
Hacia un rito amazónico decolonial

EDILMAR CARDOSO RIBEIRO *

Pontificia Universidad Católica de Chile

Facultad de Teología, Centro de Estudios de la Religión

edilmar.cardoso@uc.cl

Recibido: 15.04.2024/ Aprobado: 21.06.2024

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7622-8891>

DOI: <https://doi.org/10.46553/teo.62.146.2025.p227-244>

RESUMEN

Este estudio indaga la viabilidad de establecer un rito litúrgico que refleje la identidad y espiritualidad de las comunidades amazónicas, en contraste con las prácticas eclesiales de origen eurocéntrico. El propósito primordial es examinar el documento producido por la Subcomisión Histórico-Cultural, en un diálogo con el pensamiento decolonial latinoamericano, con el fin de fomentar la reflexión y acción hacia un rito con carácter amazónico. Se subraya la relevancia de escuchar, comprender y apreciar las diversas manifestaciones religiosas existentes en la región amazónica, así como el imperativo de impulsar la participación activa de los pueblos originarios en la formulación de este rito. Se destaca la necesidad inmediata de reflexionar sobre una praxis y teología litúrgica que desafíe las estructuras sexistas y racistas, promoviendo celebraciones religiosas inclusivas y contextualizadas.

Palabras clave: Rito amazónico; Liturgia amazónica; Teología decolonial; Pensamiento decolonial latinoamericano; Pueblos amazónicos.

Towards a Decolonial Amazonian Rite

ABSTRACT

This study investigates the feasibility of establishing a liturgical rite that reflects the identity and spirituality of the Amazonian communities, in contrast to ecclesial practices of Eurocentric origin. The primary purpose is to examine the do-

---

* Doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana. Docente e investigador de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro de la Sociedad Chilena de Teología, de la "Sociedade de Teologia e Ciências da Religião" (SOTER) y del "Centro de Estudos de Religiões, Religiosidades e Políticas Públicas" (CEPRES).

cument produced by the Historical-Cultural Subcommittee, in a dialogue with Latin American decolonial thought, with the aim of promoting reflection and action towards a rite with an Amazonian character. The relevance of listening to, understanding, and appreciating the various religious manifestations existing in the Amazon region is emphasized, as well as the imperative to boost the active participation of indigenous peoples in the formulation of this rite. The immediate need to reflect on a liturgical praxis and theology that challenges sexist and racist structures, promoting inclusive and contextualized religious celebrations, is highlighted.

Keywords: Amazonian Rite; Amazonian Liturgy; Decolonial Theology; Latin American Decolonial Thought; Amazonian Peoples.

Introducción

El debate en torno a la posibilidad de instaurar un rito amazónico en el seno de la Iglesia Católica cobró relevancia durante la celebración del Sínodo de la Amazonía en octubre de 2019. Esta propuesta emergió como una de las 157 sugerencias contenidas en el Documento Final del Sínodo para la Amazonía. El propósito subyacente a esta propuesta era la creación de un rito que reflejase la riqueza litúrgica, teológica, disciplinaria y espiritual de la Iglesia Católica en la región amazónica.¹

La Exhortación Apostólica «Querida Amazonía» ha delineado el camino a seguir para incorporar las conclusiones del Sínodo y su documento final en la vida pastoral del territorio amazónico. Como resultado directo del Sínodo, se estableció la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA). Esta conferencia, con la responsabilidad de avanzar en los trabajos hacia la creación de un rito amazónico, ha constituido el Núcleo del Rito Amazónico dedicado al estudio de esta temática. Para tal fin, se han instaurado cuatro subcomisiones: la antropológico-sociológica y espiritual, la histórico-cultural, la teológico-eclesiológica y la ritual-jurídica. La misión de estas subcomisiones es explorar las posibilidades e implicaciones de un

---

¹ Cf. Sínodo de los Obispos. «Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología integral» (Documento Final). Vaticano, 26 de octubre de 2019 https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazonia_sp.html (último ingreso 16/4/2024).

rito amazónico. Cada una de las subcomisiones ha elaborado un informe que refleja los hallazgos obtenidos a través del proceso de estudio, diálogo y escucha activa. Los trabajos y estudios orientados hacia la creación de un rito amazónico se encuentran en pleno desarrollo y se espera que los esfuerzos para su efectiva implementación prosigan.

