consulta sinodal de la REPAM para el Sínodo Amazónico (cf. REPAM, 2019, Informe), presenta que, aproximadamente 86.943 participantes aportaron, incluyendo los que participaron de los espacios preparatorios en sus comunidades o parroquias. Jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres, religiosas y religiosos, presbíteros, diáconos y obispos subieron en esta gran canoa sinodal.

El Sínodo de los Obispos también debe convertirse cada vez más un medio preferido de escucha del Pueblo de Dios. «Pidamos ante todo al Espíritu Santo, para los padres sinodales, el don de la escucha: escucha de Dios, hasta escuchar con Él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad

a la que Dios nos llama» (EC 6) (Introducción de la Asamblea Lethem – Guyana. En: REPAM, 2019, informe).

En los registros consta que representantes de 172 pueblos indígenas participaron de esta consulta animado por REPAM, 89% de los obispos amazónicos, además de representantes de otras comunidades tradicionales (ribereños, campesinos, afrodescendientes, pescadores, etc.), moradores de centros urbanos y periferias.

La Consulta fue realizada hasta febrero de 2019. Los aportes recibidos por la REPAM fueron sistematizados por un equipo interdisciplinario y con expertos en sistematización, entregados a la Secretaría General del Sínodo una síntesis de 200 páginas y cerca de 800 anexos.

El Card. Lorenzo Baldisseri (cf. Grech, 2024, pp.37-38), destaca también tres importantes eventos realizados en la preparación del Sínodo, donde estuvo empeñada la Secretaría General del Sínodo: la segunda reunión de la REPAM con la Secretaría General del Sínodo en Manaus el 14 y 15 de noviembre de 2018; el Seminario de estudio en Roma del 25 al 27 de febrero del 2019, con el tema: “*Verso il Sinodo Speciale per l’Amazzonia: dimensione regionale e universale*” (cf. Baldisseri, 2019); y la Conferencia Internacional en Washington sobre Ecología Integral, del 19 al 21 de marzo del 2019, donde participaron representantes amazónicos y de otros biomas, bien como diversas instituciones eclesiales y de la sociedad civil.

Además, en el contexto de la preparación de la Asamblea Especial Panamazónica, el secretario general [Card. Baldisseri] llamó la atención al hecho que este Sínodo está suscitando algunas repercusiones sociopolíticas, que merecen ser objeto de participar consideración. En efecto, algunos gobiernos han manifestado un especial interés en el próximo Sínodo, pues las resonancias que este evento eclesial puede llegar a tener tocarían en ámbito de la gestión política, social y económica de países involucrados (Grech, 2024, p.38).

Como veremos, este proceso de escucha sinodal al Pueblo de Dios se tornó un marco para muchos procesos de la Iglesia en la Amazonía, en Latinoamérica y Universal en los años posteriores.

5.2.3. Documento de Trabajo

La Secretaría General del Sínodo, con el grupo de expertos, examinaron, clasificaron por temáticas y sistematizaron los aportes recibidos de las Conferencias Episcopales y de la REPAM en un proyecto de Documento de Trabajo (*Instrumentum Laboris*). El Consejo Presinodal se reunió nuevamente en Roma los días 13 y 14 de mayo de 2019 para revisar, discutir y aprobar la última versión del *Instrumentum Laboris*, que será el documento de trabajo de padres sinodales, auditores, expertos e invitados trabajarán en la Asamblea del Sínodo en octubre de 2019 en el Vaticano. El 17 de junio del 2019 es publicado el “*Instrumentum Laboris*”, organizado en una introducción, una breve conclusión y en tres partes, a conocer:

Parte I – La voz de la Amazonía (vida, territorio, *kairós*-tiempo y diálogo)

Parte II – Ecología integral: el clamor de la tierra y de los pobres (destrucción extractivista, pueblos indígenas, migración, urbanización, familia y comunidad, corrupción, salud integral, educación integral, conversión ecológica);

Parte III – Iglesia profética en la Amazonía: desafíos y esperanzas (Iglesia con rostro amazónico y misionero, desafíos de la inculturación y la interculturalidad, la celebración de fe y una liturgia inculturada, la organización de las comunidades, la evangelización en las ciudades, diálogo ecuménico e interreligioso, misión de los medios de comunicación, el rol profético de la Iglesia y la promoción humana integral.

En este largo recorrido del Instrumentum Laboris, se ha escuchado la voz de la Amazonía a la luz de la fe (I Parte) y se ha intentado responder al clamor del pueblo y del territorio amazónico por una ecología integral (II Parte) y por los nuevos caminos para una profética en la Amazonía (III Parte). Estas voces amazónicas interpelan a dar una nueva respuesta a las diversas situaciones y a buscar nuevos caminos que posibilitan un kairós para la Iglesia y el mundo. (...) Esperamos que este Sínodo sea una expresión concreta de la sinodalidad de una Iglesia en salida, para que la vida plena que Jesús vino a traer al mundo (cf. Jn 10,10) llegue a todos, especialmente a los pobres (Conclusión del Instrumentum Laboris, 147).

Para socializarlo en la Amazonía y otros espacios asociados a la red, la REPAM ha elaborado una versión sintetizada en este Documento de Trabajo, favoreciendo espacios de devolución al territorio de las escuchas realizadas. En los países amazónicos, entre julio y septiembre, 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 participarían 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”.

5.3. Asamblea Sinodal (octubre de 2019)

La fase celebrativa es el momento culminante de todo el recorrido sinodal, y la Asamblea Especial del Sínodo con el tema “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral” fue realizada del 6 al 27 de octubre de 2019, en el Aula Pablo VI, en el Vaticano.

Este Sínodo Amazónico marcó un antes y después de los procesos sinodales, sea por las condiciones de los nuevos aires que respira la Iglesia y los pasos dados, como por el clima de cercanía al tema por parte de los participantes “de dentro” y los de “fuera”, que demostraron una gran sintonía y sinergia, desde una gran espiritualidad encarnada que llevó a vivir estos días en oración, reflexión, diálogo, discernimiento y alegría.

Un gesto muy profundo para la sinodalidad de la Iglesia, de un enorme peso simbólico, fue el momento en que, desde la tumba del apóstol Pedro – la piedra donde se sostiene la Iglesia –, peregrinamos juntos, en romería, todo el pueblo de Dios alrededor del Papa, entremezclados, con todo los símbolos y colores que se ven en esas fotografías multicolor, caminando juntos hacia el aula sinodal para comenzar un proceso que para algunos significaba estar dentro del aula en discernimiento y consulta, y para muchos más era el inicio de la vivencia del sínodo desde los exteriores y con el pueblo de Dios en los que denominamos: Amazonía casa común. No eran dos sínodos o eventos paralelos, era un solo sínodo, uno intramuros en el aula, otro extramuro ‘amazonizando’ Roma (López, 2023, pp. 157-158)

5.3.1. Participantes

La Asamblea del Sínodo, presidida por el Papa Francisco, contó con 258 participantes. De estos, 185 eran padres sinodales con derecho a voz y voto, mientras que 73 eran participantes con voz, pero sin voto (Grech, 2024, pp.79-83;275-276)³³. Entre los 185 padres sinodales con voz y voto, 113 eran obispos de jurisdicciones amazónicas³⁴, 11 por oficio, 13 pertenecían a la Curia Romana, 33 fueron nombrados por el Papa Francisco, y 15 fueron elegidos por la Unión de Superiores Generales. Este grupo incluía 28 cardenales, 29 arzobispos, 63 obispos titulares, 7 auxiliares, 27 vicarios apostólicos, 10 prelados, y 21 miembros no obispos, tanto diocesanos como religiosos (Baldisseri. En: Grech, 2024, 275).

La Asamblea también contó con la participación de 25 expertos en varios campos, 55 auditores, 6 delegados fraternos de otras confesiones cristianas y 12 invitados especiales. Destacaron entre los participantes 17 representantes de pueblos indígenas, 35 mujeres, y 12 invitados especiales, lo que constituyó un hito histórico en los procesos sinodales. La mesa principal estuvo presidida por el Papa Francisco, con el secretario general del Sínodo, el cardenal Lorenzo Baldisseri, y tres presidentes delegados: los cardenales Baltazar Porras, Pedro Barreto y João Braz de Aviz. También participaron el relator general, cardenal Claudio Hummes, y los secretarios especiales, cardenal Michael Czerny y Mons. David Martínez.

Se organizaron comisiones para la elaboración del Documento Final, y se designaron coordinadores y secretarios de los grupos. La comunicación oficial durante la Asamblea estuvo a cargo de una Comisión coordinada por el Dicasterio para la Comunicación. Los momentos clave de información se ofrecieron en los “briefings” diarios en la Sala de Prensa del Vaticano, con la participación de padres sinodales y otros participantes del Sínodo. La Secretaría General del Sínodo y *VaticanNews*, con el apoyo del equipo de comunicadores de la REPAM, brindaron cobertura oficial y asistencia en las actividades de “Amazonía Casa Común”.

---

³³ Cfr. Grech, M. (Ed.). (2024). *Amazonia, nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale – Asamblea Speciale per la Regione Panamazzonica dei Sinodo dei Vescovi 2019*. Vaticano: LEV, pp. 79-83.

³⁴ *Obispos amazónicos participantes: 3 de las Antillas, 11 de Bolivia, 57 de Brasil, 13 de Colombia, 7 del Ecuador, 10 del Perú y 6 de Venezuela.*

5.3.2. Congregaciones generales

La Asamblea, iniciada con la celebración eucarística el domingo, 6 de octubre, fue realizada en diecisiete congregaciones generales y en los círculos menores. Los trabajos siguieron una metodología parcialmente renovada, con relación a los Sínodos anteriores, para abordar mejor y con profundidad los temas que fueron tratados.

Siguiendo las temáticas propuestas, coordinadas por el secretario y relator general, cada participante tuvo la posibilidad de realizar una intervención de cuatro minutos sobre algún punto de las discusiones o propuestas. Algo aprendido de la experiencia del Sínodo sobre los jóvenes y que el papa propuso, era que “después de cuatro intervenciones tendremos un espacio de cuatro minutos de silencio” (Francisco, discurso inaugural del Sínodo, 7 de octubre de 2019), para reflexionar, orar y discernir lo escuchado y hablado.

Después, en los círculos menores de trabajo³⁵, se reflexionaron los puntos y se enviaron los aportes para la elaboración del borrador del documento Final.

Así que, el Documento Final con sus 120 puntos, fue votado punto por punto, siendo aprobado en su totalidad y entregado al papa Francisco el sábado, 26 de octubre. El pontífice indicó que “el documento se publica con el resultado de las votaciones, o sea, de cada número, el resultado de las votaciones” (Francisco. Discurso en la clausura del Sínodo Amazónico, 26 de octubre de 2019).

Además, el Papa expresó su intención de escribir la exhortación apostólica postsinodal “antes del fin del año, de tal manera que no pase mucho tiempo, pero todo depende del tiempo que tenga para pensar”. Como sabemos, la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía fue publicada el 12 de febrero de 2020.

5.3.3. Documento Final

Después de un largo camino sinodal de escucha del Pueblo de Dios en la Iglesia de la Amazonía, que inauguró el Papa Francisco en su visita a la Amazonía, 19 de enero de 2018, el Sínodo se

³⁵ Los participantes fueron divididos en doce círculos menores, según el idioma: dos grupos de italiano, cuatro de portugués, cinco de español y uno de inglés/francés.

celebró en Roma en un encuentro fraternal de 21 días en octubre de 2019. El clima fue de intercambio abierto, libre y respetuoso de los obispos pastores en la Amazonía, misioneros y misioneras, laicos, laicas, y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía. Fuimos testigos participantes en un evento eclesial marcado por la urgencia del tema que reclama abrir nuevos caminos para la Iglesia en el territorio. Se compartió un trabajo serio en un ambiente marcado por la convicción de escuchar la voz del Espíritu presente. El Sínodo se celebró en un ambiente fraternal y orante. Varias veces las intervenciones fueron acompañadas por aplausos, cantos y todas con hondos silencios contemplativos. Fuera del Aula sinodal, hubo una presencia notable de personas venidas del mundo amazónico que organizaron actos de apoyo en diferentes actividades, procesiones, como la de apertura con cantos y danzas acompañando al Santo Padre, desde la tumba de Pedro al Aula sinodal. Impactó el vía crucis de los mártires de la Amazonía, además de una masiva presencia de los medios de comunicación internacional (DFSA 1).

El Documento Final está organizado en una breve introducción (numerales 1-4) y conclusión (120), acompañada de cinco capítulos:

1. Amazonia: de la escucha a la conversión integral (5-19);
2. Nuevos caminos de conversión pastoral (20-40);
3. Nuevos caminos de conversión cultural (41-64);
4. Nuevos caminos de conversión ecológica (65-85);
5. Nuevos caminos de conversión sinodal (86-119).

En el próximo capítulo presentaremos una síntesis del Documento Final.

Una anécdota: en un ejercicio realizado por el Cardenal Michael Czerny, secretario en la Asamblea Sinodal y asesor de la REPAM, lo llevó a identificar dos centenas de propuestas concretas en el Documento Final. Con relación a ello, él destaca la importancia del compromiso de todos y cada persona en la implementación de las propuestas sinodales: “Yo, como cabeza de una Iglesia local, me comprometo... Yo, como líder en una Iglesia local, me comprometo... Yo, como líder de una comunidad, me comprometo... Ese es el principal sentido de los casi 200 compromisos” (Michael Czerny en el Comité Ampliado de REPAM, 2019).

5.3.4. *Papa Francisco en el Sínodo*

El Papa Francisco estuvo presente en casi todos los momentos de la Asamblea Sinodal, destacándose por su serenidad, fraternidad, alegría, escucha atenta y presencia motivadora de Pastor. El libro editado por el Card. Mario Grech con la mayor parte de documentos, discursos, reflexiones y encuentros del camino del Sínodo Amazónico, presenta algunos importantes discursos del papa durante la Asamblea (cf. Grech, 2024, p. 223-260):

a) Homilía en la misa y saludo de apertura – 6 y 7 de octubre

En la homilía de la eucaristía de inicio del Sínodo Amazónico, el 6 de octubre en la Basílica de San Pedro, el Papa afirmó que “reavivar el don en el fuego del Espíritu es lo contrario a dejar que las cosas sigan su curso sin hacer nada. Y ser fieles a la novedad del Espíritu es una gracia que debemos pedir en la oración”. Francisco, en forma de prece, pidió que el Espíritu Santo “que hace nuevas todas las cosas, nos dé su prudencia audaz, inspire nuestro Sínodo para renovar los caminos de la Iglesia en Amazonía, de modo que no se apague el fuego de la misión”.

El 7 de octubre por la mañana se dio la apertura del Sínodo de la Amazonía, los pueblos de la región caminaron con el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro hasta la Sala Pablo VI. La Basílica, vacía de mobiliario, fue llenada con símbolos traídos por los pueblos, entre ellos una canoa, remos y redes, y carteles en honor a los mártires amazónicos que dieron sus vidas por la justicia y la paz. La imagen, simbólica y profética, fue registrada por diversos fotógrafos: en el altar de Pedro, junto con su sucesor, el Pueblo de Dios de la Amazonía y el mundo, caminan junto a su Pastor.

Francisco caminó junto a los pueblos que se encontraban en Roma para la Sesión Conciliar. Este es un Sínodo que avanza con los pueblos. El sucesor de Pedro, entre sonrisas y saludos, recorrió el trayecto rodeado de representantes de los pueblos originarios, obispos, religiosos y religiosas, laicos y laicas (Guilherme Cavalli – CIMI, 2019).

En la apertura el 7 de octubre en el Aula Pablo VI recordó a los participantes que el Sínodo tiene cuatro dimensiones (pastoral, cultural, social y ecológica) y que “Sínodo es caminar juntos bajo la inspiración

y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el actor principal del Sínodo”, y “estar en el sínodo es animarse a entrar en un proceso; no es ocupar un espacio en la sala, sino entrar en un proceso”.

b) El conflicto se resuelve por “desborde” – 15 de octubre

En su intervención libre en la 12ª Congregación, realizada el 15 de octubre de 2019 (cf. Grech, 2019, pp. 239-241), observando que algunas intervenciones tibias, que no hacían “propuestas totales” o eran “propuestas de remiendo”, el pontífice llama a los participantes a ser capaces de “desbordarse”. Recuerda que “por remiendo nunca vamos a resolver el problema de la Amazonía”, afirmando que “hay conflictos que solamente se resuelven, no por disciplina, sino por desborde”. Este discurso profético, para muchos, fue crucial para que el Sínodo avanzara para dar una respuesta eficaz a los problemas planteados.

En distintos contextos eclesiales se ha intentado llenar de contenido lo que quiso decir, pero no se acaba de reconocer el potencial movilizador de la palabra. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014), desborde es ‘rebasar el límite de lo fijado o previsto’. Desde esta lógica, el Papa Francisco propuso en Querida Amazonía: ‘Las verdaderas soluciones nunca se alcanzan usando la audacia, escondiéndose de las exigencias concretas o buscando culpas afuera. Al contrario, la salida se encuentra por “desborde”, trascendiendo la dialéctica que limita la visión para poder reconocer así un don mayor que Dios está ofreciendo. De ese nuevo don acogido con valentía y generosidad, de ese don inesperado que despierta una nueva y mayor creatividad, manarán como de una fuente generosa las respuestas que la dialéctica no nos dejaba ver’ (QA 105) (Franco, 2023, pp. 41-42).

c) Saludo y homilía en la misa de clausura – 26 y 27 de octubre

Después de aprobado y de recibir el Documento Final de los participantes de la Asamblea, el Papa Francisco dirigió un agradecimiento a todos “por poner en práctica este espíritu sinodal que estamos aprendiendo, quizás, a fijar”. Haciendo una relectura del camino realizado y destacando algunos puntos centrales, invitó

que los lectores “se detengan sobre todo en los diagnósticos, que es la parte pesada, que es la parte realmente donde el Sínodo se expresó mejor: el diagnóstico cultural, diagnóstico social, el diagnóstico pastoral y el diagnóstico ecológico”. Insistió que no se limiten en las “pequeñas cosas disciplinares”, que “no haría el bien que tiene que hacer este Sínodo”

El día siguiente, en la misa de clausura de la Asamblea sinodal, el Papa invitó a todos a rezar “para pedir la gracia de saber escuchar el grito de los pobres: es el grito de esperanza de la Iglesia. El grito de los pobres es el grito de esperanza de la Iglesia. Haciendo nuestro su grito, también nuestra oración, estamos seguros, atravesará las nubes”. El grito de los pobres y de la tierra fueron oídos en este proceso sinodal, abriendo puertas para trabajar por un mundo mejor.

5.3.5. Eventos en sinergia sinodal

Como se habló, el camino sinodal de octubre de 2019 no se restringió a los trabajos internos realizados en el aula Pablo VI, sino que realizaron muchísimos eventos externos en sintonía y como signos de la acción de la Iglesia en la Amazonia. Entre ellos destacamos algunos:

a) 40 días por el río navegando juntos

El recorrido sinodal fue acompañado por mucha oración y cercanía en los diversos rincones de la Amazonía y del mundo. Como motivación a vivir espiritualmente, la REPAM, a partir de una inspiración de Mauricio López, elaboró un itinerario de oración-reflexión que comenzó el 27 de agosto y terminó el 5 de octubre de 2019, titulado “40 días por el río navegando juntos: la Buena Nueva de Dios hacia el Sínodo Amazónico”.

Cada una de las 40 sencillas fichas de oración-reflexión ofrecía un fragmento de una de las lecturas del día y una reflexión asociada al Sínodo, invitando a contemplar una imagen para conectar a una realidad amazónica, terminando con una oración y texto inspirador.

Se trata de una contribución para la preparación de quienes en espacios eclesiales están en sintonía con el Sínodo Amazónico, o quieren estarlo. Es una ayuda para aquellos que viviendo

o no en el territorio, y para los que han sido convocados a participar en el Sínodo o en el espacio conectado desde afuera: “Amazonía, casa común”, y también para los que no estarán en este esperado acontecimiento presencialmente, pero quieren estar en comunión espiritual (López, 2019, introducción)

b) Amazonia: Casa Común

La sinergia entre aula sinodal y “extramuros” fue evidenciada en la tienda “Amazonía, casa común”, realizada en diversos locales de Roma con más de 200 actividades de oración, diálogo y sensibilización para “Amazonizar el mundo”.

Animada por diversas instituciones católicas latinoamericanas, europeas y africanas en octubre de 2019, buscaba crear un “puente” entre la realidad amazónica y el resto del mundo, por medio de eventos académicos, conferencias, exposiciones fotográficas y otras iniciativas reflexivas y celebrativas.

De los eventos celebrativos podemos destacar: la consagración del Sínodo a San Francisco de Asís en los jardines vaticanos, el 4 de octubre, y la peregrinación de inicio del trabajo sinodal a la tumba de San Pedro, en la basílica, al aula Pablo VI, el 7 – ambos con la presencia del Papa; la celebración de reconciliación el día 12, donde la Iglesia pidió perdón por los daños provocados a los pueblos amazónicos y su biodiversidad; el Vía Crucis Amazónico por la Vía *Conciliazione* hasta la Plaza San Pedro el día 19 recordando los mártires, que a ejemplo de Cristo, dieron la vida por la Amazonia; las celebraciones eucarísticas presididas por el papa Francisco durante el Sínodo.

c) Exposición “Mater Amazonia – La respiración profunda del mundo”

En los Museos Vaticanos, de octubre de 2019 a enero de 2020 fue organizada una muestra interactiva llamada “Madre Amazonía – el profundo aliento del mundo”. El visitante, al realizar el recorrido por la exposición, entraba en contacto con muchas realidades amazónicas, ayudando a conocerla desde experiencias multimedia, objetos típicos y tres ambientes de la vida diaria de los pueblos: la selva, el río y la maloca (casa comunitaria, para los indígenas).

Organizada por Museos del Vaticano, en colaboración de los Misioneros de la Consolata y Salesianos, fue un espacio que llevaba el visitante a reflexionar sobre la importancia de cuidar de la “casa común” y profundizar la relación del ser humano con la naturaleza, con los pobres y para un compromiso en la sociedad, ante los graves problemas que amenazan la vida del planeta.

d) Compromiso por la Casa Común

El domingo, 20 de octubre, más de 200 peregrinos – entre ellos más de 50 padres sinodales – se reunieron para celebrar la Eucaristía en las Catacumbas de Domitila y firmar un nuevo “Pacto de las Catacumbas”, ahora “por la Casa Común”.

Este gesto repite lo realizado en el mismo lugar, en 1965, por algunos obispos que participaron del Concilio Vaticano II. Ahí firmaron el “Pacto de las Catacumbas”, asumiendo algunos compromisos, entre ellos: llevar una vida sencilla en el ministerio pastoral; vivir la colegialidad y corresponsabilidad de la Iglesia como Pueblo de Dios; apertura y diálogo con el mundo desde un compartir fraterno y profético; etc. (cf. Beozzo, 2015).

El “Pacto por la Casa Común de 2019” expresado en 15 puntos concretos, es un compromiso para cuidar de “nuestra Casa Común” y por una Iglesia sinodal, trabajando por una Ecología Integral, en la defensa de la vida y por “una Iglesia con rostro amazónico, pobre, servidora, profética y samaritana”. Posteriormente, centenas de personas siguen firmando este compromiso, que se torna actual a cada día.

5.4. Fase de implementación

En muchos ambientes se repitió la insignia: *“la etapa más importante es la postsinodal”*, donde suceden las verdaderas transformaciones y el camino para la Iglesia con rostro amazónico. El mensaje de la REPAM sobre el Sínodo Especial para la Región Amazónica, por ejemplo, destaca que “la fase final, la más importante del Sínodo, apenas comienza ahora, y nos corresponde a todas y todos juntos llevar las conversiones profundas adelante” (REPAM, 26 de octubre de 2019).

Inicialmente, todo el entusiasmo de esta etapa fue abalado por el rápido avance de la pandemia del COVID-19, que cambió las prioridades para

dedicar esfuerzos en asistir a los más necesitados y fragilizados ante esta emergencia. Sin embargo, no fueron descuidados los procesos, que comenzaron a ser llevados adelante con la ayuda de los medios tecnológicos, con articulaciones y reuniones online, para implementar las propuestas del Sínodo Amazónico.

Con audacia evangélica, queremos implementar nuevos caminos para la vida de la Iglesia y su servicio a una ecología integral en la Amazonía. La sinodalidad marca un estilo de vivir la comunión y la participación en las Iglesias locales que se caracteriza por el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los bautizados y bautizadas, el complemento de los carismas y los ministerios, el gusto de reunirse en asambleas para discernir juntos la voz del Espíritu (DFSA 91).

5.4.1. Compromiso de la REPAM en seguir el camino sinodal

El 26 de octubre, al finalizar la Asamblea sinodal, además de todos los aportes encontrados concretamente en el Documento Final (octubre 2019) y la que se esperaba de la exhortación apostólica postsinodal, la presidencia de la REPAM envió un mensaje sobre el Sínodo Especial para la Región Amazónica, invitando a vivir un tiempo de cambio cuya vía es la sinodalidad.

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 Amazonía, aprendiendo de los pueblos y comunidades, haciendo su opción inculturada e intercultural con ellos, pero que el ‘mejor vino’ aún está por venir. La Fase Post-Asamblearia del Sínodo es la más importante.

Para ello, la Red Eclesial Panamazónica reafirmaba su compromiso de seguir caminando para concretar y poner en marcha “los nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”, desde las “cuatro conversiones” esenciales delineadas en el Documento Final para esta nueva etapa de la Iglesia en la Amazonía, con sus nuevos caminos de:

- 1) Conversión Pastoral; 2) Conversión Cultural – inculturada e intercultural;
- 3) Conversión Ecológica – socioambiental; 4) Conversión Sinodal.

5.4.2. Querida Amazonía

“Hemos caminado mucho y todavía tenemos que caminar más en este camino de la sinodalidad”, afirmó el papa Francisco en su discurso de clausura de la Asamblea Sinodal, reconociendo todo el esfuerzo realizado en las diferentes etapas por todos los participantes del proceso sinodal amazónico, animando a continuar, pues “estamos en un buen camino” (Francisco, 26 de octubre de 2019).

Como había prometido al finalizar la Asamblea Sinodal, el papa publicó, el 12 de febrero de 2020, la Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida Amazonía”. En ella, comparte sus “sueños”, que se unen a los de la Amazonía y sus pueblos, el Papa Francisco llama a trabajar por una Iglesia, que, en su predicación, espiritualidad y estructuras, se encarne en los ámbitos social, ecológico, cultural y eclesial en el territorio amazónico.

Además, recuerda que esta Exhortación Apostólica no cita ni reemplaza el Documento Final, sino que lo asume íntegramente con todas las conclusiones trabajadas, invitando a leerlo, dejándose enriquecer e interpelar por él, empeñándose en su aplicación. En el próximo capítulo, presentaremos un resumen de esta inspiradora exhortación apostólica postsinodal.

La Exhortación Apostólica Postsinodal ‘Querida Amazonia’ no puede ser leída como un texto aislado sin relación con todo el proceso presinodal, el acontecimiento vivido en Roma durante la etapa de su celebración y el inicio del camino postsinodal. Se requiere una lectura interconectada de todo el proceso sinodal que incluya el ‘Documento de Trabajo’, el ‘Documento Final del Sínodo’ y la ‘Exhortación Apostólica’. Esta hermenéutica aparece en los primeros números de la Exhortación. Ahí se afirma que el texto de la Exhortación no sustituye al Documento Final del Sínodo (QA 2), sino que lo asume (QA 3) e invita, no sólo a leerlo íntegramente (QA 3), sino a aplicarlo (QA 4) (Luciani, 2020, p. 489).

5.4.3. Pasos iniciales

La *Episcopalis Communio* recuerda que los primeros a acoger e implementar las conclusiones de la Asamblea Sinodal son los obispos “con la ayuda de los organismos de participación previstos por el

derecho” (EC 19). Como parte del camino sinodal también propone la constitución “comisión de expertos para la implementación” (EC 21), como fue en el Sínodo Amazónico. Sin embargo, la situación de la pandemia, como ya fue dicho, dificulta el avance por este medio.

La REPAM, inicialmente, reunida en Brasilia en diciembre de 2019, pensó en un proceso de devolución, coordinada con sus instancias y con las jurisdicciones eclesíásticas, con la propuesta de realizar un cronograma para llevar a todos que participaron del proceso sinodal los resultados del Sínodo, discerniendo con ellos como implementar. En los meses siguientes la REPAM se debruzó en la elaboración de una “matriz de comparación de los documentos del proceso sinodal”, una “guía metodológica para el proceso de retorno del Sínodo a los territorios” y una “versión popular de Querida Amazonía con las propuestas del Documento Final del Sínodo Amazónico”.

Los esfuerzos e intenciones, inicialmente, no produjo todo el resultado esperado, visto que la pandemia afectó drásticamente la propuesta de devolución territorial. Sin embargo, REPAM siguió asumiendo su rol de animar e interpelar las jurisdicciones, Conferencias Episcopales, organismos, REPAM Nacionales, Ejes Temáticos y todo el pueblo de Dios de la Amazonía, para asumir las propuestas y aplicarlas en sus planes de pastoral y acciones.

Así que, diversos pasos iniciales fueron dados en el contexto de la pandemia: se fortalecieron las reflexiones sobre la participación de las mujeres y su rol en la Iglesia Amazónica; la CLAR con REPAM animaron la creación y formación de una Red de equipos itinerantes de la Amazonía; el CELAM asumió las conversiones y sueños de Querida Amazonía para iluminar su camino de reformulación de su organización y de la Asamblea Eclesial ALC; Cáritas ALC siguió conectando los territorios y equipos en relación estrecha con las propuestas del Sínodo Amazónico, en coordinación estrecha con REPAM; el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral dispuso un espacio especial para la cuestión de la Amazonía, que posteriormente fue ampliada para las Redes de Ecología Integral (ENA); se creó la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica – REIBA, entre otras.

Uno de los principales frutos del Sínodo Amazónico fue la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA, el 29 de junio

de 2020, como respuesta a la propuesta de crear un organismo “que promueva la sinodalidad entre la Iglesia de la región panamazónica, que ayude a delinear el rostro amazónico de la Iglesia y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evangelizadora” (DFSA, 115).

Al mismo tiempo, es una respuesta al pedido del papa Francisco de que “los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación” (QA 4). En el capítulo 7 presentaremos todo el trabajo realizado por la CEAMA y en el 8 como REPAM y CEAMA se articulan con las jurisdicciones eclesíásticas y organismos eclesiales para implementar las propuestas sinodales.

Para conocer más sobre todo el camino de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, la Secretaría General del Sínodo publicó recientemente por la editorial vaticana un volumen “presentando en orden cronológico, todo el material producido en la lengua en que fue redactada o pronunciada” (Grech, 2024): “Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.

Para seguir navegando...

Desde el inicio del Sínodo Amazónico, con la convocatoria realizada por el Papa Francisco en octubre de 2017, pasando por las etapas de preparación y escucha del pueblo de Dios, la celebración en octubre de 2019 en Roma y el inicio de la implementación, muchas voces, sueños, clamores, compromisos y caminos se han recorrido.

Es difícil saber el real alcance que tuvo todo este proceso sinodal inédito en la historia reciente de la Iglesia Católica. Muchos afirman que “hay un antes y un después en la Iglesia”.

El Sínodo es motivo de gran alegría, de dar gracias y alabar a Dios, por habernos entregado, guiado por la presencia de su Espíritu, este gran acontecimiento eclesial, no sólo para la Iglesia en la Amazonía sino también para la Iglesia universal, ‘levantan los ríos, Yahvé, levantan los ríos su voz’ (Sl 93). Marca un hito, un antes y después en la vida de la Iglesia. Es un rayo de luz que afirma la esperanza en un momento cuando hay mucha oscuridad, la historia actual es cargada de nubarrones que no

nos permiten ver con claridad el camino. La conversión sinodal es una invitación a abrazar con pasión el camino de Dios presente en nuestra historia (Peter Hughes, Comité REPAM 2019).

Este proceso sinodal ha sido una oportunidad para la construcción de una Iglesia Católica encarnada en la realidad amazónica, inculturada y que parte de la sinodalidad, en su anhelo de ser una “Iglesia con rostro amazónico” y que ejerce un papel misionero (en salida) y profético, tanto en la región como en el mundo. Este sueño ha sido alimentado durante los últimos cincuenta años, desde Iquitos (1971) y Santarém (1972). El Sínodo Amazónico, un verdadero “*kairós*” eclesial para la Iglesia en la Amazonía y para toda la Iglesia, no ha concluido. Apenas está comenzando. Continuemos navegando por este camino sinodal en los próximos capítulos.

Cap. 6: Conversiones y sueños para la Querida Amazonía

El Papa, en la introducción a la exhortación postsinodal [Querida Amazonía], explica que no quiere reemplazar ni repetir ese documento [final del Sínodo Amazónico]. Lo presenta oficialmente. Nos invita a leerlo íntegramente. Reza para que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo. Y en la Amazonía, que todos los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos se empeñen en su aplicación. Finalmente, que todas las personas de buena voluntad se inspiren en el Documento Final y, por supuesto, en la hermosa Querida Amazonia (Card. Michael Czerny, el 12 de febrero de 2012 en la presentación de Querida Amazonía).

Después de haber mirado en el capítulo anterior el proceso sinodal realizado y antes de pasar al próximo capítulo para ver lo que se viene realizando en la Amazonía, presentamos aquí una síntesis del Documento Final y de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida Amazonía”.

El Documento Final de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, fue aprobado, punto a punto, por los padres sinodales y entregado al Papa Francisco en la última sesión el 26 de octubre de 2019. “Conversión” es el hilo conductor del Documento Final: “vivir la conversión para asumir una nueva dirección”. Sus 120 puntos constan de una breve introducción presentando el recorrido realizado, cinco capítulos invitando a un camino de conversión (integral, pastoral, cultural, ecológica y sinodal) y una conclusión donde se pone bajo la protección de la Virgen María, Madre de la Amazonía, y San José el camino sinodal.

Ya la Exhortación Apostólica Postsinodal Querida Amazonía³⁶, publicada el 12 de febrero de 2020, presenta los “sueños” del Papa Francisco, que se unen a los “sueños” de los pueblos de la Amazonía expresados en el camino sinodal y en el documento final. Dirigida “al Pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad”, en ella el Papa expresa “cuatro grandes sueños” que la Amazonía le inspira: social, cultural, ecológico y eclesial. El documento está organizado en una breve introducción motivacional, cuatro capítulos y una conclusión invocando a María, Madre de la Amazonía.

El Papa una vez más no nos ofrece una meta. Quiere ser luz en un camino que continúa. La exhortación, que se complementa con el documento postsinodal, genera procesos. Anima a trascender las tensiones y a seguir buscando nuevos caminos de consenso para encontrarnos con Cristo que nos hace soñar con su Reino presente en lo social, en las culturas, en la ecología y en la Iglesia (Mons. David Martínez de Aguirre, el 12/02/2020 en la presentación de Querida Amazonía).

6.1. Documento Final: Conversiones para los Nuevos Caminos

Después de un largo camino sinodal de escucha del Pueblo de Dios en la Iglesia de la Amazonía, que inauguró el Papa Francisco en su visita a la Amazonía, 19 de enero de 2018, el Sínodo se celebró en Roma en un encuentro fraternal de 21 días en octubre 2019 (DFSA 1).

La introducción del Documento Final, que engloba los cuatro primeros puntos, destaca que la Asamblea trascurrió en un clima y ambiente de intercambio abierto, libre y respetoso, vivido también en todo el caminar sinodal desde la preparación que involucró a toda la Iglesia en el territorio. Resalta que la integración entre la voz de la Amazonía y sus pueblos con el sentir de los pastores participantes, y que el Sínodo “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 Amazonía”.

---

³⁶ Querida Amazonía fue firmada por el papa en Roma, junto a San Juan de Letrán, el 2 de febrero de 2020, en la fiesta de la Presentación del Señor. Fue publicada el 12 de febrero de 2020.

6.1.1. Amazonia: de la escucha a la conversión integral (5-19)

La escucha de la Amazonía, en el espíritu propio del discípulo y a la luz de la Palabra de Dios y de la Tradición, nos empuja a una conversión profunda de nuestros esquemas y estructuras a Cristo y a su Evangelio (DFSA 5).

El texto comienza recordando que “en la Amazonía la vida está inserta, ligada e integrada al territorio”. De ahí hace un pequeño diagnóstico de la situación de la Amazonia y de sus pueblos, desde los signos de vida y las amenazas, en este territorio, con más de 33 millones de habitantes, de los cuales 2,5 millones son indígenas, y que se extiende por nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela.

Además, reconoce que el bioma tiene una gran importancia para la humanidad por su biodiversidad, además de ser una realidad pluriétnica y pluricultural, donde los pueblos buscan la vida en abundancia (Jn 10,10), que llaman “buen vivir”.

