TRABAJO ESPIRITUALIDAD

GRADO: 6º

TEMA: espíritu y a su acciones

ACTIVIDAD: Has una lectura y luego desarrolla el trabajo

En la sabiduría indígena, su espiritualidad es la vida es un conocimiento que va del corazón a la mente y de la mente al corazón, está presente, en cada rincón de la naturaleza donde palpita el espíritu de la vida; entonces aprendemos a conversar con la espiritualidad telúrica y cósmica; con los espíritus que habitan las plantas, los animales, las montañas, los ríos, las cascadas, con la luna, con el sol, con el arco iris. La espiritualidad es una actividad social, cultural que ayuda a redescubrir la profunda alegría de la existencia.

Por eso la espiritualidad es una responsabilidad de la familia, de la comunidad, de sus ancianos y de sus jóvenes, de mujeres y hombres. Dependerá de la formación, madurez y conciencia de identidad que tengan los jóvenes para mantener en secreto lo que haya que mantener en secreto, como parte de la reserva de nuestra cultura y hacer público lo que haya que hacer público para fortalecer internamente a la comunidad y para obtener el respeto de otros pueblos diferentes. Solo así podremos romper las cadenas dentro de sus propias mentes y de sus corazones y responder cósmica y colectivamente.

Para responder hable como abuelo, papa o mama y pregunte

Responda

1. Cuanto jaure tiene el indígena? Y cuales son:
2. Después de muerte el jaure dónde queda?
3. Solo tiene jaure el hombre?
4. Que hace el jaure, explíquelo?

TRABAJO ESPIRITUALIDAD

TEMA: RITUALIDAD Y FESTIVIDAD INDIGENA

GRADO 7º

ACTIVIDAD: ilustrar con su propia idea de una práctica de ritualidad indígena

LEA Y COMPRENDA EL TEXTO Y LUEGO VAYA AL PUNTO UNO Y DOS

Muchas tribus viven sus vidas a través de sus rituales. Hay rituales que se celebran en honor de las tierras, sustento de los pueblos indígenas y tribales, y de los espíritus que los protegen. **Estos marcan el paso de las estaciones, la fertilidad de los cultivos y los ciclos de la vida humana.**

Los rituales se utilizan, entre otras cosas, para **purificar la tierra, asegurar que el sol siga su curso, ayudar al derretimiento de la nieve para irrigar los cultivos y al éxito de las partidas de caza amazónicas.**La inevitable pérdida de sus tierras conlleva la pérdida de sus medios de subsistencia, pero también la pérdida de la base de su identidad como pueblos y de su inspiración para las celebraciones.

Los **enawene nawes** son expertos pescadores. Con las primeras luces del alba, hombres enawene nawes del estado de Mato Grosso, en Brasil, se reúnen frente al Haití, la casa de las flautas sagradas. Acaban de regresar de sus campamentos en la selva para celebrar la más importante ceremonia de pesca del año: el banquete Yukawa. **Es uno de los pocos pueblos indígenas del mundo que no come carne roja.**

El banquete Yukawa consiste en un intercambio de comida de cuatro meses de duración entre los enawene nawes y los espíritus ancestrales amenizado por bailes y cánticos al son de la flauta. Los yakairiti o espíritus del infierno son los dueños de los peces y de la sal, y prometen un fatal destino a la tribu si esta agota los recursos naturales.

Durante los últimos años, sin embargo, la tribu ha tenido problemas para celebrar el Yukawa debido al **declive en la pesca, consecuencia de la deforestación y de la construcción de presas** hidroeléctricas. Recientemente la UNESCO ha hecho un llamamiento para que se proteja con urgencia el ritual Yukawa, considerado como patrimonio cultural intangible.

Los indígenas **awás**de Brasil viven en las selvas ecuatoriales de la Amazonia, en el oeste, y en las sabanas del este. Durante su ritual de luna llena, los hombres abandonan la Tierra para adentrarse en el iwa, el dominio de los espíritus. Con su oscuro pelo adornado con plumas de zopilote real, **los hombres entran en comunión con los espíritus a través de un trance inducido por los cánticos**. Este ritual sagrado dura hasta el amanecer.

