Bischofssynode –
Sonderversammlung
für Amazonien

AMAZONIEN

NEUE WEGE FÜR DIE KIRCHE UND FÜR EINE GANZHEITLICHE ÖKOLOGIE

Instrumentum Laboris

Vatikan,
17. Juni 2019

Impressum

**Bischofssynode –
Sonderversammlung für Amazonien
(6.–27. 10. 2019),
Amazonien: Neue Wege für die Kirche
und eine ganzheitliche Ökologie.
Instrumentum Laboris**

© 2019
Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica
Librería Editrice Vaticana –
Città del Vaticano
www.vatican.va
www.libreriaeditricevaticana.va

Übersetzung aus dem Spanischen:
Norbert Arntz, Kleve
im Auftrag von

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V.
Mozartstraße 9, 52064 Aachen
Telefon: 0241 442–0
E-Mail: postmaster@misereor.de
www.misereor.de

Bischöfliche Aktion Adveniat e. V.
Gildehofstraße 2, 45127 Essen
Telefon: +49 (0)201 1756–0
zentrale@adveniat.de
www.adveniat.de

Redaktion:
Markus Büker, Martina Fornet Ponse

Lektorat:
Sandra Lassak

Grafische Gestaltung:
Anja Hammers

Gedruckt auf RecyStar polar, 100 % Recycling

Herstellung und Vertrieb:
MVG Medienproduktion und
Vertriebsgesellschaft, Aachen

Bestellung gedruckter Broschüren:
amazonien@misereor.de
amazonien@adveniat.de

Eine PDF-Datei steht zum Download auf
www.misereor.de und *www.adveniat.de*
kostenlos zur Verfügung.

Inhalt

VORWORT **8**

EINFÜHRUNG **12**

TEIL I

DIE STIMME AMAZONIENS

Kapitel I: Leben **15**
Amazonien, Quelle des Lebens 16
Leben in Fülle 18
Das Gutes Leben („buen vivir“) 18
Bedrohtes Leben 19
Das Leben schützen, der Ausbeutung die Stirn bieten 21
Schrei nach Leben 22

Kapitel II: Territorium **23**
Territorium, Leben und Offenbarung Gottes 23
Ein Territorium, in dem alles miteinander verbunden ist 23
Schönheit und Bedrohung des Territoriums 24
Ein Territorium der Hoffnung und des „Guten Lebens“ 25

Kapitel III: Zeit (Kairós) **27**
Eine Zeit der Gnade 27
Eine Zeit für Inkulturation und interkulturellen Austausch 28
Eine Zeit bedrängender Probleme 28
Ein Moment der Hoffnung 29

Kapitel IV: Dialog **30**
Neue Wege für den Dialog 30
Dialog und Mission 31
Dialog mit den Völkern Amazoniens 32
Dialog und Lernbereitschaft 33
Dialog und Widerstand 33
Fazit 34

TEIL II

GANZHEITLICHE ÖKOLOGIE: DER SCHREI DER ERDE UND DER ARMEN **36**

Kapitel I: Zerstörung durch Extraktivismus **36**
Der Schrei Amazoniens 36
Ganzheitliche Ökologie 38
Ganzheitliche Ökologie in Amazonien 38
Nein zur Zerstörung Amazoniens 39
Empfehlungen 41

Kapitel II: Indigene Völker in freiwilliger Isolation (PIAV): Bedrohungen und Schutzmaßnahmen **43**
Völker an der Peripherie 43
Verwundbare Völker 44
Empfehlungen 44

Kapitel III: Migration **46**
Die Völker Amazoniens im Aufbruch 46
Ursachen der Migration 47
Folgen der Migration 47
Empfehlungen 48

Kapitel IV: Urbanisierung **50**
Urbanisierung in Amazonien 50
Urbane Kultur 51
Urbane Probleme 51
Empfehlungen 52

Kapitel V: Familie und Gemeinschaft **53**
Die amazonischen Familien 53
Gesellschaftliche Veränderungen und Verwundbarkeit der Familien 53
Empfehlungen 54