Ante el clamor de la tierra y el grito de los pobres, reconoce que “la Amazonia hoy es una hermosa herida y deformada, un lugar de dolor y violencia”, que enfrenta una crisis socioambiental consecuencia de las grandes amenazas (señaladas en las escuchas presinodales) contra la vida del bioma, de los pueblos y con consecuencias para todo el planeta. Algunas consecuencias son la deforestación que genera consecuencias climáticas y amenaza todo el ecosistema. El fenómeno de las migraciones y desplazamientos generan graves problemas y violaciones de los derechos humanos. Esta situación “requiere un permanente trabajo pastoral en red”.

En seguida, el documento realiza una memoria de la presencia histórica de la Iglesia en la Amazonia, con luces y sombras, donde “muchos misioneros entregaron su vida”, como hicieron los mártires en defensa de los pueblos y contra los atropellos que sufren. “En el momento presenta, la Iglesia tiene la oportunidad histórica de diferenciarse de las nuevas potencias colonizadoras escuchando a los pueblos amazónicos para poder ejercer con transparencia su actividad profética”.

Por fin, “la escucha del clamor de la tierra y del grito de los pobres y de los pueblos de la Amazonía con los que caminamos nos llama a una

verdadera conversión integral”, con una espiritualidad mística, al estilo de San Francisco de Asís, y de la Lectura Orante de la Palabra de Dios. Estas llevan a ser una Iglesia de discípulos-misioneros en salida, desde el encuentro personal con Jesucristo, viviendo una conversión personal y comunitaria, para cuidar de la casa común y llegar al corazón de todos los pueblos amazónicos.

Así, la única conversión al Evangelio vivo, que es Jesucristo, se podrá desplegar en dimensiones interconectadas para motivar la salida a las periferias existenciales, sociales y geográficas de la Amazonía. Estas dimensiones son: la pastoral, la cultural, la ecológica y la sinodal, las cuales están desarrolladas en los próximos cuatro capítulos (DFSAs 19).

6.1.2. Nuevos caminos de conversión pastoral (20-40)

“Una Iglesia misionera en salida nos exige una conversión pastoral”, que “brota del amor de Dios y se irradia, expande, desborda y se difunde”. “Este desbordamiento impulsa a la Iglesia a una conversión pastoral y nos transforma en comunidades vivas que trabajen en equipo y en red al servicio de la evangelización”.

La Iglesia amazónica es llamada a ser samaritana (servidora y encarnada en la realidad), misericordiosa, solidaria, magdalena, kerigmática, educadora e intercultural, en el intercambio de dones y conducida por el Espíritu. Debe ser una Iglesia que sirve y acompaña a los pueblos amazónicos (indígenas, campesinos, afrodescendientes, migrantes, jóvenes), en el ambiente rural y urbano, con un “rostro propio”, desde la espiritualidad de la escucha de la Palabra de Dios y del grito de su pueblo y de un anuncio profético.

En el camino de diálogo ecuménico, interreligioso y cultural, “demanda de una actitud de diálogo abierto, reconociendo la igualdad en la multiplicidad de interlocutores” en la “defensa de la vida, la integridad de la creación, la paz y el bien común”. “El diálogo sincero y respetuoso es el puente hacia la construcción del buen vivir”.

Ser una Iglesia misionera que sirve y acompaña a los pueblos amazónicos, donde “todos los bautizados de la Amazonía son discípulos-misioneros”, generando “un mayor impulso misionero entre las vocaciones nativas”,

pues “la Amazonía debe ser evangelizada también por los amazónicos”. “Es urgente” ser una Iglesia con diferentes rostros amazónicos: indígena, campesino, afrodescendiente, migrante, joven y que recorre nuevos caminos en la pastoral urbana. Para ello, hay que avanzar en la pastoral indígena y pastoral indígena en la ciudad, pastoral urbana, pastoral rural, acogida a los desplazados y migrantes, que favorece el protagonismo de los jóvenes, que acoge y camina con todos, especialmente en las periferias, defendiendo la vida y buscando la justicia social, desde auténticas comunidades eclesiales de base.

Todo esto, debe estar sostenido por una espiritualidad de la escucha y el anuncio, donde “la acción pastoral se sustenta en una espiritualidad que se basa en la escucha de la palabra de Dios y el grito de su pueblo, para después poder anunciar con espíritu profético la Buena Nueva”.

En los nuevos caminos se propone la conformación de “equipos misioneros itinerantes” que vayan “tejiendo y haciendo comunidad en el camino”, que sumen fuerzas para fortalecer la “sinodalidad eclesial”. Conformado por los “varios carismas, instituciones y congregaciones, laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes”, se propone la conformación de una “red itinerante que reúna los distintos esfuerzos de los equipos que acompañan y dinamizan la vida y la fe de las comunidades en la Amazonia”, con visitas pastorales más permanentes.

6.1.3. Nuevos caminos de conversión cultural (41-64)

Nuestra conversión debe ser también cultural, hacernos al otro, aprender del otro. Estar presentes, respetar y reconocer sus valores, vivir y practicar la inculturación y la interculturalidad en nuestro anuncio de la Buena Noticia. Expresar y vivir la fe en la Amazonía es un desafío siempre haciéndose. Ella se encarna no sólo en la pastoral sino en las acciones concretas para con el otro (DFSA 41).

Ante la gran pluriculturalidad y diversidad cultural, la Iglesia es llamada “tener una mirada que incluya a todos y usar expresiones que permitan identificar y vincular a los grupos”, reconociendo sus valores culturales y sus identidades, donde habitan las “semillas del Verbo”, pues “sólo una Iglesia misionera inserta e inculturada hará surgir las iglesias particulares autóctonas, con rostro y corazón amazónicos”.

Para ello, es llamada a ser una Iglesia presente y aliada de los pueblos en sus territorios, denunciando los atropellos que sufren, defendiendo la vida y siendo promotora de la salvación integral de la persona humana. Defender la vida de los pueblos indígenas, mestizos, ribereños, campesinos, afrodescendientes y las comunidades tradicionales es promover la salvación integral de la persona humana. También es una gran responsabilidad defender la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV o PIACI), que “son los más vulnerables de entre los vulnerables”.

Los caminos para una Iglesia inculturada, pasan por la vivencia de la fe expresada una religiosidad popular acompañada, una catequesis y teología inculturada “con rostro amazónico”, que reflexiona el misterio de la fe desde el encuentro de la Palabra de Dios con los valores culturales de los pueblos.

Los caminos para una Iglesia intercultural pasan por el respeto a las culturas y los derechos de los pueblos, superando una “evangelización de estilo colonialista” y “que genera procesos de interculturalidad que promueven la vida de la Iglesia con una identidad y un rostro”. La tarea evangelizadora de la Iglesia “no debe confundirse con proselitismo”, sino por procesos claros de diálogo intercultural e de inculturación, promoviendo acciones educativas y metodologías y contenidos adecuados, “insistiendo en la formación de la ecología integral como eje transversal”.

En el contexto amazónico, la Iglesia asume como tareas importantes la promoción de la salud y educación integral, que incluya los conocimientos ancestrales de “la medicina tradicional” y de “una educación pública, intercultural y bilingüe”. Finalmente, en un mundo cada vez más globalizado y complejo, es llamada a “promover una cultura comunicativa que favorezca el diálogo, la cultura del encuentro y el cuidado de la casa común”. Para mejorar la comunicación y tener resonancia, se propone la creación de una red de comunicación eclesial panamazónica.

En los nuevos caminos se propone la “creación de una red escolar de educación bilingüe para la Amazonia”, favoreciendo nuevas formas de educación convencional y no convencional, como lo es, a distancia. Además, se propone implicar a las “universidades católicas para que trabajen y se comprometan en red”.

6.1.4. Nuevos caminos de conversión ecológica (65-85)

Nuestro planeta es un regalo de Dios, pero sabemos también que vivimos la urgencia de actuar frente a una crisis socioambiental sin precedentes. Necesitamos una conversión ecológica para responder adecuadamente. Por ello como Iglesia Amazónica, frente a la agresión cada vez mayor a nuestro bioma amenazado por su desaparición con consecuencias tremendas para nuestro planeta, nos ponemos en camino inspirados por la propuesta de la ecología integral (DFSA 65).

Partiendo de una ecología integral basada en la encíclica *Laudato Si'*, donde se reconoce que “todo está conectado” (LS 16), es urgente enfrentar “la explotación ilimitada” que está destruyendo la “casa común”, sus habitantes y comunidades. Para ello, se debe trabajar en la defensa y reconocimiento del “rol central del bioma amazónico para el equilibrio del clima del planeta” para protegerlo y promover nuevos modelos de desarrollo justo, solidario y sostenible. Al mismo tiempo, se pide el respeto y cumplimiento de las leyes y se defiende el derecho individual y colectivo de los pueblos amazónicos.

Ante la violación de sus derechos por la destrucción extractiva, se apoya a “campañas de desinversión en actividades extractivas” y la búsqueda de una transición energética radical. Es necesario “una conversión ecológica individual y comunitaria que salvaguarde una ecología integral y un modelo de desarrollo en donde los criterios comerciales no estén por encima de los medioambientales y de los derechos humanos”.

La Iglesia que cuida la casa común en la Amazonía, es guardiana de la obra de Dios y reconoce la dimensión socioambiental de la evangelización, promoviendo “una formación que tenga en cuenta la calidad de vida ética y espiritual de las personas desde una visión integral y con sensibilidad socioambiental”, que atiendan prioritariamente a “las comunidades afectadas por daños socioambientales”. Es “urgente el desarrollo de políticas energéticas que logren reducir drásticamente la emisión de gases relacionados con el cambio climático”. La Iglesia refuerza su opción “por la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas originarias amazónicas”, acompañando a los pueblos a garantizar sus derechos, teniendo como base la “Doctrina Social de la Iglesia”.

Reafirmando su compromiso “por defender la vida en su integridad desde la concepción hasta su ocaso y la dignidad de todas las personas”, la Iglesia se compromete a continuar “al lado de las comunidades”, apoyando sus esfuerzos para defender la vida en todas sus formas y etapas, para frenar “las estructuras de muerte, la violencia y las injusticias”.

En los nuevos caminos para la promoción de una ecología integral, “se requiere una profunda conversión personal, social y estructural”, y “abrazar una espiritualidad integral, a fin de promover el cuidado de la creación”. Como acciones concretas se propone definir el “pecado ecológico”, que se creen “ministerios especiales para el cuidado de la casa común y para la promoción de una ecología integral”, asumiendo el programa pastoral, educativo y de incidencia de *Laudato Si’*.

Se propone la creación de “un fondo mundial” para el cuidado de la Amazonía y se adopten hábitos responsables que lleven al “cambio de nuestras prácticas de consumo excesivo, la producción de residuos sólidos, estimulando el reuso y el reciclaje”, además de una reducción en la dependencia de combustibles fósiles y plásticos. Que lleven a la reducción, reutilización y reciclaje, y la creación de un observatorio socio-pastoral amazónico en alianza con los organismos eclesiales y no eclesiales. Por fin, se propone la creación de un observatorio socio-pastoral amazónico, que fortalezca la lucha en defensa de la vida, realice “un diagnóstico del territorio y de sus conflictos socioambientales”, para lograr “asumir una posición, tomar decisiones y defender los derechos de los más vulnerables”.

6.1.5. Nuevos caminos de conversión sinodal (86-119)

Para caminar juntos la Iglesia necesita una conversión sinodal, sinodalidad del Pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu en la Amazonía. Con este horizonte de comunión y participación buscamos los nuevos caminos eclesiales, sobre todo, en la ministerialidad y la sacramentalidad de la Iglesia con rostro amazónico (DFSA 86).

Recordando los principios de la sinodalidad misionera, bajo la guía del Espíritu, “la Iglesia de hoy necesita una conversión a la experiencia sinodal”, superando “el clericalismo y las imposiciones arbitrarias” y reconociendo “un efectivo ejercicio del *sensus fidei* de todo el Pueblo

de Dios”. En este punto, afirma que “la Iglesia en la Amazonía está llamada a caminar en el ejercicio del discernimiento, que es el centro de los procesos y acontecimientos sinodales”, ejercitando “la escucha recíproca, el diálogo sincero y el discernimiento comunitario” desde las pequeñas comunidades y en toda la región.

Dispuestos a “implementar nuevos caminos para la vida de la Iglesia y su servicio a una ecología integral en la Amazonía, la sinodalidad marca un estilo de vivir la comunión y participación”, en la complementariedad “de los carismas y ministerios”, con especial atención a la participación laical y potenciando las mujeres en el discernimiento y toma de decisiones. “Una Iglesia con rostro amazónico necesita que sus comunidades estén impregnadas de un espíritu sinodal, respaldadas por estructuras organizativas acordes a esta dinámica, como auténticos organismos de comunión”.

En los nuevos caminos para la ministerialidad eclesial se propone: nuevos ministerios laicales, para hombres y mujeres, con una visión de la “corresponsabilidad” en los consejos, asambleas, equipos y servicios pastorales; en la posibilidad del “ministerio en representación de una comunidad cristiana” y para el ejercicio de cura pastoral de una comunidad; una vida consagrada con “experiencias intercongregacionales e interinstitucionales”, desde presencia en las comunidades, la inserción e itinerancia, fortaleciendo vocaciones autóctonas y formadas para la interculturalidad, inculcación diálogos entre espiritualidades y cosmovisiones amazónicas.

Se promueve la “presencia femenina más incisiva en la Iglesia”, ampliando los espacios y los ministerios femeninos. “Es necesario fomentar la formación de mujeres en estudios de teología bíblica, teología sistemática, derecho canónico, valorando su presencia en organizaciones y liderazgo dentro y fuera del entorno eclesial”. Que las mujeres formadas y preparadas puedan recibir los ministerios del lectorado y acolitado, y se crea el ministerio instituido de “la mujer dirigente de la comunidad”. Finalmente, se pide el revigorationamiento de la “Comisión de Estudio sobre el Diaconado de la Mujeres”, instituido por el papa en 2016.

Con relación a los ministerios ordenados, es urgente la promoción, formación y apoyo a los diáconos permanentes, programas de estudios que incluyan temáticas amazónicas e itinerario de formación

inculturada, tanto para diáconos como para los presbíteros, para llegar a “una formación con rostro amazónico, inserta y adaptada a en la realidad, contextualizada y capaz de responder a los números desafíos pastorales y misioneros”. Para ello, es importante que los centros de formación estén insertos en la realidad amazónica.

Siendo la Eucaristía fuente y culmen de comunión sinodal y viendo que la mayoría de los territorios amazónicos no pueden acceder a ella, que se estudie la posibilidad de “ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado”. En los nuevos caminos para la sinodalidad eclesial se plantean algunos puntos: la creación de un fondo amazónico (a nivel nacional e internacional) para sostener la evangelización en la Amazonía; el redimensionamiento y reagrupación de algunas Iglesia particulares en una misma región, para responder a los desafíos de la realidad; la creación de una Universidad Católica Amazónica y de un “organismo episcopal que promueva la sinodalidad entre las iglesias de la región” panamazónica.

Finalmente, reconociendo que en la Iglesia Católica hay 23 ritos diferentes, y que se quiere “dar una respuesta auténticamente católica a la petición de las comunidades amazónicas de adaptar la liturgia valorando la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos y los ritos originarios”, se propone la posible creación de un “rito amazónico” para los pueblos originarios, que facilite “la incansable labor evangelizadora” de la Iglesia, el proceso de inculturación de la fe y la celebración desde un lenguaje adaptado. En este punto, se dispuso que el “nuevo organismo de la Iglesia en la Amazonía” organice “una comisión competente para estudiar y dialogar” para la elaboración de un rito amazónico, que exprese el patrimonio litúrgico, teológico, disciplinario y espiritual amazónico”.

Conclusión

Concluimos bajo el amparo de María, Madre de la Amazonía, venerada con diversas advocaciones en toda la región. Con su intercesión, pedimos que este Sínodo sea una expresión concreta de la sinodalidad, para que la vida plena que Jesús vino a traer al mundo (cf. Jn 10, 10) llegue a todos, especialmente a los pobres, y contribuya al cuidado de la “casa común”. Que María, Madre de la Amazonía, acompañe nuestro caminar; a San José, custodio fiel de María y de su hijo Jesús, le consagramos nuestra presencia

eclesial en la Amazonía, Iglesia con rostro amazónico y en salida misionera (DFSA 120).

6.2. Sueños de Francisco en Querida Amazonía ³⁷

La Querida Amazonía se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio. Dios quiera que, toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación. Dirijo esta Exhortación a todos los fieles del mundo: Para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que también es nuestra. Para invitarles a admirar la Amazonia y a reconocerla como un misterio sagrado. Porque la atención de la Iglesia a las problemáticas de esta región puede inspirar a otras en sus propios desafíos (QA 1-6).

Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos (QA 7).

6.2.1. Un sueño social (8-27)

Queremos una Amazonía que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un Buen Vivir (QA, 8).

a) Injusticia y crimen

Los intereses colonizadores que expandieron y expanden, legal e ilegalmente, la extracción de madera y la minería provocan un clamor que grita al cielo (QA, 9). El grito de la Amazonía no brota solamente del corazón de las selvas, sino también desde el interior de sus ciudades

³⁷ En este apartado usaremos la Versión Popular de Querida Amazonía, de la Red Eclesial Panamazónica, que he colaborado en la elaboración.

(QA, 10). Muchos dramas estuvieron relacionados con una falsa visión de la Amazonía como un enorme vacío que debe ocuparse, una riqueza en bruto que debe desarrollarse (QA, 12).

Hemos visto con impotencia la destrucción de nuestro entorno natural que nos permitía conservar un estilo de vida y una cultura que nos da identidad y sentido (QA, 13). A los emprendimientos, nacionales o internacionales, que dañan la Amazonía y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio hay que ponerles los nombres que les corresponde: Injusticia y Crimen (QA, 14).

b) Indignarse y pedir perdón

¡Que no nos anestesien la conciencia mientras una estela de dilapidación, incluso de muerte, por toda nuestra región pone en peligro la vida de millones de personas, en especial el hábitat de campesinos e indígenas! (QA, 15). La colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, pero no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del ambiente (QA, 16).

Pero siempre es posible superar las diversas mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad y desarrollo (QA, 17). Muchos misioneros y misioneras llegaron a la Amazonía con el Evangelio, dejando sus países y aceptando una vida austera y desafiante cerca de los más desprotegidos (QA, 18). En el momento actual la Iglesia está llamada a escuchar los clamores de los pueblos amazónicos para ejercer su rol profético (QA, 19).

c) Sentido comunitario

La lucha social implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana. Se evidencia que los pueblos originarios de la Amazonía tienen un fuerte sentido comunitario (QA, 20). Frente a tal realidad, hay que valorar y acompañar todos los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos para conservar sus valores y estilo de vida (QA, 21).

d) Instituciones dañadas

Hay una cultura de injusticia y violencia que envenena al Estado y sus instituciones, un verdadero flagelo moral. ¿Cómo son las

instituciones de la sociedad civil en la Amazonía? (QA, 24). Hay que prestar especial atención a la procedencia de donaciones u otra clase de beneficios, así como a las inversiones realizadas por las instituciones eclesiásticas o los cristianos. ¿De dónde provienen las donaciones que nos hacen? ¿Dónde invertimos? (QA, 25).

e) **Diálogo social**

La Amazonía debería ser también un lugar de diálogo social, especialmente entre los distintos pueblos originarios. Su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonía (QA, 26). El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respete como protagonistas (QA, 27).

6.2.2. *Un sueño cultural (28-40)*

Promover la Amazonía no implica colonizarla culturalmente sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Cultivar sin desarraigar. Hacer crecer sin debilitar la identidad. Promover sin invadir (QA, 28)

a) **El poliedro amazónico**

En la Amazonía existen muchos pueblos y nacionalidades, y más de 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Hay que evitar entenderlos como salvajes incivilizados. Simplemente ellos gestaron culturas diferentes (QA, 29). Hoy la creciente desertificación vuelve a expulsar a muchos que terminan habitando las periferias o las aceras de las ciudades a veces en una miseria extrema (QA, 30).

Cada pueblo que logró sobrevivir en la Amazonía tiene su identidad cultural y una riqueza única en un universo pluricultural (QA, 31). Quienes observamos desde afuera deberíamos evitar generalizaciones injustas, discursos simplistas o conclusiones hechas sólo a partir de nuestras propias estructuras mentales y experiencias (QA, 32).

b) **Cuidar las raíces**

Invito a los jóvenes de la Amazonía, especialmente a los indígenas, a hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los

va a hacer crecer (QA, 33). Es importante dejar que los ancianos hagan largas narraciones y que los jóvenes se detengan a beber de esa fuente (QA, 34). Me hace feliz ver que, quienes han perdido el contacto con sus raíces, intenten recuperar la memoria dañada (QA, 35).

c) Encuentro Intercultural

Las etnias que desarrollaron un tesoro cultural estando enlazadas con la naturaleza, con fuerte sentido comunitario, advierten con facilidad nuestras sombras, que nosotros no reconocemos en medio del pretendido progreso (QA, 36).

Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De ese modo la diferencia, que puede ser una bandera o una frontera, se transforma en un puente (QA, 37). En la Amazonía, aún entre los diversos pueblos originarios, es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza (QA, 38).

d) Culturas amenazadas y pueblos en riesgo

Frente a una invasión colonizadora de medios de comunicación masiva, es necesario promover para los pueblos originarios comunicaciones alternativas desde sus propias lenguas y culturas (QA, 39).

Si las culturas ancestrales de los pueblos originarios nacieron y se desarrollaron en íntimo contacto con el entorno natural, difícilmente puedan quedar indemnes cuando ese ambiente se daña. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos, y así entender que el desarrollo de un grupo social requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura (QA, 40).

6.2.3. Un sueño ecológico (41-60)

El Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas, y del ambiente que cada día Él nos regala. Esta es la primera ecología que necesitamos (QA, 41).

a) Un sueño hecho agua

Si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo, allí donde la selva no es un recurso para explotar, sino un ser o varios seres con quienes relacionarse (QA, 42). En la Amazonía el agua es la reina, los ríos y arroyos son como venas y toda forma de vida está determinada por ella (QA, 43).

El agua deslumbra en el gran Amazonas, que recoge y vivifica todo a su alrededor (QA, 44). Si bien es verdad que en este territorio hay muchas Amazonías, su eje principal es el gran río, hijo de muchos ríos (QA,45).

b) El grito de la Amazonía

En las actuales condiciones, con este modo de tratar a la Amazonía, tanta vida y tanta hermosura están tomando el rumbo del fin, aunque muchos quieran seguir creyendo que no pasa nada (QA, 47). El equilibrio planetario depende de la salud de la Amazonía. El interés de unas pocas empresas no debería estar por encima del bien de la Amazonía y de la humanidad entera (QA, 48). El agua, que abunda en la Amazonía, es un bien esencial para la sobrevivencia humana, pero las fuentes de contaminación son cada vez mayores (QA, 49).

Además de los intereses económicos de empresarios y políticos locales, están también los enormes intereses económicos internacionales. La solución no está en una internacionalización de la Amazonía, pero se vuelve más grave la responsabilidad de los gobiernos nacionales (QA, 50). Para cuidar la Amazonía es bueno articular los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos contemporáneos, pero siempre procurando un manejo sustentable del territorio que al mismo tiempo preserve el estilo de vida y los sistemas de valores de los pobladores (QA, 51).

c) La profecía de la contemplación

Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia, porque la distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito (QA 53). Aprendiendo de los pueblos originarios

podemos contemplar la Amazonía y no solo analizarla, para reconocer ese misterio precioso que nos supera (QA 54). Podemos amarla y no solo utilizarla, para que el amor despierte un interés hondo y sincero y sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla (QA, 55).

Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros y que a veces dejamos atrofiar. Esta conversión interior es lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonía y gritar con ella ante el Señor (QA, 56). El Padre Dios, que creó cada ser del universo con infinito amor, nos convoca a ser sus instrumentos en orden a escuchar el grito de la Amazonía. Cada especie distinta tiene un valor en sí misma. La Amazonía es un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos (QA, 57).

d) Educación y hábitos ecológicos

La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo. No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo, si no cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno (QA, 58).

No pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales (QA, 59). La Iglesia, con su larga experiencia espiritual, con su renovada conciencia sobre el valor de la creación, con su preocupación por la justicia también quiere aportar al cuidado y al crecimiento de la Amazonía (QA, 60).

6.2.4. Un sueño eclesial (61-110)

La Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía. Pero para que sea posible esta encarnación de la Iglesia y del Evangelio debe resonar, una y otra vez, el gran anuncio misionero. (QA,61)

a) El anuncio indispensable en la Amazonía

Cristianos y cristianas no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien queremos luchar con todos y todas, codo a codo, no nos avergonzamos de Jesucristo (QA, 62). La

auténtica opción por los más pobres y olvidados implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico (QA, 63).

La Amazonía tiene derecho al anuncio del Evangelio. Este anuncio debe resonar constantemente en la Amazonía y se expresará de muchas modalidades diferentes. Sin este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más (QA, 64). Cualquier propuesta de maduración en la vida cristiana necesita tener como eje permanente este anuncio. Así, el anuncio, *kerygma* y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el Evangelio (QA, 65).

b) La inculturación

La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia una y otra vez el Evangelio, necesita crecer en la Amazonía. Siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio (QA, 66). La gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe (QA, 68).

El riesgo de los evangelizadores que llegan a un lugar es creer que no solo deben comunicar el Evangelio sino también la cultura en la cual ellos han crecido, olvidando que no se trata de imponer una determinada forma cultural. Hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu capaz de crear siempre algo nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo (QA, 69).

c) Caminos de inculturación en la Amazonía

Para lograr una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonía, la Iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral (QA, 70). Los pueblos originarios podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad y en este sentido tienen mucho que enseñarnos. Ellos saben ser felices con poco, disfrutan los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas, no destruyen sin necesidad, cuidan los ecosistemas. Todo eso debe ser valorado y recogido en la evangelización (QA, 71).

Los habitantes de las ciudades necesitan valorar esta sabiduría y dejarse reeducar frente al consumismo ansioso y al aislamiento urbano. La Iglesia misma puede ser un vehículo que ayude a esta recuperación cultural en una preciosa síntesis con el anuncio del Evangelio (QA, 72).

Ciertamente hay que valorar esa mística indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado. También se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos se convierta, cada vez más, en la relación personal con un Tú que sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido, un Tú que nos conoce y nos ama (QA, 73). La relación con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, liberador y redentor no es enemiga de esta cosmovisión marcadamente cósmica que los caracteriza, porque Él también es el Resucitado que penetra todas las cosas (QA, 74).

d) Inculturación social y espiritual

Esta inculturación, dada la situación de pobreza y abandono de tantos habitantes de la Amazonía, necesariamente deberá tener un perfume marcadamente social. Para ello es sumamente importante una adecuada formación de los agentes pastorales en la Doctrina Social de la Iglesia (QA, 75). Al mismo tiempo, la inculturación del Evangelio en la Amazonía debe integrar mejor lo social con lo espiritual, de manera que los más pobres no necesiten ir a buscar fuera de la Iglesia una espiritualidad que responda a los anhelos de su dimensión trascendente (QA, 76).

e) Puntos de partida para una santidad amazónica

Imaginemos una santidad con rasgos amazónicos, llamada a interpelar a la Iglesia universal. Así podrán nacer testimonios de santidad con rostro amazónico, que no sean copias de modelos de otros lugares (QA, 77). Un proceso de inculturación, que implica caminos no sólo individuales sino también populares, exige amor al pueblo cargado de respeto y comprensión. No nos apresuremos en calificar de superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos (QA, 78).

Es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado, y no siempre considerado un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen un significado sagrado y son espacios de reencuentro y de fraternidad, aunque se requiera un lento proceso de purificación o de maduración (QA, 79). El peor peligro sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo (QA, 80).

f) La inculturación de la liturgia

La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación (QA, 81). Ya el Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas, pero han pasado más de cincuenta años y hemos avanzado poco en esta línea (QA, 82).

Al domingo la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Los pueblos originarios saben de esta gratuidad y de este sano ocio contemplativo. Nuestras celebraciones deberían ayudarles a vivir esta experiencia en la liturgia dominical y a encontrarse con la luz de la Palabra y de la Eucaristía que ilumina nuestras vidas concretas (QA, 83).

Los sacramentos muestran y comunican al Dios cercano que llega con misericordia a curar y a fortalecer a sus hijos. Por lo tanto, deben ser accesibles, sobre todo para los pobres, y nunca deben negarse por razones de dinero. Tampoco cabe, frente a los pobres y olvidados de la Amazonía, una disciplina que excluya y aleje, porque así ellos son finalmente descartados por una Iglesia convertida en aduana (QA, 84).

g) La inculturación de la ministerialidad

La pastoral de la Iglesia tiene en la Amazonía una presencia precaria, debida en parte a la inmensa extensión territorial con muchos lugares de difícil acceso, gran diversidad cultural, serios problemas sociales, y la propia opción de algunos pueblos de recluirse. Esto no puede dejarnos indiferentes y exige de la Iglesia una respuesta específica y valiente (QA, 85).

Se requiere lograr que los ministerios se configuren de tal manera que estén al servicio de una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía, aun en las comunidades más remotas y escondidas (QA, 86). En las circunstancias específicas de la Amazonía, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal.

Los laicos necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace Iglesia. Si de verdad creemos que esto es así, es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento del perdón (QA, 89).

Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los Obispos, en especial a los de América Latina, a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía. Al mismo tiempo conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros (QA, 90).

h) Comunidades repletas de vida

Se necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que ordinariamente los diáconos permanentes, que deberían ser muchos más en la Amazonía, las religiosas y los mismos laicos asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades (QA, 92).

Necesitamos promover el encuentro con la Palabra y la maduración en la santidad a través de variados servicios laicales, que suponen un proceso de preparación bíblica, doctrinal, espiritual y práctica, y diversos caminos de formación permanente (QA, 93).

Una Iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad. Los desafíos de la Amazonía exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos (QA, 94). La vida consagrada tiene un lugar especial en esta configuración plural y armoniosa de la Iglesia amazónica. Pero le hace falta un nuevo esfuerzo de inculturación, que ponga en juego la creatividad, la audacia misionera, la sensibilidad y la fuerza peculiar de la vida comunitaria (QA, 95).

Las Comunidades de base, cuando supieron integrar la defensa de los derechos sociales con el anuncio misionero y la espiritualidad, fueron verdaderas experiencias de sinodalidad en el caminar evangelizador de la Iglesia en la Amazonía (QA, 96). Aliento la profundización de la tarea conjunta que se realiza a través de la REPAM y de otras asociaciones (QA, 97). No siempre podemos pensar proyectos para comunidades estables, porque en la Amazonía hay una gran movilidad interna. Por ello hay que pensar en equipos misioneros itinerantes (QA, 98).

i) La fuerza y el don de las mujeres

En la Amazonía hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por allí, aún durante décadas. Esto ocurrió gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas. Ellas, en el Sínodo, nos conmovieron a todos con su testimonio (QA, 99). Esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales.

Ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un *status* y una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera acceso al Orden sagrado. Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres (QA, 100).

Las mujeres hacen su aporte a la Iglesia según su modo propio y prolongando la fuerza y la ternura de María, la Madre. De este modo no nos limitamos a un planteo funcional, sino que entramos en la estructura íntima de la Iglesia. Así comprendemos radicalmente por qué sin las mujeres, ella se derrumba (QA, 101).

La situación actual nos exige estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos, que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico (QA, 102). En una Iglesia sinodal las mujeres deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el Orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por el obispo (QA, 103).

j) Ampliar horizontes más allá de los conflictos

En este momento histórico, Amazonía nos desafía a superar perspectivas limitadas, soluciones pragmáticas que se quedan clausuradas en aspectos parciales de los grandes desafíos, para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación (QA, 105).

k) La convivencia ecuménica e interreligiosa

En una Amazonía plurirreligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con esa luz (QA, 106). En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta de la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto, y sobre todo de trabajar y luchar juntos (QA 108).

A todos los cristianos nos une: La fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama tanto. La fe en Jesucristo, el único Redentor. El deseo de su Palabra que guía nuestros pasos. El fuego del Espíritu es el que nos impulsa a la misión. El mandamiento nuevo que Jesús nos dejó. La búsqueda de una civilización del amor. La lucha por la paz y la justicia. La convicción de que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren (QA, 109).

Todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía, para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora? (QA, 110).

6.2.5. La Madre de la Amazonía (111)

Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonia.

Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla.

Haz nacer a tu hijo en sus corazones para que Él brille en la Amazonia, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su Palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre.

Madre, mira a los pobres de la Amazonia, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. ¡Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida! Toca la sensibilidad de los poderosos porque, aunque sentimos que ya es tarde nos llamas a salvar lo que todavía vive.

Madre del corazón traspasado que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonia junto con tu hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén.

Cap. 7: Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA (2020-2024)

Con el corazón agradecido al Señor y lleno de esperanzas, iniciamos la Asamblea de Constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Esa conferencia hace parte de los nuevos caminos que el Sínodo Especial de Obispos para la Amazonia propuso. Es nuestra responsabilidad constituir tal Conferencia, encorajados por nuestro querido Papa Francisco. Su nombre fue sugerido así mismo por el Papa. No será una mera comisión de otro organismo, pero conferencia, con su adecuada autonomía, y por esta naturaleza, quiere proveer a la Iglesia de un instrumento apostólicamente eficaz para asumir los frutos del Espíritu resultantes del discernimiento de la Asamblea del Sínodo de la Amazonía en su Documento Final (Cardenal Claudio Hummes en la apertura de la Asamblea, 26/06/2020).

Después de un largo camino de décadas y el recién proceso sinodal, fue dado un paso significativo: la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Es uno de los primeros frutos concretos del Sínodo Amazónico, en respuesta a dos propuestas:

- a) de los Padres Sinodales de “crear un organismo episcopal que promueva la sinodalidad entre la Iglesia de la región panamazónica, que ayude a delinear el rostro amazónico de la Iglesia y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evangelizadora” (DF 115).
- b) al pedido del papa Francisco, unido a sus cuatro sueños para este territorio y para toda la Iglesia: “que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación (QA 4). Como recordó el Card. Hummes, el propio Papa Francisco

propuso que la nueva Conferencia no fuera solamente episcopal, sino avanzara en una estructura eclesial que “involucrarse a todas las categorías del Pueblo de Dios, donde todos son miembros”.

Estas propuestas encontraron respuesta con la realización de la Asamblea de Proyecto de Constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía del 26 al 29 de junio de 2020, haciendo nacer un organismo nuevo, inédito y original en la historia de la Iglesia, por ser eclesial y regional. Según el comunicado oficial de la Asamblea (CEAMA, 29/06/2020),

esta Asamblea, realizada de manera inédita por canales digitales, ha sido una novedad del Espíritu, y hace parte de este esperanzador kairós que continúa el camino sinodal para abrir nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en la región panamazónica.

7.1. CEAMA: fruto del camino sinodal

El nacimiento oficial de la CEAMA fue el 29 de junio de 2020, en la fiesta de los pilares de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Representa un “gesto de su vocación para afirmar la identidad de la Iglesia, y de su opción profética y en salida misionera que brota como llamado ineludible para el tiempo presente” y en agradecimiento al papa Francisco, “quien ha acompañado cercanamente todo este proceso” (Comunicado CEAMA, 29/06/2020).

7.1.1. Asamblea Fundacional

De la Asamblea de Proyecto de Constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, realizada del 26 al 29 de junio de 2020, participaron, con voz y voto, el presidente del CELAM, el presidente y vice de la REPAM, y obispos delegados por las siete Conferencias Episcopales del bioma amazónico (Antillas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Desde un sentido de comunión y articulación sinodal e institucional estuvieron presentes representantes de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y de los Dicasterios para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, bien como dirigentes de instancias eclesiales (CLAR, REPAM y Cáritas ALC) y tres indígenas representando a los pueblos amazónicos.

Estamos llamados a ayudar a la Iglesia a encarnarse, no solo pastoralmente, no solo espiritualmente, no sólo culturalmente, sino también estructuralmente en la Conferencia Eclesial de la Amazonia, querida por el Sínodo (DFSA 115). ¡Gracias! Señor, por invitarnos a participar y a ser testigos; ¡gracias! por la ayuda indispensable del Espíritu Santo; ¡gracias! por la intercesión y protección materna de María, Madre de la Amazonia (Card. Michael Czerny, 26/06/2020)

Asesorados por un teólogo y jurista canónico, los participantes llegaron a algunos consensos, frutos de un fraterno y profundo diálogo, discernimiento y espíritu de comunión, en los que destacamos: que la CEAMA esté adscrita a la presidencia del CELAM hasta los respectivos procesos en la Santa Sede, manteniendo su autonomía; la elección de una junta directiva para animar el proceso de la naciente Conferencia Eclesial; y que la propuesta de Estatutos sea presentada al Papa Francisco para su aprobación y para el reconocimiento de la Conferencia por la Santa Sede.