La selva de los awás está desapareciendo más rápido que la de cualquier otra zona indígena en la Amazonia brasileña. Más del 30 por ciento de uno de sus territorios ya ha sido arrasado para dejar paso a las haciendas ganaderas. En este proceso los awás han sido también testigos del asesinato de su gente a manos de los karaís o no indígenas. **Un juez federal de Brasil ha descrito la situación de los awás como un genocidio.**

QUE ES RITO? Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas.

QUE ES FESTIVIDAD? Día en que se celebra una fiesta, especialmente la fijada por la Iglesia católica para conmemorar un santo o un acontecimiento religioso.

TRABAJO DEL PUNTO UNO:

¿dibujar mínimo 3 practica rituales que han realizado en tu comunidad y a cada dibujo explíquelo abajo del dibujo?

TRABAJO DEL PUNTO DOS.

¿Cuáles son la fiesta tradicional del emberá que realiza en tu comunidad y en que fecha? Y por qué? explíquelo.

TRABAJO DE ESPIRITUALIDAD

TEMA: medicina indígena frente a COVI-19

GRADO: 8º

ACTIVIDAD: Compartir experiencia vivida en tiempo de pandemia

Cosmovisión sobre la medicina tradicional indígena

Ya en pleno siglo XXI, existe un *renovado interés por todo lo que tiene que ver con las culturas indígenas del mundo,* al menos en nuestra cultura occidental, y mucho más entre la gente joven. Muchos, al conocerlas y tener la oportunidad de compartir personalmente experiencias propias de su forma de vida, anhelarían *poder dejar los sitios donde habitan, no tener que “trabajar” en lo que normalmente hacen en nuestra cultura y regresar a alguno de estos lugares e instalarse a vivir en estas comunidades, e incluso asumiendo sus prácticas sociales,* desde lo productivo hasta el cuidado dela salud, pasando por aceptar incluso sus códigos sociales.

La respuesta es tal vez más simple de lo que imaginamos: por el avance permanente en el que está la humanidad, como parte del**movimiento evolutivo del planeta y del universo en su totalidad; el aprecio por la naturaleza, por lo natural,**por asumir en la biodiversidad una actitud de vivir en esta tierra, generando bienestar, haciendo uso de sus recursos naturales, pero respetando la sustentabilidad. En síntesis, avanzando en una actitud de cuidar de todos, cuidar del medio ambiente.

A pesar de lo atractivo que puede parecer regresar a un modo de vida más primitivo, creemos que una decisión en este sentido sería eso: **“regresar”** en la posibilidad que tenemos en la raza humana con una tendencia definida al mestizaje, de **progresar, aprender y aprehender lo mejor que todos estos sistemas puedan aportar a la humanidad**. Incluso, en un movimiento de retorno, compartir muchos de los elementos valiosos que la sociedad moderna ha logrado en variados campos y que estas culturas podrían integrar a su forma de vida, siempre acercándonos **de una manera respetuosa**.

Aquí hallamos un elemento eminentemente práctico, desde el punto de vista cultural, debido a que sabemos existe un propósito en las culturas indígenas de América, y en algunos pueblos de Asia, que entre otras cosas tienen ya un avanzado nivel de comunicación e integración. Este propósito está determinado por los “sabedores” y personas ancianas de la comunidad, quien es muchas veces**mantienen vivas las tradiciones culturales para compartir lo mejor de sus elementos de supervivencia,**incluyendo muchas de sus prácticas sanadoras. Esto sucede no solamente entre estas culturas, sino con el mundo contemporáneo, al que se refieren muchas veces como “el mundo blanco”.

Existen elementos comunes en las **cosmovisiones de las diferentes culturas**, los cuales nos permitirán comprender en profundidad todo el valor de un acercamiento en este sentido, e incluso todas las relaciones de aprendizaje que pueden inferirse, cuando estos elementos se evalúan, desde las prácticas culturales hasta los elementos de su cosmovisión médica o sanadora. Cuando poseemos una visión lo suficientemente amplia, descubrimos que forman parte de un contexto mayor, que se puede resumir como **“vida saludable”**.