En el presente trabajo, nuestro propósito principal es llevar a cabo un análisis del texto que ha sido preparado por la Subcomisión Histórico-Cultural, estableciendo un diálogo crítico con el pensamiento decolonial latinoamericano.² Nuestra reflexión se enmarca dentro de lo que en los últimos años se ha denominado «Teología decolonial». Esto se refiere a los estudios teológicos que adoptan el método y/o el marco teórico-conceptual decolonial latinoamericano, con el propósito de concebir una teología y una praxis eclesial que sean descolonizadas.³ La idea que proponemos es que dicho pensamiento decolonial puede contribuir significativamente a la

2 Este texto fue presentado en el V Encuentro de Religiosidad Popular de 12 a 15 de noviembre de 2023, Santiago-Chile.

3 Es importante destacar que esta «Teología decolonial» se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo. Algunos de estos estudios: Stefano Raschiatti, «Missão e decolonialidade. Apontamentos para um paradigma missionário Latino-Americano em perspectiva decolonial», *Perspectiva Teológica* 54, nº 2 (2022): 513-537; Marcia Koffermann, «Papa Francisco e o pensamento decolonial», *Teologia y Vida* 64, nº 3 (2023): 299-320"; Pablo Mella, «La Teología Latinoamericana y el giro descolonizador», *Perspectiva Teológica* 48, nº 3 (2016): 439-461; Carlos Mendoza-Álvarez, «La teología decolonial en México: desde abajo y desde el reverso de la religión sacrificial», *Utopía y Praxis Latinoamericana* vol. 25, núm. 91 (2020): 91-100; Javier Aguirre, «Religiones, teologías y colonialidad: hacia la decolonización de los estudios académicos de las religiones y las teologías», *Revista de Estudios Sociales*, nº 77 (2021): 76-92; Francisco Das Chagas De Albuquerque, «Decolonialidade e Libertação da Teologia na América Latina: da libertação à decolonialidade», *Perspectiva Teológica* 51, nº 3 (2019): 555-574; Paulo Agostinho Nogueira Baptista, «Pensamento decolonial, teologias pós-coloniais e Teologia da Libertação», *Perspectiva Teológica* 48, nº 3 (2016): 491-517; Cleusa Caldeira, «Decolonialidade e experiência religiosa da "dupla pertença": Um olhar a partir da subjetividade fronteiriça», *REVER: Revista de Estudos da Religião* 23, nº 1 (2023): 249-263; Cleusa Caldeira y Francisco das Chagas de Albuquerque, «Questões críticas nos estudos da teologia negra em perspectiva decolonial», *Theologica Xaveriana* 72 (2022): 1-27; Carlos Alberto Motta Motta Cunha, «Apontamentos introdutórios sobre o desafio decolonial para as teologias latino-americanas», *Theologica Xaveriana* 68, nº 185 (2018); Carlos Medonza-Álvarez y Thierry-Marie Courau, *Teología decolonial: violencias, resistencias y espiritualidades* (Concilium 384. Verbo Divino, 2020); Renato Almeida De Oliveira, «Teologia da Libertação e a resistência aos efeitos do colonialismo na América Latina», *Revista de Estudos Decoloniais* 1, nº 1 (2021); Júlio Paulo Tavares Mantovani Zabatiello, «Contextualização e Decolonialidade: repensando a Epistemologia Teológica», *Reflexão* 45 (2020); Nicolás Panotto, «Dios entre-medio de las fronteras: hacia una teología pública poscolonial». *Estudios Teológicos* 58, nº 2 (2018): 278-293; Paulo Suess, «Prolegômenos sobre descolonização e colonialidade da teologia na Igreja: desde um olhar latino-americano», *Concilium* 350 (2013)

configuración de un rito que refleje auténticamente la identidad litúrgica, teológica, disciplinaria y espiritual amazónica.

Ante lo expuesto, nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Cómo concebir un rito amazónico que no refuerce las tendencias de colonialidad aún presentes en la forma de vivir y celebrar la fe en la región amazónica? ¿Qué estrategias podemos emprender para que el rito amazónico no se convierta en cómplice de las tendencias colonizadoras? ¿Cómo lograr que el rito amazónico adquiera un auténtico rostro amazónico, alejado de la perspectiva eurocéntrica?

El presente trabajo se propone explorar algunas de estas cuestiones con el objetivo de estimular la reflexión y acción hacia un rito con cara amazónica.