Kapitel VI: Korruption **56**
Korruption in Amazonien 56

Eine strukturelle moralische Plage 57
Empfehlungen 57

Kapitel VII: Das Problem ganzheitlicher Gesundheit 59
Gesundheit in Amazonien 59
Wertschätzung und Weiterentwicklung traditioneller Medizin 60
Empfehlungen 60

Kapitel VIII: Ganzheitliche Erziehung 63
Die synodale Kirche – eine lernende und lehrende Kirche 63
Erziehung als Begegnung 63
Erziehung in einer ganzheitlichen Ökologie 64
Empfehlungen 66

Kapitel IX: Ökologische Umkehr 68
Jesus Christus ruft uns auf umzukehren (vgl. Mk 1,15) 68
Ganzheitliche Umkehr 69
Umkehr der Kirche in Amazonien 69
Empfehlungen 71

TEIL III

EINE PROPHETISCHE KIRCHE IN AMAZONIEN: HERAUSFORDERUNGEN UND HOFFNUNGEN 73

Kapitel I: Missionarische Kirche mit dem Antlitz Amazonien 74
Ein vielfältig ausdrucksvolles Antlitz 74
Ein lokales Antlitz mit universaler Weite 75
Ein Antlitz, das sich vor dem Unrecht nicht beugt 76
Ein inkulturiertes und missionarisches Antlitz 76

Kapitel II: Probleme der Inkulturation und der interkulturellen Begegnung 78
Unterwegs zu einer Kirche mit amazonischem und indigenem Antlitz 78
Empfehlungen 79
Die Evangelisierung der Kulturen 80
Empfehlungen 81

Kapitel III: Den Glauben feiern durch eine interkulturelle Liturgie **83**
Empfehlungen 84

Kapitel IV: Die Organisation der Gemeinden **85**
Die Kosmovision der indigenen Völker 85
Geographische und pastorale Distanzen 85
Empfehlungen 86

Kapitel V: Evangelisierung in den Städten **92**
Urbane Mission 92
Urbane Probleme 92
Empfehlungen 93

Kapitel VI: Ökumenischer und interreligiöser Dialog **95**
Empfehlungen 96

Kapitel VII: Mission der Kommunikationsmedien **97**
Medien, Ideologien und Kulturen 97
Medien der Kirche 97
Empfehlungen 98

Kapitel VIII: Die prophetische Rolle der Kirche und die ganzheitliche Förderung des Menschen **99**
Kirche im Aufbruch 99
Hörende Kirche 99
Kirche und Macht 100
Empfehlungen 100

SCHLUSSBEMERKUNG **103**

ANHANG

HABT VERTRAUEN! ICH BIN ES. FÜRCHTET EUCH NICHT! **104**
Schlusserklärung des Theologischen Symposiums in Vorbereitung auf die Amazoniensynode, organisiert von REPAM, Rom, 26. 6. 2019