Diferentes especias naturales aplicadas en la medicina tradicional indígena

Entre estos elementos comunes vamos a describir de una manera práctica los que podrían ser más significativos, y además darnos pautas claras que nos ayuden a aunar elementos útiles a la vida diaria, y a implementar acciones en cualquier lugar donde vivamos. **La cosmovisión indígena podría entenderse como el conjunto de creencias, valores y costumbres de los pueblos indígenas y su relación con el entorno.** En la **cosmovisión médica y de salud indígena** también existen “agentes” de salud propios de la cultura con funciones muy definidas entre sus miembros. Estas personas tienen en muchas ocasiones **funciones mucho más amplias que lo propiamente médico**, laborando en muchas áreas del tejido social, incluyendo lo político, lo alimenticio, el orden, las relaciones con lo espiritual y sobrenatural, el medio ambiente, etc.

PREGUNTA UNO Y RESPONDA

COMO ESTUDIANTES QUE MEDICINA SABE PARA CURA CUALQUIER LECCIONES Y LLAGA Y OTRO, MENCIONE EL NOMBRE Y EXPLIQUELO?

PREGUNTA DOS: QUE HAN HECHO EN TU COMUNIDAD PARA PREVENIR LA CORONA VIRU?

PREGUNTA TRES

EXPLIQUE LA DIFERENCIA DE LA MEDICINA

LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA INDIGENA	LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA OCCIDENTAL O KAPUNIA

TARBAJO ESPIRITUALIDAD

GRADO 9º

TEMA: costumbre y vivencia indígena

ACTIVIDAD: lea el texto detenidamente y responda

LECTURA COMPLEMENTARIA
Las delegaciones de Guatemala, Perú, México y Ecuador arribaron a las 12h00 a la plaza central de la comunidad. Cada una se concentró en un local para cambiarse de vestimenta y realizaron presentaciones improvisadas en este escenario natural.
Este evento matizado de color y alegría, sirvió para que las comunidades compartan sus costumbres y vivencias ancestrales.
Luego de una hora de bailes, música y rituales, todas las delegaciones ingresaron a la iglesia comunal para seguir con la fiesta de la danza nacional e internacional.
Cabe mencionar que los organizadores del encuentro no estuvieron a tiempo para respaldar a los invitados especiales venidos de tan lejos, solo fueron atendidos por el cabildo y el grupo de protocolo de Chibuleo.
Por Ecuador se presentaron las etnias de Pastaza, Otavalo y Chibuleo. La agrupación "Vientos Andinos" de Otavalo de la provincia de Imbabura, vino para demostrar su cultura, danza del folclor andino, de manera especial el sanjuanito, música típica con hermosas coreografías, como el fandango, el 'guagua guañí', un ritual para enterrar a los niños, con el objeto de que llegue directamente al cielo.
El grupo de danza del Colegio Camilo Huata toca de Pastaza, conformada por diez parejas que bailaron las coreografías: Tapisca Ushi (la pedida de la mano de la hija), Asa mama (mujer que hace chicha), el Kari Yaw Yawati y el Pájaro malahuero.
El coreógrafo David Huata toca expresó que su participación fue para demostrar lo que son y cómo viven en su comunidad, asimismo aprovechar esta nueva experiencia para integrarse con los grupos extranjeros.
Los integrantes pertenecen a la comunidad de Santa Clara, a una hora del Puyo vía al Tena. Las mujeres utilizan una indumentaria tradicional compuesta de mullos, pepas del monte, plumas de aves, y cuero de tigre. Los varones vistieron los taparrabos, collares y las lanzas con plumas que utilizaban para defenderse y cazar los animales de la selva.