2. Pensamiento decolonial: colonialismo y colonialidad

El **pensamiento decolonial**⁴ se encuentra intrínsecamente vinculado a **aspectos sociales, culturales, económicos, políticos e históricos** que impregnan nuestra realidad. Además, está estrechamente relacionado con las **bases epistemológicas** que legitiman el conocimiento y sustentan un modo de pensar y actuar en la sociedad. La **decolonialidad** no se limita únicamente a una **crítica del sistema de dominación** y sus estructuras sociales actuales, sino que también representa una **corriente de pensamiento propositiva** que busca evidenciar una **nueva forma de concebir y actuar**. Desde esta perspectiva, la **decolonialidad** implica **visibilizar, confrontar y transformar** las estructuras e instituciones que **diferencian** y

---

4 Sobre el pensamiento decolonial: Anibal Quijano, *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (Lima: CLACSO, 2014); Anibal Quijano, *Modernidad, identidad, utopía en América Latina* (Lima-Perú: Sociedad y Política Ediciones, 1988); Walter Dignolo, *Habitar la frontera: sentir y pensar la descolonialidad* (Antología, 1999-2014. Barcelona/México: CIDOB/UACJ, 2015); Walter Dignolo, *La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial* (Barcelona: Gedisa, 2007); Walter Dignolo, *Histórias locais/Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar* (Belo Horizonte: UFMG, 2003); Enrique Dussel, *1492 El encubrimiento del otro. Hacia el origen del "mito de la modernidad"* (Bolivia: Plural Editores, 1994).

posicionan grupos, prácticas y pensamientos dentro de una **lógica racial, moderna y colonial**.⁵

El pensamiento decolonial ha elaborado los conceptos de colonialismo y colonialidad con el propósito de analizar y criticar las estructuras de poder que emergieron a raíz del colonialismo europeo. El colonialismo alude a las prácticas históricas de dominación política y militar empleadas por los colonizadores con el objetivo de asegurar la explotación laboral y la extracción de riquezas en las colonias.⁶ Actualmente, en América Latina y el Caribe ya no prevalece un sistema de colonialismo *per se*, sin embargo, en algunas regiones; como, por ejemplo, en la Amazonia brasileña, persisten ciertas prácticas de explotación de carácter colonial.

El concepto colonialidad es de gran amplitud y hace referencia a las estructuras de poder y los patrones de pensamiento que emergieron del colonialismo y que persisten y afectan a las sociedades latinoamericanas –y a otras sociedades– incluso después de la abolición formal del colonialismo. Es, por tanto, un fenómeno que se originó con la colonización y sigue operando en la actualidad, moldeando las subjetividades y posibilitando la reproducción de relaciones de dominación.⁷

El **proceso de evangelización en América Latina y el Caribe** se desarrolló en un contexto marcado por el **pensamiento y las prácticas coloniales**. En este marco, las relaciones se establecieron claramente entre **dominantes y dominados**. Aunque América Latina logró liberarse del sistema colonial, **las mentes aún no han experimentado una descolonización completa**. Persisten modos

5 Cf. Aníbal Quijano, «Colonialidad y modernidad-racionalidad», en *Aníbal Quijano: textos de fundación* (Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2016); Marcia Koffermann, «Papa Francisco e o pensamento decolonial», *Teología y Vida* 64, n° 3 (2023): 299-320. <https://doi.org/10.7764/TyV/643.E1>. Walter Mignolo, *La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial* (Barcelona: Gedisa, 2007); Enrique Dussel, 1492 *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del "mito de la modernidad"* (Bolivia: Plural Editores, 1994).

6 Cf. Quijano, «Colonialidad y modernidad-racionalidad»; Koffermann, «Papa Francisco e o pensamento decolonial»; Walter Mignolo, *La idea de América Latina...*

7 Cf. Quijano, «Colonialidad y modernidad-racionalidad»; Koffermann. «Papa Francisco e o pensamento decolonial»; Catherine Walsh. *Interculturalidad, Estado, Sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra época* (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar: Abya-Yala, 2009).

de pensar, sentir y actuar que perpetúan lo que denominamos «**colonialidad**». Esta realidad se manifiesta en diversos ámbitos: **político, económico, cultural y eclesial**.