Quellen- und Abkürzungsverzeichnis

AG	*Ad Gentes* – Dekret über die missionarische Tätigkeit der Kirche, Paul VI, II. Vatikanisches Konzil, 1965.
AL	*Amoris Laetitia* – Nachsynodales Apostolisches Schreiben von Papst Franziskus, 2016. In: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 204, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2016
CIMI	Indianischer Missionsrat der brasilianischen Bischofskonferenz, CNBB.
CNBB	Brasilianische Bischofskonferenz.
CV	*Caritas in veritate* – Enzyklika von Papst Benedikt XVI, 2009 In: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 186, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2016
DAp.	Dokument von Aparecida: Documento de la V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (CELAM), Aparecida, Brasil, 2007. (Dt. Übersetzung in: Dokument der V. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik (CELAM), Aparecida, Brasilien, 2007. Stimmen der Weltkirche Nr. 141. Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 2007)
DM	Dokument von Medellín: Documento de la II CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (CELAM), Medellín, Colombia, 1968. (Dt. Übersetzung in: Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der II. und III. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik in Medellín und Puebla. Stimmen der Weltkirche Nr. 8. Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, o.J.)
Doc. Bolivia	Doc. *Bolivia: Informe país: consulta pre-sinodal.* Bolivia 2019. (Information über Bolivien: Vorsynodaler Ratschlag. Bolivien 2019)
Doc. Eje de Fronteras	Doc. *Eje de Fronteras* (2019). Preparação ao SINODO para a Amazônia. Tabatinga, Brasil, 11 a 13 de fevereiro de 2019 (Vorbereitung auf die Amazoniensynode. Tabatinga, Brasilien, 11.-13. Febr. 2019)
Doc. Manaos	Documento da Assembleia dos Regionais Norte 1 e 2 da CNBB, "A Igreja se faz carne e arma sua tenda na Amazônia", Manaus, 1997, en: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, *Desafio missionário.* Documentos da Igreja na Amazônia. Coletânea, Ed. CNBB, Brasília, 2014, S. 67-84. (Dokument der Regionalversammlungen-Nord 1 und 2 der bras. Bischofskonferenz: „Die Kirche ist Fleisch geworden und hat Wohnung genommen in Amazonien", Manaus, 1997)
Doc. Preparatorio	*Documento Preparatorio del Sínodo para la Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral,* Secretaría General del Sínodo de los Obispos, 2018. (Dt. Übersetzung: Vorbereitungsdokument zur Sonderversammlung der Bischofssynode für das Amazonasgebiet. Hrsg. MISEREOR, Juli 2018)

Doc. Venezuela	*Doc.Venezuela. CEV. Respuestas asambleas* (2019).
DP	Dokument von Puebla: Documento de la III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (CELAM), Puebla, México, 1979. (Dt. Übersetzung in: Die Kirche Lateinamerikas. Dokumente der II. und III. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik in Medellín und Puebla. Stimmen der Weltkirche Nr. 8. Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, o.J)
DSD	Dokument von Santo Domingo: Documento de la IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (CELAM), Santo Domingo, República Dominicana, 1992. (Dt. Übersetzung in: IV. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik „Neue Evangelisierung – Förderung des Menschen – Christliche Kultur", Santo Domingo 1992, Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Stimmen der Weltkirche, Nr. 34, Bonn 1993)
DV	*Dei Verbum* – Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung. II. Vatikanisches Konzil, 1965.
EC	*Episcopalis Communio* – Apostolische Konstitution von Papst Franziskus über die Bischofssynode, (15. Sept. 2018) http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
EG	*Evangelii Gaudium* – Apostolisches Schreiben von Papst Franziskus über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. Nov. 2013. In: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2016
Fr.PM	Papst Franziskus, Ansprache in Puerto Maldonado (Perú), Begegnung mit den Völkern Amazoniens (19.01.2018) http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-puertomaldonado-popoliamazzonia.html
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (Brasilianisches Institut für Geographie und Statistik)
IPBES	Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Weltbiodiversitätsrat – zwischenstaatliches Gremium mit der Aufgabe der wissenschaftlichen Politikberatung zum Thema biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen)
LS	*Laudato Si'* – Enzyklika von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus (24.05.2015). In: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 202, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015