Vistieron el traje típico diario. Los hombres con cahualca (sandalia de cuero), pantalón de bayeta fibra de alpaca, chumpi (faja tejida por las madres de familia), camisa de bayeta blanca.
Las mujeres levan las ñustas (sandalia), pistu (anaco), chumpi y la morada (blusa), el chilico y la ligia (chals). También usan el chuco en la cabeza y la montera, hechos con materiales propios de la comunidad.
Por la noche utilizaron el "Masque Pacha", un traje inca compuesto por plumas auténticas de suris y sus cóndores. Representaron la coreografía "La danza de la siembra " o Pugllay en su idioma nativo.

Pregunta uno

Cuáles son las costumbre que tenemos en actualidad que no ha perdido, enumere y cuales son:

Pregunta dos

Con que identificamos como indígena? Explíquelo

Pregunta tres

Compare su costumbre y la vivencia con otra cultura indígena de la región
Ejemplo. Dovida	eyabida
O san juaneño	Y otro

Ilustre con un dibujo abajo

TRABAJO ESPIRITUALIDAD

TEMA: ancestralidad y territorio

GRADO 10º

ACTIVIDAD consultar el decreto para el desarrollo

Lectura que ayuda a comprender de la Ancestralidad y territorio

La ancestralidad es uno de los elementos vitales que dan fuerza a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, puesto que comprende un conjunto de valores propios de una comunidad que se afirma y consolidan con el transcurso del tiempo, con el actuar de los antepasados y sus formas, lo que les permite tener vigencia en la actualidad. La permanencia de estos valores tiene que ver con formas tradicionales de convivencia y organización, se plasma en conocimientos y sabidurías propias y se manifiestan en una propia cosmovisión; por ello, no tiene que ver solamente con el territorio, aunque sin éste es muy difícil que tales valores comunitarios se sostengan en el tiempo; y de ahí la importancia que los pueblos puedan mantener la posesión de las tierras comunitarias que también poseyeron sus antepasados, y que lo volveremos a encontrar de manera específica como derecho en el Art. 84 numeral 8 de la Constitución que dice: "A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras".

Esta visión plasmada en la Constitución, justifica de manera plena que se contemple como derecho colectivo el conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Existe aquí un compromiso concreto del Estado que, como se puede ver, responde todo a una misma concepción: la propiedad y posesión ancestral de las tierras comunitarias de los pueblos indígenas no pueden ser objeto de intervención por parte del Estado, y esto es consecuencia del compromiso del propio Estado de fortalecer la unidad, y como parte de ella, reconocer la convivencia interactiva con otras etnias que tienen sus propias culturas, y en consecuencia, proteger la propia identidad y valores de estos pueblos, que a la vez requieren de un propio territorio para sostenerlos en el tiempo.

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas son amplios, tales como derecho de participación, derecho a la igualdad, derecho a preservar sus propias manifestaciones, pero sólo supone de manera directa el reconocimiento a un territorio ancestral: el derecho de autogobierno, éste se encuentra reconocido solamente a las minorías nacionales y comprende una autonomía política y una jurisdicción. De aquí tenemos entonces que el derecho a la posesión ancestral del territorio es requisito indispensable para dar cumplimiento al derecho de los pueblos de autogobernarse que debe ser entendido como el derecho al ejercicio de la autoridad, reconocido en el Art. 84 numeral 7 de la Constitución.

Por último, el reconocimiento a la posesión ancestral del territorio no se encuentra en contradicción con el Art. 247 de la Constitución que se refiere a la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los recursos naturales del Estado, puesto que una cosa es la necesidad del territorio ancestral como fundamento de la protección de otros derechos, y otra que los recursos naturales no renovables, y en general, los productos del subsuelo, pertenecen al Estado.

LEA ABAJO CON ATENCION:

PARA DE SARROLLAR ESTE TRABAJO REQUIERE CONSULTAR EN INTENET O SACAR IMPRESO, UNA COPIA DEL DECRETO 2333 DEL 2014 O PIDALE A TU FAMILIAR QUE COLABOREN EN CONSEGUIR EL DECRETO MUCHACHOS, BUSQUE LA ESTRATEGIA BIEN SEA VIA WHASAAP Y OTRO MEDIO, O LLAME A SU AMIGO O FAMILIA O SU LIDER O A DOCENTE Y QUE COLABORE CON ESTO, HAY MUCHO MEDIO QUERIDO ESTUDIANTES, NO QUEDE QUIETO, TU PUEDE.