En el **proceso de evangelización en América Latina y el Caribe**, se impuso una **subordinación cultural y epistémica** sobre los pueblos originarios. El **conocimiento y la sabiduría** de estas comunidades han sido **deslegitimados** debido a la **imposición de un pensamiento y prácticas religiosas y litúrgicas** que pretenden ser **universales**. Las **cosmovisiones, vivencias y prácticas religiosas** de los pueblos originarios han sido **desacreditadas**.⁸

En este proceso, el **conocimiento de la fe de las comunidades locales**, así como del **cristianismo popular** y las **religiosidades de los pueblos originarios**, han sido **históricamente invisibilizados** por **epistemes teológicas** que buscan **enmarcar todas las experiencias religiosas**. Es fundamental reflexionar sobre estas dinámicas y promover un enfoque más inclusivo y respetuoso en el estudio y la práctica de la religión en nuestra región.⁹

2. Posibles pasos hacia un rito amazónico decolonial

Para **construir un rito amazónico decolonial**, debemos considerar los siguientes pasos. En primer lugar, es crucial **questionar las estructuras epistémicas de cristiandad** que aún persisten en la actualidad. Estas estructuras físicas o mentales promueven un **modo único y universal de celebrar la fe**, lo que refleja una **mentalidad de colonialidad**. Sin embargo, para que el rito amazónico adquiriera un auténtico **rostro amazónico**, debemos ir más allá. No se trata solo de superar una única forma de vivir y celebrar la fe, sino también de **reconceptualizar nuestra comprensión de Dios, la Iglesia y los**

---

8 Cf. Elias Wolff, «Por una teología ecumênica decolonial na América Latina». *Revista Caminhos* 21, n° 3 (2023): 897-919. <https://doi.org/10.18224/cam.v21i3.13659>.

9 Cf. Wolff, «Por una teología ecumênica decolonial na América Latina».

sacramentos. Esto implica conocer y valorar las diversas expresiones religiosas presentes en la región amazónica.

En este sentido, las palabras del Papa Francisco en la *Evangelii gaudium* son significativas: «No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde».¹⁰

En respuesta a lo expuesto, se evidencia que un **rito amazónico desde una perspectiva decolonial** debe ser **contextualizado.** Esto implica **fundamentarse en los contextos culturales, sociales y religiosos de los pueblos amazónicos.** Además, es crucial **visibilizar las comprensiones de Dios, Iglesia, religiosidad y espiritualidad** que han sido **invisibilizados a lo largo de la historia debido a concepciones y prácticas coloniales y de colonialidad.**

Para lograrlo, debemos **cuestionar la visión cristiana tradicional de religión, iglesia y rito,** que a veces tiende a ser **totalitaria.** Un **rito amazónico desde una perspectiva decolonial** nos brinda la oportunidad de **revelar y expresar el ser cristiano y el ser iglesia en el contexto amazónico.** Esto implica utilizar **categorías, lenguajes y perspectivas específicas** que reflejen la riqueza y diversidad de las experiencias religiosas en la región. En resumen, se trata de **conocer, valorar, visibilizar y acompañar los ritos que los cristianos ya viven en las comunidades amazónicas.**

Es relevante lo planteado por la **Comisión Histórico-Cultural,** al afirmar que, para concebir un **rito amazónico,** es necesario «reconocer¹¹ muchas experiencias rituales en el inmenso territorio de la Amazonía». Esta perspectiva nos invita a **partir desde las vivencias concretas,** en lugar de simplemente transitar de la argumentación abstracta al símbolo. En otras palabras, el camino no se traza desde

10 Papa Francisco, «Exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium*». Sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Vaticano, 24 de noviembre 2013, 117. https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (último ingreso 16/4/2024).

11 Evitamos usar el verbo “reconocer”, ya que esto sugiere un poder de reconocimiento de una persona o institución sobre las tradiciones, costumbres y sabiduría de los pueblos originarios.

arriba hacia abajo, sino desde **las raíces mismas**: las experiencias cotidianas de las comunidades amazónicas.

Este enfoque, basado en la **experiencia vivida**, se presenta como un **camino prometedor hacia un rito amazónico decolonial**. Al considerar las prácticas, creencias y cosmovisiones arraigadas en la vida de las comunidades, se puede construir un rito que refleje auténticamente su identidad y espiritualidad.