En las estructuras de esta conferencia participan con sentido sinodal las instancias correspondientes de estructuras eclesiales regionales, como el CELAM, la CLAR y las CÁRITAS. Cabe destacar que la CEAMA nace y se desarrolla en coordinación orgánica con la REPAM, bien como de participación de los pueblos amazónicos y jurisdicciones eclesiales del territorio.

La primera Presidencia, como pedían los Estatutos iniciales, estuvo conformada por el Card. Claudio Hummes, presidente, Mons. David Martínez de Aguirre, vicepresidente, y Mons. Eugenio Coter, como obispo referente de las Conferencias Episcopales.

Así, nació la CEAMA, como representante del Pueblo de Dios en camino por las 105 jurisdicciones eclesiásticas de la Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. O sea, las arquidiócesis, diócesis, vicariatos y prelaturas son partícipes desde sus respectivas conferencias episcopales, como también la vida religiosa, el laicado y los pueblos amazónicos forman parte de este nuevo Organismo, combinando su particular identidad eclesial y cultural.

Entre los indígenas [de la Amazonía] no existen límites geográficos, marcados por los ríos, pues ellos se identifican con el hecho cultural de ser amazónicos. Esto nos invita a volver a los inicios del Espíritu. Por eso veo este acto fundacional como el Pentecostés de la Iglesia latinoamericana en el siglo XXI (Reflexión en la Asamblea Fundacional).

7.1.2. Reconocimiento canónico y aprobación de los Estatutos

Después de la Asamblea fundacional, fueron realizados los caminos y trámites pertinentes por parte de la Presidencia y Secretaría de la CEAMA ante la Santa Sede, por medio de la Congregación para los Obispos, que acompañó el proceso de manera muy cercana.

Un comunicado de la Congregación para los obispos, con fecha del 11 de octubre del 2021, dice que el papa Francisco el 9 de octubre de 2021, “erigió canónicamente la CEAMA como persona jurídica eclesiástica pública, para promover la acción pastoral común de las circunscripciones eclesiásticas de la Amazonía e incentivar una mayor inculturación de la fe en dicho territorio”.

Un posterior quirógrafo enviado por el Papa Francisco al cardenal Claudio Hummes, confirma la creación de la CEAMA (16 de diciembre de 2021) y el “reconocimiento de su personalidad jurídica pública eclesiástica”.

Tras la erección canónica faltaba la aprobación del texto de los Estatutos, que fueron reformulados y aprobados por la Asamblea de 2022. Presentados ante las instancias de la Santa Sede y al propio Papa Francisco, los revisados “Estatutos de la Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA”, fueron aprobados. El Decreto de aprobación de los Estatutos de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, emitido el 3 de octubre de 2020 por el Dicasterio para los Obispos dice:

El Sumo Pontífice Francisco, Papa por la Divina Providencia, por consejo del Dicasterio para los Obispos en audiencia del 01 de octubre de 2022, consideró que dichos estatutos, tal como figuran en el ejemplar adjunto, están conformes al derecho canónico universal y los aprobó por un período de prueba de tres años (original en latín).

7.1.3. Estatutos de la CEAMA

Los Estatutos de la Conferencia Eclesial para la Amazonía (octubre 2022), en su preámbulo, destaca que ella “nace en el caminar de los padres sinodales y el Pueblo de Dios”, de un amplio proceso de escucha y discernimiento en el territorio. De ahí nace la propuesta de crear un organismo permanente y representativo que promueva la sinodalidad en la región amazónica (Cf. DFSA 115) y que “recoge en este caminar los cuatro sueños del papa Francisco en un auténtico compromiso peregrino, tendiendo puentes misioneros, siendo discípulos”, con una “visión social, cultural, ecológica y eclesial”.

En este camino, hace “hincapié en su carácter asociativo y cooperativo para tratar asuntos comunes y establecer la debida coordinación de sus propuestas en el territorio y la visión sinodal de crear una pastoral de conjunto”. Organizado en ocho capítulos, los 44 artículos de los Estatutos, recuerda que “la CEAMA es una organización de la Iglesia Católica erigida por la Santa Sede con personería jurídica, canónica y pública”.

Sus Capítulos presentan: 1) su identidad, ámbito de acción, su misión, visión, objetivos, fines y funciones; 2) sus miembros; 3) su estructura organizacional; 4) sus Asambleas ordinarias y extraordinarias; 5) sus aspectos económico-financieros; 6) la posibilidad de modificación del Estatuto; 7) en caso de su extinción; 8) cláusulas transitorias.

La CEAMA está destinada a promover la sinodalidad y la pastoral de conjunto entre las Iglesias de los territorios amazónicos, fomentar la interculturalidad de la fe, ayudar a delinear el rostro amazónico de la Iglesia y propiciar la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evangelizadora incorporando la propuesta de la ecología integral y afianzando así la fisonomía de la Iglesia en la región (Estatutos CEAMA, # 3)

7.2. CEAMA: un sueño que se hace realidad ³⁸

Desde el encuentro de Iquitos (1972), donde se hizo por primera vez la propuesta de “constitución de la Conferencia Episcopal Amazónica”, se pasaron casi cincuenta años. Muchos sueños, diálogos, reflexiones,

³⁸ Inspirado en el video “Conferencia Eclesial de la Amazonía”, que elaboramos al inicio de la CEAMA. Disponible en: https://youtu.be/_FLdiNlgQ3U

acciones, pasos concretos y procesos han avanzado, para que “el sueño se hiciera realidad con la CEAMA” en este nuevo tiempo, que es de “sinodalidad”, de “hacer camino juntos”, de “caminar juntos”.

En los trabajos previos y durante el mismo Sínodo nos dábamos cuenta de que necesitábamos un organismo que pudiera dar cobertura a muchas de las propuestas que se estaban haciendo. Una estructura más institucionalizada, dentro de lo que es el marco jurídico de la Iglesia, que pudiera acoger y poner en marcha estas propuestas (Mons. David Martínez de Aguirre, vicario apostólico de Puerto Maldonado).

Así, la CEAMA está llamada a reflejar la mayor sinodalidad de la Iglesia, demostrada en la composición diversa de su organización, en plena comunión con la Santa Sede y la participación de los pueblos amazónicos, de las jurisdicciones eclesíásticas y de instancias de articulación. En su identidad, asume una composición inclusiva de representantes del Pueblo de Dios: obispos, sacerdotes/diáconos, vida consagrada, laicos y laicas, y representantes de los pueblos originarios de la Amazonía.

La CEAMA nace del camino de la Iglesia latinoamericana y panamazónica, comprometida con el anuncio de la Buena Noticia y denuncia de las situaciones de muerte que amenazan la vida de todos y todas, y de nuestra casa común. La CEAMA nos indica que somos y podemos tener una diversidad y pluralidad que representa la belleza de la Amazonía, pero que está interconectada, formando un todo (Laura Vicuña, indígena kariri).

La Iglesia latinoamericana, en su deseo de hermanarse con la realidad que viven los distintos pueblos en su territorio se está encarnando, está aprendiendo de ellos a unir esfuerzos, a tejer red, a trabajar con otras y otros para remar a un mismo latido, el latido de la equidad social. Está descubriendo que el Espíritu sopla sobre el poliedro de la diversidad cultural que acompaña a las comunidades. En definitiva, se trata de algo nuevo, de una canoa que se ha ido construyendo y está lista para entrar en el agua y comenzar a navegar.

La Conferencia Eclesial de la Amazonía convoca a distintos sujetos eclesiales (cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, religiosos, representantes de los pueblos indígenas y de comunidades amazónicas), todos convocados a un mismo deseo y una única pasión: responder a la consolidación de una Iglesia con rostro amazónico y de hacernos, significativamente, aliado de los pueblos en la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas. La CEAMA es una Buena Noticia para todos (Hna. Liliana Franco, presidenta de la CLAR).

Caracterizada por el principio de la inclusión y la pluralidad, la lleva a buscar estilos de vida alternativos y solidarios para llegar a ser una Iglesia con rostro amazónico, “capaz de contemplar la realidad, que promueva un acompañamiento inculturado y una formación para la encarnación, una formación desde la perspectiva del territorio”.

La Iglesia en la Panamazonía quiere ser aliada de los pueblos indígenas, como ellos mismos han solicitado, y estar presente junto a todos los pueblos. Físicamente presente y cercana en la vida cotidiana, luchando con todos por la vida de ellos y por la casa común. Promoviendo una evangelización encarnada, inculturada y defendiendo los derechos fundamentales, tanto humanos como colectivos, en toda la región (Card. Claudio Hummes, primer presidente de la CEAMA)

La CEAMA asume las orientaciones del Papa Francisco para ayudar a la inculturación plural e intercultural en la región y configurar los rostros amazónicos del Pueblo de Dios, ofreciendo un servicio de animación y seguimiento a las iniciativas que brotaron del Sínodo Amazónico (2019): como la definición de un rito amazónico, garantizando que el proceso de inculturación de la fe se exprese en formas más coherentes, a fin de que también pueda celebrarse y vivirse según las lenguas propias de los pueblos amazónicos. La Iglesia sigue el ritmo de la vida: movimiento y pausa, camino y reunión, sinodalidad y sínodo.

Caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia; la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios; la condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este tiempo herido. Respiración y paso sinodal

revelan lo que somos y el dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones (Papa Francisco).

Por ser algo nuevo, enfrenta grandes desafíos de ir cruzando fronteras, buscando caminos y lenguajes comunes, principalmente con los pueblos indígenas, ayudando en la inculturación de la evangelización en la Amazonía, avanzando a que cada persona de los distintos pueblos y de los distintos sujetos eclesiales que la conforman, tenga voz y participación activa.

7.3. Asambleas y articulaciones

La Asamblea es el órgano colegiado de la CEAMA que se reunirá en sesiones ordinarias y/o extraordinarias de carácter inclusivo, participativo y deliberativo (Estatutos CEAMA, # 30)

Desde las primeras Asambleas online entre 2020 y 2022, hasta las presenciales de 2023 y 2024, se avanzó significativamente en la construcción de un Plan de Conjunto “hacia una Iglesia con rostro amazónico”, desde el diálogo, discernimiento, oración y pasos concretos.

7.3.1. Iniciando el camino (2020-2022)

Meses después de su constitución, los días 26 y 27 de octubre de 2020, fue realizada la primera Asamblea Plenaria de la CEAMA, “coincidiendo con el primer aniversario de clausura del Sínodo para la Amazonía”. Contó con la participación de 250 personas, entre laicas y laicos, vida religiosa, sacerdotes y obispos.

Recordando el proceso realizado desde 2007 como “pasos decisivos que nos han permitido llegar a esta Asamblea”, se fue tejiendo “sinodalmente algunos de los compromisos prioritarios y más urgentes del Sínodo iniciando así un proceso que nos conduzca hacia un Plan Pastoral Conjunto”.

Inicialmente se definieron veinte núcleos temáticos prioritarios para iniciar el camino de “dialogar, encarnarse, de descolonizar”, desde “una fuerte conciencia misionera y ministerial de todos sus miembros: laicos, seminaristas, ministros, vida consagrada, sacerdotes y obispos”.

El primer año de la CEAMA se han centrado en su constitución, la definición de su estatuto con su objetivo, estructura, priorización de los núcleos temáticos en torno a los que va a girar la formulación de un Plan de Pastoral de Conjunto de la Iglesia amazónica (DA 475). Se ha iniciado un proceso de comunicación con las jurisdicciones eclesiales, Conferencias Episcopales, diálogo con los entes eclesiales que apoyan y acompañan la Iglesia amazónica, entre ellos con la REPAM. En este tiempo se realizó reuniones del Comité Ejecutivo, Asamblea Ordinaria y Plenaria, el nombramiento del padre Alfredo Fierro como secretario ejecutivo y la constitución de un equipo coordinador del proceso.

En el camino de su segundo año, en 2022, la CEAMA siguió el proceso de construcción de un Plan de Conjunto “hacia una Iglesia con rostro amazónico”. Comienzan a realizarse las primeras reuniones presenciales, como la de las Secretarías de REPAM y CEAMA, en febrero, para fortalecer la relación y vínculo entre ambas.

En la primera Asamblea Ordinaria en marzo, el Card. Hummes renunció a la presidencia de la CEAMA, por motivos de salud (viniendo a fallecer el 04/07/2022). En la oportunidad, fue elegida la nueva Presidencia: Card. Pedro Barreto como presidente, dos vicepresidentes (Mons. Leonardo Steiner y Mauricio López) y el representante de los obispos de la Amazonía (Mons. Eugenio Coter).

En este período se realizó la revisión y aprobación de los nuevos Estatutos, para que reflejaran la mayor representatividad y participación, dejando de ser “demasiado episcopal” y asumiera el espíritu de lo que debe ser una Conferencia Eclesial. Como vimos, este fue entregado y aprobado por el papa Francisco en octubre de 2022. En respuesta a la aprobación del nuevo Estatuto, fueron incluidas en la Presidencia de la CEAMA una religiosa, Hna. Laura Vicuña, y una indígena, Patricia Gualinga, fortaleciendo el “rostro amazónico” de la Conferencia Eclesial.

En este período, la CEAMA ha culminado la construcción de su plan de acción 2023-2025, validado con las diferentes instancias directivas, y ha iniciado una mesa de articulación entre actores eclesiales al servicio de la Amazonia, donde se encuentran CELAM, REPAM, CEAMA, CLAR y CÁRITAS.

Para llevar adelante los compromisos sinodales en la construcción de un Plan de Conjunto “hacia una Iglesia con rostro amazónico”, se

van definiendo los Núcleos Temáticos de acción, con algunos siendo asumidos por la CEAMA y otros por la REPAM, según la misión de cada una. A partir de este tiempo, en las Asambleas y encuentros comienzan a hablar de los “hitos del camino recorrido por la Iglesia en la Amazonía”, fuente de inspiración para que pudiera escribir este libro.

7.3.2. Conformando el cuerpo eclesial (2023-2024)

Después de tres años de actividades y asambleas online, del 8 a 11 de agosto de 2023 fue realizada en Manaus la primera Asamblea Ordinaria presencial de la CEAMA, “el primer momento constitutivo y organizativo oficial, tras la aprobación de los Estatutos de la Conferencia por el Papa Francisco”.

Un total de 64 personas participaron de la Asamblea, con el propósito de reforzar la identidad de la CEAMA y configurar un cuerpo apostólico eclesial que promueva la sinodalidad, a la vez que defina líneas de acción pastoral para la Iglesia y fomente una ecología integral, en cumplimiento con el mandato del Sínodo Amazónico.

La asamblea contó con la participación de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la CEAMA, así como de delegados de las Conferencias Episcopales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Guyana, siendo un obispo, un sacerdote o diácono, un religioso o religiosa, un laico o laica, y un representante indígena. También participaron representantes de las organizaciones cofundadoras de la CEAMA (Cáritas ALC, CELAM, CLAR y REPAM), además de coordinadores de los núcleos temáticos y asesores expertos en temas teológicos, amazónicos y organizacionales, y representantes del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral.

Desde la metodología de la “Conversación en el Espíritu”, a través de oraciones, reflexiones en grupos, plenarias y conferencias, los participantes compartieron sus experiencias, realidades eclesiales y sinodales desde sus territorios, culturas y organizaciones eclesiásticas, en un ambiente de diálogo y cooperación.

En el marco del encuentro, los participantes de la Asamblea ratificaron al Card. Pedro Barreto como presidente y a tres vicepresidentes: Patricia

Gualinga (representante de los pueblos indígenas), Laura Vicuña (representante de la Vida Consagrada) y Mauricio López (representante del laicado). En representación del clero fue elegido el padre Zenildo Lima, que sustituye al cardenal Leonardo Steiner en la Presidencia.

Ante los desafíos eclesiales, socioambientales y políticos, que generan grandes preocupaciones, están presentes signos de esperanza y compromiso, como el de “continuar promoviendo una mayor comunicación y buscando mayor claridad con relación a los papeles y a la articulación entre CEAMA y REPAM”, bien como con las “diferentes Conferencias Episcopales y con la vida consagrada”, para hacer frente a estas situaciones.

Un hecho significativo, fue que en el Informe de Síntesis de la Primera Sesión del XVI Sínodo de Obispos, en octubre de 2023, en donde se hace referencia a la CEAMA, como un fruto de un proceso sinodal misionero vivido por la Iglesia en la Amazonía:

En todo caso, en todos los contextos culturales, el término ‘sinodal’ y ‘sinodalidad’ indican un modo de ser Iglesia que articula comunión, misión y participación. Un ejemplo de ello es la Conferencia eclesial de la Amazonía (CEAMA), fruto del proceso sinodal misionero de esta región (N.º IG).

La Asamblea Ordinaria del 23 al 26 de agosto de 2024, realizada en Manaus, fortaleció la convicción de caminar juntos en “una Iglesia sinodal con rostro amazónico”, haciendo memoria agradecida de su camino, consolidando el proceso sinodal en el territorio y soñando juntos, organizando y creando espacios de comunión, participación y misión. Apostando nuevamente en un trabajo desde la Conversación en el Espíritu, los participantes avanzaron en el discernimiento, escucha, diálogo y avanzar en el acompañamiento para construir una pastoral de conjunto y fortalecer la sinodalidad en la región amazónica.

Se fortalecieron momentos de diálogo entre las vocaciones ministeriales: obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, pueblos originarios y observadores, para seguir consolidando “el Cuerpo Eclesial y Apostólico de la CEAMA, pertenencia y espiritualidad sinodal en acción”. Así, cada país, se comprometió a seguir trabajando para implementar los procesos de la CEAMA en su realidad y en la articulación panamazónica.

Finalmente, se ha presentado el gran trabajo del “Marco General del Rito Amazónico”, iniciado en 2020 y que ahora sigue en su etapa territorial, de aplicación y avances “*ad experimentum*” en las Iglesias locales. Otros Núcleos Temáticos también hicieron la presentación de los avances: ministerialidad de la mujer, Programa Universitario Amazónico (PUAM), Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica (REIBA).

Como resonancia final de la Asamblea, se rescató que “la conversión que comienza por nosotros y que constantemente hay que convertirnos a la comunión, nos hace más conscientes de participar de la única misión de Cristo en la Amazonía” (Informe Asamblea CEAMA, agosto 2023).

7.4. Núcleos Temáticos

En su trabajo de delinear un Plan de Pastoral de Conjunto de la Iglesia en la Amazonía (PPCA), la CEAMA, resaltando experiencias con rostro amazónico, se organiza en Núcleos Temáticos, surgidos del proceso sinodal y de las coordinaciones realizadas, teniendo en cuenta las realidades de los pueblos amazónicos en su diversidad (indígenas, afros, campesinos, ribereños, etc.), sus territorios y las prácticas pastorales de las jurisdicciones eclesiásticas.

En la actualidad, sus principales Núcleos Temáticos de trabajo se organizan en tres líneas: cultura, ministerialidad y educación³⁹. Estos Núcleos están en constante proceso de articulación entre sí, generando diálogos con las Iglesias locales y promoviendo la participación de las jurisdicciones eclesiásticas en todo.

7.4.1. Cultura

En este ámbito se vienen trabajando fuertemente dos Núcleos Temáticos: el rito amazónico, con un largo y comprometido avance desde 2020; y el de inculturación del Evangelio e interculturalidad. El de salud intercultural está siendo tratado como tema transversal, sin muchos avances concretos como Núcleo Temático.

---

³⁹ Como veremos, un amplio discernimiento y reflexión realizado en sintonía sinodal y complementariedad, llevó a que REPAM llevara adelante la animación de algunos Núcleos Temáticos y CEAMA de otros, según la misión de cada una de ellas en la Iglesia de la Amazonía.

a) Rito Amazónico

El nuevo organismo de la Iglesia en la Amazonía debe constituir una comisión competente para estudiar y dialogar, según usos y costumbres de los pueblos ancestrales, la elaboración de un rito amazónico, que exprese el patrimonio litúrgico, teológico, disciplinario y espiritual amazónico, con especial referencia a lo que la Lumen Gentium afirma para las Iglesias orientales (cf. LG 23) (DFSAs 119)

Este Núcleo Temático Rito Amazónico, tiene como objetivo principal: “estudiar las ‘tradiciones, usos y costumbres’ de los pueblos de la región amazónica, así como las posibilidades, condiciones e implicaciones de un rito amazónico, en vista de la elaboración de una propuesta que lleve las Iglesias locales a vivir y a celebrar su fe, según sus expresiones autóctonas”.

Es una respuesta a diversas propuestas del proceso sinodal, sintetizada en el Documentos Final de Sínodo Amazónico (116-119), que habla de un “rito para los pueblos originarios”. La propuesta aborda la necesidad de adaptar la liturgia católica a las culturas locales, especialmente en la región amazónica, siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, que promueve el pluralismo litúrgico. Destaca la importancia de inculturar la liturgia, respetando las cosmovisiones, tradiciones, símbolos y ritos de los pueblos amazónicos, incorporando dimensiones trascendentes, comunitarias y ecológicas.

También se menciona que la Iglesia tiene 23 ritos diferentes, reflejando su tradición de adaptar la fe a diversas culturas. Finalmente, se propone la creación de un rito amazónico, conformando una comisión que, en diálogo con las costumbres ancestrales, exprese el patrimonio teológico, litúrgico y espiritual de la región.

Para el Papa Francisco, una “Iglesia con rostro amazónico” apunta a la inculturación del Evangelio, ya que “todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de forma original en cada parte del mundo” (QA 6). Subraya que no se trata simplemente de introducir en el rito romano aspectos secundarios de los ritos nativos o de asumir la indumentaria indígena en el rito litúrgico que se tiene, más bien “la Amazonía nos

desafía a superar perspectivas limitadas [...] para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación” (QA 105).

En este sentido, se trata de un Rito “*sui iuris*”, que buscará retratar la configuración de una Iglesia con rostro amazónico, no sólo litúrgico, sino también en la iniciación cristiana, en la catequesis, en la teología y en sus ministerios y estructuras.

El Núcleo está compuesto por obispos, presbíteros, religiosas y laicos/as; entre estos, la mayoría vive en la Región Amazónica, son indígenas, agentes de pastoral y profesores/investigadores en Universidades. Estos conforman cuatro comisiones: 1) antropológico-sociológica, 2) histórico-cultural, 3) teológico-eclesiológica, y 4) ritual-jurídica; que vienen trabajando desde 2020 y han elaborado un “Marco General para el Rito Amazónico” desde la fundamentación de estas áreas, que ha sido retroalimentada por diversas instancias eclesiales y de las Iglesias locales de la Amazonía.

Actualmente fue elaborado un Documento de Trabajo, que está en etapa de socialización con las Conferencias Episcopales y Iglesias locales, con la perspectiva de ser presentada al Papa y a los Dicasterios de la Curia romana (2025), esperando la aprobación para que se aplique el Rito Amazónico “*ad experimentum*” en las Iglesias locales, realizando evaluaciones y ajustes anuales (2025-2028). Finalmente, la programación actual prevé que el Rito Amazónico será sometido al Papa y a los Dicasterios de la Curia romana para apreciación y aprobación en 2028.

Este Marco General del Rito Amazónico, base para la elaboración de los rituales de los Sacramentos y Sacramentales, del ritual de iniciación a la vida cristiana, la Liturgia de las Horas/Oficio de las comunidades, de la creación de nuevos ministerios, así como de una nueva configuración del Año Litúrgico, está anclado en dieciséis tópicos, que expresan la identidad y perfil del Rito elaborado. Ellos versan sobre las razones de la elaboración de un Rito Amazónico; los rasgos de la historia de los pueblos de la Amazonía y del proceso de evangelización, desde donde nace el nuevo rito; los referenciales antropológicos, culturales, teológicos e pastorales básicos del Rito Amazónico, que caracterizan su rostro amazónico; la eclesiología, la teología

y la espiritualidad subyacentes; los rasgos del perfil de los ministerios en una Iglesia con rostro amazónico; y, finalmente, el perfil de una organización y estructuras eclesiales con rostro amazónico (CEAMA, 2024c, p.11).

b) Inculturación del Evangelio y diálogo interculturalidad

Nuestra conversión debe ser también cultural, hacernos al otro, aprender del otro. Estar presentes, respetar y reconocer sus valores, vivir y practicar la inculturación y la interculturalidad en nuestro anuncio de la Buena Noticia. Expresar y vivir la fe en la Amazonía es un desafío siempre haciéndose. Ella se encarna no sólo en la pastoral sino en las acciones concretas para con el otro, en la atención de la salud, en la educación, en la solidaridad y el apoyo para con los más vulnerables” (DFSA 41); “Los procesos formativos deben incluir el enfoque desde la interculturalidad, la inculturación y los diálogos entre espiritualidades y cosmovisiones amazónicas (DFSA 98).

El Núcleo Temático Inculturación del Evangelio e interculturalidad está conformado, actualmente, por dos subcomisiones, una de reflexión teológico-pastoral y otra de coordinación de los encuentros para el compartir experiencias. Para avanzar en la reflexión y diálogo sobre la “inculturación e interculturalidad”, ha elaborado un documento inicial de “Lineamientos y orientaciones pastorales” a partir de los documentos del Magisterio, en vista del reconocimiento y valoración de las vivencias misioneras en la Amazonía. Desde ahí, se quiere generar procesos formativos que favorezcan la elaboración de planes pastorales de las Iglesias locales que contemplen los elementos esenciales de inculturación y diálogo intercultural.

Entre los criterios generales, se encuentran temas esenciales, como: inculturación, caminos de inculturación en la Amazonía, inculturación social y espiritual, santidad amazónica, inculturación litúrgica y ministerial, comunidades repletas de vida, la fuerza y el don de las mujeres, y la convivencia ecuménica e interreligiosa.

Entre los horizontes, se visualiza la conversión de la Iglesia y salida a las periferias, iglesias locales con rostro propio, una iglesia sinodal anclada a estructuras de comunión, la colegialidad episcopal inserta

en el seno de la sinodalidad eclesial, la ecología integral como una dimensión de la evangelización, y una Iglesia compañera de camino de toda la humanidad.

7.4.2. Educación

Tenemos la esperanza de que nuestros hijos se eduquen, con una educación propia del pueblo (Hilda Santi, lideresa indígena amazónica).

El tema educativo fue presentado y reflexionado en muchos espacios del camino sinodal, con destaque en el tema de educación intercultural. En ello, la CEAMA viene fortaleciendo su proceso de discernimiento que ayuda a tratar la temática en sus múltiples dimensiones, por medio de tres Núcleos Temáticos: Educación Intercultural; Educación Intercultural Bilingüe; y Educación Universitaria Amazónica.

a) Educación Intercultural

Este Núcleo Temático Educación Intercultural, se dedica a una reflexión teórica y práctica sobre temas relacionados con educación e interculturalidad, muy de la mano de lo que se viene realizando en los demás Núcleos Temáticos. Ha realizado un texto con extractos de los documentos inspiradores: *Laudato Si'*, *Instrumentum Laboris* del Sínodo Amazónico, Documento Final del Sínodo Amazónico y Querida Amazonía, en pleno y fecundo diálogo con el Pacto Educativo Global animado por el papa Francisco.

En esta temática, se busca avanzar en propuestas metodológicas y un plan de acción, en constante coordinación con instituciones educativas, grupos, movimientos y personas involucradas en el área educativa. Entre sus proyecciones está la promoción de una educación para la solidaridad, de incidencia para la implementación de políticas públicas que favorezcan la educación intercultural y bilingüe en la Amazonía, de conectar experiencias que favorezcan incidencias relevantes para la educación intercultural, de comunión y articulación con las instituciones y experiencias educativas promovidas por la Iglesia en el territorio.

En esta lógica, se espera alcanzar un mapeamiento o estudio para ampliar y profundizar en las prácticas educativas existentes en

territorio panamazónico, en vista de crear una red de escuelas multiculturales y bilingües, que articule propuestas educativas que respondan a las necesidades de las comunidades. Otro sueño proyectado, es fortalecer y crear nuevos centros de investigación, aliadas con los pueblos originarios con propósitos educativos, que estudien, recolecten y sistematicen las tradiciones de las diversas etnias amazónicas.

b) REIBA – Red de Educación Intercultural Bilingüe de la Amazonía

Proponemos la creación de una red escolar de educación bilingüe para la Amazonía (similar a Fe y Alegría) que articule propuestas educativas que respondan a las necesidades de las comunidades, respetando, valorando e integrando en ellas la identidad cultural y la lingüística. Queremos sostener, apoyar y favorecer las experiencias educativas de educación intercultural bilingüe que ya existen en las jurisdicciones eclesiásticas de la Amazonía e implicar a universidades católicas para que trabajen y se comprometan en red. Buscaremos nuevas formas de educación convencional y no convencional, como la educación a distancia, de acuerdo con las necesidades de los lugares, tiempos y personas DFSA 62-64).

La Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica – REIBA es una red educativa de la Iglesia católica para la región amazónica, que se inspira en las propuestas educativas del Sínodo Amazónico y en Querida Amazonía, donde el Papa dice que “hace falta asegurar, para los indígenas y los más pobres, una educación adaptada que desarrolle sus capacidades y los empodere” (QA 17). Creada el 9 de julio de 2020, a partir del Núcleo de Educación Intercultural de REPAM, actualmente está asociada a CEAMA, coordinando sus acciones muy de la mano con REPAM, CLAR y CRB.

Su misión de “desarrollar una red de educación indígena intercultural y bilingüe en los diferentes niveles de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) de los centros educativos en la región amazónica, que en estrecho vínculo con la educación comunitaria, promueve la formación integral de los niños, niñas y adolescentes y fortalezca su capacidad crítica y reflexiva para buscar

y promover transformaciones, contribuyendo al mismo tiempo a edificar una Iglesia con identidad amazónica”.

Su objetivo es: “tejer una red de educación indígena intercultural bilingüe integral con los centros educativos de las jurisdicciones eclesiásticas de la región amazónica (diócesis, vicariatos apostólicos y Prelaturas), fortalecida con una educación comunitaria, basada en los saberes ancestrales y encausada en la búsqueda del buen vivir, para impulsar en la educación escolar el diálogo de saberes, demandando de los países que conforman la Panamazonía una educación pertinente con identidad” (REIBA, 2024).

La REIBA está presente en once jurisdicciones eclesiásticas de siete países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela, acompañando de cerca la educación de once pueblos originarios de los territorios. Cuenta con una coordinación general y diversas comisiones: educación intercultural bilingüe, voluntariado, comunicación y gestión y administración. Su trabajo se realiza con voluntarios REIBA locales, nacionales e internacionales, donde cuentan con un programa de formación para acompañar los procesos de educación indígena, bien como un plan de formación de docentes locales que consta de cuatro puntos: Amazonía e Iglesia; pueblos indígenas; formación personal y comunitaria; y educación intercultural bilingüe.

Este trabajo inicial busca ir tejiendo, poco a poco, una gran red de educación intercultural bilingüe, que venga desde los territorios, se articule y pueda generar incidencia en la políticas públicas y gubernamentales de los países amazónicos.

c) PUAM - Programa Universitario de la Amazonía

Proponemos que sea establecida una Universidad Católica Amazónica basada en la investigación interdisciplinaria (incluyendo estudios de campo), en la inculturación y en el diálogo intercultural; que la teología inculturada incluya la formación conjunta para ministerios laicales y formación de sacerdotes, basada principalmente en la Sagrada Escritura. Las actividades de investigación, educación y extensión deben incluir programas de estudio ambientales (conocimiento teórico

ambientado con la sabiduría de los pueblos que viven en la región amazónica) y estudios étnicos (descripción de los diferentes idiomas, etc.). La formación de docentes, la enseñanza y la producción de material didáctico debe respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, elaborando material didáctico inculturado y realizando actividades de extensión en diferentes países y regiones. Pedimos a las universidades católicas de América Latina que ayuden a la creación de la Universidad Católica Amazónica y acompañen su desarrollo (DFSA 114).

En respuesta a este punto del Documento Final, se estableció en 2020 una comisión interinstitucional, en diálogo con diversos procesos universitarios (instituciones de educación superior, redes y actores eclesiales y cooperación fraterna), hasta que, en agosto de 2022, en la PUCE de Quito, se dio el encuentro fundacional del Programa Universitario Amazónico – PUAM. Es una iniciativa al servicio de la educación superior en la búsqueda de “promover y tener un mayor alcance en el acceso a una educación superior digna y de calidad, con un enfoque multidisciplinario de diálogo intercultural”.

Cuenta con un equipo coordinador y un esquema orgánico de gestión inicial, con unidades de programas universitarios territoriales amazónicos inspirados en los cuatro sueños/realidades del papa Francisco para la Amazonía: social, cultural, ecológico y eclesial; con comisiones y grupos temáticos e interdisciplinarios para organizar sus programas, siempre enfocados en el diálogo intercultural, desde las identidades y sabidurías territoriales, que ofrezca alternativas y rompa con la idea tradicional de los modelos universitarios occidentales clásicos (PUAM, 2024)

Junto con CEAMA, REPAM y los saberes ancestrales e interculturales, el Programa busca constituir Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), que facilite el acceso a sus programas en las distintas regiones, apoyados en iniciativas innovadoras, como el “*Jesuit Worldwide Learning*” (JWL), con “experiencia en educación superior para las comunidades periféricas en medio de realidades desafiantes en distintas regiones del sur planetario”. Actualmente se está organizando la primera carrera técnica, Gestión Integral del Territorio Amazónico, con previsión de ser lanzada en 2026.

El PUAM promueve periódicamente la Cátedra Cardenal Claudio Hummes, un espacio de posicionamiento académico, de incidencia e inculcación con aliados estratégicos de organizaciones, academia y pueblos amazónicos, que buscan “respuestas y contribuciones a partir de la escucha y el aprendizaje de los saberes, historias y culturas de los pueblos que acompañan”.

Otra de las iniciativas lanzadas es la campaña “Juntos por la Amazonía, Juntos por el Futuro”, con el fin de que la sociedad en general, la academia, el sector empresarial y la Iglesia Católica, de donde emerge esta iniciativa, puedan involucrarse en el desafío propuesto por quienes caminan y tejen vida en este bello y amenazado ecosistema.

7.4.3. Ministerialidad y sacramentalidad

En los nuevos caminos para la Iglesia en la Amazonía, el proceso sinodal ha destacado la necesidad de la promoción de ministerios laicales y de la mujer, para avanzar en una propuesta de “Iglesia con rostro amazónico”. Así que, en este tema, la CEAMA viene avanzando en la reflexión y trabajo del Núcleo de Ministerialidad de la Mujer y el Núcleo de Formación de Ministerios Eclesiales.

La temática de la Comunidad celebrante, sacramentos y centralidad de la Eucaristía, pensado como Núcleo Temático, está siendo tratado de manera transversal en los demás Núcleos, especialmente en el Rito Amazónico y en los de Ministerialidad de la Mujer y Formación de Ministerios.

a) Ministerialidad de la Mujer

En una Iglesia sinodal las mujeres, que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el Orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por parte del obispo. Esto da lugar también a que las mujeres tengan una incidencia real y efectiva en la organización, en las decisiones más importantes y en la guía de las comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina (QA 103).

Este Núcleo Ministerialidad y Ministerios de la Mujer es un “espacio de reflexión que destaca las iniciativas de las mujeres en la Amazonía, que son una fuente de inspiración en los procesos de sinodalidad y de cambios que se quieren en la Iglesia Católica” (Asamblea CEAMA, 2024). Inspirado en las propuestas sinodales del Documento Final (La presencia y la hora de la mujer, 99-103) y del papa en Querida Amazonía (coincidentalmente también en los numerales 99 a 103). El Núcleo trabaja para promover la profundización y reconocimiento de los servicios y carismas de las mujeres en la vida de la Iglesia. Busca alentar, animar, movilizar y apoyar nuevos ministerios que contribuyan a la misión pastoral en la Iglesia en la Amazonía.

Iniciado en el camino sinodal, en el seno de la REPAM, tienen promocionado la oración, reflexión, formación y propuestas concretas para avanzar en temas cruciales sobre la participación de la mujer en la Iglesia amazónica, latinoamericana y universal, y llevar a cabo la ministerialidad de la mujer, desde servicios y carismas. Entre sus propuestas está la de que se avance en un auténtico reconocimiento del papel de la mujer en la Iglesia, superando las tendencias clericalistas, machistas y autoritarias en el seno del modelo actual, hacia una Iglesia sinodal.

b) Formación de los Ministerios en la Iglesia Amazónica

La Iglesia en la Amazonía, en vista de una sociedad justa y solidaria en el cuidado de la casa común, quiere hacer de los laicos actores privilegiados. Su actuación, ha sido y es vital, sea en la coordinación de comunidades eclesiales, en el ejercicio de ministerios, así como en su compromiso profético en un mundo inclusivo para todos, que tiene en sus mártires un testimonio que nos interpela (DFSA 94).