NMI	*Novo Millenio Ineunte* – Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. zum Abschluss des Großen Jubiläums des Jahres 2000 (06.01.2001) http://w2.vatican.va/content/ohn-paul-ii/de/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
OA	*Octogesima Adveniens* – Apostolischer Brief von Papst Paul VI, anlässlich des 80. Jahrestages der Enzyklika „Rerum novarum“ 14. Mai 1971. (Dt. Übersetzung in: Texte zur katholischen Soziallehre. Hrsg. Bundesverband der KAB. 8. Aufl. Kevelaer 1992)
PIAV	Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. (Indigene Völker in freiwilliger Isolation)
RM	*Redemptoris Missio* – Enzyklika von Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen Auftrags. 7. Dez. 1990. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
RP	*Reconciliatio et paenitentia* – Apostolisches Schreiben über Versöhnung und Buße in der Sendung der Kirche heute von Papst Johannes Paul II., 2. Dez. 1984. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html
SC	*Sacrosanctum Concilium* – Konstitution über die heilige Liturgie, II. Vatikanisches Konzil, 1963.
Sint. REPAM	AAVV., „Sistematización de aportes esenciales desde las voces de los actores territoriales“ en REPAM, *Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para la Ecología Integral. Síntesis general de la red eclesial Panamazónica –REPAM- Asambleas Territoriales, Foros Temáticos, Contribuciones especiales y escuchas sobre el sínodo,* Secretaría Ejecutiva de la REPAM, Quito 2019.
SRS	*Sollicitudo Rei Socialis* – Enzyklika von Papst Johannes Paul II. zwanzig Jahre nach der Enzyklika „Populorum progressio“, 30. Dez. 1987. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
VG	*Veritatis Gaudium* – Apostolische Konstitution von Papst Franziskus über die kirchlichen Universitäten und Fakultäten, 27. Dez. 2017. In: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 211, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2018

Vorwort

Fotos: Pohl/Adveniat, Rohl/MISEREOR

P. Michael Heinz
ADVENIAT

Pirmin Spiegel
MISEREOR

Mit dem *Instrumentum Laboris* (IL) bereiten sich in den nächsten Wochen die Teilnehmenden auf die Synode vor: die Bischöfe Amazoniens, Vertreter kontinentaler Bischofskonferenzen sowie der Kurie, Indigene und hinzugeladene Fachleute. Etwa 250 Synodale treffen sich vom 6.-27. Oktober 2019 im Vatikan. Kirchliche Gruppen, soziale Bewegungen und selbst Regierungen lesen das Dokument, um den Weg der katholischen Kirche in Amazonien zu verfolgen, im Gebet zu begleiten und nach Möglichkeit mitzugestalten. Zur Diskussion stehen ihr Engagement für eine ganzheitliche Ökologie, für die Anerkennung und Unterstützung indigener Völker sowie Wege einer erneuerten Pastoral. Papst Franziskus wird die Synode während der drei Wochen im Vatikan begleiten. Von diesem Ort geht eine Botschaft aus: was in Rom diskutiert wird, hat Bedeutung für die Kirche in Amazonien – und weltweit.

Im Oktober 2017 hatte Papst Franziskus in Rom die Synode angekündigt. Im Januar 2018 hörte er in Puerto Maldonado, Peru, den Vertreterinnen und Vertretern indigener Völker zu, ehe er am folgenden Tag selber zu ihnen sprach. Repam, das kirchliche Netzwerk Amazoniens, hat den weiteren Prozess des Zuhörens mit dem im Juni 2018 veröffentlichten Vorbereitungs- oder Konsultationsdokument animiert. Daraufhin wurden bis Februar 2019 etwa 85.000 Menschen gehört und 45 thematische Foren veranstaltet. Auf Basis aller Eingaben hat eine Gruppe von Theologen im Auftrag des Synodensekretariats das nun vorliegende Arbeitsdokument, das *Instrument Laboris,* erstellt.

Das Dokument spricht in die Kirche hinein. Es unterbreitet Vorschläge für eine Bischofssynode, bei der Bischöfe über die Aufgabe der Kir-

che im konkreten Kontext Amazoniens beraten. Das heißt: die Kirche besinnt sich auf ihre Aufgabe, aus dem Glauben heraus sich der Realität Amazoniens zu stellen. Im ersten Teil wird die Stimme Amazoniens hörbar (IL 6-43). Die vielfältigen Bedrohungen des Lebens durch ein neokoloniales Wirtschaftssystem werden benannt. Die Kirche kündigt dagegen ihren Widerstand an. Das Dokument leitet ihren Auftrag zu diesem Widerstand im zweiten Teil von einer ganzheitlichen Ökologie (IL 44-104) und im dritten Teil von der prophetischen Berufung der Kirche (IL 105-146) ab.