Es relevante considerar que una **teología que desee explorar el ser cristiano y el ser Iglesia en contextos amazónicos debe fundamentarse en las experiencias concretas de las comunidades amazónicas**, evitando la mera especulación: escuchar la Vida de Dios en los pueblos amazónicos y la vida de los pueblos amazónicos en Dios.¹² El Papa Francisco, en su carta apostólica *Ad theologiam promovendam*, subraya la necesidad e **importancia de que la teología se deje interpelar seriamente por la realidad**:

«(...) sin contraponer teoría y praxis, la reflexión teológica está urgida a desarrollarse con un método inductivo, que parta de los diversos contextos y situaciones concretas en que están insertos los pueblos, dejándose interpelar seriamente por la realidad, para convertirse en discernimiento de los “signos de los tiempos” en el anuncio del acontecimiento salvífico del Dios-ágape, comunicado en Jesucristo».¹³

La **evaluación de las realidades concretas**, así como la atención a los **lugares** y a los «**signos de los tiempos**», desempeña un papel **determinante** en el desarrollo de las **teologías contextualizadas**. Además, esta perspectiva es **fundamental** para una **teología decolonial**. Desde una perspectiva decolonial de la teología, las tradiciones religiosas y espirituales de las comunidades indígenas, espacios que han sido marginados y silenciados debido a la menta-

---

12 Cf. Wolff, «Por una teología ecuménica decolonial na América Latina».

13 Papa Francisco, «Carta Apostólica *Theologiam promovendam*». Vaticano, de diciembre de 2023, 8. https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20231101-motu-proprio-ad-theologiam-promovendam.html.

lidad colonial y colonialista, se vuelven lugares de enunciación de la fe cristiana.¹⁴

Es fundamental reconocer que el **camino hacia un rito amazónico desde una perspectiva decolonial** no se limita únicamente a **estudiar y escuchar las experiencias sociales, culturales y religiosas de los pueblos amazónicos**. Si bien este trabajo de investigación y escucha puede ser realizado por **comisiones o grupos de especialistas**, es crucial preguntarnos en qué medida los **pueblos originarios son protagonistas activos en este proceso**.

En la **elaboración de un rito amazónico desde una perspectiva decolonial**, debemos considerar cómo los **pueblos amazónicos pueden participar y contribuir efectivamente, proponiendo alternativas al modo de celebrar la fe establecido por el rito romano**, de manera que se fomente la **participación**, la **inclusión**, la **comunidad** y la **sensibilización**. Estas son **exigencias fundamentales** para un rito que refleje auténticamente la riqueza cultural y espiritual de la Amazonía.

Es esencial reconocer que el **camino hacia un rito amazónico desde una perspectiva decolonial** no se limita únicamente a **conocer, valorar, visibilizar y acompañar la diversidad cultural de los pueblos amazónicos**. La vastedad y complejidad de la Amazonía presentan desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la **gran diversidad de pueblos, lenguas, sensibilidades, cosmovisiones y ritos** que coexisten en esta región. La pregunta crucial es si es posible crear un **rito contextualizado** que abarque esta pluralidad de realidades. Con aproximadamente **400 pueblos y 250 idiomas distintos**, existe el riesgo de que, al establecer un rito, incluso basado en los contextos más representativos de la región, se **desatiendan otros**.

---

14 Cf. Carlos Alberto Motta Cunha, «Teología e Pensamento Decolonial», *Interações* 16, n° 1 (2021): 132-48. <https://doi.org/10.5752/P.1983-2478.2021v16n1p132-148>.

Es relevante considerar que, ante la diversidad cultural y espiritual de los pueblos amazónicos, una metodología posible es buscar elementos comunes presentes en las diversas experiencias religiosas. En este sentido, la Comisión Histórico-Cultural ha explorado esta pregunta y ha identificado algunos sentidos comunes que pueden ser reconocidos y valorados en el rito amazónico. Estos sentidos comunes incluyen: Dios y sus nombres (como «Abuela» o «Abuelo»); Arte y Ritualidad: Música, Canto y Danza; Algunos aspectos de la espiritualidad chamánica y el significado de la naturaleza en los pueblos originarios de la Amazonía. Estos elementos, presentes en las diversas tradiciones, pueden enriquecer y contextualizar un **rito amazónico**, permitiendo que exprese auténticamente la riqueza espiritual de la región.

Esta metodología adoptada por la Comisión Histórico-Cultural ante la **diversidad de contextos en los que los pueblos amazónicos están insertos** tiene un respaldo en el pensamiento de **Papa Francisco**. En su carta apostólica *Ad theologiam promovendam*, el Papa afirma que «debe privilegiarse ante todo el conocimiento del sentido común del pueblo, que es, de hecho, el lugar teológico en el que habitan tantas imágenes de Dios».¹⁵

En la elaboración de un **rito amazónico**, es esencial **conocer, visibilizar y valorar estos sentidos comunes**, pero también se hace necesario dejar espacio para la **adaptación**. En la práctica, cada pueblo amazónico tiene sus particularidades y formas únicas de **vivir estos sentidos comunes, de vivir y celebrar la fe**.