TRABAJO A DESARROLLAR

PREGUNTA UNO

¿ Cuanto principio tiene el decreto y escríbalo?

PREGUNTA DOS

Explique con su propia idea del principio # 2 a como lo entienda, como es la idea del estado colombiano frente al territorio ancestral indígena.

PREGUNTA TRES

lea muy bien y entienda luego resuma con su propia idea del artículo 14 del decreto 2333

TRABAJO DE ESPIRITUALIDAD

GRADO 11º

TEMA: RELIGION INDIGENA Y SU FE QUE DIVIDE

ACTIVIDAD: conversatorio con un adulto y compartir su experiencia académica

LEA Y COMPRENDA EL TEXTO PARA RESPONDER LA PREGUNTAS

Cualquiera que sea la religión que nos inculquen, impacta en lo espiritual, que es como nuestro talón de Aquiles, pues desde ese terreno manejamos nuestra vida la mayoría de indígenas», dijo a IPS Luis Macas, un nativo de la etnia Saraguro que preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Entre los 40 millones de indígenas que viven en América Latina prima la religión católica, que en los siglos XV y XVI impuso a sangre y fuego el conquistador europeo, barriendo creencias de los pueblos precolombinos o asimilando algunos de sus elementos.

Especialmente en el siglo XX, llegaron otras religiones a competir por la fe de los pueblos originarios. Entre ellas y el catolicismo se mantiene hoy un tobogán de roces.

En los últimos 30 años, la comunidad maya tzotzil de Chamula, en el meridional estado mexicano de Chiapas, registró 100 muertos y 30.000 expulsados por profesar religiones protestantes ajenas al catolicismo preconciliar de autoridades locales, que rechaza las reformas del Concilio Vaticano II de los años 60.

Expulsión, cárcel, castigos físicos y negación de servicios educativos y médicos son algunas expresiones de sectarismo religioso que reinaron en los últimos años en amplias zonas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el sur de México, donde la mayoría de la población es indígena.

En Ecuador, el vigoroso movimiento indígena que hasta el inicio de la década en curso comandó protestas sociales y llegó a puestos de dirección del Estado, sufre ahora fracturas, pues uno de sus sectores, identificado con religiones protestantes, apoyó la gestión del presidente Lucio Gutiérrez, derrocado a fines de abril tras más de una semana de protestas masivas.

En Guatemala y Bolivia, con México, Ecuador y Perú, los países de mayor población nativa en la región, también hay divisiones vinculadas a la orientación religiosa, que se funde a veces con el respaldo a partidos políticos y autoridades locales.

«Están a la vista nuestros problemas internos por la religión, pues unas iglesias miran a lo social y otras sólo a lo espiritual y fomentan el conformismo, lo que afecta la lucha del pueblo indígena», dijo a IPS el portavoz del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, Rafael González Yoc.

«Muchas religiones han destruido lo que somos, y es penoso ver que las nuevas generaciones desprecian lo que fuimos, creen que las creencias mayas (el principal pueblo indígena de América Central) son cosas de brujos y diabólicas», lamentó el dirigente.

Según González Yoc, la Iglesia del Verbo y la Asamblea de Dios, confesiones protestantes de origen estadounidense, fueron insertadas entre los indígenas de Guatemala para colaborar con las dictaduras militares de los años 70 y 80.

«**El gobierno estadounidense** contribuyó a que la secta pentecostalista Asamblea de Dios se hiciera fuerte hasta el punto de llegar a controlar 1.500 lugares de culto, además de diversos canales de televisión y emisoras de radio» en Guatemala, afirma un artículo de Pascual.