Este Núcleo está muy unido al anterior de la Ministerialidad de la Mujer y al del Rito Amazónico. Nació de la gran extensión de propuestas elaboradas con relación al servicio y ministerios, especialmente laicales, pero sin desconocer la importancia de los ministerios ordenados. En los puntos que tratan de los “Nuevos caminos para la ministerialidad eclesial” (DFSA 93-111), se presentan las necesidades de una Iglesia sinodal, con una formación pastoral y teológica que valore y promueva reflexiones y contenidos amazónicos.

En este sentido el programa del Núcleo contempla la búsqueda de los nuevos caminos (a la luz de las propuestas sinodales y de los saberes de los pueblos amazónicos), fomentando una formación que garantice “el rostro amazónico de la Iglesia”. Para ello es necesario garantizar una formación inserta y adaptada a la realidad amazónica (para todos los sujetos eclesiales), bien como propuestas formativas capaces de responder a los desafíos pastorales y misioneras.

Algunos puntos que resaltan son: promover una formación inculturada e intercultural; pasar de una “cultura clerical” a una “cultura sinodal”; tornar los ministerios como reflejos del rostro de Cristo en la Amazonía; avanzar en formaciones hacia prácticas pastorales, litúrgicas, símbolos, celebraciones, lenguas y lenguajes, maneras de actuar y relacionarse, desde perspectivas más amazónicas.

Para seguir navegando...

En una Iglesia con una tradición de casi 2.000 años, la CEAMA, con apenas cinco años de existencia, puede parecer una minúscula gota. Sin embargo, su historia apenas está comenzando y ya se nota su presencia en la Iglesia. Es fruto de las inspiraciones de las últimas seis décadas iniciadas con el Concilio Vaticano II, pasando por Medellín y Puebla, y llegando a la Amazonía con Iquitos, Santarém, Pucallpa, Manaus, Puyo etc. Pero, en sus pocos años, la CEAMA tiene mucho que aportar a los nuevos caminos sinodales que la Iglesia viene recuperando después de más de 1.500 años de “cristiandad”.

La creación de la nueva Conferencia Eclesial para la Amazonía (CEAMA), cuya novedad aparece ya en su denominación, al no llamarse conferencia episcopal, sino eclesial. Es el inicio de una eclesialidad sinodal, cuyas decisiones surgen del discernimiento teológico-pastoral de los signos de los tiempos, incorporando las competencias y carismas del laicado, para escuchar al Espíritu que habla a través de las muchas lenguas y culturas de nuestro tiempo (cf. GS 43-44). El modo de proceder de esta nueva eclesialidad sinodal comprende el ejercicio compartido del poder y la gobernanza, en el que todos los fieles participan – ‘desde los obispos hasta el último de los fieles laicos’ (EC 5) – en relación con los procesos de elaboración y toma de decisiones (Luciani & Noceti, 2020, p.29).

El canonista padre Carlos Galli, en la Asamblea Fundacional de la CEAMA (29/06/2020), parafraseando un discurso de Bernard Lonergan, recordó:

Que narrar la historia pasada es narrar lo que se estaba gestando para preparar el presente, y narrar el presente es narrar la historia que vendrá. Nuestra mirada de fe tiene que tratar de percibir los signos del Espíritu y la novedad que se está gestando. Porque esta novedad puede dar paso a otras novedades en nuestra catolicidad. Así como el CELAM ha sido precursor para la Iglesia universal.

Cap. 8: REPAM y CEAMA: Navegando juntas por la “Iglesia con rostro amazónico” (2020-2024)

El mundo en el que vivimos, y al que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio (Papa Francisco, 17/10/2015).

Después de un gran camino sinodal realizado entre 2018 y 2019, y con los primeros frutos que van naciendo, ahora están la REPAM y CEAMA, como sujetos articuladores de la misión de la Iglesia en la Panamazonía. Poco a poco, sin desconocer las crisis y dudas que nacen de un camino nuevo, ambas fueron delineando procesos de discernimiento para un actuar fortalecido y articulado entre sí. Según las especificidades y la misión propia de cada una en un territorio compartido, desarrollan una complementariedad visible entre ellas por una Iglesia con rostro amazónico.

8.1. Nuevos caminos de la REPAM (2020-2024)

La Red Eclesial Panamazónica, REPAM, que tiene como dimensiones constitutivas la escucha, el discernimiento y el actuar, sigue desarrollando procesos para implementar las propuestas sinodales, desde los diversos niveles (local-glocal), siendo puente que articula y conecta: las comunidades locales, las jurisdicciones eclesiales, las REPAM Nacionales y los Ejes, y, a partir de esta nueva etapa, con la Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA.

8.1.1. Discernimiento y transición (2020)

En este contexto, ante el nacimiento de la CEAMA, el nuevo contexto mundial del COVID-19 y lo que pasaba en la Amazonía, y después de vivir un intenso proceso sinodal, la REPAM, realizó un discernimiento espiritual sobre su identidad y espiritualidad. Este proceso, que duró todo el año 2020, coincidió con la transición y cambio de la Secretaría Ejecutiva de Quito (Ecuador) para Manaus (Brasil).

Este importante proceso de discernimiento de la REPAM puede ser conocido en la “Síntesis del Discernimiento Espiritual: llamado del Espíritu a la REPAM” (cf. Caldeira, 2025). Comenzando por el reconocimiento del camino realizado y los planteamientos sobre la misión, las acciones y procesos que la Red, se llega a la conclusión que está llamada a impulsar, animar y acompañar los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonía. Además, se destaca un perfil del nuevo equipo animador de la Secretaría Ejecutiva, planteando algunos propósitos y acciones para fortalecer los vínculos con los pueblos amazónicos y sus territorios, reconfirmando la identidad de la REPAM como Red Eclesial.

En septiembre de 2020, el hermano João Gutemberg Sampaio asumió como secretario ejecutivo de la REPAM, tras seis años de presencia en Quito, Ecuador. En enero de 2020, después de un proceso de transición realizado en línea, la Secretaría Ejecutiva se trasladó a Manaus, en el corazón de la Amazonía brasileña, con un equipo renovado compuesto por Rodrigo Fadul, Lidiane Cristo, Diego Aguiar y P. Julio Caldeira.

Durante los primeros meses, el equipo se organizó internamente, estableciendo una dinámica de trabajo colaborativa con las REPAM Nacionales y los Núcleos Temáticos a través de encuentros trimestrales, tres de ellos en línea y uno presencial.

Además, la Presidencia de la REPAM se amplió para fortalecer el espíritu eclesial y sinodal de la Red, incorporando a la Hna. María Carmelita de Lima y Yesica Patiachi. El equipo asesor también comenzó a brindar apoyo más constante a la Secretaría y la Presidencia. A lo largo de este proceso, se llevó a cabo la organización administrativa, financiera, legal y de Tecnología de la Información, contando con el respaldo del equipo de REPAM Brasil, en Brasilia.

8.1.2. Evaluación externa y política de protección

Dos procesos fueron importantes en este período para fortalecer la institucionalidad y trabajo de la Red: la evaluación externa de su acción entre 2014 y 2020; y la política de protección y salvaguardia.

El proceso de evaluación externa, iniciado en 2020 y llevado adelante hasta 2022, tuvo el objetivo de comprender los procesos establecidos por la REPAM, desde su fundación hasta la actualidad, reconociendo que fueron muchos procesos de articulación, encuentros de animación, presencia junto a los pueblos amazónicos e incidencias internacionales (como vimos en el capítulo cuatro de este libro). En la primera parte, que tuvo como foco la estructura interna de la Red, desde su misión eclesial de articular procesos locales, regionales, nacionales e internacionales (comunidades, jurisdicciones eclesíásticas, REPAM Nacionales, Ejes Temáticos, etc.). La segunda etapa fue de evaluar las relaciones de la REPAM con otras organizaciones eclesiales y de la sociedad civil y gobiernos, en los diferentes espacios de articulación y actuación de la Red y cuales incidencias ha generado. Los resultados generaron muchas luces e indicaciones para la continuidad del trabajo de la REPAM en la Panamazonía.

Al mismo tiempo, elaboró durante 2021 la “Política de Protección de los Niños, Adolescentes y Adultos en Situación de Vulnerabilidad de la Red Eclesial Panamazónica”. Aprobada en mayo de 2022, es un instrumento que protege a niños, adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad, garantizando “la seriedad y compromiso de la REPAM con las personas, preservando la integridad física, psíquica, psicológica y moral de menores y adultos vulnerables en los espacios de actuación de la Red” (REPAM). Su implementación se da desde 2022, con procesos de difusión, capacitación de todos en la Red, constitución del Comité de Protección, los canales de denuncia, como aplicarla y preparando multiplicadores para la formación en sus áreas de actividad⁴⁰.

8.1.3. Comités Ampliados

Es un espacio que reúne todas las instancias, servicios y amigos de la REPAM para dialogar, informar y decidir acciones que visen el

⁴⁰ La “Política de Protección de los Niños, Adolescentes y Adultos en Situación de Vulnerabilidad de la Red Eclesial Panamazónica” está disponible en portugués y español en: repam.net/es/politica-de-proteccion/

fortalecimiento de los procesos en Red. El Comité se reúne al menos tres veces al año, en general, dos veces online y una presencial en el mes de noviembre.

a) Nuevos Caminos (2020-2022)

En 2021, fue realizado el primer comité que contó con la presencia de la nueva Presidencia y Secretaría Ejecutiva. Nuevamente fue realizado online, como en 2020, por la pandemia. Entre los principales avances se destacaron: la relación y el camino sinodal cercano entre la REPAM y la CEAMA, con el objetivo de definir sus roles específicos; la organización de los Núcleos Temáticos nacidos del Sínodo, los cuales acompañarán y definirán acciones articuladas y optimizadas para evitar la multiplicación de esfuerzos; la presentación del nuevo Plan de Pastoral de la REPAM para 2022-2024, fruto del proceso sinodal, el discernimiento y el trabajo previo de los miembros de la Red, destacando las cuatro líneas de acción (social, ecológica, cultural y eclesial) y su relación con la CEAMA. El compromiso asumido por las REPAM Nacionales y los Núcleos de Trabajo es la implementación de este plan; además, se comprometieron a conocer y poner en marcha la “Política de protección” que estaba siendo elaborada en los lugares de actuación.

En agosto de 2022, fue elegida la nueva presidencia de la REPAM, conformada de manera más eclesial: Mons. Rafael Cob (presidente), Hna. Carmelita da Conceição (religiosa), Yesica Patiachi (indígena) y Mons. David Martínez (ministerio ordenado).

En noviembre de 2022, se realizó en Manaus, de manera híbrida, el primer Comité Ampliado con la participación de los miembros de la nueva Secretaría Ejecutiva y la actual Presidencia. En este Comité, se avanzó significativamente en el monitoreo e implementación del Plan Pastoral. Ante las urgencias y clamores provenientes del territorio amazónico, la Red definió algunas prioridades para su plan de acción anual, las cuales se concretarán en los futuros Comités Ampliados. Para 2023, se señalaron dos urgencias: Derechos Humanos de los pueblos amazónicos y la Justicia Socioambiental y el Buen Vivir, así como una estrategia para fortalecer la conexión territorial a través de la presencia, las acciones y el protagonismo en los territorios, destacando la misión de las mujeres y los jóvenes.

Además, se propuso continuar con la estructuración de las identidades y misión de la REPAM y la CEAMA dentro de la Iglesia en la Amazonía, avanzando en una “Estrategia de Desarrollo Organizacional” para la Red. En el Comité, también se reiteró la importancia de los servicios transversales permanentes, como Formación, Comunicación, Mapeo, Redes Internacionales e Incidencia Internacional, que permiten llevar a cabo acciones concretas y aumentar la visibilidad de la REPAM.

b) Comités presenciales (2023-2024)

En noviembre de 2023, Florencia -Caquetá (Colombia), acogió el Comité Ampliado de la REPAM, marcando oficialmente el inicio de la celebración de los 10 años de la Red (desde septiembre de 2014).

Entre los temas tratados, se destacó el proceso de implementación de la Política de protección de la Red y el monitoreo de las actividades realizadas, con énfasis en sus prioridades. Con la consolidación de la CEAMA, se definieron los Núcleos Temáticos y trabajos específicos de la REPAM, y se propuso una reorganización de estos Núcleos en el próximo Plan Pastoral, para optimizar los esfuerzos y recursos. También se subrayó la importancia de las acciones de incidencia internacional, que han perfilado la acción de la REPAM ante organismos como la ONU, OEA, CIDH, FOSPA y COP.

Finalmente, se reafirmaron las urgencias y prioridades del año anterior, consolidando el compromiso de la Red con la Amazonía y sus pueblos. La Red retomó la práctica de realizar visitas territoriales a comunidades y experiencias significativas, para mantener el contacto directo con la realidad y la Iglesia local. La defensa de los derechos humanos desde una perspectiva socioambiental sigue siendo el compromiso principal de la REPAM, vinculado a la justicia socioambiental, el Buen Vivir, y el protagonismo de las mujeres, los jóvenes, los pueblos amazónicos y el diálogo interreligioso.

Como marco de acción de la REPAM, fue propuesto y aprobado que el Plan Pastoral, que inicialmente estaba definido para 2022-2024, sea extendido por un período más, visto su actualidad y los caminos que lleva la Red.

El Comité Ampliado realizado en noviembre de 2024 en Puyo, lugar histórico donde florecieron las semillas que dieron origen a la REPAM, llevó a que los miembros de la Red bebieran de las fuentes e inspiraciones iniciales. Muchas fueron las temáticas tratadas, de las cuales destacamos algunas:

Se elaboró el “Manual de trabajo de la REPAM” con el objetivo de orientar y articular la Red, abarcando su plan organizativo, identidad, misión y servicios. Además, se lanzó el proceso de evaluación externa 2021-2025, que comenzará en los próximos meses. Se destacó la participación de la REPAM en la COP16 sobre la Biodiversidad en Cali, Colombia, y se preparó para la COP30 sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025; fortaleciendo así, la capacidad de incidencia y articulación en espacios internacionales. También se avanzó en la relación entre REPAM y CEAMA, trabajando para construir la “Iglesia con rostro amazónico”, compartiendo pasos y proyecciones.

Asimismo, se presentó el proceso de transición de la Secretaría Ejecutiva, que se llevará a cabo a lo largo de 2025 y asumirá la animación de la REPAM a partir de 2026, confirmando que será en Colombia, en línea con la naturaleza rotativa de la estructura. Se reconocieron los graves problemas que enfrenta la Amazonía y sus pueblos, así como los desafíos globales relacionados con el cambio climático y la biodiversidad. En respuesta, se asumió el compromiso de lanzar en 2025, una campaña local e internacional sobre la importancia del “agua” para la vida del planeta, involucrando a toda la Red en la acción.

8.1.4. Plan Pastoral 2022-2024

Como vimos, en noviembre de 2021, el Comité Ampliado aprobó el Plan Pastoral 2022-2024 de la REPAM, que fue extendido por un período más, hasta que se realice la transición de la Secretaría y Presidencia de la Red.

Este Plan es fruto de un amplio proceso de consultas con Núcleos, REPAM Nacionales y otros grupos que conforman la Red, buscando contemplar los temas presentados en el discernimiento (2020), en la evaluación externa (2020-2021) y en los lineamientos del Sínodo Amazónico y Querida Amazonía (2018-2020). El Plan Pastoral de la REPAM

Pretende ser un horizonte para nuestra acción pastoral, sirviendo como fuente de vida en el corazón de la Iglesia y en el compromiso con toda la Creación. Contempla las realidades sociopolítica, cultural y eclesial del territorio. Busca dar respuestas estratégicas a esa realidad por la articulación de diferentes actores, instancias y compañeros de la Red.

La REPAM reafirma su identidad como una Red Eclesial y Panamazónica al servicio de los pueblos, destacando su llamado a vivir una “conversión integral”, basada en una profunda espiritualidad ecológica. Su visión es ser “fuente de vida en la Panamazonía”, buscando nuevos caminos para la Iglesia y promoviendo una ecología integral. Este trabajo se alinea con el camino sinodal, las propuestas del Documento Final del Sínodo Amazónico y los sueños del papa Francisco en la exhortación *Querida Amazonía*. El Plan Pastoral de la REPAM, subraya la misión de promover el Reino de la Vida, sustentada en principios como la opción preferencial por los empobrecidos, el protagonismo de los pueblos, la subsidiariedad, el cuidado integral de la Casa Común, la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, el camino sinodal, y la solidaridad y cooperación.

El Plan Pastoral tiene como orientaciones principales: escuchar el grito de los pueblos y la Tierra, promover diálogos interculturales, cuidar la Casa Común y la justicia socioambiental, y tejer redes para fortalecer la sinodalidad y la eclesialidad. La estructura organizativa de la REPAM incluye la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, equipo de asesores, Núcleos Temáticos, REPAM Nacionales, Comité Ejecutivo Ampliado, Comité de crisis, Comité de protección y Comité editorial. Con este enfoque, la REPAM espera lograr la consecución de objetivos y resultados a lo largo del periodo proyectado, destacando el compromiso con los pueblos amazónicos y la ecología integral.

Importante resaltar que los núcleos temáticos, en este entonces, estaban siendo “reorganizados en diálogo con la Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA, visando una mayor sinergia y organización de la misión de la Iglesia en la Amazonía”. En ese entonces, la REPAM asumió algunos Núcleos Temáticos, CEAMA otros y algunos fueron asumidos por ambas organizaciones, en constante proceso de revisión y actualización.

8.1.5. Núcleos Temáticos

En el camino sinodal, específicamente en el Documento Final, fueron presentadas casi 200 propuestas y orientaciones para el trabajo. Inicialmente REPAM y, posteriormente, CEAMA fueron discerniendo y reorganizando para mayor sinergia y organización de la Iglesia en la Amazonía. Ya hemos visitado en el capítulo anterior un poco de los Núcleos Temáticos que viene animando CEAMA. Ahora presentamos las motivaciones y principales caminos de los Núcleos animados desde REPAM.

a) Derechos Humanos e Incidencia Internacional

Para los cristianos, el interés y preocupación por la promoción y respeto de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, no es opcional. El ser humano es creado a imagen y semejanza del Dios Creador, y su dignidad es inviolable. Por eso la defensa y promoción de los derechos humanos no es meramente un deber político o una tarea social, sino también y sobre todo una exigencia de fe (DFSA 70).

A partir de 2021, con una nueva coordinación, uno de los Núcleos más activos de la REPAM en la defensa de la Amazonía y sus pueblos, continúa trabajando en articulación con diversas instancias de coordinación, incidencia y articulación, tanto a nivel local como internacional, para fortalecer la lucha por los derechos humanos en la Panamazonía. En julio de 2022, se realizó la tercera “Escuela de Derechos Humanos en defensa de su territorio” en Manaus, con la participación de 26 líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y agentes de pastoral de seis países: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Posteriormente, se llevaron a cabo réplicas y documentación de los casos en las comunidades originarias de los participantes.

Durante este periodo, se elaboraron dos “Informes Regionales de Vulneración de Derechos Humanos en la Panamazonía” (2022 y 2024), resultados de las Escuelas de Derechos Humanos, que permiten identificar situaciones de vulnerabilidad y violación de derechos, impulsando acciones concretas y valientes en respuesta.

Estos informes son clave para las estrategias de incidencia política internacional, lo que se refleja en la participación en espacios de la

ONU, la CIDH, la OEA y el Foro Permanente de Pueblos Indígenas y Empresas. También se renovó el convenio de colaboración entre CIDH y REPAM. Además, se creó un “Cuaderno de Apoyo para la Animación de un Taller de Incidencia Política en la Pan-Amazonía”, con el objetivo de fortalecer los liderazgos territoriales y los procesos de incidencia. Las reuniones anuales con instancias de derechos humanos y comunidades amazónicas permiten seguir evaluando y estableciendo estrategias frente a los casos de violación de derechos. Finalmente, se trabaja en la articulación para la COP30 en Belém y el Foro Social Pan-Amazónico (FOSPA).

b) Comunicación para la Transformación

En la Amazonía, queremos promover una cultura comunicativa que favorezca el diálogo, la cultura del encuentro, y el cuidado de la “casa común”. [...] Con el fin de desarrollar las diversas conexiones con toda la Amazonía y mejorar su comunicación, la Iglesia quiere crear una red de comunicación eclesial panamazónica (DFSA 60-61)

El Núcleo de Comunicación para la Transformación, en coordinación con los Núcleos y REPAM Nacionales, así como aliados estratégicos, realiza un importante servicio de difusión internacional sobre la realidad amazónica y el trabajo de la Red. Como resultado de un ejercicio coordinado con comunicadores e instituciones aliadas, se elaboró un Plan de Comunicaciones para 2022-2024, cuyo objetivo es fortalecer la articulación, formación y producción de contenidos, avanzando en la implementación de sus estrategias y objetivos. Este plan ha facilitado la consolidación del Consejo de Comunicaciones y el establecimiento de redes de comunicadores en varios países de la Panamazonía.

A nivel formativo, se han llevado a cabo diversos procesos nacionales y locales de capacitación de comunicadores en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. También se han coordinado procesos formativos en Colombia y en comunidades indígenas de Brasil, Colombia y Perú. La producción y difusión de contenidos es otro de los grandes servicios de la REPAM, a través de su página web y redes sociales, donde se encuentran diversos materiales como series audiovisuales, podcasts, cartillas y otros

contenidos relevantes. La Red ha realizado cobertura en eventos internacionales clave como la Cumbre de presidentes, las COP, y el FOSPA, contribuyendo a visibilizar la realidad de la Amazonía.

El Núcleo también ha coordinado contenidos de incidencia con los Núcleos Temáticos, incluyendo campañas sobre el Sínodo de la Amazonía, y ha organizado *webinars* y otras iniciativas de difusión. La red ha celebrado su 10º aniversario con una gran campaña en redes sociales, videos, y otros materiales conmemorativos. Además, ha prestado asesorías comunicativas a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Núcleos, consolidando su rol como un actor clave en la defensa de la Amazonía y en la sensibilización sobre los desafíos que enfrentan los pueblos amazónicos.

c) Mujeres y Amazonía

Valoramos la función de la mujer, reconociendo su papel fundamental en la formación y continuidad de las culturas, en la espiritualidad, en las comunidades y familias. Es necesario que ella asuma con mayor fuerza su liderazgo en el seno de la Iglesia, y que ésta lo reconozca y promueva. [...] Ante la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia física, moral y religiosa, incluso el feminicidio, la Iglesia se posiciona en defensa de sus derechos y las reconoce como protagonistas y guardianes de la creación y de la “casa común” (DFSa 101-102)

El Núcleo Mujeres y Amazonía, surgido dentro del proceso de escucha sinodal, busca visibilizar el papel crucial de las mujeres en la Iglesia y la sociedad amazónica. Su enfoque es seguir profundizando en la sinodalidad, participación y misión de las mujeres en ambos contextos. A través de diversas articulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, se han logrado generar importantes espacios de reflexión y acción.

Una de las iniciativas destacadas es la elaboración anual del Calendario de las Mujeres Amazónicas, que busca promover la formación y concientización sobre el rol de las mujeres en la Amazonía y en la Iglesia, cada año se enfoca en un tema específico; y se impulsa la elaboración de videos y otras producciones, como el que aborda la “diaconía femenina”. Además, el Núcleo participa activamente en procesos de escucha, promoviendo espacios de

oración y reflexión, como los realizados hacia la Asamblea Eclesial ALC (2021) y el Sínodo sobre la Sinodalidad (2021-2024).

El Núcleo también ha organizado varios *webinar*, *podcasts* y conversatorios sobre temas clave relacionados con la mujer en la Amazonía, como “Voces y cuerpos de mujeres pan-amazónicas” y “Mujeres generando y construyendo el Buen Vivir en la Amazonía”. Además, ha participado en campañas como “Mujeres, Gestoras de cambios” y sobre la trata de personas, reafirmando los sueños de las mujeres amazónicas y, al mismo tiempo, resaltando los desafíos que aún enfrentan, especialmente en cuanto a la necesidad de que los pueblos indígenas sean escuchados y sus demandas sean acogidas.

d) Juventudes y Amazonía

Los jóvenes quieren ser protagonistas y la Iglesia Amazónica quiere reconocerles su espacio. Quiere ser compañera a la escucha reconociendo a los jóvenes como un lugar teológico, como “profetas de esperanza”, comprometidos con el diálogo, ecológicamente sensibles y atentos a la “casa común”. Una Iglesia que acoge y camina con los jóvenes, especialmente en las periferias. (DFSA 33)

Este Núcleo Juventudes y Amazonía, busca articular a los jóvenes de la Panamazonía y socializar contenidos relacionados con Ecología Integral e historias de jóvenes indígenas, campesinos, afrodescendientes y universitarios de diferentes países de la Amazonía, que compartan sus experiencias y coordinen acciones en estas temáticas.

Han realizado articulaciones y formaciones en encuentros en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Al mismo tiempo, favorece la participación en procesos juveniles latinoamericanos.

Ha producido la serie de vídeos “Juventudes y Amazonía” sobre testimonios, experiencias y/o iniciativas protagónicas de jóvenes en temas de Ecología Integral, desde “la Iglesia con rostro joven y amazónico”. Animación en los procesos de proyección de la película “La Carta” y promoción de mesas de diálogo con jóvenes de diversas partes de la Amazonía. Encuentros celebrativos y materiales para vivir la Semana *Laudato Si'* y el Tiempo de la Creación.

e) Iglesia en Fronteras

Es necesario articular espacios sinodales y generar redes de apoyo solidario. Urge superar las fronteras que la geografía impone y trazar puentes que unan. El documento de Aparecida ya insistía que las Iglesias locales generen formas de asociación interdiocesana en cada nación o entre países de una región y que alimenten una mayor cooperación entre las Iglesias hermanas (cf. DA 182) (DFSAs 112).

El Núcleo Iglesia en Fronteras sigue desarrollando una dinámica de articulación en diversas fronteras de la Panamazonía, como Brasil-Venezuela, Brasil-Colombia-Perú y Colombia-Ecuador-Perú, facilitando proyectos de ayuda humanitaria y apoyando a las Iglesias locales en estas zonas, se destacando durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Ha promovido la formación de jóvenes indígenas y mujeres, el acceso a servicios esenciales como el agua, y el rescate de la cultura indígena, destacando proyectos como “Mujeres Manchineri: rescatando la cultura”. Además, ha fomentado la colaboración y el intercambio cultural entre los pueblos fronterizos, brindando apoyo educativo y protegiendo a las comunidades de la trata de personas.

Uno de los logros más importantes fue el desarrollo del proyecto “Iglesia sinodal con rostro Margüta”, que fortaleció la articulación de los pueblos ticunas (entre Brasil, Colombia y Perú) y facilitó diversos encuentros, como el “Encuentro de Pueblos en Fronteras Panamazónicas” realizado en junio de 2024. Este evento promovió la reflexión y el intercambio sobre los desafíos y procesos de sinodalidad vividos en las fronteras, consolidando las redes de apoyo mutuo y avanzando en la construcción de una Iglesia sinodal en la región amazónica.

f) Justicia Socioambiental y Buen Vivir

Junto a los pueblos amazónicos (cf. LS 183) y a su horizonte del ‘buen vivir’, llamarnos a una conversión ecológica individual y comunitaria que salvaguarde una ecología integral y un modelo de desarrollo en donde los criterios comerciales no estén por encima

de los medioambientales y de los derechos humanos. Deseamos sostener una cultura de paz y respeto – no de violencia y atropello – y una economía centrada en la persona que además cuida de la naturaleza. (DFSA 73)

El Núcleo Justicia Socioambiental y Buen Vivir, se ha consolidado como uno de los pilares de la acción de la REPAM en la Panamazonía, promoviendo alternativas al modelo de desarrollo extractivista mediante la implementación de iniciativas basadas en el enfoque del Buen Vivir. Su trabajo se ha centrado en la soberanía alimentaria, apoyando la reflexión, formación y capacitación en prácticas sostenibles en varios países de la región, como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Además, ha organizado diversos *webinars* y eventos sobre temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la ecología integral y la economía solidaria, y ha realizado encuentros territoriales para compartir experiencias agroecológicas y fortalecer las políticas públicas en estas áreas.

Durante la pandemia, el Núcleo apoyó proyectos relacionados con la soberanía alimentaria, facilitando el diálogo entre experiencias locales en varios países. Recientemente, ha profundizado en el desarrollo de su estrategia de acción, dando lugar al proyecto “Justicia Socioambiental y Buen Vivir en la Amazonía”, que busca fortalecer las cosmovisiones y saberes ancestrales de los pueblos amazónicos. Como parte de este esfuerzo, se llevó a cabo el 1er Taller «Reconociendo Saberes y Tejiendo Redes en la Panamazonía» en Puerto Maldonado (Perú), reuniendo experiencias de los países para promover el intercambio de prácticas para el cuidado de la Amazonía desde las perspectivas indígenas y de las comunidades locales.

g) Pueblos Amazónicos y Territorios

La Iglesia opta por la defensa de la vida, de la tierra y de las culturas originarias amazónicas. Esto implicaría acompañar a los pueblos amazónicos en el registro, la sistematización y difusión de datos e informaciones sobre sus territorios y la situación jurídica de los mismos. Queremos priorizar la incidencia y el acompañamiento para lograr la demarcación de tierras, especialmente la de los PIACI o PIAV (DFSA 78).

En 2021, la REPAM adoptó la nomenclatura “Pueblos Amazónicos y Territorios” para ampliar su enfoque, incorporando a los pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales como campesinos, afrodescendientes, quilombolas, pescadores y ribereños; a fin de, abordar las demandas de todos los grupos que habitan la Amazonía. Durante la pandemia, continuó su trabajo de articulación, apoyando iniciativas como las Marchas de los Pueblos Indígenas en Brasil y la “Cumbre de Mujeres Originarias de la Cuenca Amazónica”. El Núcleo ha avanzado en la defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres, jóvenes y la justicia socioambiental, apoyando a los pueblos amazónicos en su participación en eventos internacionales y en las Escuelas de Derechos Humanos.

También ha colaborado con iniciativas importantes como el libro sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y ha promovido encuentros como el “Encuentro de Pueblos en Fronteras Panamazónicas” en 2024. En los últimos dos Foros Sociales Panamazónicos (FOSPA) de 2022 y 2024, los pueblos amazónicos presentaron sus demandas y acciones para la protección de sus territorios y el bioma. Para 2025, se tiene previsto ofrecer cuatro espacios formativos dirigidos a los miembros de los Núcleos sobre temas clave relacionados con los pueblos amazónicos.

h) Red Itinerante Amazónica

Los equipos misioneros itinerantes en la Amazonía, van tejiendo y haciendo comunidad en el camino, ayudan a fortalecer la sinodalidad eclesial. Pueden sumar varios carismas, instituciones y congregaciones, laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes. Sumar para llegar juntos donde solos no se puede. [...] Proponemos una red itinerante que reúna los distintos esfuerzos de los equipos que acompañan y dinamizan la vida y la fe de las comunidades en la Amazonía. DFSA 39-40

Fundado en 2019, el Núcleo Red Itinerante Panamazónica tiene como misión visibilizar y animar las experiencias de los equipos misioneros itinerantes, integrados por religiosos y laicos que actúan en la región pan-amazónica. Esta iniciativa, coordinada entre REPAM y CLAR, busca tejer redes con los diversos pueblos amazónicos, amplificando sus voces y desafíos. Además, impulsa

el trabajo de los equipos itinerantes, promoviendo su visibilidad y apoyo en la región.

El Núcleo ha avanzado en la creación de una base de datos sobre los equipos presentes en la Amazonía y en la organización de un plan formativo para fortalecer la articulación entre personas, equipos e instituciones. Hasta ahora, se han realizado tres encuentros presenciales y varios espacios virtuales para fomentar la reflexión, formación y discernimiento entre los miembros. Estos encuentros, como los realizados en Manaus (2019), Puerto Leguizamo (2023) e Iquitos (2024), han sido clave para el intercambio de experiencias y la construcción de propuestas que refuercen las luchas por las causas amazónicas, reconociendo el papel de la Vida Religiosa Consagrada, del laicado y del clero.

i) Mapeo e investigación

Crear un observatorio socioambiental pastoral, fortaleciendo la lucha en la defensa de la vida. Realizar un diagnóstico del territorio y de sus conflictos socioambientales en cada Iglesia local y regional, para poder asumir una posición, tomar decisiones y defender los derechos de los más vulnerables. El Observatorio trabajará en alianza con el CELAM, la CLAR, Cáritas, la REPAM, los Episcopados nacionales, las Iglesias locales, las Universidades Católicas, la CIDH, otros actores no eclesiales en el Continente y los representantes de los pueblos indígenas. DFSA 85

El servicio de Mapeo e Investigación de la REPAM ha sido clave en la creación del Mapeo Socio eclesial y Ambiental Amazónico (2017-2019) y en la difusión de información crucial durante la pandemia de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, se publicó el Boletín de Monitoreo COVID-19, proporcionando datos sobre infecciones y muertes en la Panamazonía. La campaña #VacunaAmazonia y un dossier sobre la situación del COVID-19 en la región, fueron lanzados para sensibilizar a la población. Además, el servicio continuó con la devolución de los datos del Mapeo de la REPAM a los países y lanzó oficialmente el Sistema de Información sobre la Realidad Eclesial de la Panamazonía (SIREPAM), una plataforma para consultar los datos recopilados (sirepam.repam.net/).

A partir de 2021, se iniciaron diálogos con CEAMA y CELAM para crear el «Observatorio Socio pastoral y Ambiental Panamazónico», aunque con avances limitados hasta el momento. En 2024, comenzó el proyecto de actualización del Mapeo de la Iglesia Católica en la Amazonía, que actualizará los mapas políticos y temáticos de las 105 jurisdicciones eclesiásticas de la región, con la finalidad de georreferenciar las acciones.

Inicia 2025 con un proceso de actualización de los datos y mapas del Sistema de Información de la Realidad Eclesial de la Panamazonía – SIREPAM.

j) Formación y métodos de acompañamiento Pastoral

[Ofrecer a] las Iglesias en la Amazonía una formación con rostro amazónico, inserta y adaptada en la realidad, contextualizada y capaz de responder a los numerosos desafíos pastorales y misioneros, proponemos un plan de formación en línea con los desafíos de las Iglesias locales y la realidad de la Amazonía. (DFSA 108).

El Núcleo ha desempeñado un papel central en la articulación de procesos formativos y pastorales desde la perspectiva del cuidado de la Casa Común, la Ecología Integral y el despertar de la conciencia amazónica. Ha promovido líneas de acción como Juventudes, Red Itinerante, Agenda Universidades y Amazonía, y Educación Intercultural, que ahora se han transformado en Núcleos Temáticos dentro de CEAMA y REPAM. En los últimos años, ha asesorado y articulado diversos procesos formativos en diferentes contextos, abordando temas clave como la actuación de REPAM, *Laudato Si'*, y el Sínodo para la Amazonía.

En 2021, lanzó la “Cesta Amazónica”, una serie de 31 módulos en portugués y español que ofrecen recursos y contenidos relevantes para una Iglesia con rostro amazónico.

Además, el Núcleo ha producido guiones de oración y reflexión durante la Cuaresma, con títulos como «Por el río» y «Querida Amazonía navegando hacia la conversión», entre otros. También

ha promovido cursos y formaciones, como el curso «Sueños y Conversiones para la Querida Amazonía» en colaboración con CEAMA y CEBITEPAL. Ha realizado un mapeo de experiencias formativas dentro de la Red y organizando seminarios online sobre temas clave como el Sínodo Amazónico, Derechos Humanos e Incidencia, y Mujer y Amazonía. Además, ha sido parte fundamental en la fundación del CEILAC (Comisión de Ecología Integral de América Latina y el Caribe), promovida por el CELAM, participando activamente en diversas iniciativas.

k) Diálogo Ecuménico e Interreligioso

El diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural debe ser asumido como camino irrenunciable de la evangelización en la Amazonía (cf. DAp 227). La Amazonía es una amalgama de credos, la mayoría cristianos. Ante dicha realidad, se nos abren caminos reales de comunión DFSA 24

Nacido de las propuestas sinodales, el Núcleo caminó en un proceso de articulación con representantes de las Iglesias Reformadas y otras instituciones que trabajan en el Diálogo Ecuménico e Interreligioso en territorio amazónico.

En este camino, participó en el primer encuentro de la “Red Amazonizar” en Manaus, con el tema “Tejiendo redes de comunión en la Amazonia para combatir la intolerancia religiosa” y en diversos espacios de esta red ecuménica amazónica, como la primera edición del “*Momento banzeiro – Escucha & Acción*”, que es parte de “*Amazonía Viva*”, un proyecto anclado por la Economía de Comunión en Brasil.

En el marco del FOSPA en Belém (2022), ayudó en la articulación del “Tapiri Ecuménico e Interreligioso”, una iniciativa interinstitucional con mesas de diálogo entre indígenas, religiosos y autoridades, fortaleciendo la lucha por la promoción y garantía de los derechos de los pueblos amazónicos, y el combate a la intolerancia religiosa y política.

8.2. REPAM y CEAMA en la misma barca

Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación, y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad (Papa Francisco – QA 4).