La implementación de un rito amazónico decolonial exige el conocimiento, apreciación, visibilidad y respaldo de la sensibilidad y las cosmovisiones de los pueblos amazónicos. Aspectos esenciales de sus cosmovisiones, como la reciprocidad, la interacción con todas las facetas y dimensiones de la realidad, y la relacionalidad que

---

¹⁵ Papa Francisco, «Carta Apostólica *Theologiam promovendam*», 8.

permite entender y apreciar la multiplicidad, pluralidad y diversidad, deben ser integrados y valorados en el rito amazónico.

La declaración del Papa Francisco de que «todo está conectado»¹⁶ no es una novedad en las cosmovisiones de los pueblos originarios de la Amazonía. En este contexto, hay un pasaje relevante en la Querida Amazonia que subraya la necesidad de valorar la experiencia mística indígena.

«(...) hay que valorar esa mística indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado, mística de gratuidad que ama la vida como don, mística de admiración sagrada ante la naturaleza que nos desborda con tanta vida. No obstante, 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».¹⁷

El **camino hacia** un rito amazónico desde una perspectiva decolonial requiere el conocimiento, valoración, visibilidad y respaldo de las religiosidades populares de los pueblos amazónicos. Este aspecto es crucial, dado que la religiosidad popular puede ser una de las primeras expresiones de la fe. Esta comprensión se ha articulado de manera elocuente en el Documento Final del Sínodo para la Amazonía:

«La piedad popular constituye un importante medio que vincula a muchos pueblos de la Amazonía con sus vivencias espirituales, sus raíces culturales y su integración comunitaria. Son manifestaciones con las que el pueblo expresa su fe, a través de imágenes, símbolos, tradiciones, ritos y otros sacramentales. Las peregrinaciones, procesiones y fiestas patronales deben ser apreciadas, acompañadas, promovidas y algunas veces purificadas, ya que son momentos privilegiados de evangelización que deben llevar al encuentro con Cristo. Las devociones marianas están muy arraigadas en la Amazonía y en toda América Latina».¹⁸

16 Papa Francisco, «Carta Encíclica *Laudato Si'*». Sobre el cuidado de la Casa Común, 24 de mayo de 2015, 16, 91, 117, 138, 240. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (último ingreso 16/4/2024).

17 Papa Francisco, «Querida Amazonia». Exhortación apostólica postsinodal, 2 de febrero de 2023, 73. https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html (último ingreso 16/4/2024).

18 Sínodo de los Obispos. «Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología integral», 52.

Para establecer un rito con identidad amazónica, es necesario superar cualquier desconfianza respecto a las manifestaciones religiosas de los pueblos amazónicos.

Para un rito amazónico con una perspectiva decolonial, es esencial reconocer, apreciar, visibilizar y acompañar la contribución de las concepciones de divinidad presentes en las tradiciones de los pueblos originarios. A diferencia del pensamiento griego, que categorizó a Dios y relegó la experiencia, en las religiosidades y espiritualidades de los pueblos amazónicos, la primacía se encuentra en la experiencia vivida. La relación con Dios se vive inmersa en las situaciones cotidianas, donde la fe y la vida se entrelazan de manera práctica.¹⁹

En este marco, es imprescindible revisar los conceptos de persona en la Trinidad y de *homousios* en la cristología. Según Elias Wolff, la noción de persona en la racionalidad moderna tiende a adoptar una perspectiva más individualista, centrada en el sujeto de derecho y libertad. No obstante, esta interpretación resulta insuficiente para las tradiciones indígenas que ponen énfasis en lo colectivo. En las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, la persona se define en la relación de complementariedad y se identifica en la relación comunitaria, entrelazando individualidad y colectividad. Esta concepción de la persona como una realidad relacional e interpersonal, que se desarrolla y se manifiesta en la comunidad,²⁰ debe ser promovida en un rito con genuino rostro amazónico.

El camino hacia un rito amazónico decolonial implica conocer, valorar, dar visibilidad y acompañar nuevas formas de organizar la iglesia basadas en la realidad amazónica, muchas veces invisibilizada y silenciada por acepciones y prácticas eclesiales hegemónicas. Una de las características distintivas de las comunidades amazónicas es su naturaleza no clerical. Los laicos desempeñan un papel

---

19 Cf. Wolff, «Por una teología ecumênica decolonial na América Latina».

20 Cf. Wolff, «Por una teología ecumênica decolonial na América Latina».

protagonista en los servicios de oración, bendiciones, cantos sagrados, novenas, procesiones y fiestas patronales.²¹

Un rito con perspectiva decolonial nos lleva a cuestionarnos: ¿Para quién es este rito? ¿Es para todo el pueblo de Dios o solo para una parte de él? Es cierto que gran parte de este protagonismo laico se ha desarrollado debido a la ausencia histórica de clérigos, lo que ha llevado a la formación gradual de una iglesia caracterizada por «mucha oración y poca misa, muchos santos y pocos curas».