La guerra civil en Guatemala se extendió entre 1960 y 1996. Murieron 200.000 personas (45.000 de ellas desaparecidas) a manos de las fuerzas de seguridad, la mayoría indígenas mayas. Hubo además un millón de desplazados internos, 500.000 refugiados en México y 250.000 niñas y niños huérfanos.

«Las religiones impactan en nuestro comportamiento colectivo y cambian la cotidianidad de nuestra organización, comunidad y familia. Por las religiones, la lógica colectiva que caracteriza a los indígenas se torna individual y nos divide», sostuvo Macas.

«Hay tantas sectas, creo que más de 300 en Ecuador, cuyo papel es apaciguar, dividir y domesticar a la gente bajo el yugo de intereses dominantes o de empresas como las petroleras», opinó.

Cuando los críticos hablan de sectas se refieren a las de reciente fundación, dejando fuera a religiones cristianas históricas, como bautistas, congregacionales, episcopales, evangélicas, luteranas, ortodoxas y presbiteriana, entre otras.

Las jerarquías católicas, junto a un sector de antropólogos y de organizaciones sociales, acusan a las sectas de llegar a los indígenas con dinero, ofertas de salvación y discursos que rompen con tradiciones y creencias comunitarias.

Además, afirman, las sectas tergiversan el mensaje de Dios y, en algunos casos, responden a intereses de control ideológico diseñado en Estados Unidos.

Hay quienes usan un lenguaje que azuza el enfrentamiento.

«Se necesita no tener madre para ser protestante», dijo en México el cardenal de la

La intolerancia religiosa genera persecución y niega a los indígenas el derecho a cambiar de creencia, como si la católica fuera la única que debería primar entre esos pueblos, lo que es absurdo, opinó el escritor mexicano Carlos Monsiváis.

Incluso los católicos de la Teología de la Liberación, corriente latinoamericana que enarbola el respeto a la cultura indígena y la lucha contra la opresión que sufren, ha mostrado dureza contra las nuevas creencias.

«Las sectas crean estúpidos, alienados. Las sectas matan el alma del pueblo», afirmó el obispo Pedro Casaldáliga, uno de los mayores exponentes de la Teología de la Liberación y quien trabajó casi 40 años en Brasil.

El papa Juan Pablo II (1978-2005) emitió documentos y declaraciones contra las sectas, mientras entabló acercamientos con las iglesias cristianas históricas, el judaísmo y el Islam.

Casos como los Testigos de Jehová, de origen estadounidense, han generado problemas con las autoridades, pues sus seguidores se niegan a rendir homenajes a las banderas nacionales y otros símbolos patrios. Tampoco permiten que se les extraiga ni se les done sangre.

El boliviano Eugenio Poma, aymara, obispo metodista y coordinador de la Pastoral Indígena del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), que reúne a más de 150 religiones históricas, dijo a IPS que los nuevos grupos religiosos que crecen como hongos, responden a intereses «oscuros».

«Tenemos las iglesias que adoctrinan sólo en lo espiritual, como muchas sectas, y otras que nos insertamos en las comunidades para aprender y ayudar. Evidentemente, entre nosotras hay muchas diferencias de intereses y eso nos divide», declaró Poma.

Pero prevalecerá «el corazón indígena, que pugna por la vida en comunidad y busca sus derechos», opinó.

«Finalmente todos lucharemos juntos, aunque pertenezcamos a diferentes creencias. Yo invito a unirnos y escucharnos, pues en el fondo todos los indígenas aspiramos a lo mismo», invocó.

PREGUNTA UNO

¿Hable con el viejo de la comunidad y pregunte como orábamos a nuestro Dios- zeze o ankore, kara Gabi en antigüedad?

PREGUNTA DOS

¿hoy como oramos a nuestro ankore, cara Gabi, o zeze?

PREGUNTA TRES

¿Quién y porque introdujo la nueva ideología de catolicismo y otro protestante que hoy se encuentra en la comunidad?

PREGUNTA CUATROS

¿Tu ha que religión pertenece y explique por qué escogió?