La Iglesia amazónica, con las semillas lanzadas en muchas décadas, hizo fructificar dos importantes organismos panamazónicos, una Red (REPAM) y una Conferencia (CEAMA). Ambas, trabajando en armonía, discernimiento y sinodalidad, cada una con su identidad y misión que se complementan, siguen ahora animando hacia la plena “Iglesia con rostro amazónico”.

8.2.1. Navegando Juntas⁴¹

Con acciones diferenciadas en un territorio compartido, REPAM y CEAMA, se complementan por una Iglesia con rostro amazónico, señal del amor de Dios por los pueblos y la Amazonía.

a) REPAM – Red Eclesial Panamazónica

La Red Eclesial Panamazónica - REPAM es una plataforma eclesial nacida el 12 de septiembre de 2014. Es el resultado del camino recorrido por la Iglesia para articular su misión en los nueve países amazónicos, compartir experiencias y servicios para responder a los clamores de sus pueblos y en el cuidado de la casa común.

“La REPAM trabaja en los territorios en favor de la vida, de la naturaleza y sobre todo de los derechos de los pueblos que viven en ella. Esta vida de la Panamazonía que es un ecosistema amenazado, ciertamente, por lo cual surgió la idea de un trabajo por parte de la Iglesia de defender la vida, también de los pueblos que viven en esta Amazonía y de la naturaleza ya que no podemos vivir sin la Tierra y la tierra no puede vivir sin el hombre” (Monseñor Rafael Cob, obispo del Vicariato de Puyo, Ecuador).

---

⁴¹ Video Institucional REPAM y CEAMA, 2023, que organicé el guión. Disponible en: youtu.be/gzFFNejXIQU

“Es una red que conjuntamente está en el territorio y es una parte de la Iglesia. Esa red es esa vena que recorre toda la Amazonía integrando la iglesia y a los pueblos indígenas en busca de la defensa de la vida, la defensa de los bosques. También se encarga de promocionar la defensa de los derechos humanos y del buen vivir de todos los pueblos amazónicos” (*Yesica Patiachi, lideresa indígena Harakbut, Perú*).

“Cuando surgió, el gran desafío era ser esta respuesta para contribuir, para ayudar a los pueblos de los nueve países que componen la Panamazonía a cuidar de la naturaleza y poder defender sus riquezas, desarrollar sus procesos con seguridad, sintiendo el apoyo de nosotros y de toda la Iglesia. Es esto lo que queremos: que crezca siempre más nuestro sentido de red” (*Hna. Carmelita da Conceição, Religiosa salesiana, Brasil*).

b) CEAMA – Conferencia Eclesial de la Amazonía

La Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA es una entidad jurídica, pública y eclesial reconocida por la Santa Sede, fundada el 29 de junio de 2020. Es la respuesta al Sínodo Amazónico de crear un organismo “episcopal que promueva la sinodalidad entre la Iglesia de la región panamazónica, que ayude a delinear el rostro amazónico de la Iglesia y que continúe la tarea de encontrar nuevos caminos para la misión evangelizadora” (DFSA 115).

“La CEAMA se inspira en los cuatro sueños del Papa Francisco: social, cultural, ecológico y de manera especial [eclesial] al decirnos: ‘Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos’ (QA 7)” (*Card. Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, Perú*).

“La misión de la CEAMA es promover la sinodalidad y la pastoral de conjunto entre las iglesias particulares que están en la Panamazonía, y buscar nuevos caminos para una evangelización fecunda de la Iglesia en la Amazonía” (*Card. Leonardo Steiner, arzobispo de Manaus, Brasil*).

“La CEAMA también tiene como misión incidir en las 105 jurisdicciones eclesiales de la Amazonía, las cuales son las

iglesias particulares que se encuentran agrupadas dentro del territorio amazónico, y que conforman Arquidiócesis, Diócesis y Vicariatos a los que están vinculados obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, misioneros y misioneras, laicos y laicas” (*Patricia Gualinga, Lideresa indígena Kichwa de Sarayaku, Ecuador*).

“La CEAMA tiene el desafío de dar voz en la estructura a una iglesia con rostro amazónico. Y esto es un desafío grande que tiene que promover dentro de las conferencias episcopales y con las jurisdicciones. Con acciones diferenciadas en un territorio compartido, REPAM y CEAMA se complementan por una Iglesia con rostro amazónico, señal del amor de Dios por los pueblos y la Amazonía” (*Monseñor Eugenio Coter, obispo del Vicariato de Pando, Bolivia*)

c) REPAM y CEAMA: complementariedad y especificidades

“La REPAM nace de la encarnación, de la territorialidad, de la escucha a los pueblos y del acompañamiento de la defensa de sus territorios y de sus derechos y a partir de ahí todo un acompañamiento integral, ligero, directo desde la vida concreta. La Conferencia Eclesial de la Amazonía, en cambio, es una propuesta que emana de esa escucha y es un modelo estructural e institucional para poner en marcha los frutos del Sínodo Amazónico en lo que tiene que ver con la eclesialidad. CEAMA y REPAM tienen acciones complementarias en el territorio amazónico, como los núcleos temáticos afines que reflexionan sobre los nuevos caminos para la evangelización en la Amazonía y para una ecología integral” (*Mauricio López O., laico Ignaciano, Ecuador*).

“CEAMA y REPAM tienen acciones complementarias en el territorio amazónico, como núcleos temáticos afines que reflexionan sobre los nuevos caminos para la evangelización en la Amazonía y para una ecología integral” (*Hna. Laura Vicuña, Catequista Franciscana e indígena Kariri, Brasil*).

“Una de las maravillas de la Amazonía es su diversidad. Y la Iglesia, en sus nuevos caminos, también presenta caminos innovadores, una diversidad de iniciativas, como, por ejemplo, una red eclesial, REPAM, y una Conferencia Eclesial, CEAMA. En un contexto

panamazónico, cuando la Iglesia Católica se organiza, se articula a través de una Red pensando en el medio ambiente y en las culturas, y de una Conferencia pensando en la propia Iglesia, estas realidades se complementan, porque lo que está en juego es la vida” (Hno. João Gutemberg S., religioso marista, Brasil).

8.2.2. Caminos de discernimiento y articulación

Se trataría de un organismo episcopal permanente y representativo que promueva la sinodalidad en la región amazónica, articulado con el CELAM, con su estructura propia, en una organización simple y también articulada con la REPAM. De esta manera puede ser el cauce eficaz para asumir, desde el territorio de la Iglesia latinoamericana y caribeña, muchas de las propuestas surgidas en este Sínodo. Sería el nexo que articule redes e iniciativas eclesiales y socioambientales a nivel continental e internacional (DFSA 115).

Los caminos sinodales llevan a seguir discerniendo sobre las atribuciones de REPAM y CEAMA, buscando una organización compartida y diferenciada que respete las identidades y perspectivas de ambas. Las dos organizaciones, dentro de la Iglesia Católica, se comprometen a caminar/navegar juntas en la región panamazónica promoviendo la sinodalidad. Se basan en tres verbos fundamentales: escuchar, dialogar y actuar; lo que les permite trabajar de manera conjunta para promover la fraternidad amazónica y el cuidado de la Amazonía. Esta colaboración está inspirada en los principios establecidos por el Sínodo Amazónico y la Exhortación Apostólica “Querida Amazonía”.

Una de las expresiones más significativas de esta colaboración fue la visita histórica al Papa Francisco, en junio de 2023, de las lideresas indígenas amazónicas, que hacen parte de las vicepresidencias de CEAMA y REPAM: Patricia Gualinga, Laura Vicuña y Yesica Patiachi, reconociendo su liderazgo eclesial y sociocultural. En 2024, el Papa recibió las presidencias y secretarías ejecutivas de CEAMA y REPAM.

Durante el encuentro, el Papa agradeció el trabajo conjunto entre ellas y resaltó la necesidad de seguir cuidando de las personas, la casa común y las culturas de la Amazonía, enviando un mensaje de ánimo y esperanza para la Iglesia que camina en este territorio. Este encuentro subraya

la relevancia del proceso amazónico y el camino sinodal en la región. Además, se han realizado visitas a las instancias vaticanas y realizado un evento por los 10 años de REPAM.

Entre 2021 y 2024, REPAM y CEAMA continuaron fortaleciendo su colaboración mediante acciones conjuntas. Participaron activamente en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, el proceso de escucha del Sínodo sobre la Sinodalidad, y realizaron declaraciones conjuntas sobre la situación de la Amazonía y sus pueblos en diferentes foros.

Además, participan de las Asambleas y Comités uno de la otra, e iniciaron la práctica de realizar un encuentro anual de sus presidencias y secretarías ejecutivas, promoviendo una articulación constante entre las dos iniciativas. Estas acciones reflejan su compromiso con la misión amazónica y la actualización de la Iglesia en la región, con el intuito de no multiplicar acciones iguales, sino optimizar esfuerzos conjuntos.

8.3. Articulaciones nacionales

Con audacia evangélica, queremos implementar nuevos caminos para la vida de la Iglesia y su servicio a una ecología integral en la Amazonía. La sinodalidad marca un estilo de vivir la comunión y la participación en las Iglesias locales que se caracteriza por el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los bautizados y bautizadas, el complemento de los carismas y los ministerios, el gusto de reunirse en asambleas para discernir juntos la voz del Espíritu. (DFSA 91)

Una de las grandes preocupaciones de un trabajo coordinado en instancias regionales es mantener la práctica “glocal”, o sea, tener la base en el territorio, en las comunidades locales, con el pueblo de Dios que peregrina por los ríos y caminos de la Amazonía; y por otro lado, estar abierta a llevar adelante procesos que tengan incidencia regional, nacional e internacional.

Ante la imposibilidad de relatar aquí los muchos procesos realizados en las 105 jurisdicciones eclesiales de la Amazonía, presentamos algunos puntos que se vienen trabajando en cada país con territorio amazónico, generosamente resumidos por las REPAM Nacionales.

8.3.1. Bolivia

Desde 2019, en la Amazonía boliviana, se han impulsado iniciativas clave relacionadas con el Sínodo, como la articulación de las jurisdicciones eclesióásticas locales y nacionales, y la difusión de *Querida Amazonía* a través de diversos medios, como la web repambolivia.com/. Se han realizado procesos formativos que resultaron en la creación de una red de comunicadores por la Casa Común, además de la elaboración de documentos sobre medicina tradicional y una campaña sobre los impactos de la minería. También se creó la Cátedra *Querida Amazonía* en la UCB-La Paz y se ha trabajado en la animación del XI FOSPA 2024. Entre otros logros, se apoyaron proyectos como la documentación de los indígenas Tsimanes y la seguridad alimentaria.

En Bolivia, se sigue con el propósito de fortalecer y sensibilizar sobre el conocimiento de la Amazonía y la protección de la Casa Común. Tiene previsto implementar planes en diversos sectores de Bolivia, tanto dentro como fuera de la Iglesia, abarcando la estructura de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), planes pastorales, procesos educativos, obras sociales, políticas públicas y medios de comunicación. También tiene como objetivo, acompañar a los pueblos indígenas, coordinar estrategias comunicativas y generar acciones de incidencia que promuevan la seguridad alimentaria, el empoderamiento de comunicadores locales y la opinión pública.

8.3.2. Brasil

En la gran Amazonía brasileña, que cuenta con seis regionales pastorales y 58 jurisdicciones eclesióásticas, se ha vivido un período de intensas reflexiones, articulaciones y acciones tras el Sínodo. Un ejemplo clave de esto fue el IV Encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía brasileña, celebrado en junio de 2022 en Santarém, en el marco de los 50 años de gratitud y profecía; ahí se definieron líneas de acción inspiradas en las propuestas sinodales. Además, se avanzaron en diversos procesos formativos, eventos y productos relacionados con la Amazonía, basados en el Documento Final y en *Querida Amazonía*. Entre las campañas de mayor impacto se encuentran “La vida pende de un hilo”, que exige la protección de los defensores de la Amazonía amenazados; “Amazonía sin hambre”, que incluyó la publicación de un dossier sobre el hambre en la región; y “Yo voto por la Amazonía”,

impulsada durante las elecciones en el país. Asimismo, la implantación de la Pastoral del Medioambiente, Ecológica o del Cuidado de la Casa Común ha ido ganando espacio en diversas jurisdicciones amazónicas.

Entre las proyecciones futuras destaca el acompañamiento a los procesos territoriales relacionados con los Derechos Humanos, los pueblos y los territorios amazónicos, que enfrentan vulnerabilidad y amenazas constantes. También se contempla la movilización y participación en espacios públicos para concienciar sobre el cuidado de la Amazonía y sus pueblos, así como el acompañamiento a las movilizaciones de los pueblos indígenas por la Tierra y el Clima antes, durante y después de la COP30.

8.3.3. Colombia

En la Amazonía colombiana se ha avanzado en la articulación y sensibilización interinstitucional para el cuidado de la Casa Común, así como en procesos formativos enfocados en la incidencia y la comunicación, como la campaña *#TodosSomosAmazonia*. También se ha trabajado en la formación de agentes de pastoral en la región, y se han implementado iniciativas de seguridad y soberanía alimentaria, destacando el papel del campesinado como actor clave en la defensa y el cuidado de la Amazonía. Anualmente, se realizan encuentros sobre “espiritualidades, semillas, saberes y sabores amazónicos”, que permiten compartir y recuperar conocimientos tradicionales, junto con encuentros interétnicos entre indígenas, campesinos y afrodescendientes.

REPAM Colombia ha delineado un plan de acción con tres líneas estratégicas para avanzar en la defensa de la vida, la tierra y las culturas en la Amazonía. La primera línea, Formación y Sensibilización, busca escuchar, volver a las fuentes de la tradición en la fe y espiritualidad, y formar multiplicadores en las Iglesias locales para el ministerio del cuidado de la Casa Común. La segunda línea, Justicia Socioambiental y Buen Vivir, se enfoca en reconocer y fortalecer la identidad amazónica, promover la ecología integral como camino de fe y evangelización, y seguir compartiendo esperanza en los territorios. La tercera línea, Incidencia y Comunicaciones, tiene como objetivo retomar las fuentes populares de incidencia a nivel personal, comunitario y organizacional, formar comunicadores para la incidencia, fortalecer los canales comunitarios y actualizar el mapeo de los conflictos socioambientales y sus posibles soluciones.

8.3.4. Ecuador

En la Amazonía ecuatoriana, después del Sínodo Amazónico, se han llevado a cabo varias iniciativas destacadas. Se ha promovido la participación activa de las comunidades indígenas en decisiones sobre el uso de sus territorios, se han impulsado proyectos de desarrollo sostenible que combinan prácticas agrícolas tradicionales y modernas, y se han implementado programas educativos sobre conservación y biodiversidad. También se han realizado iniciativas de restauración ecológica, como reforestación y recuperación de áreas degradadas. Además, se han organizado eventos para promover la cultura y espiritualidad indígena, se han formado alianzas interinstitucionales para abordar problemas ambientales y sociales, y se ha reforzado la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas frente a amenazas externas. Destacase la gran articulación realizada en la consulta popular por la defensa del Yasuní.

En cuanto a las proyecciones, se planea continuar acompañando los procesos de incidencia, como las denuncias sobre contaminación, la quema de gas y la defensa de fuentes hídricas. Se continuará con las actividades de las comisiones que articulan los diferentes espacios sociales y eclesiales, con un enfoque más cercano a las nacionalidades y pueblos amazónicos. Además, se ha considerado prioritario el fortalecimiento de la formación dentro de la red.

8.3.5. Guyana

Los vínculos establecidos durante el proceso sinodal entre 2018 y 2019, impulsaron a la Diócesis de Georgetown, la única en Guyana, a sensibilizar al Pueblo de Dios e integrar en su plan pastoral diversas dimensiones del Sínodo, destacando el cuidado de la Casa Común y el espíritu de sinodalidad. Tras el Sínodo sobre la Amazonía, Guyana se incorporó activamente a la REIBA, que cuenta actualmente con voluntarios, y participa también en el Servicio Jesuita Panamazónico.

En Guyana, la plataforma Amazonia/Interior está compuesta por jesuitas que atienden a tres de los nueve grupos indígenas, cubriendo 48 comunidades en cuatro áreas geográficas. Su labor principal consiste en ofrecer ministerio sacramental y acompañamiento espiritual, con un énfasis en la formación de laicos, especialmente a los Asistentes

Parroquiales Laicos (APL), para asegurar la atención pastoral en áreas sin sacerdotes. Además, gestionan dos apostolados educativos: un programa de Educación Intercultural Bilingüe en Rupununi y una colaboración con *Jesuit Worldwide Learning* (JWL), para ofrecer cursos en línea sobre formación docente y desarrollo sostenible. También se dedican a la pastoral juvenil, fomentando el compromiso con temas sociales y medioambientales.

8.3.6. *Guyana Francesa*

Después del Sínodo de la Amazonía, la Diócesis de Cayena tuvo dos momentos importantes de reflexión y acción, en febrero y agosto. Durante el segundo sínodo, la Iglesia presentó 24 propuestas para su caminar en la Amazonía, que incluyeron la organización de un campamento para familias indígenas en Camopi, con el enfoque en el acceso a los derechos básicos, como el agua y los derechos de los niños.

Para 2025, la Diócesis de Cayena planea trabajar en la cuestión del agua y la contaminación del río Oiapoque. Este trabajo surgió después de una reunión a nivel fronterizo con colegas de Oiapoque, y en el último trimestre del año, comenzaron a cuestionar a las instituciones locales para verificar si ya existían estudios o acciones realizadas sobre la contaminación del río, con el objetivo de actualizar los datos sobre la situación.

8.3.7. *Perú*

Después del Sínodo Amazónico, en la Amazonía peruana se fortalecieron las redes de comunicación entre los vicariatos, comunidades indígenas y plataformas de la sociedad civil para promover acciones conjuntas en defensa de los derechos indígenas.

Se desarrollaron programas de formación en derechos, comunicación, liderazgo de mujeres y jóvenes indígenas, y uso de herramientas digitales para la incidencia. También se impulsaron espacios de diálogo intercultural, destacando encuentros misioneros y programas como el “Fortalecimiento de la defensa de los derechos indígenas” y la Red de Comunicadores para el Cuidado de la Casa Común en Perú. Además, se realizó un pronunciamiento de los obispos frente a los derechos vulnerados, se generaron campañas comunicacionales y exposiciones artísticas para visibilizar las luchas indígenas y para que se reconociera el río Marañón como sujeto de derechos.

En enero de 2025, se realizó la primera Asamblea Eclesial de la Amazonía peruana, con representantes de los ocho vicariatos para compartir y evaluar acciones para el plan pastoral intervicarial con enfoque sinodal y panamazónico. Se fortalecerán los liderazgos de las mujeres indígenas y el acompañamiento sociopolítico de jóvenes, promoviendo el cuidado de la Casa Común y la democracia. Además, se elaborará un diagnóstico de la Pastoral Indígena con los vicariatos y comunidades, y se lanzará una campaña de incidencia sobre el derecho al agua, visibilizando casos de defensa y generando espacios de debate e incidencia en todo el país.

8.3.8. Surinam

El camino Sinodal en Surinam se realiza por las acciones y plan pastoral de la Diócesis de Paramaribo, que incluye reuniones mensuales del clero y diáconos para estudios y reflexiones, además de la formación de los liderazgos laicos de las diversas parroquias en los temas sinodales y la formación en las escuelas católicas. También se realizan publicaciones y se utilizan diversos medios de comunicación como radios, televisión, entre otros.

Dada la interculturalidad y diversidad del Surinam, se articula con dos organizaciones que trabajan en este contexto: el IRIS – *Interreligieuze Raad in Suriname* (Consejo Interreligioso del Surinam), que abarca el diálogo interreligioso entre las grandes religiones (hindúes, musulmanes, javaneses, cristianos, tradiciones africanas, etc.), promoviendo encuentros de oración, eventos culturales y el intercambio de temas generales; y el CCK - *Committee Christelijke Kerken* (Comité de las Iglesias Cristianas), que realiza eventos como estudios bíblicos y debates sobre temas de interés pastoral, como de Ecología Integral, sinodalidad y cuidado de la Amazonía y sus pueblos.

8.3.9. Venezuela

REPAM en Venezuela trabaja apoyando la labor de la Iglesia en la Amazonía y movilizando esfuerzos entre diversas organizaciones y grupos. Entre sus logros se encuentran la participación en reuniones y comités de la REPAM, la realización de la Asamblea Nacional de REPAM-Venezuela, visitas a las regiones amazónicas y el primer encuentro de jóvenes indígenas. Elaboraron materiales didácticos sobre

la Amazonía, recibieron el “premio mundial de ciudadanía verde”, y organizaron cursos y talleres sobre el Sínodo Amazónico, reciclaje y ecología. Además, mantienen presencia en redes sociales y en su sitio web repamvenezuela.com/, y realizaron el primer Encuentro de jóvenes indígenas de la Amazonía venezolana.

Las proyecciones de articulación e incidencia a realizar incluyen contribuir a la defensa de la ecología y el desarrollo integral sostenible en los territorios amazónicos de Venezuela, destacando el protagonismo de los pueblos amazónicos. Las acciones propuestas incluyen mitigar el impacto y las causas de los problemas que actualmente afectan a los territorios y poblaciones, incentivar el surgimiento de iniciativas de producción agroecológica y cuidado ambiental, impulsar experiencias de buen vivir a partir de la reconstitución de buenas prácticas ancestrales, defender los derechos de los pueblos y de la naturaleza, y organizar una vocería de base para defender el derecho a un modo de vida digno y un desarrollo socio ecológico.

Para seguir navegando...

La articulación entre la CEAMA, la REPAM y las Conferencias Episcopales se ha centrado en la reflexión sobre cómo responder a la realidad amazónica, reconociendo tanto los desafíos como los signos de esperanza. Se ha destacado la necesidad de mejorar la comunicación y la claridad en los roles y la colaboración entre la CEAMA y la REPAM, buscando una relación más efectiva con las Conferencias Episcopales, la vida consagrada, el clero y el laicado en los territorios amazónicos.

La CEAMA y la REPAM son iniciativas de la Iglesia Católica, llamadas a caminar juntas como presencia de la Iglesia en la región Panamazónica, cuya acción debe traducirse en la práctica de tres verbos: escuchar; dialogar; actuar, buscando promover la sinodalidad entre nosotros, con el objetivo de caminar juntos con Cristo, viviendo la fraternidad amazónica, con alegría y esperanza, dejándonos guiar y acompañar por el Espíritu Santo, la Ruah divina (Comunicado de la Asamblea de CEAMA, 11/08/2023).

El trabajo en armonía y sinergia, desde las fortalezas carismáticas e institucionales, busca evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar

un impacto positivo en las bases. Esta nueva etapa de la historia de la Iglesia en la Amazonía está apenas comenzando: muchos otros capítulos vendrán y serán contados para que sigamos juntos y juntas en esta barca.

En el próximo capítulo veremos cómo este proceso territorial amazónico llegó a otras aguas y mares eclesiales, políticos y socioambientales.

Cap. 9: “Avanzando para aguas más profundas”

El estribillo “avancen para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar”, inspirado en el Evangelio de Lucas 5,1-11, es muy repetido por la Amazonía para recordar que en esta Casa Común se debe avanzar lo más lejos que se pueda, uniendo fuerzas en defensa de la vida. Así que el proceso de articulación e incidencia de las instancias amazónicas no se limita al territorio y trata de temas regionales.

El camino reciente, iniciado en 2014 con la fundación de la REPAM y en 2020 de la CEAMA, se tornaron horizontes inspiradores para procesos más amplios en todo el mundo, pues si “todo está conectado, eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad” (LS 240).

Aquí presentamos algunas iniciativas realizadas en esta sintonía para el cuidado de la Casa Común y para promover una auténtica Ecología Integral, la eclesialidad y la sinodalidad.

9.1. Redes Eclesiales para la Ecología Integral (ENA)

La *Eclesial Networks Alliance for Integral Ecology* – ENA (Alianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral), engloba a procesos eclesiales de regiones específicas del mundo “para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49).

Busca, a la luz de *Laudato Si'*, promover caminos de escucha e incidencia para responder a la realidad que viven muchas comunidades vulnerables en el mundo, especialmente indígenas. Su principal objetivo es:

dar voz a las periferias, de comprometerse en el discernimiento comunitario, y de cuidar, defender la vida, y la dignidad de los pueblos. Las redes eclesiales territoriales buscan fomentar una iglesia sinodal que camine junto con los pueblos indígenas y otros pueblos marginados. El Espíritu nos mueve hacia la acción en la búsqueda de la justicia y la actuación en los desafíos ambientales urgentes (ENA, 04/07/2023, comunicado).

El proceso de las Redes Eclesiales, iniciado con la REPAM y apoyado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, comenzó con el lanzamiento en 2015 en el Vaticano, invitando a la región del Congo, Norteamérica y Centroamérica. En 2017, un evento latinoamericano de Ecología Integral fortaleció vínculos y procesos territoriales, y en 2019 se realizó un gran evento en *Georgetown University*, EE. UU., que consolidó la Alianza de Redes Eclesiales. A raíz de la pandemia, se realizaron reuniones virtuales para coordinar actividades conjuntas, incluyendo foros y contribuciones a los procesos sinodales. En 2023, se celebró un encuentro en Roma para reflexionar sobre la misión de esta Alianza de Redes.

Las principales redes que conforman la ENA son la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la Red Eclesial de la Cuenca del Congo (REBAC), la Red Eclesial de Asia y Oceanía (RAOEN), la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) y la Red Eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní (REGCHAG); además de otras redes y organizaciones como CIDSE, LSAP y ELSiA. En los procesos de incidencia, también participaron representantes de EE. UU., Canadá y familias religiosas como los Franciscanos.

9.1.1. REBAC – Red Eclesial de la Cuenca del Congo

Siguiendo el ejemplo de la REPAM, en marzo de 2015, se reunieron en Namibia las Comisiones nacionales de Justicia y Paz del SECAM (Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar), para responder a las situaciones que vive la selva ecuatorial del Congo, que engloba Camerón, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Congo y República Democrática del Congo.

A partir del lanzamiento de la encíclica *Laudato Si'*, donde el Papa expresa su preocupación por los “pulmones biodiversos”, Congo y Amazonía (cf. LS 38), el Comité Permanente del SECAM, aprobó en

febrero de 2016 la creación de la Red Eclesial Africana para la Protección de la Selva de la Cuenca del Congo. En julio de 2016 fue confirmado el plan de acción de la REBAC, disponible en rebacongobassin.org/.

9.1.2. REMAM – Red Eclesial Ecológica Mesoamericana

Fundada en octubre de 2019, en México, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana – REMAM, como respuesta de la Iglesia a las problemáticas y situaciones que viven los pueblos del “corredor biológico mesoamericano”, un ecosistema natural de Centroamérica y México que contiene una gran biodiversidad y donde habitan diversos pueblos originarios.

Decididos a aplicar las propuestas de *Laudato Si'* sobre Ecología Integral y siguiendo el ejemplo de REPAM y REBAC, se funda la REMAM para articular procesos de pastoral de conjunto e iniciativas eclesiales para el cuidado de la Casa Común, interconectando a los ocho países: Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica y México.

Al igual que la Amazonía, el corredor biológico mesoamericano es un territorio devastado y amenazado por las concesiones de los Estados a las corporaciones transnacionales. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos y el cambio climático ponen en grave riesgo sus tierras y el entorno natural. Destruyen su cultura, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo afectan a Cristo encarnado en las personas que lo habitan (pueblos originarios, ribereños, campesinos, afrodescendientes y poblaciones urbanas) (REMAM, 03/10/2019, encuentro fundacional).

Actualmente desarrolla sus actividades desde comisiones de trabajo en temáticas pertinentes al cuidado de la Casa Común e incidencia para la protección del Corredor Biológico Mesoamericana y los pueblos que ahí habitan. Está organizado en “capítulos nacionales” en los países para implementar las propuestas a nivel local.

9.1.3. RAOEN – Asia y Oceanía

Asia y Oceanía poseen grandes y diversos biomas, desde el Himalaya y el Ganges, pasando por el subcontinente indio, la cuenca del Mekong y las tierras conectadas, hasta los bosques tropicales y las aguas de los

archipiélagos, islas y atolones, todos ellos intrincadamente entretejidos en los océanos Pacífico e Índico.

Para fomentar el diálogo y compromisos conjuntos entre las Iglesias locales, comunidades indígenas y organizaciones con el mismo ideal de cuidar los bosques, océanos y pueblos, fue fundada la “*River Above Asia Oceania Ecclesial Network*” (RAOEN).

La región enfrenta amenazas de intereses económicos expansivos que convierten nuestros bosques en zonas agrícolas, mineras y madereras; contaminan nuestro suelo y agua con plásticos y otros desechos sólidos no biodegradables, sedimentos, agrotóxicos, derrames de petróleo y relaves mineros; y desplazan a nuestros pueblos rurales a ciudades en rápida expansión. El continuo aumento del nivel del mar está desplazando de sus hogares a los pueblos costeros de los pequeños estados insulares del Pacífico. Aparte de estos ‘desastres de evolución lenta’, los habitantes de la región están muy expuestos y son vulnerables a tormentas, sequías, inundaciones y peligros de deslizamientos de tierra más intensos (RAOEN: raoen.org/).

Por tratarse de un amplio territorio con una gran diversidad cultural, geográfica y ecológica afectada por ello, la Iglesia busca incidir en articulaciones y acciones que puedan mitigar todo lo que afecta la supervivencia de los pueblos y comunidades de la Región, desde las perspectivas de *Laudato Si’* y en articulación con las demás Redes Territoriales del mundo para generar incidencia internacional.

9.1.4. REGCHAG – Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní

Impulsados por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en profunda conexión con REPAM y REMAM en América Latina, fue lanzada en noviembre de 2022, la Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní (REGCHAG), fruto de un camino de sinodalidad entre las jurisdicciones eclesiales y organizaciones de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Inmersos en gran biodiversidad de riquezas naturales y culturales, el Acuífero Guaraní es la tercera mayor reserva de agua dulce del planeta y el Gran Chaco es la segunda reserva más boscosa de Sudamérica. Estos

territorios y sus pueblos sufren la constante amenaza de deforestación, degradación ambiental, contaminación de los recursos hídricos y el atropello de las formas originales de vida de sus pueblos.

De esta manera, las Iglesias locales y organismos eclesiales, iluminados por *Laudato Si'* y *Querida Amazonía*, buscan articular esfuerzos para actuar en la defensa de estos territorios y de sus pueblos, vulnerables ante los proyectos desarrollistas que afectan sus territorios y por las consecuencias del cambio climático.

9.2. Asamblea Eclesial ALC 2021

La Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, celebrada de manera híbrida (presencial y online), en la Ciudad de México en noviembre de 2021, fue un evento significativo preparado a través de un extenso proceso continental de escucha. Este proceso buscó encontrar nuevos caminos pastorales y se dio en un contexto de la rápida evolución de la región, marcada por la pandemia.

Originalmente, se tenía prevista una VI Conferencia General del Episcopado, pero el Papa Francisco, de manera profética, propuso un encuentro eclesial sinodal, abierto a la participación de todo el Pueblo de Dios, no solo a los obispos como en las ediciones anteriores. Esta nueva propuesta se inspiró en el Sínodo Amazónico y los sueños del Papa en *Querida Amazonía*, así como en la experiencia de la recién creada CEAMA.

El evento fue realizado con mucha creatividad y aprovechando plataformas digitales, lo que permitió una participación masiva: se estima que 70.000 personas participaron de manera individual, comunitaria y en foros temáticos. La fase de encuentro y discernimiento, llevada a cabo del 21 al 28 de noviembre de 2021, reunió a 1.104 representantes de diferentes carismas, ministerios y regiones, lo que hizo de la Asamblea, una verdadera experiencia sinodal.

Durante el evento, se definieron prioridades importantes para el trabajo misionero y pastoral de la Iglesia en América Latina en los próximos años. La Asamblea no produjo un “Documento conclusivo”, sino que estableció seis áreas prioritarias para la acción: kerigmática y misionera, profética y formativa, espiritual, litúrgica y sacramental, sinodal y participativa, socio-transformadora, y ecológica.

Para ser una Iglesia sinodal, la Asamblea Eclesial propone actualizar, a la luz de la Palabra de Dios y del Concilio Vaticano II, el concepto y la experiencia de Iglesia como Pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad. Crear nuevos ministerios y renovar los existentes permitiría incorporar a los laicos en general, las mujeres en particular y las personas consagradas, para que tengan participación y poder en la toma de decisiones (CELAM, 2022, p.143).

La Asamblea subrayó la necesidad de renovar el concepto de Iglesia como Pueblo de Dios, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, y de crear nuevos ministerios que permitan una mayor participación de los laicos, especialmente las mujeres, en la toma de decisiones dentro de la Iglesia. Este proceso y sus resultados se han documentado en el libro “*Hacia una Iglesia sinodal en salida a las periferias: reflexiones y propuestas pastorales a partir de la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe*”, publicado por el CELAM.

Cabe destacar que la REPAM y la CEAMA, como representantes de la Iglesia en la Amazonía, tuvieron una participación destacada en el proceso de escucha territorial y estuvieron presentes en el encuentro de discernimiento en México. Su involucramiento facilitó la inclusión de los pueblos amazónicos en todas las etapas del proceso, contribuyendo al avance hacia nuevos caminos para la Iglesia en América Latina y el Caribe.

9.3. Sínodo 2021-2024 – Comunión, Participación y Misión

La Asamblea Eclesial ALC se realizó en el ámbito del camino sinodal convocado por el Papa Francisco hacia la XVI Asamblea Ordinaria General del Sínodo, realizado en dos etapas: octubre de 2023 y octubre de 2024, en el Vaticano, con el tema “Comunión, Participación y Misión”.

De la misma manera, REPAM y CEAMA han contribuido en las dos escuchas del Sínodo de la Sinodalidad, en la fase continental (2023) y en la siguiente (2024), ofreciendo una reflexión conjunta sobre lo que se entiende por sinodalidad desde la práctica pastoral de la Iglesia en la Amazonía. Teniendo como referencias el Documento Final del Sínodo Amazónico (2019) y Querida Amazonía (2020), conectado con los

documentos de trabajo enviados por la Secretaría General del Sínodo de Obispos para la consulta, se ha logrado un amplio espacio de diálogo sobre los “nuevos caminos para la Iglesia Católica en el mundo actual”. El último Sínodo 2021-2024 avanzó significativamente en el aspecto de una Iglesia sinodal, siendo el primero que comenzó a ser pensado desde las Iglesias locales, pasando por los continentes hasta llegar a la Asamblea General, retornando a las Iglesias locales en 2024 para la segunda etapa. Otro marco fue que todos los miembros del Sínodo, incluyendo las mujeres, tuvieron derecho a voz y voto. Realizado en “mesas redondas”, expresaba mucho el espíritu sinodal vivido, donde no había nadie más que el otro, sino que todos estaban en el mismo nivel, destacando también la búsqueda de ser una “Iglesia circular”, superando el clásico modelo piramidal que la marcó por siglos.

Las Asambleas del Sínodo fueron realizadas en dos etapas, como dijimos. En la primera se presentó un “Informe de Síntesis de la Primera Sesión”, destacando diversas temáticas para la vida de la Iglesia y fueron establecidos “Grupos de Estudio” conformado por pastores y expertos de los continentes, que presentarán un informe de los trabajos en 2025. Algo a destacar en el informe, fue la referencia al camino sinodal en la Amazonía que llevó a la fundación de la CEAMA: “en todos los contextos culturales, el término ‘sinodal’ y ‘sinodalidad’ indican un modo de ser Iglesia que articula comunión, misión y participación. Un ejemplo de ello es la Conferencia eclesial de la Amazonia, fruto del proceso sinodal misionero de esta región” (Secretaría del Sínodo, 2023, 1G).

De la segunda sesión, realizada en 2024, fue elaborado un Documento Final, que refuerza todos los pasos dados recogiendo convergencias importantes y ofreciendo contribuciones, inspirados por los relatos de la Resurrección y la conversión, está organizado en cinco partes: 1) Las llamadas del Espíritu Santo a la conversión; 2) La conversión de las relaciones; 3) La conversión de los procesos; 4) La conversión de vínculos; 5) Formar un Pueblo de discípulos misioneros. El Papa Francisco asumió el Documento, añadiendo una “Nota de acompañamiento” de presentación del contenido, como parte del Magisterio Pontificio o (cf. EC 18 § 1; CCE 892):

El proceso sinodal, iniciado en las Iglesias locales, pasó después por las fases nacional y continental, hasta llegar a la celebración de la Asamblea del Sínodo de los Obispos en las dos sesiones de octubre de 2023 y octubre de 2024. Ahora el camino continúa

en las Iglesias locales y sus agrupaciones, valorando y teniendo muy en cuenta el Documento final, que fue votado y aprobado por la Asamblea en todas sus partes el 26 de octubre. Yo también lo aprobé y, firmándolo, encargué su publicación, uniéndome al «nosotros» de la Asamblea que, a través del Documento final, se dirige al santo Pueblo fiel de Dios. Reconociendo el valor del camino sinodal realizado, entrego ahora a toda la Iglesia las indicaciones contenidas en el Documento final, como restitución de lo que ha madurado en estos años, a través de la escucha y el discernimiento, y como orientación autorizada para su vida y misión (Francisco, 2024, Nota al Documento Final del Sínodo).