¿Se sigue pensando en un rito centrado en la figura del sacerdote ordenado? En el territorio amazónico, donde los servicios religiosos y eclesiales son llevados a cabo en su mayoría por personas no ordenadas y, principalmente por mujeres, queda claro que no se trata solo de conocer, valorar, dar visibilidad y apoyar un rito amazónico, sino también de conocer, valorar, dar visibilidad y apoyar nuevas formas de ser la iglesia.

Consideraciones finales

Es importante reconocer que una hermenéutica decolonial por sí sola no es suficiente para un rito amazónico. Lo que hemos propuesto en este trabajo es que el pensamiento decolonial latinoamericano puede revelar la colonialidad aún presente en la forma de pensar, vivir y celebrar la fe cristiana, abriendo así nuevos caminos hacia un rito donde las experiencias y vivencias comunitarias de los pueblos amazónicos sean reconocidas, valoradas y visibilizadas. En otras palabras, el pensamiento decolonial latinoamericano puede aportar luz a las discusiones en torno a un rito con rostro amazónico y no eurocéntrico.

---

21 Cf. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. *V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, 13-31 de mayo de 2007*. Documento de Aparecida (Colombia: CELAM, 2007). <https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf> (último ingreso 16/4/2024).

En la región amazónica y, no únicamente en esta zona, es momento de reflexionar sobre una praxis y una teología de la liturgia que dejen de reproducir y justificar las estructuras sexistas y racistas de la sociedad.

Por lo tanto, la teología se enfrenta al desafío de fundamentar los elementos materiales y simbólicos de las tradiciones de los pueblos amazónicos desde una perspectiva cristiana. Para lograr esto, es necesario que la teología se permita ser interpelada y fecundada por el pensamiento decolonial, posibilitando a la inteligencia de la fe nuevos horizontes de reflexión y de acción.²² Es imprescindible descolonizar las mentes y el conocimiento.

Bibliografía

Aguirre, Javier. «Religiones, teologías y colonialidad: hacia la decolonización de los estudios académicos de las religiones y las teologías». *Revista de Estudios Sociales*, nº 77 (2021): 76-92. <https://doi.org/10.7440/res77.2021.05>.

Albuquerque, Francisco Das Chagas De. «Decolonialidade e Libertação da Teologia na América Latina: da libertação à decolonialidade». *Perspectiva Teológica* 51, nº 3 (2019): 555-574. <https://doi.org/10.20911/21768757v51n3p555/2019>.

Baptista, Paulo Agostinho Nogueira. «Pensamento decolonial, teologias pós-coloniais e Teologia da Libertação». *Perspectiva Teológica* 48, nº 3 (2016): 491-517. <https://doi.org/10.20911/21768757v48n3p491/2016>.

Caldeira, Cleusa. «Decolonialidade e experiência religiosa da 'dupla pertença': Um olhar a partir da subjetividade fronteiriça».

---

22 Cf. Carlos Alberto Motta Cunha, «Teologia e Pensamento Decolonial»; Enrique Dussel, «Descolonização epistemológica da teologia», *Concilium* 350, v. 2, (2013): 19-30; Claude Geffré, *Como fazer teologia hoje: hermenêutica teológica* (São Paulo: Paulinas, 1989).