Kirche, die von Menschen und Natur in Amazonien her denkt, stellt sich anders auf. Sie lässt sich auf eine dreifache Umkehr ein: eine pastorale, eine ökologische und eine synodale. Pastoral, indem sie von den Menschen, Kulturen und der Mitwelt Amazoniens her die Botschaft des christlichen Glaubens versteht. Es ist eine hörende Kirche, die mit Freude empfängt und wertschätzt, was Indigene, Afroamerikaner, Flussbewohnerinnen, Bauern und Städterinnen über Jahrhunderte an Glaube gelebt haben. Es ist eine Kirche, die mit indigenen Völkern in lebendigem interkulturellen Dialog steht und den Weg der Inkulturation des christlichen Glaubens immer weiter beschreitet. Diese Kirche lebt in und durch ihre vielfältige Gestalt. Dezentralisierung ist angesagt, damit Ortskirchen gemäß dem Subsidiaritätsprinzip selbst entscheiden können, was sie direkt betrifft. Es ist eine Kirche, die ihre Komfortzonen verlässt und an die Ränder geht, dahin, wo Menschen nichts zählen und keine Rechte haben. Es geht darum, das Programm von Evangelii Gaudium (2013) umzusetzen.

Legaler und illegaler Bergbau, Wasserkraftwerke, Straßen, industrielle Landwirtschaft zerstören lokale Gemeinschaften und die Natur Amazoniens. Die Liste der Bedrohungen ist lang. Die Zerstörung der Wälder treibt die globale Erderhitzung an. Der Klimawandel wiederum bedroht Amazonien selber: Das süßwasserreichste Gebiet der Erde droht auszutrocknen, wenn sich die Erdatmosphäre im globalen Durchschnitt um 3,5 bis 4 Grad erwärmt – ein Szenario, auf das wir bis Ende dieses Jahrhunderts zusteuern, wenn die Menschheit nicht endlich das Ruder herumreißt und alle Hebel auf Klimafreundlichkeit umlegt.

ADVENIAT und MISEREOR kennen diese Ungerechtigkeiten und ihre Ursachen aus der Zusammenarbeit mit den Menschen und ihren Organisationen in Amazonien. Spirituelles Fundament für die notwendige ökologische Umkehr ist die Erfahrung, dass „alles mit allem verbunden ist“. Wir Menschen stehen nicht neben den Ökosystemen oder unabhängig über ihnen (IL 47f), sondern sind Teil von ihnen. Die Kosmologien Amazoniens sind eine wesentliche Quelle der Inspiration einer ganzheitlichen Ökologie. Die ökologische Umkehr (IL 99-104) ist der Kern der Botschaft der Enzyklika *Laudato Si'*, die Papst Franziskus 2015 veröffentlicht hat.

Wie ist Veränderung möglich? Vor allem dadurch, dass Menschen und ihre Gemeinschaften vor Ort teilhaben an allen Prozessen, die sie betreffen. Das Recht indigener Völker gemäß ILO-Konvention 169, bei allen Plänen mit Bezug auf ihr Territorium gehört zu werden, wird vielfach übergangen. Eine Herausforderung, auch für uns in Deutschland, das die ILO-Konvention 169 immer noch nicht ratifiziert hat.

Die synodale Umkehr ist verankert in dem Schreiben *Episcopalis Communio* (2018) von Papst Franziskus über die Funktionsweise von Bischofssynoden. Jetzt müssen die Ortskirchen weltweit zum Thema der jeweiligen Synode befragt sowie vorsynodale Versammlungen abgehalten werden, damit die Bischofsversammlungen ihr Ohr noch näher am Leben der Menschen haben.

Das Dokument geht an verschiedenen Stellen auf die Situation von Frauen ein, die vielfache Formen von Gewalt und Diskriminierung erfahren (IL 15,23, 78 u.ö.). Gleichberechtigung der Frauen ist Konsequenz des Gehörtwerdens und der Beteiligung aller in der Kirche. Deswegen bittet das IL darum, dass die Kirche ein „offizielles Dienstamt bestimmen möge, das Frauen in der Kirche anvertraut werden kann“ (IL 129 a3, vgl. a.79c, 126). Überhaupt ist die Frage des Zugangs zu den kirchlichen Ämtern eine Schlüsselfrage, um von einer „Besuchspastoral“ zu einer „Anwesenheitspastoral“ zu kommen.