9.4. CEPRAP – Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral

El Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral (CEPRAP), es uno de los cuatro Centros Pastorales del CELAM, creados tras la reestructuración entre 2020 y 2023. Tiene como objetivo acompañar al pueblo fiel de Dios en su misión evangelizadora y promover la participación activa de los bautizados en la misión como discípulos-misioneros, en las Redes de Acción Pastoral.

Entre sus tareas, acompaña diversas Redes Eclesiales Territoriales de Ecología Integral (RETEIS): Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), Red Eclesial del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní (REGCHAG) y está articulando la creación de la Red Platina. El CEPRAP, del CELAM, actúa como instancia articuladora, facilitando la coordinación entre las diferentes redes territoriales y la CEILAC – Comisión de Ecología Integral de América Latina y el Caribe.

Esta última fomenta el encuentro y la coordinación entre organizaciones y redes eclesiales territoriales dedicadas al cuidado de la Creación, posicionándose como el espacio central de articulación, donde “convergen una veintena de organizaciones católicas que animan acciones de ecología integral en el continente” (CELAM, 2024).

La CEILAC actúa, entre algunos puntos, en la coordinación de estrategias de las redes territoriales, desarrollando la ruta “*Laudate Deum*” y articulando acciones hacia las COP y eventos de incidencia internacional.

Las RETEIS tienen un papel crucial de aportar la experiencia directa desde los territorios, facilitando la implementación de propuestas y acciones concretas, conectando iniciativas globales con las realidades locales. Este modelo de trabajo en red permite “consolidar redes que acompañan a las poblaciones afectadas por la crisis climática, priorizando a las poblaciones más vulneradas” (CELAM, 2024).

9.5. Instancias de la Sociedad Civil

9.5.1. FOSPA – Foro Social Panamazónico

El FOSPA (Foro Social Panamazónico) es un espacio global de articulación de pueblos y movimientos sociales de la región amazónica para luchar por la vida, defender el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas frente al modelo neoliberal, racista y extractivista. Busca promover la unidad de los pueblos de la Panamazonía para defender sus territorios y derechos frente a las amenazas de destrucción ambiental y social, a través de una visión estratégica y geopolítica que permita tomar decisiones para proteger la región y sus habitantes.

La “*Carta de principios del FOSPA*” propone construir un continente sin fronteras, *Abya Yala*, basado en la igualdad de derechos, la solidaridad y la armonía con la naturaleza. Aboga por estados plurinacionales, donde la democracia sea participativa y cada pueblo tenga libertad para decidir su destino. Denuncia el daño ambiental causado por el extractivismo y los megaproyectos en la Amazonía, exigiendo el respeto por los territorios indígenas y comunidades tradicionales. También lucha por una sociedad inclusiva, con economías sostenibles, soberanía alimentaria, y el reconocimiento de los saberes ancestrales. Enfatiza la lucha contra el militarismo y la intervención extranjera, promoviendo la justicia social y la libertad de los pueblos.

Realizado, en general, cada dos o tres años en una parte del territorio amazónico, reúne a líderes y lideresas, organizaciones e instancias de la sociedad civil, para discernir y debatir propuestas concretas de articulación e incidencia para la defensa de la Amazonía y sus pueblos, cada vez más amenazados en su supervivencia. Los últimos fueron realizados en Mocoa, Colombia (en línea por la pandemia, en 2020), Belém, Brasil (2023) y Bolivia (2024).

La REPAM, como red que asume el desafío del diálogo con todas las fuerzas sociales y religiosas comprometidas con la defensa de la vida en la Amazonía, participa en el FOSPA con ese espíritu y compromiso. En todo se esfuerza, en la perspectiva de continuidad e inspiración, para la defensa de los pueblos, de los derechos de la naturaleza, en el discernimiento y la acción frente a la crisis climática y en el papel protagónico de las comunidades con respecto a soluciones y caminos para que todo tenga vida en la Amazonía.

9.5.2. AMA – Asamblea Mundial por la Amazonía

La Asamblea Mundial por la Amazonía (AMA) comenzó en julio de 2020, con la participación de organizaciones como COICA, FOSPA y REPAM. Su objetivo es ser una plataforma para formar alianzas entre comunidades, redes y organizaciones, tanto dentro como fuera de la Amazonía, para defender los derechos humanos y la naturaleza de este bioma.

En sus primeras etapas, en el marco de la pandemia, se desarrollaron reuniones y grupos de trabajo, enfocándose en temas como autodeterminación de territorios, cuidado de la salud integral de los pueblos, estilos de vida y tratados comerciales internacionales. AMA organiza grandes asambleas y acciones movilizadoras, con un enfoque en la coordinación horizontal y participativa. También tiene una fuerte presencia indígena y está explorando la posibilidad de ampliar alianzas. En relación con la REPAM, se han consolidado acciones conjuntas y ampliando la presencia de la organización en la AMA, como campañas y acciones: “Grito de la Selva/Voces de la Amazonía”, un Foro Climático por la Amazonía, participación y apoyo a la realización de los FOSPA’s, “Encuentro de Saberes – Amazonía y Cambio Climático”, articulaciones y procesos de incidencia hacia la Cumbre de Presidentes de los Países Amazónicos y en las COP’s.

9.5.3. Cumbre de los presidentes de la Cuenca Amazónica

La Cumbre de presidentes en Belém, convocada por Brasil y Colombia en agosto de 2023, reunió a líderes de países amazónicos para abordar la crisis climática y la urgente necesidad de proteger la Amazonía. Durante los meses previos, la sociedad civil organizada, incluidos grupos como FOSPA, REPAM y la AMA, movilizó a pueblos indígenas y comunidades tradicionales, generando seis documentos clave con

propuestas para la región. Estas incluyen la defensa de la Amazonía de la minería, el financiamiento transparente y la protección de los derechos de las mujeres amazónicas.

Antes de la cumbre, se realizaron actividades de incidencia, y en julio de 2023, se organizó un Pre-Foro Social Panamazónico en Bolivia, donde se discutieron temas clave sobre los pueblos indígenas, la Madre Tierra, los extractivismos y las alternativas, y los derechos de las mujeres.

La cumbre, que forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica, buscó compromisos políticos para revertir el deterioro ambiental de la Amazonía, con miras a su restauración para 2025 y 2030. El evento también se vincula con la COP30, a realizarse en noviembre de 2025 en Belém (Brasil), destacando la importancia de los bosques amazónicos para el equilibrio climático global. Al finalizar la cumbre, los pueblos de la región emitieron una declaración en defensa de la Amazonía.

En cuanto a la preparación (2022) y en la Cumbre de presidentes de los países amazónicos (agosto 2023), la alianza entre AMA, FOSPA y REPAM se tradujo en una agenda muy intensa de preparación e incidencia, organizando reuniones principalmente en Bolivia, Brasil y Colombia, dónde se elaboraron 50 propuestas, que fueron entregadas a los presidentes.

9.5.4. COP – Conferencia de las Partes (ONU)

COP significa Conferencia de las Partes, donde los países que hacen parte del cuadro de Naciones Unidas debaten temas como biodiversidad y cambio climático. Iniciada a partir de la Conferencia Río-92, comenzaron a reunirse en 1995 las partes para implementar medidas para contener el cambio climático y sus consecuencias a la vida del planeta. Por otro lado, nació también la COP de Biodiversidad, cuya última edición fue realizada en octubre de 2024 en Cali, Colombia. Anualmente, se reúnen para llegar a acuerdos concretos y diplomáticos para llegar al fin deseado.

La REPAM se ha integrado al camino de las COP's en 2015, en París. En la oportunidad el Cardenal Claudio Hummes entregó una petición con casi 1,8 millones de firmas (entre ellas unas 800 mil de católicos) a los organizadores de la COP21 en París, solicitando un recorte significativo

en las emisiones de CO₂, un abandono de los combustibles fósiles y una completa “descarbonización” para 2050. Además, pidió que los países ricos ayuden a los más pobres en la gestión de los cambios climáticos con apoyo financiero. En París, tras la cancelación de una marcha contra el calentamiento global, se organizó una instalación con miles de zapatos, incluyendo un par del Papa Francisco, como símbolo de la lucha por la preservación del planeta.

La COP 30, que será realizada en noviembre de 2025 en Belém, en la Amazonía brasileña, será una oportunidad clave para discutir y proteger el territorio, y la REPAM desempeña un papel crucial al conectar comunidades con visiones de cuidado socioambiental. Esta cumbre permitirá abordar la preservación de la Amazonía y debatir estrategias para su protección y recuperación.

La REPAM está articulando con un grupo de instituciones eclesiales y de la sociedad civil, comprometidos con la justicia social y la ética medioambiental. Emitieron una carta con siete ejes para movilizar y promover el respeto por los derechos de los pueblos y la naturaleza, buscando mitigar los efectos del cambio climático en la región, y un manual para comprender la COP, titulado “ABC de la COP”.

Para seguir navegando...

Uno cuando está en la barca, siempre ve algo nuevo adelante, atrás y a los costados. Cada mirada trae algo nuevo, que genera la esperanza de que muchas cosas nuevas vendrán. Fue largo hasta ahora nuestra navegación, pero para comprender mejor el camino realizado, ofrecemos algunos datos importantes de la realidad panamazónica y de los países que la conforman, bien como algunos ejemplos de personas que “entregaron” sus vidas en estas tierras amazónicas, mostrando que la santidad:

Así podrán nacer testimonios de santidad con rostro amazónico, que no sean copias de modelos de otros lugares, santidad hecha de encuentro y de entrega, de contemplación y de servicio, de soledad receptiva y de vida común, de alegre sobriedad y de lucha por la justicia. A esta santidad la alcanza ‘cada uno por su camino’, y eso vale también para los pueblos, donde la gracia se encarna y brilla con rasgos distintivos. Imaginemos una santidad con rasgos amazónicos, llamada a interpelar a la Iglesia universal (QA 77).

Cap. 10: Datos de la Iglesia Católica en la Amazonía

En este último capítulo, presentamos un consolidado con algunos datos para conocer un poco mejor el bioma, cuenca y límites amazónicos, además de algunos datos eclesiales para que puedan conocer un poco la Amazonía y la presencia de la Iglesia en este territorio tan amplio.

En un segundo momento, traemos una breve presentación de la realidad de cada país y un consolidado de las jurisdicciones eclesiales y organización de la vida consagrada: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Este punto fue elaborado, con la imprescindible colaboración del teólogo Dr. Fernando Altemeyer Jr., profesor de la PUC-SP. Finalmente, presentamos algunos santos, beatos y mártires que dieran parte o toda su vida en esta querida Amazonía.

10.1. Datos Generales

Tabla 1 *Territorio panamazónico*

País	km ²	De la Panamazonía
Brasil	5.238.589	61,8%
Perú	966.190	11,4%
Bolivia	714.834	8,4%
Colombia	506.181	6,0%
Venezuela	470.219	5,6%
Guyana	211.157	2,5%
Surinam	146.523	1,7%
Ecuador	132.292	1,6%
Guyana Francesa	84.226	1,0%
Total	8.470.209	100 %

Fuente: RAISG (2022). Usamos el dato del “límite máximo amazónico RAISG”, que engloba bioma + regiones administrativas + cuencas hidrográficas.

10.1.1 Realidad amazónica

La Amazonía, con su bioma, regiones administrativas y cuencas hidrográficas, representa 47,5% del territorio de Sudamérica (8,47 millones de km²), compartida por ocho países y un territorio ultramar: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Su inmensa biodiversidad alberga a 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).

Ahí viven más de 33 millones de habitantes, de los cuales 70% habitan en centros urbanos. Son entre 3 y 4 millones de indígenas de la Amazonía, representados por una gran diversidad de pueblos (alrededor de 390) que hablan más de 240 lenguas vivas, provenientes de 49 familias lingüísticas. Se tiene registrado la presencia de al menos 130 pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Los demás habitantes de la región son identificados como campesinos, afrodescendientes (o “quilombolas”), colonos, ribereños, pescadores, pequeños agricultores y una gran población urbana multicultural y de distintas proveniencias.

La Amazonía es esencial para la distribución de las lluvias en otras regiones remotas de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta. Pero según expertos internacionales, la Amazonía es la segunda área más vulnerable del planeta en relación con el cambio climático provocado por los seres humanos (REPAM. 2019, p.8).

Su riqueza sociocultural viene perdiendo su identidad y “junto al patrimonio cultural, se encuentra amenazado un patrimonio histórico, artístico y cultural” (*Laudato Si`*, 143). Sus riquezas son objeto de intereses nacionales e internacionales de grandes potencias, que está llevando a una gran 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 planeta.

10.1.2. Datos eclesiales

Tabla 2 Datos eclesiales de países de la región panamazónica

País	Jurisdicciones Eclesiásticas	Parroquias	Congregaciones femeninas	Congregaciones masculinas
Brasil	58	1.419	417	192
Colombia	15	391	46	30
Bolivia	9	281	40	13
Perú	8	170	82	23
Venezuela	6	106	24	15
Ecuador	6	114	49	17
Guyana	1	28	3	1
Surinam	1	48	2	4
Guyana Fr.	1	24	2	2
Total	105	2.581	665	297

Fuentes: Para Jurisdicciones Eclesiásticas y Parroquias usamos los datos del Anuario Pontificio (2023); para congregaciones usamos los datos del Atlas REPAM (2019b), excepto Guyana Francesa.

10.1.3. Agentes de Pastoral

Tabla 3 Agentes de pastoral en países de la región panamazónica

País	Laicos	Religiosas	Sacerdotes	Religiosos	Díaconos	Obispos
Bolivia	2.810	1.428	586	655	56	20
Brasil	14.100	2.496	2.385	1.150	865	91
Colombia	3.910	239	619	136	32	19
Ecuador	1.140	305	149	106	27	11
Guyana	270	24	45	34	11	1
Guyana Fr.	240	45	33	32	0	2
Perú	1.700	376	233	142	15	15
Surinam	480	9	20	14	7	2
Venezuela	1.060	119	136	60	10	7
Total	25.710	5.041	4.206	2.329	297	168

Fuentes: Para Agentes de Pastoral usamos los datos del Anuario Pontificio (2023), excepto de obispos que hicimos un levantamiento propio (20/01/2025).

10.1.4. Curiosidades eclesiales

a) Jurisdicciones Eclesiásticas (por año de fundación)

Tabla 4 *Jurisdicciones eclesiásticas más antiguas y recientes en la región panamazónica, según año de fundación*

Más antiguas	Más jóvenes
1605: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)	2023: Araguaína – TO (Brasil)
1614: São Luiz do Maranhão (Brasil)	2019: Xingu-Tucumã – PA (Brasil)
1651: Cayena (Guayana Francesa)	2015: Guasualito (Venezuela)
1720: Belém do Pará (Brasil)	2013: Puerto Leguízamo-Solano (Colombia)
1745: Cuiabá – MT (Brasil)	2004: Castanhal – PA (Brasil)
1790: Ciudad Bolívar (Venezuela)	1997: P. Leste-Paranatinga / Juína – MT (Brasil)

Fuentes: Anuario Pontificio (2023) y catholic-hierarchy.org/ (20/01/2025)

b) Primeras órdenes religiosas con comunidades en la Amazonía

Tabla 5 *Primeras órdenes religiosas con presencia en la Amazonía*

Jesuitas	Dominicos	Franciscanos	Mercedarios	Carmelitas
----------	-----------	--------------	-------------	------------

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografías

c) Obispos por edad (20/01/2025)

Tabla 6 *Obispos de la Amazonía por edad: los más longevos y los más jóvenes (al 20 de enero de 2025)*

Más longevos *	Más jóvenes *
Mons. Serafín Luis Cartagena, OFM (100,19), emérito de Zamora en Ecuador	Mons. William Prieto Daza (50,06) Obispo de San Vicente del Caguán, Colombia
Mons. Pietro Gabrielli, SDB (93,83) emérito de Méndez, Ecuador	Mons. Joaquim Hudson Ribeiro (51,38) Obispo auxiliar de Manaus, Brasil
Mons. José Vieira de Lima, TOR (93,60) emérito de São Luiz de Cáceres, Brasil	Mons. Raimundo Vanthuy Neto (51,69) Obispo de São Gabriel da Cachoeira, Brasil

Fuente: catholic-hierarchy.org/ (20/01/2025)

d) Origen de los obispos en la Amazonía

Tabla 7 Comparación del origen y tipo de obispos en la Amazonía entre el Concilio Vaticano II (1962–1965) y 2025

1962-1965 (Concilio Vaticano II)		20/01/2025 (Actualmente)	
92 obispos		168 obispos *	
<i>Diocesanos</i>	<i>Religiosos</i>	<i>Diocesanos</i>	<i>Religiosos</i>
08	57	73	95
8,7%	91,3%	43.5%	56,5%

* De los 168 obispos en la Amazonía el 20/01/2025, 100 obispos (59,5%) son nacidos en el país y 68 (40,5%) vienen de países extranjeros

<i>Arzobispos</i>	<i>Obispos</i>	<i>Prelados</i>	<i>Vicario Apostólicos</i>	<i>Auxiliares</i>	<i>Eméritos</i>
12	53	8	27	8	59

Fuente: www.catholic-hierarchy.org/ (20/01/2025)

10.2. Datos por país

10.2.1. La Iglesia en la Amazonía boliviana

La Amazonía boliviana constituye el 43% del territorio nacional, si tomamos en cuenta el criterio ecológico o bioma, lo que es igual a la cobertura del bosque; abarca los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz, totalizando 88 municipios.

De acuerdo con información proporcionada por las jurisdicciones eclesiales de la Amazonía boliviana, la región está poblada por alrededor de 1.600.000 habitantes, compuesta por indígenas, campesinos, interculturales (colonos) y afrodescendientes.

Actualmente en el territorio conviven un total de 32 pueblos indígenas, llamados “Naciones” en Bolivia, con una población de alrededor de 400 mil indígenas. Algunos de ellos son: *Araonas, Ayoreos, Baures, Cavineños, Cayubabas, Canichanas, Chacobos, Chiquitanos, Ese Ejjas, Guarayos, Guarasugwe, Itonamas, Joaquinianos, Lecos, Machineris, Maropas, Moré, Mosevenes, Movimas, Moxeños, Nahuas, Pacahuaras, Sirionós, Tacanas, Toromonas, Tsimane, Yaminahuas, Yukis, Yuracares...*

a) Datos Eclesiales

La evangelización en la región de la actual Amazonía boliviana comenzó en el periodo de la Colonia española, a finales del siglo XVI, con los Jesuitas venidos de Asunción y Lima. Aunque las expediciones civiles hispanas iniciaron por el año 1538, la evangelización propiamente dicha comienza con los Jesuitas en 1675.

Con la expulsión de los Jesuitas a fines del siglo XVIII, las misiones fueron atendidas por sacerdotes seculares del obispado de Santa Cruz, y posteriormente por órdenes: Franciscanos, Mercedarios, Agustinos y Dominicos.

En el país está la diócesis más antigua de la Panamazonía: Santa Cruz de la Sierra, creada en 1605. Después de la conquista del imperio incaico, se cuenta que los españoles avanzaron al “otro lado de la Cordillera Oriental de los Andes”, acompañados por los misioneros mercedarios, “los primeros en proclamar el Evangelio a los nativos” por el año 1561.

Las demás jurisdicciones eclesiásticas comenzaron a ser creadas en el siglo XX, a partir del auge de la goma, donde muchos pueblos fueron fundados por los comerciantes, y posterior ampliado proceso de colonización del Gobierno boliviano, con los migrantes oriundos del altiplano a las tierras bajas.

Actualmente, a nivel eclesial, la Iglesia en la Amazonía boliviana está organizada en nueve jurisdicciones eclesiásticas: 2 arquidiócesis, 2 diócesis, 4 vicariatos apostólicos y 1 prelatura. Hay 281 parroquias. Los agentes de pastoral son 20 obispos (12 activos y 8 eméritos), 2.810 catequistas, 586 presbíteros, 56 diáconos permanentes casados, 655 hermanos religiosos, 1.428 hermanas religiosas, según el Anuario Pontificio 2023.

La Red Eclesial Panamazónica en Bolivia tuvo inicio en 2015, teniendo como referencia la Pastoral Social – Cáritas Bolivia y las jurisdicciones de la Amazonía. Actualmente el proceso de la REPAM-Bolivia está impulsado desde la Fundación Jubileo, con sede en La Paz. De ahí elabora procesos formativos, incidencia, producción y articuladores para el cuidado de la Amazonía boliviana, en cercanía con los obispos, los delegados de las jurisdicciones amazónicas y las instituciones aliadas.

b) Jurisdicciones Eclesiásticas (por fecha de fundación)

Tabla 8 *Jurisdicciones eclesiásticas en la Amazonía boliviana según su fecha de fundación*

Año	Jurisdicción Eclesiástica	Prelatura	Vicariato	Diócesis	Arquidiócesis
1605	Santa Cruz de la Sierra			05/07/1605	30/07/1975
1847	Cochabamba			25/06/1847	30/07/1975
1917	El Beni o Beni		01/12/1917		
1930	San Ignacio de Velasco *		27/01/1930	03/11/1994	
1942	Pando		29/04/1942		
1942	Reyes		01/09/1942		
1951	Ñuflo de Chávez		13/12/1951		
1958	Coroico	07/11/1958		28/07/1983	
1961	Aiquile	11/12/1961			

*Erigido en 1930 como Vicariato Apostólico de Chiquitos; en 1951 pasa a Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez.

c) Conferencia Boliviano de Religiosos – CBR

Fundada en 1979, la vida religiosa en Amazonía está organizada por jurisdicciones eclesiásticas. Actualmente tiene coordinación efectiva en Beni, Cochabamba, Ñuflo de Chávez, Pando, Reyes y Santa Cruz de la Sierra.

10.2.2. La Iglesia en la Amazonía brasileña

El territorio amazónico brasileño, conocido como Amazonia Legal, posee 5.238.589 kilómetros cuadrados, lo que representa el 61,80% del territorio nacional. Abarca nueve estados brasileños: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. Brasil es el país con mayor superficie de territorio panamazónico.

Según el IBGE (Censo de 2022), la población de la Amazonia Legal es de casi 28 millones de habitantes, entre indígenas, ribereños, afrodescendientes (quilombolas), pescadores artesanales, agricultores familiares, trabajadores rurales, población urbana y otros. En ella vive el 51,25% de la población indígena de Brasil, es decir, 867.900 personas. Manaus es el municipio brasileño con mayor número de indígenas, 71.700, seguido de São Gabriel da Cachoeira, con 48.300, y Tabatinga, con 34.500, todos en el Estado del Amazonas.

Según datos del Instituto Socioambiental (ISA), en 2024 viven en el territorio amazónico aproximadamente 209 pueblos indígenas pertenecientes a 16 familias lingüísticas. Además, hay unos 115 pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

a) Datos Eclesiales

La presencia de la Iglesia en la Amazonia brasileña comenzó en el siglo XVII a través de congregaciones religiosas. Según el historiador Mons. Raimundo Possidonio, “los primeros fueron los franciscanos de la Provincia de San Antonio, en 1617. En 1626 llegaron los carmelitas; en 1639, los mercedarios españoles; los jesuitas llegaron en 1652; los franciscanos de la provincia de Piedad, en 1693; y los franciscanos de la provincia de Concepción, en 1706” (Possidonio, 2022, p.7).

La primera jurisdicción eclesiástica fue la Administración Apostólica de *São Luiz do Maranhão*, creada en 1614, seguida por el obispado de Belém en 1720, Cuiabá en 1745 y Manaus en 1892. Las demás jurisdicciones eclesiásticas se crearon a partir del siglo XX, especialmente con la llegada de misioneros extranjeros pertenecientes a congregaciones religiosas, a quienes se confiaron las nuevas Prefecturas o Prelaturas Apostólicas: Capuchinos, Franciscanos, Espiritanos, Dominicos, Agustinos, Barnabitas, Maristas, Benedictinos, Salesianos, Jesuitas, Servitas, Consolatas, Redentoristas, etc.

En este camino, también comenzaron a aparecer congregaciones religiosas femeninas en la región para trabajar en hospitales, leprosarios, colegios, hogares de niños, escuelas y misiones indígenas. Algunas de las más destacadas fueron las Doroteas, Hijas de Santa Ana, Capuchinas, Dominicanas, Hermanas de Santa Catalina,

Hijas de María Auxiliadora, etc. También comenzaron a fundarse congregaciones religiosas amazónicas. Además, se comenzaron a fundar congregaciones amazónicas.

Actualmente, la Iglesia en la Amazonia brasileña está organizada en seis Regionales de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil - CNBB: Norte 1 - norte del Amazonas y Roraima (9 jurisdicciones); Norte 2 - Amapá y Pará (14 jurisdicciones); Norte 3 - Tocantins, una jurisdicción en Mato Grosso y otra en Pará (7 jurisdicciones); Nordeste 5 - Maranhão (12 jurisdicciones); Oeste 2 - Mato Grosso (8 jurisdicciones); Noroeste - Acre, sur de Amazonas y Rondônia (7 jurisdicciones).

Hay 58 jurisdicciones eclesiásticas, que comprenden 7 prelaturas, 44 diócesis y 7 archidiócesis, con un total de 1.419 parroquias o áreas misioneras, además de miles de comunidades de base y centros de atención pastoral, según el Anuario Pontificio 2023.

Entre los agentes pastorales, hay 91 obispos (62 activos y 29 eméritos), 2.385 sacerdotes, 865 diáconos permanentes, 1.150 religiosos, 2.496 religiosas y más de 14.000 catequistas, ministros y laicos. Hay 457 instituciones educativas católicas y 429 organizaciones caritativas, así como miles de actividades sociales, culturales, económicas, ecológicas y eclesiales.

La Red Eclesial Panamazónica - REPAM en Brasil fue iniciada en junto con la Red Panamazónica por iniciativa de la Comisión Episcopal para la Amazonía de la CNBB y las jurisdicciones eclesiásticas de la Amazonía Legal. Se consolidó a través de los «Seminarios *Laudato Si'*» realizados desde 2016; este proceso concluyó con el «Seminario General» en noviembre de 2017, y la formación de «Comités Locales de la REPAM» en estas jurisdicciones.

En Brasil, la REPAM está registrada como una asociación civil sin fines de lucro de carácter religioso con sede en Brasilia, vinculada a la CNBB.

b) Jurisdicciones Eclesiásticas (por Regional y fecha de fundación)

Tabla 9 NORTE 1 (centro-norte del Amazonas y Roraima)

Año	Jurisdicción	Prelatura	Diócesis	Arquidiócesis
1892	Manaus/AM		27/04/1892	16/02/1952
1907	Roraima/RR *	15/08/1907 *	16/10/1979	
1910	Alto Solimões/AM **	23/05/1910 **	14/08/1991	
1910	Tefé/AM **	23/05/1910 **		
1910	São Gabriel da Cachoeira/AM ***	19/10/1910 ***	30/10/1980	
1955	Parintins/AM	12/07/1955	30/10/1980	
1963	Itacoatiara/AM	13/07/1963		
1963	Coari/AM	13/07/1963	09/10/2013	
1963	Borba/AM	13/07/1963	18/11/2022	

* El 15/08/1907 fue erigida como Abadía “Nullius” Territorial de N. Sra. do Monserrate, pasando a Administración Apostólica del Río Branco el 21/04/1934 (bajo responsabilidad del Monasterio Benedictino de Río de Janeiro hasta 1948); en 30/08/1944 se tornó Prelatura de Río Branco, cambiando de nombre en 1963 para Prelatura de Roraima.

** Erigidas juntas el 23/05/1910 como Prefectura Apostólica del Alto Solimões y Prefectura Apostólica de Tefé, ambas fueron elevadas a Prelatura el 11/08/1950.

*** Erigida como Prefectura Apostólica del Río Negro el 19/10/1910, pasando a Prelatura en 03/03/1922 y a Diócesis en 1980, cambiando a Diócesis de São Gabriel da Cachoeira en 1981.

Tabla 10 NORTE 2 (Pará y Amapá)

Año	Jurisdicción	Prelatura	Diócesis	Arquidiócesis
1720	Belém do Pará		04/03/1720	01/05/1906
1903	Santarém/PA	21/09/1903	16/10/1979	06/11/2019
1911	Marabá/PA *	18/07/1911	16/10/1979	
1928	Bragança do Pará **	14/04/1928	13/10/1981	
1928	Marajó/PA	14/04/1928		
1934	Xingu-Altamira/PA ***	16/08/1934	06/11/2019	
1949	Macapá/AP	01/02/1949	30/10/1980	
1952	Cameté/PA	29/11/1952	06/02/2013	
1957	Óbitos/PA	10/04/1957	09/11/2011	
1961	Abaetetuba/PA ****	25/11/1961	04/08/1981	

1963	Ponta de Pedras/PA	25/06/1963	16/10/1979
1988	Itaituba/PA	06/07/1988	
2004	Castanhal/PA		29/12/2004
2019	Alto Xingu-Tucumã/ PA ***	06/11/2019	

* En 1911 fue erigida como Prelatura de la Santíssima Conceição do Araguaia, cambiando para Prelatura de Marabá en 1969.

** En 1928 fue erigida como Prelatura de Gurupi, cambiando en 1934 para Prelatura de Guamá; en 1979 fue elevada a Diócesis de Guamá, cambiando a Diócesis de Bragança do Pará en 1981.

*** En 1934 fue erigida como Prelatura del Xingu; fue desmembrada en 2019 se tornó Diócesis de Xingu-Altamira y Prelatura de Alto Xingu-Altamira.

**** En 1961 fue erigida como Prelatura de Abaeté do Tocantins; fue elevada en 1981 a Diócesis de Abaetetuba.

Tabla 11 NORTE 3 (Tocantins, una del Pará y una del Mato Grosso)

Año	Jurisdicción	Prelatura	Diócesis	Arquidiócesis
1911	Santíssima Conceição do Araguaia/PA *	18/07/1911	16/10/1979	
1915	Porto Nacional/TO		20/12/1915	
1954	Tocantinópolis/TO	20/12/1954	30/10/1980	
1956	Cristalândia/TO	26/03/1956	10/07/2019	
1966	Miracema do Tocantins *	11/10/1966	04/08/1981	
1969	São Félix do Araguaia/MT	13/05/1969		
1996	Palmas/TO			27/03/1996
2023	Araguaína/PA		31/01/2023	

* Como Prelatura (1911) y Diócesis (1979) era llamada Miracema do Norte; ha cambiado en 1989 para Diócesis de Miracema do Tocantins.

Tabla 12 NOROESTE (Rondônia, Acre e sul do Amazonas)

Año	Jurisdicción	Prelatura	Diócesis	Arquidiócesis
1919	Rio Branco/AC *	04/10/1919	15/02/1986	
1925	Porto Velho/RO	01/05/1925	16/10/1979	04/10/1982
1925	Lábrea/AM	01/05/1925		
1929	Guajará-Mirim/RO	01/03/1929	16/10/1979	
1931	Cruzeiro do Sul/AC **	22/05/1931	25/06/1987	

AVANCEN PARA AGUAS MÁS PROFUNDAS

1961	Humaitá/AM	26/06/1961	16/10/1979
1978	Ji-Paraná/RO ***	03/01/1978	19/02/1983

* Erigida como Prelatura de Acre e Purus en 1919, cambió dos veces de nombre: en 1926 para Prelatura de São Peregrino Laziosi no Alto Acre e Alto Purus, y en 1958 para Prelatura de Acre y Purús; fue elevada en 1986 a Diócesis de Rio Branco.

** Erigida como Prelatura del Juruá en 1931; fue elevada en 1987 a Diócesis de Cruzeiro do Sul.

*** Erigida como Prelatura de Vila Rondônia en 1978; fue elevada en 1983 a Diócesis de Ji-Paraná.

Tabla 13 NORDESTE 5 (Maranhão)

Año	Jurisdicción	Prelatura	Diócesis	Arquidiócesis
1614	São Luiz do Maranhão *	15/07/1614 *	30/08/1677	02/12/1921
1922	Grajaú/MA **	10/02/1922	04/08/1981	
1939	Caxias do Maranhão		22/07/1939	
1939	Pinheiro/MA	22/07/1939	16/10/1979	
1954	Balsas/MA ***	20/12/1954	03/10/1981	
1958	Carolina/MA	14/01/1958	16/10/1979	
1961	Zé Doca/MA ****	16/10/1961	13/10/1983	
1962	Viana/MA		30/10/1962	
1968	Bacabal/MA		22/06/1968	
1971	Brejo/MA		14/09/1971	
1977	Coroatá/MA		16/08/1977	
1987	Imperatriz/MA		27/06/1987	

* Erigida como Administración Apostólica en 1614 (dependiente de la Prelatura de Pernambuco); fue elevada a Diócesis en 1677.

** Como Prelatura (1922) y Diócesis (1981) era llamada São José do Grajaú; ha cambiado en 1984 para Diócesis de Grajaú.

*** Erigida como Prelatura de Santo Antônio de Balsas en 1954; fue elevada en 1981 a Diócesis de Balsas.

**** Erigida como Prelatura de Cândido Mendez en 1961, fue elevada a Diócesis de Cândido Mendez en 1983; ha cambiado el nombre en 1991 para Diócesis de Zé Doca.

Tabla 14 OESTE 2 (Mato Grosso)

Año	Jurisdicción	Prelatura	Diócesis	Arquidiócesis
1745	Cuiabá	06/12/1745	15/07/1826	10/03/1910
1910	São Luiz de Cáceres		05/04/1910	
1929	Diamantino	22/03/1929	16/10/1979	
1940	Rondonópolis-Guiratinga *	13/07/1940	15/02/1986	

1977	Juína		23/12/1977
1977	Primavera do Leste-Paranatinga **	23/12/1997	25/06/2014
1982	Sinop		06/02/1982
1982	Barra do Garças		27/02/1982

* *Erigida con el nombre de Prelatura de Chapada en 1940, cambió para Prelatura de Rondonópolis en 1961.*

***Erigida como Prelatura de Paranatinga en 1977, fue elevada en 2014 a Diócesis de Primavera do Leste-Paranatinga*

c) Conferencia de los Religiosos de Brasil (CRB)

Fundada en 1954, está organizada en la Amazonía en seis Regionales: a) Regional Belém (abarca Pará y Amapá); b) São Luís (Maranhão); c) Cuiabá (Mato Grosso); d) Manaus (Amazonas y Roraima); e) Palmas (Tocantins); f) Porto Velho (Rondonia y Acre).

10.2.3. La Iglesia en la Amazonía colombiana

La región amazónica de Colombia abarca el 42,3% del territorio nacional (con una superficie de 483.163 Km²), cuyo bioma está interconectado con la Orinoquía, que comprende otros 30,4%, según datos del SINCHI. El bioma Amazónico-Orinoquía está compartido por los Departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada, y una parte del Cauca.

De acuerdo con información proporcionada por las jurisdicciones eclesiales de la Amazonía-Orinoquía colombiana, la región está poblada por alrededor de 3.478.844 habitantes, compuesta por indígenas, campesinos, colonos y afrocolombianos. Según la OPIAC – Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, habitan la región amazónica de Colombia 64 pueblos indígenas, de los cuales dos están en Aislamiento Voluntario; estos están organizados en 162 Resguardos.

a) Datos Eclesiales

La presencia católica en la Amazonía colombiana remonta al siglo XVI, en el llamado territorio al oriente de Popayán y Quito, donde estaba la región que llamaron Caquetá, Putumayo y Sucumbíos. Su proceso se dio con la fundación, en 1557, de la ciudad de Mocoa y en 1558 de Ecija, sobre el río San Miguel, y de ahí por el río Putumayo hasta llegar al Amazonas.

En la parte suroriente del país, del período colonial hasta el siglo XIX las principales presencias fueron de los franciscanos y jesuitas, que realizaron las grandes expediciones misioneras en la región, donde también tuvo la presencia Dominicana. En los Llanos Orientales, que tiene territorios Amazónicos y de la Orinoquía, ubicados en el nororiente de Colombia, la presencia de la Iglesia remonta a 1626, también movidas por los Jesuitas y Franciscanos; posteriormente llegaron los Agustinos y Capuchinos.

Durante la República, con el Concordato de 1887 y el Convenio de Misiones de 1902, firmados entre el Estado colombiano y la Santa Sede, la evangelización, los procesos de colonización, las acciones sociales y la presencia en las fronteras fueron encargadas a órdenes y congregaciones religiosas: Capuchinos catalanes en Caquetá, Putumayo y Amazonas; Monfortinos, Redentoristas y Javerianos de Yarumal, en la región Nororiente y alrededores.