- REVER: *Revista de Estudos da Religião* 23, nº 1 (2023): 249-263. <https://doi.org/10.23925/1677-1222.2023vol23i1a15>.
- Caldeira, Cleusa y Francisco das Chagas de Albuquerque. «Questões críticas nos estudos da teologia negra em perspectiva decolonial». *Theologica Xaveriana* 72 (2022): 1-27. <https://doi.org/10.11144/javeriana.tx72.qcetn>.
- Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. *V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, 13-31 de mayo de 2007*. Documento de Aparecida. Colombia: CELAM, 2007. <https://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf>.
- Cunha, Carlos Alberto Motta. «Teologia e Pensamento Decolonial». *Interações* 16, nº 1 (2021): 132-48. <https://doi.org/10.5752/P.1983-2478.2021v16n1p132-148>.
- Cunha, Carlos Alberto Motta Motta. «Apontamentos introdutórios sobre o desafio decolonial para as teologias latino-americanas». *Theologica Xaveriana* 68, nº 185 (2018). <https://doi.org/10.11144/javeriana.tx68-185.aiddtl>.
- Dussel, Enrique. 1492 *El encubrimiento del otro. Hacia el origen del "mito de la modernidad"*. Bolivia: Plural Editores, 1994.
- — —. «Descolonização epistemológica da teologia». *Concilium* 350, v. 2, (2013): 19-30.
- Geffré, Claude. *Como fazer teologia hoje: hermenêutica teológica*. São Paulo: Paulinas, 1989.
- Koffermann, Marcia. «Papa Francisco e o pensamento decolonial». *Teología y Vida* 64, nº 3 (2023): 299-320. <https://doi.org/10.7764/TyV/643.E1>.
- Mella, Pablo. «La Teología Latinoamericana y el giro descolonizador». *Perspectiva Teológica* 48, nº 3 (2016): 439-461. <https://doi.org/10.20911/21768757v48n3p439-461/2016>.

- Mendoza-Álvarez, Carlos. «La teología decolonial en México: desde abajo y desde el reverso de la religión sacrificial». *Utopía y Praxis Latinoamericana* vol. 25, núm. 91 (2020): 91-100. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4003118>.
- Medonza-Álvarez, Carlos y Thierry-Marie Courau. *Teología decolonial: violencias, resistencias y espiritualidades*. Concilium 384. Verbo Divino, 2020.
- Mignolo, Walter. *Habitar la frontera: sentir y pensar la descolonialidad*. Antología, 1999-2014. Barcelona/México: CIDOB/UACJ, 2015.
- — —. *Histórias locais/Projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
- — —. *La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Gedisa, 2007.
- Oliveira, Renato Almeida De. «Teologia da Libertação e a resistência aos efeitos do colonialismo na América Latina». *Revista de Estudos Decoloniais* 1, n° 1 (2021). <https://doi.org/10.56814/red.v1i1.1832>.
- Panotto, Nicolás. «Dios entre-medio de las fronteras: hacia una teología pública poscolonial». *Estudios Teológicos* 58, n° 2 (2018): 278-293. <https://doi.org/10.22351/et.v58i2.3440>.
- Papa Francisco. «Carta Apostólica *Theologiam promovendam*». Vaticano, 1 de noviembre de 2023. https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20231101-motu-proprio-ad-theologiam-promovendam.html.
- . «Carta Encíclica *Laudato Si'*». Sobre el cuidado de la Casa Común. Vaticano, 24 de mayo de 2015. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html.
- . «Exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium*». Sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Vaticano, 24 de noviembre de 2013. https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhorta

- tions/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.
- . «Querida Amazonia». Exhortación apostólica postsinodal. Vaticano, 2 de febrero de 2023. https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html.
- Quijano, Aníbal. «Colonialidad y modernidad-razionalidad». En *Aníbal Quijano: textos de fundación*. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2016.
- . *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Lima: CLACSO, 2014.
- . *Modernidad, identidad, utopía en América Latina*. Lima-Perú: Sociedad y Política Ediciones, 1988.
- Raschiatti, Stefano. «Missão e decolonialidade. Apontamentos para um paradigma missionário Latino-Americano em perspectiva decolonial». *Perspectiva Teológica* 54, n° 2 (2022): 513-537. <https://doi.org/10.20911/21768757v54n2p513/2022>.
- Sínodo de los Obispos. «Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología integral» (Documento Final). Vaticano, 26 de octubre de 2019. https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazonia_sp.html.
- Suess, Paulo. «Prolegômenos sobre descolonização e colonialidade da teologia na Igreja: desde um olhar latino-americano». *Concilium* 350 (2013): 78-88.
- Walsh, Catherine. *Interculturalidad, Estado, Sociedad: luchas (de) coloniales de nuestra época*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar: Abya-Yala, 2009.
- Wolff, Elias. «Por uma teologia ecumênica decolonial na América Latina». *Revista Caminhos* 21, n° 3 (2023): 897-919. <https://doi.org/10.18224/cam.v21i3.13659>.

Zabatiero, Júlio Paulo Tavares Mantovani. «Contextualização e Decolonialidade: repensando a Epistemologia Teológica». *Reflexão* 45 (2020): 1-18. <https://doi.org/10.24220/2447-6803v45e2020a4900>.