Das vorliegende Dokument enthält zahlreiche Ansätze für einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel der Kirche. Es geht darum, auf die

Herausforderungen der Zeit zu reagieren im Hören auf den Geist, der die Verteidigung des Lebens von Menschen, Völkern und Schöpfung insgesamt fordert. – Es geht jetzt nicht darum, die Synodenvorschläge als Rezepte für den deutschsprachigen Raum zu kopieren. Aber hier können wir auf Denkwege eintreten, auf denen unsere Fragen in Europa angegangen werden können.

Wir sehen, dass neue Wege der Kirche Konflikte hervorrufen. Die Sorge um die biblische Botschaft und die kirchliche Tradition bewegen uns, sie unter den Zeichen der Zeit fortzuführen. Die Lage der Erde und der Menschheit drängen uns, nicht länger zu zögern, um den notwendigen sozialen und ökologischen Wandel voranzutreiben. Was zu tun ist, wissen wir häufig. Wir brauchen den Mut, es umzusetzen. Wir hoffen, dass die Amazoniensynode ein unüberhörbares Signal zum Aufbruch gibt, dass Wandel in Politik, Wirtschaft, Technik und nicht zuletzt auch in Kirche möglich ist.

Schon heute stellen wir die Frage: Was bedeuten die Diskussionen über Amazonien für uns als einzelne, für unsere Pfarreien, Gemeinschaften, Verbände, Bewegungen, Orden und die gesamte Kirche, für unsere gesamte Gesellschaft in Deutschland? Wie können wir unsere Verstrickungen in die imperiale Lebensweise lösen? Wir hoffen, dass die Synodalen aus dem gesamten Prozess der Vorbereitung, mit so vielen Erfahrungen im Gepäck und weltweit unterstützt, die Kraft entwickeln, umzusetzen, was hier vielerorts vorgezeichnet ist: Ausschluss und Zerstörung zu bekämpfen, Gerechtigkeit und gutes Leben für alle, heute und in Zukunft zu ermöglichen.

17. Juli 2019, dem Gedenktag von Bartolomé de las Casas (†1566), dem Verteidiger der Sache der indigenen Völker Lateinamerikas

Michael Heinz
ADVENIAT

Pirmin Spiegel
MISEREOR

Einführung

Die Bischofssynode muss immer mehr zu einem bevorzugten Instrument des Hörens auf das Volk Gottes werden: „Vom Heiligen Geist erbitten wir für die Synodenväter vor allem die Gabe des Hörens: des Hörens auf Gott, so dass wir mit Ihm den Schrei des Volkes hören; des Hörens auf das Volk, so dass wir dort den Willen wahrnehmen, zu dem Gott uns ruft." (EC, 6)

1. Papst Franziskus hat am 15. Oktober 2017 die Einberufung einer Sondersynode für Amazonien angekündigt. Damit regte er einen Prozess synodalen Aufeinander-Hörens an, der in der Amazonas-Region selbst mit seinem Besuch in Puerto Maldonado (19. 01. 2018) begann. Dieses Instrumentum Laboris ist das Ergebnis eines intensiven Prozesses, der sowohl eine umfassende Befragung der Gemeinschaften Amazoniens als auch die Redaktion des *Vorbereitungsdokumentes für die Synode* vom Juni 2018 umfasst[1].

2. Die Kirche hat heute erneut die Chance, aufmerksam auf diese Gegend der Welt zu hören, in der so vieles auf dem Spiele steht. Ein solches Hören bedeutet zugleich, anzuerkennen, dass mit Amazonien ein neues Subjekt auf der Weltbühne erscheint. Dieses neue Subjekt, das bisher weder auf nationaler noch auf Weltebene und auch nicht im Leben der Kirche angemessen respektiert worden ist, ist für uns jetzt ein privilegierter Gesprächspartner.