Posteriormente, desde la segunda mitad del siglo XX se dio la creación de nuevas Prefecturas Apostólicas, Vicariatos Apostólicos y Diócesis, con el ingreso de otras congregaciones religiosas, a quienes fueron encomendadas las misiones amazónicas. Cabe destacar la vida religiosa femenina en estas misiones, con un papel de gran importancia eclesial y social: Lauritas, Salesianas, Dominicanas de la Presentación, Hermanas de la Sabiduría, Capuchinas, Consolatas, Vicentinas, Teresitas, etc.

Actualmente, a nivel eclesial, la Iglesia en la Amazonía colombiana está organizada en 15 jurisdicciones eclesiásticas: dos arquidiócesis, seis diócesis y siete vicariatos apostólicos, que comprende a 391 parroquias y centenas de comunidades y misiones. Actúan como agentes de pastoral 19 obispos (13 activos y 6 eméritos), 3.910 catequistas, 239 hermanas religiosas, 136 hermanos religiosos, 619 presbíteros y 32 diáconos permanentes. Por el concordato entre la Santa Sede y el Gobierno colombiano, todos los obispos son colombianos (no hay obispos extranjeros en Colombia).

La Red Eclesial Panamazónica – REPAM en Colombia tuvo inicio en septiembre del 2015, con el encuentro entre obispos, misioneros y agentes de pastoral indígenas y campesinos. El proceso es animado por la Pastoral Social Caritas colombiana y actualmente tiene su sede en Florencia, Caquetá. De ahí articula, desde un plan de acción, diversas iniciativas en el territorio, sensibilización en el cuidado de la Amazonía y de incidencia pública.

b) Jurisdicciones Eclesiásticas (por orden de fundación)

Tabla 15 *Jurisdicciones eclesísticas en la Amazonía-Orinoquía colombiana según fecha de fundación*

Año	Jurisdicción	Prefectura	Vicariato	Diócesis	Arquidiócesis
1893	Yopal ¹		17/07/1893	29/10/1999	
1903	Villavicencio ²	23/06/1903	16/03/1908	11/02/1964	03/07/2004
1904	Mocoa-Sibundoy ³	20/12/1904	31/05/1930	29/10/1999	
1915	Arauca ⁴	26/05/1915	11/11/1970	19/07/1984	
1949	Mitú	09/06/1949	09/06/1989		
1951	Florencia		08/02/1951	09/12/1985	13/07/2019
1951	Leticia ⁵	08/02/1951	23/10/2000		
1956	Puerto Carreño ⁶	07/04/1956	22/12/1999		
1964	Granada en Colombia ⁷	16/01/1964	03/10/1987	29/10/1999	
1985	San Vicente del Caguán ⁸		09/12/1985	30/05/2019	
1989	San José del Guaviare		19/01/1989	29/10/1999	
1996	Inírida		30/11/1996		
1999	Trinidad		29/10/1999		
1999	Puerto Gaitán		22/12/1999		
2013	Puerto Leguísimo-Solano		21/02/2013		

¹ Erigido como Vicariato Apostólico de Casanare (1893); fue elevado a Diócesis de Yopal en 1999.

² Erigido como Prelatura de Intendencias Orientales (1903) y elevado a Vicariato de Los Llanos de San Martín (1908); el 09/06/1949 ha cambiado el nombre para Vicariato Apostólico de Villavicencio.

³ Erigido como Prefectura Apostólica del Caquetá (1904); fue elevado a Vicariato Apostólico del Caquetá (1930); El 08/02/1951 se tornó Vicariato Apostólico de Sibundoy, hasta ser elevado a Diócesis de Mocoa-Sibundoy (1999).

⁴ Erigido como Prefectura Apostólica de Mitú, fue elevado en 1989 a Vicariato Apostólico de Mitú-Puerto Inírida, hasta que en el 30/11/1996 cambió de nombre para Vicariato Apostólico de Mitú.

⁵ Erigido como Prelatura de Leticia (1951), fue elevado a Vicariato Apostólico de Leticia (2000).

⁶ Erigida como Prefectura Apostólica de Vichada (1956), fue elevada a Vicariato Apostólico de Puerto Carreño (1999).

⁷ Erigido como Prefectura Apostólica de Ariari (1964), fue elevado a Vicariato Apostólico de Ariari (1987); fue elevado a Diócesis de Granada en Colombia (1999).

⁸ Erigido como Vicariato Apostólico de San Vicente-Puerto Leguísimo (1985), se convirtió en Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán (2013).

Nota: A nivel eclesístico, la Amazonía-Orinoquía colombiana está organizada en dos provincias eclesísticas (Villavicencio y Florencia), conformada por dos arquidiócesis, seis diócesis y siete vicariatos apostólicos.

c) Conferencia de Religiosos de Colombia - CRC

Creada en 1954, la CRC anima la vida religiosa en Colombia desde Seccionales Regionales, que permiten una presencia cercana en el territorio. En la Amazonía-Orinoquía se articulan desde los seccionales Villavicencio, Florencia, Arauca y Mocoa.

10.2.4. La Iglesia en la Amazonía ecuatoriana

La cuenca amazónica del Ecuador, también llamada Oriente ecuatoriano, tiene una superficie de 131.839,90 km², según el Instituto Geográfico del Ecuador (2012), que corresponde a 51,41% del territorio nacional. Esta región comprende las Provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora-Chinchipe.

La población de las seis Provincias de la Amazonía ecuatoriana es de 796.576 habitantes, según el Censo Nacional 2022, residentes en 41 cantones (como se llaman los municipios en Ecuador). Su población está conformada por indígenas, campesinos, afroecuatorianos y población urbana.

Son 376.373 indígenas los pobladores de la Amazonía ecuatoriana, o sea, 47,25% de la población que habita el Oriente del país; este es el mayor índice porcentual de toda la Panamazonía. En 22 años la población indígena aumentó 131% en la región. Datos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), afirman que son más de 1.500 comunidades pertenecientes a las nacionalidades amazónicas *Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijus*. Además, hay pueblos que se mantienen sin contacto, en aislamiento voluntario, identificados como *Tagaeri, Taromenane y Oñamenane* (viven entre las provincias de Orellana y Pastaza).

a) Datos Eclesiales

La historia de la Iglesia en la Amazonía ecuatoriana recuerda que, las primeras incursiones coloniales españolas a la gran selva amazónica, al “oriente” de Quito, a partir de 1538. Entre ellas, resalta la realizada por Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana en 1541. Esta llevó a Francisco de Orellana a explorar el río Napo, hasta llegar al “mar dulce”, al río Amazonas (llamado por los indígenas río Paramatinga y por los portugueses río Solimões).

En todos estos procesos, los colonizadores fueron acompañados de misioneros, que ofrecían ayuda espiritual y fueron los que llevaban los apuntes de los viajes expedicionarios. Así se fueron fundando poblados, donde ingresaron para el acompañamiento pastoral los Dominicos desde 1541, los Franciscanos en 1632, los Jesuitas en 1638, que se hicieron cargo de las misiones del Oriente.

A partir de la Independencia ecuatoriana las misiones estuvieron bajo el obispado de Quito, quien comenzó a nombrar sacerdotes seculares y algunos religiosos para atender las misiones del Oriente, hasta que en 1869 los Jesuitas regresaron a Ecuador y se hicieron cargo del Vicariato de Apostólico de Napo, creado en 1871. A finales del siglo XIX fueron creados la Prefectura Apostólica de Canelos y Macas, el Vicariato Apostólico de Méndez e Gualaquiza, y el Vicariato Apostólico de Zamora, cada uno de ellos confiados a una determinada congregación religiosa.

Las principales congregaciones y órdenes en la Amazonía ecuatoriana son: Dominicos, Josefinos, Salesianos, Franciscanos, Carmelitas y Capuchinos. Estas misiones fueron llevadas de la mano con la importante ayuda de congregaciones femeninas: Doroteas, Dominicanas, Hijas de María Auxiliadora, Mercedarias, Carmelitas Misioneras, Capuchinas Terciarias, entre otras.

Actualmente, a nivel eclesial, la Iglesia en la Amazonía ecuatoriana está organizada en seis Vicariatos Apostólicos, organizados en 114 parroquias o zonas misioneras, además de centenas de comunidades. Los agentes de pastoral son 11 obispos (6 activos y 5 eméritos), 1.140 catequistas, 305 hermanas religiosas, 106 hermanos religiosos, 27 diáconos permanentes y 149 presbíteros.

La Red Eclesial Panamazónica en Ecuador, nacida juntamente con la Red, estuvo interconectada con el trabajo de la Secretaría Ejecutiva Panamazónica de la REPAM (desde Cáritas Ecuador) desde 2014 hasta 2020.

En los últimos años es animada por un equipo de trabajo colegiado de los seis Vicariatos Apostólicos, con el apoyo institucional de Cáritas Ecuador, desde la sede en el Vicariato de Aguarico, con procesos formativos, de incidencia y comunicativos que ayudan a fortalecer la articulación y acciones conjuntas.

b) Jurisdicciones Eclesiásticas

Tabla 16 *Jurisdicciones eclesiásticas en la Amazonia Ecuatoriana según su fecha de fundación*

Año	Jurisdicción	Prefectura	Vicariato
1871	Napo		07/02/1871
1886	Puyo *	04/10/1886	29/09/1964
1893	Méndez **		17/02/1893
1893	Zamora en Ecuador ***		17/02/1893
1924	San Miguel de Sucumbíos	16/04/1924	02/07/1984
1953	Aguarico	16/11/1953	02/07/1984

* *Erigida como Prefectura Apostólica de Canelos y Macas (1886); fue renombrado como Prefectura Apostólica de Canelos (19/02/1930); Elevada a Vicariato Apostólico de Canelos (1964), pasó a ser llamado Vicariato Apostólico de Puyo (18/05/1976).*

** *Erigido como Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza (1893), pasó a ser llamado Vicariato Apostólico de Méndez (12/04/1951).*

*** *Erigido como Vicariato Apostólico de Zamora (1893), pasó a ser llamado Vicariato Apostólico de Zamora en Ecuador (22/02/1991).*

c) Conferencia Ecuatoriana de Religiosos en la Amazonía – CER

La CER, fundada en 1954, está organizada en Regionales. El Regional Amazonía, siguiendo la misma organización de las jurisdicciones eclesiásticas, abarca Aguarico, Méndez, Napo, Puyo, Sucumbíos y Zamora.

10.2.5. La Iglesia en la Amazonía guyanesa

Situada en la parte norte de Sudamérica, todo el territorio de Guyana, con 214.970 km², es considerado amazónico. Su población es étnicamente heterogénea, a tal punto que 43,5% ser de origen asiática (especialmente de India), 30% son de origen africana (afro-guayasenses), 16,5% son mestizos y 9% amerindios (indígenas de las etnias *aruaques*, *uuiuais*, *caraíbas*, *capons*, *arecuna*, *patamona*, *wapixanas*, *macuxi* y *waraos*).

El inglés es el idioma oficial; entre tanto, la mayoría de la población habla el criollo-guayasense. La población del país es estimada en 786 mil habitantes, que vive mayormente en la parte costera: en 4% del territorio costero vive más de 90% de la población. El país está organizado en 10 regiones administrativas.

Aunque Cristóbal Colón fue el primer europeo en avistar Guyana en su tercer viaje (1498) y el británico Walter Raleigh estar ahí en 1596, fueron los holandeses los primeros en establecer colonias en el territorio. Entre los siglos XVI y XIX la soberanía del país cambió de manos

nueve veces (entre británicos y holandeses), siendo que los holandeses estuvieron la mayor parte del tiempo. La Convención de Londres, en 1814, repartió las Guayanas entre británicos (Essequibo, Demerara y Berbice), holandeses (Surinam) y franceses (parte este).

La actual Guyana, anteriormente conocida como Guyana Británica, se independizó el 26 de mayo de 1966 y se convirtió en República Cooperativa de Guyana el 23 de febrero de 1970. La palabra Guyana, según el *Oxford English Dictionary*, significa “tierra de muchas aguas”.

a) Datos Eclesiales

La misión católica en Guyana comenzó en el año 1771. Entre tanto fue en 1825 que llegaron los primeros sacerdotes, entre ellos el P. William Clancy, que fue nombrado primer obispo del Vicariato Apostólico creado en 1837. Los jesuitas llegaron en 1856 y se encargaron de la evangelización del Vicariato. Como responsables de las escuelas católicas en la colonia llegaron las hermanas Ursulinas y Mercedarias. Posteriormente, en la década de cincuenta, llegaron también las hermanas Carmelitas y los padres canadienses de Scarboro.

El Vicariato fue elevado por Pío XII a Diócesis en 1956, con el jesuita R. L. Guilly nombrado su primer obispo. La Diócesis de Georgetown es conocida oficialmente como Diócesis Católica de Guyana, pues la nomenclatura “Diócesis de Guyana” remite a una jurisdicción anglicana. Los católicos son el 7% de la población del país.

Actualmente, la Iglesia Católica en Guyana está organizada en la Diócesis de Georgetown, con 24 parroquias y decenas de comunidades eclesiales. La mayoría de los católicos viven en la capital. Los agentes de pastoral son, además del obispo, 240 catequistas y ministros laicos, 33 presbíteros, 32 hermanos religiosos y 45 hermanas religiosas.

La Red Eclesial Panamazónica en Guyana nunca ha tenido una estructura oficial, pues hace parte del trabajo pastoral animado por la Diócesis de Georgetown, que en 2017 comienza a participar de las actividades de REPAM. Estos vínculos fueron fortalecidos en 2018 y 2019 con la vivencia del Sínodo Amazónico y los procesos postsinodales en marcha desde entonces en la pastoral y cuidado de la Casa Común.

b) Jurisdicción Eclesiástica

Tabla 17 *Jurisdicción eclesiástica en la Amazonía guyanesa*

Año	Jurisdicción	Vicariato	Diócesis
1837	Georgetown *	12/04/1837	29/02/1956

* Erigido en 1837 como Vicariato Apostólico de Guyana Británica, fue elevado a Diócesis de Georgetown, en 1956. Hace parte de la Conferencia Episcopal de las Antillas.

c) La vida religiosa en Guyana

Según datos de la Diócesis de Georgetown, las congregaciones masculinas presentes son: jesuitas, misioneros Scarboro, misioneros del Verbo Encarnado y benedictinos. Las religiosas son: Hermanas de la Misericordia, Ursulinas, Carmelitas y Hermanas de la Caridad.

10.2.6. La Iglesia en la Amazonía franco-guyanesa

Todo el territorio de la Guyana Francesa, de 83.846 km², es parte del bioma amazónico. Guyana es un departamento ultramar de Francia, dividido en dos distritos (Cayena y Saint-Laurent-du-Maroni), con un total de 22 comunas/municipios. El francés es el idioma oficial, pero el más hablado es su variante francés-criollo. Viven en el departamento alrededor de 301 mil habitantes, la mayoría en la costa atlántica, con una población diversa.

Los principales grupos étnicos, que habitan el interior del departamento, son los cimarrones (afrodescendientes) y los amerindios (indígenas). Los indígenas, entre 3 y 4% de la población, son los *arawak*, *caribes*, *emerillon*, *galibi/kaliña*, *palikour*, *wayampi* y *wayana*; hay evidencia de haya un grupo indígena en aislamiento voluntario en el territorio

wayampi. Los grupos cimarrones (afrodescendientes tradicionales) son: *saramaca*, *aucan* y *boni (aluku)*.

La colonización de la región comenzó con los españoles y un intento de los franceses en 1503. Sin embargo, este territorio fue disputado y controlado, en diferentes ocasiones hasta el siglo XVIII, también por holandeses, británicos y portugueses. En 1604 se establecen colonias francesas, hasta que, en 1763, el Tratado de París definió el control francés, y en 1797 Guyana fue designada como departamento de Francia.

a) Datos Eclesiales

El catolicismo llegó a la región en el siglo XVI, pero sólo fue establecido en 1636 con los frailes dominicos que vinieron con los colonos de la Compañía Francesa de las Indias Orientales, y posteriormente con los capuchinos y jesuitas. En 1651 fue erigida la Prefectura Apostólica de Guyana Francesa-Cayena, para la evangelización de los indígenas y esclavos negros. Posteriormente, se establece un clero secular y llegan las hermanas de *Saint-Paul de Chartres*, para las obras de salud y educación. En 1923 llegan los misioneros Espiritanos.

El papa Pio XII en 29/02/1956 eleva a Diócesis de Cayena, que hace parte de la Conferencia Episcopal de las Antillas. Actualmente, a nivel eclesial, la Iglesia Católica en Guyana Francesa está organizada en la Diócesis de Cayena, con 28 parroquias y centenas de comunidades eclesiales. Cerca de 70% de la población se declara católica, siendo que la mayoría vive en la capital. Los agentes de pastoral son 2 obispos (1 titular y 1 emérito), 270 catequistas y ministros laicos, 45 presbíteros, 11 diáconos permanentes, 34 hermanos religiosos y 24 hermanas religiosas.

La REPAM-Guyana (francesa) inició su proceso de articulación en 2019, desde la perspectiva de acción internacional e incidencia. Animada por Cáritas diocesana de Cayena (*Secours Catholique*), en un plan de acción que se empeña en fortalecer el acompañamiento de los pueblos y en la defensa de sus derechos.

b) Jurisdicción Eclesiástica

Tabla 18 Jurisdicción eclesiástica en la Amazonía franco-guyanesa

Año	Jurisdicción	Prefectura	Vicariato	Diócesis
1651	Cayenne *	1651	10/01/1933	29/02/1956

* *Erigida en 1651 (no consta la fecha exacta) como Prefectura Apostólica de Guyana Francesa-Cayenne, fue elevada a Vicariato Apostólico de Guyana Francesa-Cayenne (1933); finalmente, en 1956, fue elevada a Diócesis de Cayenne. Hace parte de la Conferencia Episcopal de las Antillas.*

c) La vida religiosa en Guyana Francesa

En el trabajo misionero en la Diócesis de Cayena, se empeñan algunas congregaciones, Espiritanos, Verbo Divino, São Paulo de Chartres, São José de Cluny, bien como novas comunidades de vida: *Shalom*, *Communauté Le Feu De La Source* y Obra de María.

10.2.7. La Iglesia en la Amazonía peruana

La Amazonía peruana comprende un área de 782.880 km² al este de la Cordillera de los Andes y cubre dos regiones naturales: selva alta y la selva baja, ocupando 60,91% del territorio del país. Es el segundo país con el mayor territorio de selva amazónica, después de Brasil.

Cuenta con una población de más de 3,2 millones de habitantes, el 13% de la población del Perú. Abarca cinco Departamentos (Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), 32 Provincias y 245 Distritos.

En la Amazonía peruana viven 51 pueblos indígenas (del total de 55 identificados en todo el Perú), de 13 familias lingüísticas. También habitan en la Amazonía peruana alrededor de 25 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial (PIACI).

a) Datos Eclesiales

Las primeras incursiones en lo que hoy es la Amazonía peruana tuvo lugar en 1542 con la expedición del español Francisco de Orellana, cruzando la Cordillera desde Quito y bajando por los ríos Napo y llegó al Amazonas. Con él estuvo el fray Gaspar de Carvajal,

quien contó detalles en su crónica. Posteriormente siguieron otras expediciones, pero sin realizar fundaciones significativas.

La fundación de los poblados se dio en el marco de la misión de “reducciones” de los Jesuitas, un siglo después (siglo XVII), por las cuencas de los ríos Napo, Marañón y Amazonas (misiones de Maynas); poco tiempo después los franciscanos partieron de Lima y llegan a los ríos Huallaga y Ucayali, donde comienza su labor misional en la formación de poblados en la Selva Central. En el periodo colonial también llegaron los Dominicos y Mercedarios.

En el marco del periodo del caucho, ya en la República con su política colonizadora, se erigen las Prefecturas Apostólicas (1900), San Domingo de Urubamba (Dominicos), San León del Amazonas (Agustinos) y San Francisco de Ucayali (Franciscanos).

Posteriormente, las Prefecturas fueron fraccionadas y se crearon los actuales Vicariatos de la selva peruana, con la llegada de los Pasionistas, Jesuitas y Salesianos; estos, con el apoyo de decenas de congregaciones femeninas, avanzaron también por medio de obras de promoción humana, salud, educación y formación.

Actualmente, la Iglesia en la Amazonía peruana está organizada en ocho Vicariatos Apostólicos. Hay 170 parroquias y centenas de comunidades eclesiales. Los agentes de pastoral son 15 obispos (8 activos y 7 eméritos), 1.700 catequistas, 233 presbíteros, 15 diáconos permanentes, 142 hermanos religiosos, 376 hermanas religiosas.

La REPAM-Perú fue iniciada en 2016, por iniciativa del CAAAP (Centro Amazónico de Antropología Aplicada), la CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) y las jurisdicciones de la Amazonía peruana. El CAAAP, con sede en Lima, es el encargado de animar el proceso de REPAM en Perú, desde una articulación cercana con las jurisdicciones amazónicas, con procesos de incidencia en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la Amazonía.

b) Jurisdicciones Eclesiásticas (por orden de fundación)

Tabla 19 Jurisdicciones Eclesiásticas en la *Amazonía peruana según su fecha de fundación*

Año	Jurisdicción	Prefectura	Vicariato
1900	Puerto Maldonado *	05/01/1900	04/07/1913
1900	Iquitos **	05/02/1900	22/07/1921
1900	San Ramón ***	05/02/1900	14/07/1925
1921	Yurimaguas ****	27/02/1921	03/06/1936
1945	San José del Amazonas	13/07/1945	03/07/1955
1946	Jaén en Perú o San Francisco Javier *****	11/01/1946	24/04/1971
1956	Pucallpa		02/03/1956
1956	Requena		02/03/1956

* *Erigida como Prefectura Apostólica de San Domingo de Urubamba (1900), fue elevado a Vicariato Apostólico de Urubamba-Madre de Dios (1913); cambió de nombre a Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (10/03/1949).*

** *Erigida como Prefectura Apostólica de San León del Amazonas (1900), fue elevada a Vicariato Apostólico de San León del Amazonas (1921); cambió de nombre a Vicariato Apostólico de Iquitos (01/08/1945).*

*** *Erigida como Prefectura Apostólica de Ucayali (1900), fue elevada a Vicariato Apostólico de Ucayali (1925); cambió de nombre a Vicariato Apostólico de San Ramón (02/03/1956).*

**** *Erigida como Prefectura Apostólica de San Gabriel de la Dolorosa del Marañón (1921), fue elevado a Vicariato Apostólico de San Gabriel de la Dolorosa del Marañón (1936); cambió de nombre a Vicariato Apostólico de Yurimaguas (10/11/1960).*

***** *Erigida como Prefectura Apostólica (1946) y elevada a Vicariato Apostólico de San Francisco Javier (1971); reformuló el nombre para Vicariato Apostólico de Jaén en Perú o San Francisco Javier (22/11/1980).*

c) Conferencia de Religiosas/os de Perú – CRP

La CRP, fundada en 1963, se articula en Perú por medio de Regionales. Las jurisdicciones de la Amazonía están presentes en los Regionales, según su cercanía:

- a) Centro: Pucallpa y San Ramón (con otras cinco jurisdicciones);
- b) Norte: Jaén (con otras nueve jurisdicciones);
- c) Nororiente: Iquitos, Requena, San José del Amazonas, Yurimaguas y San Martín (todos amazónicos);
- d) Comunidad en Puerto Maldonado.

10.2.8. *La Iglesia en la Amazonía surinamesa*

Menor país de Sudamérica, con 163.820 km², el Surinam tiene todo su territorio situado en el bioma amazónico. Su población de cerca de 669 mil habitantes está muy mezclada étnicamente. La mayoría es de afrodescendiente, llamados “cimarrones” y/o criollos; seguida de un significativo número de habitantes indostaníes (India y Pakistán) y de javaneses (Indonesia), estos últimos traídos por los holandeses de sus colonias asiáticas entre los siglos XIX y XX. Los pueblos indígenas en Surinam son: *akurió, lokono, kalin’a, tiriyo y wayana*).

Por haber sido colonizado por holandeses (era llamada Guyana neerlandesa), como fue Aruba, Curazao y San Martín, es culturalmente caracterizado como caribeño. La mayor parte de su población vive en la capital del país, Paramaribo. Su idioma oficial es el neerlandés; sin embargo, por la diversidad étnica de su población, se hablan javanés, indonesio, aucano (criollo con inglés), saramacano (criollo anglo-portugués). El surinamés es una variante criolla hablada por más de dos tercios de la población.

El territorio surinamés, colonizado inicialmente por los españoles, pasó a ser controlado por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en 1621. Por algunas décadas fue disputado también por franceses y británicos, hasta que se consolidó como Guyana Holandesa a finales del siglo XVII.

Esta joven República logró la independencia parcial en 1954 (Estado independiente perteneciente al Reino de los Países Bajos), hasta la independencia completa proclamada el 25/11/1975, asumiendo el nombre de Surinam. Tiene 62 “*ressorts*” (municipios), organizados en diez distritos: *Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Pará, Marowijine, Brokopondo y Sipaliwini*.

a) **Datos Eclesiales**

El cristianismo fue introducido en Surinam por influencia holandesa y británica, fuertemente influenciado por las prácticas protestantes. Según la Diócesis de Paramaribo, la misión católica en Surinam fue fundada en 1683, pero con muchas dificultades por no haber sacerdotes establecidos para acompañar a la población.

Solamente a partir de 1800 se estableció una presencia, consolidada con la erigida Prefectura Apostólica de Guyana Holandesa en 1817, bajo responsabilidad de sacerdotes seculares de Países Bajos. En 1842 la Prefectura fue elevada a Vicariato Apostólico de Guyana Holandesa-Surinam, bajo la responsabilidad de los misioneros redentoristas. En 1958 fue elevada a Diócesis.

Actualmente, a nivel eclesial, la Iglesia Católica en Surinam está organizada en la Diócesis de Paramaribo, con 48 parroquias y centenas de comunidades eclesiales. Según la Santa Sede, los católicos son el 24% de la población, cerca de 162 mil personas. Los agentes de pastoral son 480 catequistas y ministros laicos, 20 presbíteros, 7 diáconos permanentes, 14 hermanos religiosos y 9 hermanas religiosas y los dos obispos (1 titular y 1 emérito).

La Iglesia Católica está organizada en la Diócesis de Paramaribo, muy dedicada a trabajar temas ecológicos, misioneros, sinodales y ecuménicos. Según las articulaciones de REPAM y la Diócesis, se mantienen buenas relaciones para tratar temas de interés común, como fue realizado en el marco del Sínodo Amazónico (2018-2019). Sin embargo, por cuestiones socioculturales e idiomática, encuentran dificultad en integrarse a los procesos de la Red Eclesial Panamazónica.

b) Jurisdicción Eclesiástica

Tabla 20 Jurisdicción Eclesiástica en la Amazonía surinamesa

Año	Jurisdicción	Prefectura	Vicariato	Diócesis
1817	Paramaribo *	22/11/1817	12/09/1842	07/05/1958

* Erigida en 1817 como Prefectura Apostólica de Guyana Neerlandesa-Surinam, fue elevada a Vicariato Apostólico de Guyana Neerlandesa-Surinam (1842); En 1958, fue elevada a Diócesis de Paramaribo. Hace parte de la Conferencia Episcopal de las Antillas.

c) La Vida Religiosa en Surinam

La información que obtuvimos es de que en la Diócesis hay 14 miembros de institutos religiosos masculinos y 9 femeninas (cf. *Anuario Pontificio* 2023), con destaque para el trabajo histórico realizado por los Redentoristas en el país.

10.2.9. *La Iglesia en la Amazonía venezolana*

La Amazonía venezolana está ubicada al sur del país, a lo largo del río Orinoco, por los Estados Amazonas y Bolívar, Delta Amacuro y una porción de Apure, en un total de 26 municipios. Tiene una extensión de 491.389 km², correspondiente a más de 50% del territorio nacional, con alrededor de 2,7 millones de habitantes. En esta zona habitan indígenas, campesinos, colonos, afrovenezolanos y población urbana.

Conviven en el territorio 24 pueblos originarios: *Akawayo, Cuiva, Hoti, Kariña, Kurripako, Maco, Mapoyo, Maquiritare, Panare, Pemón, Piapoco, Puinave, Pumé, Saliva, Sanema, Sapé, Tupí, Uruak, Wanikua, Warao, Wottuja-Piaroa, Yabarana, Yanomami, Yekuana*. Además, si reconoce otros tres pueblos en contacto inicial o en aislamiento voluntario: *Hodí, Iwottüja* (Piaroa) y un grupo *Yanomami*, que habitan los Estados de Bolívar y Amazonas.

a) **Datos Eclesiales**

La Iglesia católica inició su presencia en el territorio amazónico venezolano a partir del siglo XVIII con los Jesuitas, Capuchinos y Franciscanos. Anteriormente los jesuitas hicieron intentos, avanzando de los llanos del Meta y Casanare, en lo que hoy es Colombia, con poco éxito. Alrededor del año 1732 el jesuita P. Gumilla avanza por el Orinoco y establece bases, y en 1740 el P. Rotella funda la ciudad de Cabruta, en la confluencia del Apure y Orinoco.

Con la expulsión de los Jesuitas de la Colonia en 1767 y de los Franciscanos por las fuerzas independentistas en 1817, la actividad misionera en el territorio sufrió una grandísima disminución, permaneciendo con algunos sacerdotes diocesanos de la Diócesis de Santo Tomás de Guyana, creada en 1790, y por los pocos religiosos que quedaron en el país.

La presencia estable de las misiones fue restaurada casi un siglo después en la Amazonía venezolana, con la creación de Vicariatos y Prefecturas, asumidas por los salesianos, capuchinos y dominicos. Posteriormente fueron llegando otras fuerzas misioneras, como: Hijas de María Auxiliadora, Hermanas Lauritas, Misioneros y

Misioneras de la Consolata, Misioneros Claretianos, Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Misioneras de la Caridad, entre otros.

Actualmente, la Iglesia en la Amazonía venezolana está organizada en 6 jurisdicciones eclesíásticas: 1 arquidiócesis, 2 diócesis y 3 vicariatos apostólicos. Hay 106 parroquias y centenas de comunidades eclesiales. Los agentes de pastoral son 7 obispos (5 titulares y 2 eméritos), 1.060 catequistas, 136 presbíteros, 10 diáconos permanentes, 60 hermanos religiosos, 119 hermanas religiosas.

La Red Eclesial Panamazónica en Venezuela tuvo inicio en 2015 desde una articulación conjunta de Pastoral Social Cáritas Venezuela, Conferencia Episcopal Venezolana, Consejo Misionero Nacional, OMP-Venezuela, Conferencia Venezolana de Religiosos, Consejo Nacional de Laicos y la Asociación Venezolana de Educación Católica. Animada desde las instancias de Cáritas Venezuela, con sede en Caracas, cuenta con un equipo de representantes institucionales y de las jurisdicciones amazónicas para llevar adelante su plan de acción.

b) Jurisdicciones Eclesiásticas

Tabla 21 *Jurisdicciones Eclesiásticas en la Amazonía venezolana según su fecha de fundación*

		Prefectura	Vicariato	Diócesis	Arquidiócesis
1790	Ciudad Bolívar *			20/05/1790	21/06/1958
1922	Caroní		04/03/1922		
1932	Puerto Ayacucho **	05/02/1932	07/05/1953		
1954	Tucupita		30/07/1954		
1979	Ciudad Guayana			20/08/1979	
2015	Guasualito			03/12/2015	

* Erigida como Diócesis de Guayana (1790), cambiando de nombre para Diócesis de Ciudad Bolívar (02/01/1953).

** Erigida como Prefectura Apostólica de Alto Orinoco (1932); fue elevado a Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho (1953)

c) Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos – CONVER

La CONVER anima el caminar misionero de la Vida Religiosa en Venezuela desde 1970 y está organizada en Seccionales Regionales. En la Amazonía está articulado desde la Seccional de Ciudad Bolívar, y cuenta a nivel de jurisdicciones eclesiásticas con una importante presencia de la Vida Religiosa en el territorio: Ciudad Guayana, Caroní, Puerto Ayacucho, Tucupita y Guasualito.

10.3. La Vida por la Amazonía

Los santos y mártires son para nosotros, pueblos amazónicos, testigos de fe y de vida, de la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza, y nos enseñan en todo momento, con su testimonio, a salvaguardar la creación, la Amazonía, la casa común (Dorismeire Vasconcelos, 2022, en el Tapiri Ecuménico en Belém).

En el sueño eclesial de Querida Amazonía, el Papa Francisco presenta algunos puntos de partida para una santidad amazónica. Sin duda, esta santidad en el territorio es evidente por aquellos que ya pasaron y dedicaron su vida misionera a los pueblos amazónicos. Algunos ya fueron reconocidos “oficialmente” por la Iglesia, otros están a camino (y tenemos una multitud de “santos” y “mártires” que dieron su vida (y que son reconocidos por el pueblo). Veamos algunos de ellos:

10.3.1. Santos y Beatos que vivieron en la Amazonía

a) Beata Mercedes de Jesús Molina (Ecuador) – 20 de febrero de 1828 – 12 de junio de 1883

Nacida en Baba, Los Ríos (Ecuador), fue una laica que se dedicó a la acción social, oración y catequesis. En 1870 parte para las misiones en la Amazonía ecuatoriana en la zona shuar, donde actuaban los jesuitas, pero tuvo que abandonar poco tiempo después la región por las guerras y se quedó en Riobamba, donde fundó la congregación de las “Marianitas”. Falleció en 1883, con fama de santidad y fue beatificada en 1985 por el papa San Juan Pablo II.

b) Beato Pedro Donders (Surinam) – 27 de octubre de 1809 – 14 de enero de 1887

Nacido en el sur de Países Bajos, fue un religioso redentorista y misionero en Surinam. En 1841 llega a Paramaribo (Surinam) como sacerdote diocesano, dedicando totalmente al pueblo de la Amazonía en la formación de catequistas y atención a los enfermos, especialmente a los leprosos en Batavia. Decidido a quedarse en Surinam, ingresó en la Congregación Redentorista y continuó su obra misionera junto a los indígenas y los enfermos. El “apóstol de los leprosos y de los indios” falleció en 1887. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1982.

c) Santo Ezequiel Moreno y Díaz (Colombia) – 9 de abril de 1848 – 19 de septiembre de 1906

Nacido en Monteagudo (España), fue un misionero y obispo agustino recoleto. En Colombia restaura la Orden de Agustinos Recoletos y reactiva sus antiguas misiones. Fue vicario apostólico de Casanare, actual Diócesis de Yopal (Colombia), entre 1893 y 1985, en los llanos colombianos. Destacado por su caridad, fidelidad y celo apostólico falleció en 1906. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1992.

d) Beata María Troncatti (Ecuador) – 16 de febrero de 1883 – 25 de agosto de 1969 (*en breve será canonizada*)

Nacida en Corteno Golgi (Italia) fue una misionera de la Hijas de María Auxiliadora en la Amazonía ecuatoriana de 1922 hasta su muerte, en un trágico accidente aéreo, en 1969. Misionera del amor fraterno y hermana de los indígenas, dedicó su vida a cuidar de enfermos y como catequista en Sucúa, Macas, Sevilla y alrededores. Fue beatificada en 2013, en Macas, y el papa Francisco confirmó el 25/11/2024 el milagro atribuido a su intercesión, que la llevará a ser canonizada en breve.

e) Beato y mártir Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (Colombia) – 16 de febrero de 1916 – 2 de octubre de 1989

Nacido en Santo Domingo (Colombia), fue misionero javeriano de Yarumal y el primer obispo de Arauca de 1970 hasta su martirio en 1989. Misionero dedicado, maestro espiritual y emprendedor, fundó

diversos centros educativos, cooperativas campesinas y renovó la atención pastoral a los indígenas. Fue secuestrado y martirizado por la guerrilla del ELN en Arauquita. En 2017 fue beatificado por el Papa Francisco en Villavicencio (Colombia).

f) Beata y mártir “Aguchita” - María Agustina Rivas López (Perú) – 3 de junio de 1920 – 27 de septiembre de 1990

Nacida en Coracora (Perú), fue religiosa de la Congregación del Buen Pastor. Conocida como “Aguchita), dedicó su vida a la asistencia sanitaria, educación y proyectos organizativos y agrícolas en varias misiones. Como misionera en el Vicariato de San Ramón, fue martirizada por el “Sendero Luminoso” en el pueblito de La Florida, en la Amazonía peruana, por defender a los pobres, en la promoción de las mujeres y trabajar por la paz y justicia. La mártir de la misericordia fue beatificada en La Florida en 2022.

10.3.2. Mártires amazónicos

Una de las páginas más gloriosas de la Amazonía la han escrito los mártires. La participación de los seguidores de Jesús en su pasión, muerte y resurrección gloriosa ha acompañado hasta el día de hoy la vida de la Iglesia, especialmente en los momentos y lugares en que ella, por causa del Evangelio de Jesús, vive en medio de una acentuada contradicción, como sucede hoy con quienes luchan valerosamente en favor de una ecología integral en la Amazonía. Este Sínodo reconoce con admiración a quienes luchan, con gran riesgo de sus propias vidas, para defender la existencia de este territorio (DFSA 16).