1 Am Rande dieses offiziellen Prozesses haben zahlreiche Seminarien mit Repräsentant*innen der Völker Amazoniens sowie mit Experten aus verschiedenen Gebieten stattgefunden, u.a. in Washington D.C., Rom und Bogotá, um über die in diesem Dokument behandelten Fragen zu reflektieren.

3. Aber es ist nicht einfach, einander zuzuhören. Einerseits bleibt die Zusammenfassung all der Antworten auf den Fragebogen, die uns von den verschiedenen Bischofskonferenzen und Gemeinschaften erreichten, stets unvollständig und mangelhaft. Andererseits setzt bereits die Absicht, die verschiedenen Ideen und Vorschläge in einem verbindlichen Text zur Übereinstimmung zu bringen, voraus, dass man einen ökologisch-pastoralen Umkehrprozess durchlaufen will, durch den man sich ernsthaft von den geographischen und existentiellen Peripherien in Frage gestellt sieht (vgl. EG 20). Ein solcher Prozess muss sowohl während als auch nach der Synode wesentlich die Zukunft der Kirche mitbestimmen. Amazonien hat Anspruch auf eine konkrete und versöhnungsbereite Antwort.

4. Das *Instrumentum laboris* besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil – unter der Überschrift *Die Stimme Amazoniens* – geht es ums Hinhören und Hinsehen, um die Realität des Territoriums und der dort lebenden Völker zu erfassen. Im zweiten Teil *Ganzheitliche Ökologie: der Schrei der Erde und der Armen* wird die ökologisch-pastorale Problematik behandelt, und im dritten Teil – *Eine prophetische Kirche in Amazonien: Herausforderungen und Hoffnungen* – die ekklesiologisch-pastorale Problematik.

5. Auf diese Weise beginnt die Kirche, die dazu aufgerufen ist, immer synodaler zu werden, sich beim aufmerksamen Hören auf die Völker und die Erde immer mehr der andersartigen Wirklichkeit Amazoniens mit ihrer Fülle an Leben und Weisheit anzunähern. Sie wird sich dann auch dem Protest anschließen, der durch die Abholzung des Regenwaldes und der Zerstörungskraft des Abbaus von Bodenschätzen provoziert wird. Hier ist eine ganzheitliche, ökologische Umkehr gefordert. Schließlich wird sie den Kulturen begegnen, welche die Kirche zu neuen Wegen, Herausforderungen und Hoffnungen inspirieren,

damit sie durch die pastorale Umkehr wirklich zur samaritanisch-prophetischen Kirche werde. Dem Vorschlag des panamazonischen Kirchennetzwerks (REPAM) folgend entspricht die Struktur des Dokuments den drei Umkehrprozessen, die Papst Franziskus uns ans Herz legt: Der pastoralen Umkehr, zu der er im Apostolischen Schreiben *Evangelii Gaudium* (durch Hinhören und Hinsehen) aufruft; der ökologischen Umkehr, für welche die Enzyklika Laudato Si' (dem Urteilen und Handeln) die Richtung weist; und der Umkehr zu kirchlicher Synodalität mit Hilfe der Apostolischen Konstitution *Episcopalis Communio,* die das gemeinsame Vorgehen (beim Urteilen und Handeln) strukturiert. Das alles geschieht in einem dynamischen Prozess des Hinhörens und Unterscheidens, damit die Kirche in Amazonien das Evangelium von Jesus Christus in den kommenden Jahren auf neuen Wegen verkündigen kann.