La historia del cristianismo está regada con la sangre de los mártires, de hombres y mujeres que dieron la vida por el Reino. La Amazonía también ha sido una tierra donde mucha gente ha dado su vida en defensa de los pueblos y de la casa común. Para defender la vida de los pueblos, comunidades y territorios, muchos mártires, desde los tiempos de la Colonia hasta la actualidad.

Ya vimos a dos, Jesús Jaramillo y Aguchita que fueron reconocidos como mártires por la Iglesia y fueron beatificados. Entre tanto, son muchos más los profetas y mártires amazónicos. Algunos de ellos

fueron retratados en la serie “La Vida por la Amazonía”, producida por REPAM y SIGNIS-ALC, otros son recordados en muchos espacios amazónicos por su entrega total al proyecto de vida. Recordamos algunos, pero ciertamente son muchos más, los mártires amazónicos:

- a) Beata Aguchita y Beato Jesús Emilio Jaramillo (cf. punto anterior: “Santos y Beatos que vivieron en la Amazonía”)
- b) Doroth Stang: la religiosa de las hermanas de Nuestra Señora de Namur fue martirizada el 12/02/2005 en Anapú (Brasil) por la defensa, junto con los campesinos, de la selva amazónica y sus pueblos amenazados.
- c) Cleusa Coelho: la religiosa agustina recoleta, misionera en la Amazonía, fue martirizada el 28/04/1985, en Lábrea (Brasil), por su entrega a la causa indígena.
- d) Nicolasa Nosa: mujer indígena mojeña, fue martirizada en 1887 por su rol de liberar a su pueblo de la esclavitud cauchera en la Amazonía boliviana.
- e) Josimo Moraes: sacerdote diocesano y coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra, fue martirizado en el Bico do Papagaio (Brasil) el 10/05/1986, por su defensa en la causa de los trabajadores rurales y su derecho a la tierra y vida digna.
- f) Vicente Cañas: misionero jesuita, fue martirizado en Mato Grosso el 06/04/1987, por su trabajo por la preservación del territorio amazónico, la demarcación de la tierra indígena y la salud digna.
- g) Ezequiel Ramin: el misionero comboniano fue martirizado en Cacoal (Brasil) el 25/07/1985, por su misión de paz en favor de los indígenas y campesinos de Rondonia.
- h) Rodolfo Lunkenbein y Simão Bororo: el misionero salesiano y el indígena bororo fueron martirizados en Mato Grosso por la defensa del pueblo y derecho a la demarcación de los territorios indígenas (15/07/1976).
- i) Chico Mendes: ecologista y agricultor martirizado en Xapuri (Brasil) el 02/12/1988 defendiendo la selva ante la deforestación y el derecho de los pueblos amazónicos.

- j) Alcides Jiménez: sacerdote diocesano y líder campesino, fue martirizado el 11/09/1988 en el Putumayo (Colombia), por la defensa de la paz y por promover la organización comunitaria campesina.
- k) Inés Arango y Alejandro Labaka: la religiosa capuchina y el obispo fueron martirizados el 20/07/1987 en la Amazonía ecuatoriana, en su trabajo con los pueblos indígena amenazados por las empresas extractivas.

La voz de los profetas resonaba y está resonando aún en el silencio de las selvas, la valentía de los pastores ha enfrentado y sigue enfrentando los intereses privados, y la sangre de los mártires ha bañado y sigue bañando la tierra y los ríos de la Amazonía (Comunicado fundacional REPAM, 12/09/2014).

Fuentes de investigación para elaborar este capítulo

- Anuario Pontificio (2023)
- Atlas Panamazónico, REPAM (2019)
- Conferencia Boliviana de Religiosos (2024)
- Conferencia Episcopal Boliviana (2024): <https://ceb.bo/>
- Episcopado Católico: <https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/ll.html>
- Red Eclesial Panamazónica – REPAM (2024): <https://www.repam.net/es/repam-nacionales/>
- REPAM-Bolivia (2019): Revista “La Iglesia en la Amazonía boliviana”.
- Sínodo Amazónico (2019): <http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/la-panamazonia.html>
- SIIC – Sistema de Información de la Iglesia Católica en Bolivia (2024): <https://siic.pastoraldigital.net/jurisdiccion/view/all>
- Sistema de Información Eclesial Panamazónico – SIREPAM (2019): <https://sirepam.repam.net/portal/home>
- CNBB (2024): <https://www.cnbb.org.br/>
- CRB (2024): <https://crbnacional.org.br/regionais/>
- IBGE (Censo 2022): <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/>
- Instituto Socioambiental (ISA): https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos (2024)
- Conferencia Episcopal de Colombia – CEC (2024): <https://>

- www.cec.org.co/
- [Instituto Sinchi \(2024\): https://sinchi.org.co/regiones-de-la-amazonia](https://sinchi.org.co/regiones-de-la-amazonia)
- [OPIAC – Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana \(2024\): https://www.opiac.org.co/](https://www.opiac.org.co/)
- [Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC \(2024\): http://www.siac.gov.co/inicio](http://www.siac.gov.co/inicio)
- [Conferencia Episcopal Ecuatoriana \(2024\): https://www.conferenciaepiscopal.ec/](https://www.conferenciaepiscopal.ec/)
- [Confenaie \(2024\)](#)
- [Instituto Nacional de Estadística y Censos \(INEC\) de Ecuador \(Censo Nacional 2022\): https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/)
- [Diocese of Georgetown \(2024\): https://rcdiocesegy.org/](https://rcdiocesegy.org/)
- [Revista Política e Planejamento Regional \(2014\): https://revistappr.com.br/conteudo.php?m=NDU=&l=tx](https://revistappr.com.br/conteudo.php?m=NDU=&l=tx)
- [Wikipedia \(2024\): https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana](https://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana)
- [Diocese of Cayenne \(2024\): https://www.guyane.catholique.fr/](https://www.guyane.catholique.fr/)
- [Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos \(2024\): https://studylib.es/doc/8353737/guyana-francesa](https://studylib.es/doc/8353737/guyana-francesa)
- [Wikipedia \(2024\): https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana Francesa](https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa)
- [Centro Amazónico de Antropología y Ampliación Práctica, CAAAP \(2024\): caaap.org.pe/](http://caaap.org.pe/)
- [Conferencia de Religiosas/os de Perú \(2024\): conferperu.org/](http://conferperu.org/)
- [Conferencia Episcopal Peruana \(2024\): iglesiacatolica.org.pe/](http://iglesiacatolica.org.pe/)
- [Perfiles históricos de la Amazonía peruana \(Jesús de San Román, CETA-CAAAP-IIAP, 1994\)](#)
- [Bisdom Paramaribo \(2024\): https://bisdomparamaribo.org/](https://bisdomparamaribo.org/)
- [Portal Contemporâneo da América Latina e Caribe – USP \(2014\): https://sites.usp.br/portalatinoamericano/suriname](https://sites.usp.br/portalatinoamericano/suriname)
- [Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos \(2024\): https://dokumen.tips/download/link/2018-01-12-maroons-surinam-is-one-of-the-most-ethnically-diverse-nations-in.html](https://dokumen.tips/download/link/2018-01-12-maroons-surinam-is-one-of-the-most-ethnically-diverse-nations-in.html)
- [Wikipedia \(2024\): https://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname](https://pt.wikipedia.org/wiki/Suriname)
- [Conferencia Episcopal Venezolana \(2024\): conferenciaepiscopalvenezolana.com](http://conferenciaepiscopalvenezolana.com)
- [Conferencia Venezolana de Religiosas/os \(2024\): conver.org](http://conver.org)
- [REPAM: serie audiovisual “La Vida por la Amazonía”: https://www.youtube.com/@REPAM_Amazonia](https://www.youtube.com/@REPAM_Amazonia)

Para seguir navegando y soñando... (a modo de conclusión)

Hemos llegado al final de esta parte de la navegación. ¿Qué te pareció? ¿Estás preparado para “avanzar por aguas más profundas”? Espero que sí. Todavía hay mucho que caminar, navegar y volar por estas tierras amazónicas. Te invito a recuperar lo vivido, reflexionado y realizado en tu localidad, contemplando desde una mirada integral la riqueza de la vivencia de la Iglesia. ¡No dejemos que se pierda la historia!

Retos y Limitaciones

A lo largo de esta historia, todavía encontramos algunas brechas a ser superadas:

- De la visión panamazónica incompleta: No logramos reunir información suficiente de todos los países para presentar una visión más integral. Solo dos de los nueve países de la cuenca amazónica cuentan con una síntesis relativamente unificada de su misión en la Amazonía. ¿Qué hacemos entre los otros siete? Esperamos que un día tengamos un tomo de la historia de la Iglesia en cada país y, desde ahí, avanzar para un tomo unificado de la Historia de la Iglesia en la Amazonía.
- De la deuda con el laicado, los indígenas y las mujeres: En los relatos históricos prevalece el protagonismo del episcopado y la vida religiosa, mientras que el laicado, los indígenas y las mujeres han quedado en segundo plano. ¿Cómo podemos hablar de sinodalidad sin reconocer la importancia de los laicos y, especialmente, de las mujeres y los indígenas? Este desafío sigue vigente: una historia del laicado en la Amazonía; una historia de las mujeres en la Amazonía; una historia de los indígenas en la Amazonía. Por una Iglesia con rostro amazónico, en todo sentido.

Frases Inspiradoras

Confieso que he encontrado perlas y mucha riqueza en todo lo que he leído, que caben aquí y debería dedicarle decenas o centenas de escritos para recopilarlas. Entre tanto, en este camino encontramos también muchos testimonios inspiradores. Dejo algunos aquí:

“Quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada. Se necesitan instructores cualificados, sobre todo formadores y 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. En esto, por favor, les pido que sean valientes, que tengan parresia. En lenguaje porteño les diría que sea corajudos” (Papa Francisco, 2013).

“Cerremos el pasado que nos ha dolido. Estamos en un nuevo tiempo, para eso estamos juntos, para defender la tierra, los derechos, la vida. Para eso estamos juntos los pueblos amazónicos y la Iglesia” (Anitalia Pijachi, indígena Ocaina-Murui, 2017).

“Cuando vi a los pueblos indígenas entrando en la Basílica de San Pedro, aquello fue una novedad absoluta en la historia, nunca se vio nada parecido en la historia. Los romanos se preguntaban qué estaba ocurriendo, nuestros hermanos de la Curia estaban un poco espantados, porque los indígenas entraban diciendo: ‘no somos huéspedes, esta casa también es nuestra, como lo es suya. Somos cristianos católicos como ustedes’” (Dom Claudio Hummes, REPAM-CEAMA, 2019).

“Creo que hay mucho por continuar desentrañando, porque este nuevo modo de ser Iglesia, que pasa ya por el estilo sinodal, pone en el centro a la escucha y no a la narración. Me gusta verla como una gran red imperfecta y vulnerable, porque en medio de ella siempre hay lugar para lo diferente” (Hna. Liliana Franco, CLAR, 2020).

“La Iglesia de la Amazonia no puede separarse del cuidado de sus territorios y pueblos, que debe tomar la forma amazónica de ser, una Iglesia que escucha lo que el pueblo tiene que decir” (P. Justino Sarmento, indígena Utâpinopona/Tuyuka y sacerdote salesiano, 2023).

Hacia una Iglesia Sinodal

El camino sinodal representa una oportunidad histórica y un tiempo de gracia (*kairós*), donde podemos construir una Iglesia Católica que demuestre su “unidad en la diversidad.” Buscamos una Iglesia al servicio del Evangelio, adecuada a los tiempos actuales y a la realidad histórica, social y cultural de la Amazonía, promoviendo una vida plena para todos, como quiere Jesús (cf. Jn 10,10) y como sueñan los pueblos indígenas (Sumak Kawsay – Buen Vivir).

El camino sinodal de la Iglesia en la Amazonía es un verdadero *kairós* eclesial, no solo para la Iglesia en la Amazonía, sino para toda la Iglesia. Y no ha terminado; apenas está comenzando. Todavía queda mucho por avanzar. Como hemos visto, la Iglesia en la Amazonía ha adoptado posturas decididas y proféticas, aunque con distintos grados de intensidad según la región. Continuemos navegando por este camino sinodal en los próximos capítulos.

Reflexiones Finales

Reconozco que no es fácil sintetizar una historia tan vasta y compleja en pocas páginas, especialmente para alguien como yo, que no es historiador, sino comunicador. Los hitos presentados aquí no abarcan todo lo que la Iglesia ha producido sobre la Amazonía. Sin embargo, espero que esta compilación inspire la creación de nuevas obras que complementen y mejoren este esfuerzo. Aprovecho la oportunidad para invitarles a leer en su totalidad los documentos sinodales recogidos en el libro: *“Iglesia con rostro amazónico: compendio de documentos panamazónicos y mensajes de los Papas a la Amazonía.”*

Pido disculpas si algo importante quedó fuera. Al mismo tiempo, invito a todos a seguir escribiendo esta bella historia de la Iglesia en la Amazonía. Esta historia tiene muchos capítulos: algunos ya escritos desde 1541; otros aún en construcción o pendientes de ser recontados desde una visión más integral, no limitada a los “detentores del poder. Hago una invitación a continuar: esta obra es apenas una pequeña gota en un gran océano de relatos escritos por muchos. ¿Te animas a entrar en esta barca amazónica? Cualquier sugerencia, corrección o comentario puede ser enviado a: amazoniasinodal@gmail.com

Agradezco profundamente a esta querida tierra que me adoptó, a su pueblo y a la Iglesia, quienes me han acogido, enseñado y ayudado a crecer como persona, profesional y misionero. ¡Gracias, Amazonía! Seguimos navegando juntos...

Bibliografía

Amerindia. (2019a). *Hacia el Sínodo Panamazónico: desafíos y aportes desde ALC*. Bogotá: Amerindia.

Amerindia. (2019b). *Perspectivas de sinodalidad: hacia una Iglesia con rostro amazónico*. Bogotá: Amerindia.

Araújo dos Santos, A. (2020). *Amazônia, um lugar teológico*. São Paulo: Ed. Loyola.

Araújo dos Santos, A. (2023). *Os passos espirituais do Caminho Sinodal*. São Paulo: Ed. Loyola.

Archivos físicos de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

Archivos físicos del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).

Archivos físicos y digitales de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR).

Archivos físicos y digitales de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

Archivos físicos y digitales de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

Archivos físicos y digitales de los Misioneros de la Consolata (IMC).

Archivos oficiales del Vaticano: disponible en www.vatican.va

Arcila Robledo, G. (1950). *Las misiones franciscanas en Colombia*. Bogotá: Imprenta Nacional.

Arizmendi, F. (2000). *Conocer y Aplicar la Iglesia en América: subsidios pastorales*. Bogotá: CELAM

Arizmendi, F. (2021). *Pueblos Originarios y Magisterio Eclesial*. Ambato: Editorial Pio XII. Bogotá: CELAM.

Arizmendi, F. (Comp.). (2019). *Pueblos Originarios y Magisterio Eclesial*. Bogotá: Editorial CELAM.

Baldisseri, L.(ed). (2019). *Verso il Sinodo Speciale per l'Amazzonia: dimensione regionale e universale*. Vaticano: Ed. Vaticana.

- Beozzo, J.O. (2015). *Pacto das catacumbas: por uma igreja servidora e pobre*. São Paulo: Paulinas.
- Berger, T.R. (1999). *Una terrible y perdurable sombra: valores europeos y derechos de los indígenas en América*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.
- Boero, M. (1987). *El Vaticano II en América Latina: veinte años del posconcilio*. Disponible en cervantesvirtual.com/obra/el-vaticano-ii-en-america-latina-veinte-anos-de-posconcilio/
- Boff, L. (1980). *La fe en la periferia del mundo*. Santander: Sal Terrae.
- Bosch, D. (2007). *Missão transformadora: mudanças de paradigma na teologia da missão*. São Leopoldo: Sinodal.
- Botasso, J. (Comp.). (1986). *Iglesia, Pueblos y Culturas 1: documentos latinoamericanos del Postconcilio*. Quito: Ediciones Abya Yala.
- Brighenti, A. (1997). *Por una evangelización inculturada: Principios Pedagógicos y Pasos Metodológicos*. Bogotá: Paulinas.
- CAAAP (2023). *Ruta para seguir construyendo la Iglesia con rostro amazónico: propuesta de formación para agentes pastorales*. Lima: CAAAP
- Caldeira, J. (2010a). *Leigo, onde está a tua missão?* São Paulo: Revista Missões, 37(1).
- Caldeira, J. (2010b). *A missão eclesial: novos paradigmas e perspectivas Ad Gentes [Monografía de grado en Teología]*. São Paulo: EDT
- Caldeira, J. (2012). *Cambios Eclesiológicos y Misionológicos de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II (1962-1965)*. Roma: IMC.
- Caldeira, J. (2019a). *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.
- Caldeira, J. (2019b). *Nuevos Caminos para la Iglesia en la Amazonía y para una Ecología Integral*. pp. 597–614. Revista Medellín, 45(175).
- Caldeira, J. (2019c). *Hacia una comunicación intercultural panamazónica*. pp.32-41. Bogotá: Revista Vinculum, 277,
- Caldeira, J. (2025). *Iglesia con rostro amazónico: compendio de documentos panamazónicos y mensajes de los Papas a la Amazonía*. (manuscrito no publicado, en fase final de publicación por Editorial CELAM).
- CÁRITAS Ecuador (2013). *Memoria del Encuentro de la Red Amazónica Zona Oriente: “La Iglesia en defensa de la vida”*. Quito: Cáritas Ecuador.
- Carvajal, G; Rojas, A; Acuña, C. (1941). *Descobrimientos do Rio Amazonas*. Rio de Janeiro: Companhia Nacional

- Casas Aguilar, J. (1999). *Evangelio y Colonización: Una aproximación a la historia del Putumayo desde la época prehispánica a la colonización agropecuaria*. Bogotá: edición propia.
- Casement, R. (1988). *Putumayo: caucho y sangre. Relación al Parlamento Ingles (1911)*. Quito: Abya Yala.
- CEAMA (2022). *Estatuto de la Conferencia Eclesial de la Amazonía*. Disponible: ceama.org/wp-content/uploads/2024/08/ESTATUTO_CEAMA_BILINGUE.pdf
- CEAMA (2024a). *Voces de Esperanza en la Amazonía: perspectivas y desafíos cinco años después del Sínodo*. São Paulo: Ángelus Editora y CEAMA Editorial.
- CEAMA (2024b). *Visita de CEAMA y REPAM en Roma, Vaticano – 3 al 7 de julio de 2024*. Disponible en: https://ceama.org/wp-content/uploads/2024/08/INFORME-CEAMA_VISITA-VATICANO_ES.pdf
- CEAMA (2024c). *Marco general del Rito Amazónico: una Iglesia con rostro amazónico*. Bogotá: Documento de Trabajo.
- CEBITEPAL (2019). *Una Iglesia con rostro propio: reflexiones en torno al Sínodo Panamazónico*. Bogotá: Revista Medellín, 45(175).
- CEBITEPAL (2020). *El sueño de una Iglesia con rostro Panamazónico: recepción armoniosa, creativa y fructífera*. Bogotá: Revista Medellín, 46(179).
- CEC (1992). *La Evangelización en Colombia: Memoria del Simposio sobre la Evangelización*. Bogotá: CEC.
- CEE (2021). *El caminar de la Iglesia con los pueblos originarios del Ecuador*. Ambato: Editorial Pio XII.
- CELAM (1997). *Hacia una Teología India Inculturada*. Bogotá, Colombia: CELAM.
- CELAM (2005). *Pastoral Indígena y Teología India*. Bogotá, CELAM.
- CELAM (2006a). *Teología India: emergencia indígena, desafío para la pastoral de la Iglesia. Volumen I*. Bogotá: CELAM.
- CELAM (2006b). *Teología India: simposio-diálogo entre obispos y expertos en Teología India. Volumen II*. Bogotá: CELAM.
- CELAM (2016). *Promoviendo la colegialidad episcopal y la integración Latinoamericana: 60 años del CELAM, vol.1*. Bogotá: CELAM,
- CELAM (2018). *VI Simposio de Teología India: Trinidad, Familia y Pueblos Originarios*. Bogotá: CELAM.
- CELAM (2021). *I Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe*. Bogotá: CELAM.
- CELAM (2022). *Hacia una Iglesia sinodal en salida a las periferias: reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe*. Bogotá: Editorial CELAM.

- Centro Nacional Misionero (2023). *Informe de Gestión del CENAMI - Colombia*. Documento original.
- Ceretta, C. (2008). *História da Igreja na Amazônia Central (v.1)*. Manaus / Santa Maria: Valer y Biblos.
- Ceretta, C. (2014). *História da Igreja na Amazônia Central (v.2)*. Manaus: Biblos.
- CETA (1976). *Éxodo de la Iglesia en la Amazonía: documentos pastorales de la Iglesia en la Amazonía Peruana*. Lima/Iquitos: Paulinas/CETA.
- CETA (2002). *Inculturación de la Iglesia en la Amazonía: Encuentro Panamazónico de Misioneros*. Iquitos: CETA y CELAM.
- CIDH (2019). *Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía: aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 29 de septiembre de 2019*. Washington: OEA.
- CLAR (1969). *Boletín mensual (año VII, marzo 1969)*. Bogotá: CLAR
- CLAR (2019a). *Una Iglesia Sinodal desde la Amazonía (año LVII, 3)*. Bogotá: Revista CLAR.
- CLAR (2019b). *Memoria 60 años de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos (Año LVII, 4)*. Bogotá: Revista CLAR.
- CNBB (2010). *Missionários(as) para a Amazônia (Estudos)*. Brasília: Ed. CNBB.
- CNBB (2014). *Desafio Missionário: Documentos da Igreja na Amazônia – Coletânea*. Brasília: Ed. CNBB.
- CNBB (2015). *As Constituições do Vaticano II ontem e hoje*. Brasília: Ed. CNBB.
- CNBB (2016). *Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade (Documentos)*. Brasília: Ed. CNBB.
- CNBB (2022). *IV Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal: Documento de Santarém 50 anos – gratidão e profecia*. Brasília: Ed. CNBB.
- Cob O., R. (2024). *REPAM: sembrando sueños de esperanza en la Amazonía*. Puyo: Editorial Pio XII.
- Colque, A. y Estermann, J. (coord). (2010). *Movimientos Sociales y Teología en América Latina*. La Paz: ISEAT
- Comisión Teológica Internacional (2018). *La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia*. Madrid: San Pablo
- Coppi, P. (2006). *Igreja em Missão: Teologia e História da Missão, Animação Missionária e Nova Evangelização*. São Paulo: Mundo e Missão.

- Corral Mantilla, V. (2009). *Mensaje liberador de Monseñor Leonidas Proaño*. Recuperado de www.redalyc.org/articulo.oa?id=476150830011
- Czerny, M. (2015). *Ecología católica desde la mirada social y pastoral (Conferencia)*. Roma: PCJP.
- Dalmonego, C., & Moiola, P. (2017). *O Encontro – Nohimayou: Memórias da Missão Catrimani: construindo relações de alianças com o povo Yanomami*. São Paulo: Paulinas.
- DEMIS (1987). *De una pastoral indigenista a una pastoral indígena*. Bogotá, Colombia: CELAM.
- Dussel, E. (1983). *Historia General de la Iglesia en América Latina. Tomo 1/1*. Salamanca: Sígueme.
- Dussel, E. (1992). *Historia de la Iglesia en América Latina: medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992)*. Madrid: Mundo Negro y Esquila Misional.
- Elizalde, O., Hermano, R. & Moreno, D. (Ed.). (2019). *Los Clamores de los pobres y de la tierra nos interpelan*. Bogotá: Amerindia.
- Equipe Itinerante (2018). Claudio Perani SJ, profeta da Amazônia: Da Equipe Itinerante (1998) à Rede Itinerante da REPAM (2018). Cadernos do CEAS, Revista crítica de humanidades, 244, 262-300.
- Ferrarini, S.A. (2011). *Amazônia: manual para as futuras gerações*. Porto Velho: Ed. Dinâmica.
- FOSPA (2022). *Mártires de la Selva Amazónica*. Salvador: Tapiri Ecueménico e Interreligioso.
- Francisco (2013). *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*. Bogotá: Paulinas.
- Francisco (2015). *Carta Encíclica Laudato Si': sobre el cuidado de la casa común*. Bogotá: Paulinas.
- Francisco (2020a). *Documento Final del Sínodo Querida Amazonía: al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad*. Lima: CAAAP, CENAMI y REPAM-Perú.
- Francisco (2020b). *Querida Amazonía: al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad*. Lima: CAAAP, CENAMI y REPAM-Perú.
- Francisco (2020c). *Carta Encíclica Fratelli Tutti: sobre la fraternidad y la amistad social*. Bogotá: San Pablo.
- Francisco (2020d). *Statio Orbis – 27 de marzo de 2020: Momento extraordinario de oración en tiempo de pandemia*. Vaticano: Ed. Vaticana.
- Francisco (2022). *Constituição Apostólica Praedicate Evangelium: sobre a Cúria Romana e seu serviço à Igreja no mundo*. Brasília: Ed. CNBB.

- Franco, G.L. (2023). *Con ellas: Mujeres consagradas em el espíritu de la sinodalidad*. Bogotá: CELAM.
- Fritz, S. (1917). *O Diário do padre Samuel Fritz*. Rio de Janeiro: IHGB, Tomo 81.
- Gallo, L.A. (2006). *El camino del Evangelio en el continente de la esperanza*. Quito: Abya Yala.
- García, L. (2019). *Historia de las misiones en la Amazonía ecuatoriana*. Quito: Abya Yala.
- Goldáraz, J.M. (2004). *Mushuk Pacha – Hacia la tierra sin mal*. Quito: Cicame.
- Gómez, L. M. (2025). *La evolución de la comunicación digital* (Manuscrito no publicado)
- Gonçalves, P. & Bombonato, V. (organizadores). (2004). *Concilio Vaticano II: análise e perspectivas*. São Paulo: Paulinas.
- Grech, M. (Ed.). (2024). *Amazonia, nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale – Assembleia Speciale per la Regione Panamazzone dei Sinodo dei Vescopi 2019*. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Guenther, F.L. (2011). *Povos Indígenas Isolados na Amazônia: a luta pela sobrevivência*. Manaus: CIMI y EDUA.
- Gutiérrez, G. (1975). *Teología de la Liberación: perspectivas*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Hummes, C. (2019). *O Sínodo para a Amazônia*. São Paulo: Paulus.
- Josaphat, C. (2013). *Vaticano II: A Igreja aposta no Amor Universal*. São Paulo: Paulinas.
- López M, G. (2008). *Salió el sembrador*. Lago Agrio: ISAMIS.
- López, E. (2006). *Caminar de la Pastoral Indígena y de la Teología India en América Latina*. México: CENAMI.
- López, M (2023). *Discernir la voz de Dios en este kairós eclesial: claves sinodales desde la territorialidad amazónica*. Bogotá: Editorial CELAM, Vida Nueva y PPC.
- López, M. (2024). *Conversión Sinodal de la Iglesia: experiencias, pautas ignacianas y ayudas espirituales para este peregrinar*. México: Buena Prensa.
- Luciani, R. & Noceti, S. (2020). *Colegialidad, sinodalidad y eclesialidad*. *Revista Vida Nueva*, 3220, 23-30.
- Luise, R. (2022). *Amazonia: viaggio al tempo della fine*. Roma: Ed. Appunti di Viaggio.
- Maciel, E. (Org.). (2024). *História da Igreja na Amazônia*. Petrópolis: Editora Vozes / CEHILA.

- Mires, F. (1989). *En nombre de la cruz: discusiones teológicas y políticas frente al holocausto de los indios, periodo de conquista*. San José de Costa Rica: Ed. DEI.
- Misión Scalabriniana (2011). *Hermanas Scalabrinianas en el Ecuador*. Quito: Publioffset.
- Morey, H., & Sotil, G.D. (2000). *Panorama Histórico de la Amazonía Peruana: una visión desde la Amazonía*. Iquitos: Municipalidad Provincial de Maynas
- Moser, H. (2006). *Concílio Vaticano II: você conhece?* São Paulo: Ed. Salesiana.
- Murad, A.T., & Mahecha, G.R. (Org.). (2016). *Ecoteología: un mosaico*. Bogotá: San Pablo y PU Javeriana.
- Novaes, S.A. (2021). *Na Ecclesia semper reformanda a Terra é irmã, mãe e casa*. En: Revista de Cultura Teológica (año 29, 98). São Paulo: PUC-SP.
- NUNES, J. (2008). *Teologia da Missão: notas e perspectivas*. Lisboa: OMP.
- Pablo VI (1971, 07 de novembro). *O Círio de Nazaré: mensagem pelo cinquentenário da Basílica*. Cidade do Vaticano: L'Osservatore Romano (edição semanal em português), ano II, N.º 45, p.16.
- Paucar, J.E. & Arboleda, C.A (2020). *El papel de los laicos en la experiencia de la Iglesia Primitiva*. In: Páez Chalco, D. *Investigaciones Teológicas Eclesiales I*. Quito: Abya Yala y UPB.
- PCJP (2016). *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia*. Quito: CEE.
- Peraro. M.A. (org.). (2009). *Igreja Católica e os cem anos da arquidiocese de Cuiabá: 1910-2010*. Cuiabá: Edo y Fapemat.
- Pikasa & Antunes (ed.). (2015). *El Pacto de las catacumbas: la misión de los pobres en la Iglesia*. Navarra: Verbo Divino.
- Pinilla, L.E. (2016). *El rol de la iglesia católica en el manejo de las relaciones fronterizas binacionales entre Colombia y Ecuador: el caso de la pastoral fronteriza*. (tesis de maestría). Quito: Univ. Simón Bolívar.
- Pinnel, G. (1929). *Excursión apostólica por los ríos Putumayo, San Miguel de Sucumbíos, Cuyabeno, Caquetá y Caguán*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Possidonio, R.C. (2022). *Igreja na Amazônia: história e missão. Santarém (apuntes para estudio)*
- PUAM (2024). *Programa Universitario Amazónico*. Disponible en puamazonico.org/

- RAISG (2022). *Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada*. Disponible en <https://www.raisg.org/es/>
- Regan, J. (2011). *Hacia la Tierra Sin Mal: la religión del pueblo en la Amazonía*. Lima: CETA y CAAAP.
- REIBA (2024). *Identidad de la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica*. Disponible en <reiba.org/identidad/>
- REPAM (2014). *Memoria del Encuentro Fundacional – 9 al 12 de septiembre de 2014*. Brasilia: REPAM.
- REPAM (2015). *Laudato Si: sobre el cuidado de la Casa Común (Serie Radial)*. Quito: REPAM.
- REPAM (2018). *Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral: Documento preparatorio – versión popular*. Disponible en: <repam.net/es/wp-content/uploads/2021/08/artefolletobaja-1.pdf>
- REPAM (2019a). *Sínodo de los obispos – Asamblea Especial para la Región Panamazónica: Documento de Trabajo – versión simplificada*. Disponible en: https://www.repam.net/es/wp-content/uploads/2022/02/Version-Simplificada-Documento-Trabalho-Sinodo-Amazonia_compressed.pdf
- REPAM (2019b). *Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental – Contribuciones al Sínodo de la Amazonía*. Disponible en: <www.repam.net/es/wp-content/uploads/2021/09/Atlas-Panamazonico-Version-Comprimida.pdf>
- REPAM (2019c). *Informe del proceso de consulta sinodal de la REPAM para el Sínodo para la Amazonía*. Disponible en </www.repam.net/es/wp-content/uploads/2022/02/Informe-Proceso-Sinodal-ESP.pdf>
- REPAM (2020a). *Guía para el proceso de retorno del Sínodo a los territorios*. Disponible en: <https://www.repam.net/es/sinodo-amazonico/el-postsinodo/>
- REPAM (2020b). *Matriz de comparación de los documentos*. Disponible en <https://www.repam.net/es/sinodo-amazonico/el-postsinodo/>
- REPAM (2020c). *Querida Amazonía: versión popular de la Exhortación Apostólica con las propuestas del Documento Final del Sínodo para la Amazonía*. Disponible en: https://www.repam.net/es/wp-content/uploads/2022/02/Querida-Amazonia_es-baja-resolucion-para-web.pdf
- REPAM (2024a). *10 años tejiendo vida y esperanza*. Manaus: REPAM
- REPAM (2024b). *Cuaderno de apoyo para la animación de un taller de incidencia política en la Panamazonía*. Disponible en: <https://www.repam.net/es/repam-publica-cuaderno-para-animacion-de-talleres-de-incidencia-politica-en-la-pan-amazonia/>

- REPAM-Brasil (2020). *Por uma Igreja com rosto amazônico*. Brasília: Ed. CNBB.
- Restrepo, J. (1985). *El Putumayo en el tiempo y en el espacio*. Bogotá: Centro Bochica.
- Ruiz, S. (2002). *Cómo me convirtieron los indígenas*. Bilbao: Sal Terrae.
- San Ramón, J. (1994). *Perfiles Históricos de la Amazonía Peruana*. Iquitos: CETA y CAAAP.
- Segalen, M. (1998). *Ritos y rituales contemporáneos*. Madrid: Alianza Editorial.
- SICNIE (2018). *Guías de reflexión para las comunidades indígenas – SICNIE 30 años*. Quito: CEE.
- Siller, C.L. (1997). *Las culturas em el magisterio y en la pastoral*. México: CENAMI
- Silva, S.G. (2015). *El Vaticano II y la teología latinoamericana*. En: Revista Medellín, 162 (mayo-agosto), pp.211-243.
- Souza, M. (2019). *História da Amazônia: do período pré-colombiano aos desafios do século XXI*. Rio de Janeiro: Ed. Record.
- Suárez, L.F. (2021). *Sujetos de la sinodalidad eclesial al servicio de la transformación del mundo*. Bogotá: San Pablo y Unimonserrate.
- Suess P. (1995). *Evangelizar a partir dos Projetos Históricos dos outros*. São Paulo: Ed. Paulus.
- Suess, P. (2007). *Teología de la Misión: convocar y enviar, siervos y testigos del Reino*. Quito: Abya Yala.
- Suess, P. (2021). *Dicionário da Querida Amazônia: 40 palavras-chave*. São Paulo: Paulus.
- Suess, P. (org.). (1992). *A conquista espiritual da América Latina*. Petrópolis: Vozes.
- Vaticano (1966). *I Padri presenti al Concilio Ecumenico Vaticano II*. Vaticano: Segreteria Generale del Concilio.
- Vaticano (2024). *Anuario Pontificio 2024*. Vaticano: Ed. Vaticana.
- Vicaría del Sur (2020). *Amar la Amazonía*. Morelia, Caquetá: Vicaría del Sur – Arq. Florencia.
- Vieco, J.J., Frank, C.E. & Echeverri, J.A. (ed.) (2000). *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia.
- Zanca, J. (2006). *Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad: 1955-1966*. Buenos Aires: FCE.

Siglas

AMA – Asamblea Mundial de la Amazonía
CAAAP – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
CEA – Comisión Episcopal para la Amazonía (CNBB)
CEAMA – Conferencia Eclesial de la Amazonía
CELAM – Consejo Episcopal Latinoamericano
CETA – Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (Perú)
CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIMI – Consejo Indigenista Misionero (Brasil)
CLAR – Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas
CNBB – Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil
COP – Conferencia de los Estados Parte de la ONU
DEJUSOL – Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM
DEMIS – Departamento de Misiones del CELAM
DFSA – Documento Final del Sínodo Amazónico
FOSPA – Foro Social Panamazónico
IBGE – Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas
OEA – Organización de los Estados Americanos
OMP – Obras Misionales Pontificias
ONU – Organización de las Naciones Unidas
POM – Pontificias Obras Pontificias
QA – Querida Amazonía
REBAC – Red Eclesial de la Bacía del Congo (África)
REGCHAG – Red Eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní
REMAM – Red Eclesial Ecológica Mesoamericana
REPAM – Red Eclesial Panamazónica
SELACC – Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas
SIDH – Sistema Interamericano de Derechos Humanos
SIREPAM – Sistema de Información de la Realidad Eclesial de la Panamazonía

La Amazonía, con su vastedad y complejidad, no solo es un territorio, sino un espejo de la humanidad y de nuestra relación con la creación. La Iglesia católica, presente en esta región desde hace siglos, ha caminado junto a sus pueblos, compartiendo sus gozos y esperanzas, sus tristezas y angustias

En “Avancen para aguas más profundas: caminos sinodales de la Iglesia en la Amazonía” vemos, en cada hito a lo largo de sus diez capítulos, la búsqueda de la Iglesia en ser fiel a este llamado de Jesús de hacer caminos juntos, simultáneamente, de evangelización y de ecología integral.

EDITORIAL

ISBN: 978-958-625-894-4