TEIL I DIE STIMME AMAZONIENS

„Es ist gut, dass ihr selbst nun diejenigen seid, die sich selbst beschreiben und uns ihre Identität zeigen. Wir haben es nötig, auf euch zu hören“
(Fr.PM)

6. Die göttliche Vorsehung, die alle Menschen zur Erlösung in Christus beruft, hat uns mit der Evangelisierung in Lateinamerika beschenkt. Trotz der militärischen, politischen und kulturellen Kolonialisierung und jenseits von Gier und Herrschsucht der Kolonialisten haben viele Missionare ihr Leben für die Verbreitung des Evangeliums eingesetzt. Missionarischer Geist inspirierte nicht nur die Bildung christlicher Gemeinden, sondern auch die Gesetzgebung, zum Beispiel die „Leyes de Indias“. Diese haben die Würde der Indígenas vor der Verwüstung ihrer Dörfer und Territorien geschützt. Solche Gewalttätigkeiten schlugen in den Gemeinschaften tiefe Wunden und verdunkelten die Botschaft des Evangeliums. Oft geschah die Verkündigung Jesu Christi in Komplizenschaft mit den Mächten, welche die Bevölkerung unterdrückten und die Ressourcen ausbeuteten.

7. Heute hat die Kirche die historische Chance, sich eindeutig von den neuen Kolonialmächten zu distanzieren, indem sie auf die Völker Amazoniens hört, um unzweideutig ihre prophetische Rolle wahrzunehmen. Die sozial-ökologische Krise bietet neue Möglichkeiten, das gesamte befreiende und humanisierende Potential Jesu Christi zu unterbreiten. Dieses erste Kapitel ist nach vier eng miteinander verbundenen Schlüsselbegriffen gegliedert, nämlich Leben, Territorium, Zeit und Dialog. In diesen Realitäten nimmt die Kirche mit amazonischem und missionarischem Antlitz Fleisch und Blut an.

Kapitel I: Leben

„Ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben.“
(Joh 10,10)

Amazonien, Quelle des Lebens

8. Leitfaden dieser Synode ist das Leben: das Leben des Amazonasgebiets und seiner Völker, das Leben der Kirche, das Leben des Planeten. Die Konsultationen in den amazonischen Gemeinden haben zum Vorschein kommen lassen, dass das Wasser ein wesentliches Element des Lebens in Amazonien ist. Der Amazonas hat die Bedeutung einer Arterie für den Kontinent und die Welt, er fließt durch dieses Territorium als Ader für Flora und Fauna, als lebenspendende Wasserquelle für Völker und Kulturen mit ihren spirituellen Symbolen. Wie im Garten Eden (Gen 2,6) ist das Wasser die Quelle des Lebens und zugleich das verbindende Element zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen des Lebens, in dem alles miteinander verbunden ist (vgl. LS 16, 91, 117, 138, 240). „Der Fluss trennt uns nicht, er verbindet uns vielmehr, er hilft uns, miteinander in verschiedenen Kulturen und Sprachen zusammenzuleben.“[2]

9. Das Amazonasbecken und die umliegenden Tropenwälder nähren den Boden und regulieren durch den Feuchtigkeitszyklus die Kreisläufe von Wasser, Energie und Kohlenstoff auf dem gesamten Planeten. Allein der Amazonas befördert jedes Jahr 15 Prozent des gesam-

2 Doc. Eje de Fronteras, S. 3.

ten Süßwassers des Planeten in den Atlantik.[3] Daher ist Amazonien von entscheidender Bedeutung für die Zuteilung von Niederschlägen in anderen weit entfernten Regionen Südamerikas und bewegt die Luftmassen rings um den Planeten mit. Auch ist es der Nährboden für Natur, Leben und Kultur von Tausenden indigener, bäuerlicher, afrikanisch-stämmiger Gemeinschaften am Flussufer und in den Städten. Zugleich machen internationale Experten darauf aufmerksam, dass Amazonien neben der Arktis das Gebiet des Planeten darstellt, das durch den von Menschen verursachten Klimawandel am stärksten bedroht ist.

10. Das Gebiet Amazoniens umfasst mit einer Fläche von 7,8 Millionen Quadratkilometern im Herzen Südamerikas Teile von Brasilien, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Guyana, Surinam und Französisch-Guayana. Die amazonischen Regenwälder machen 40 Prozent der globalen Tropenwälder aus und bedecken ungefähr 5,3 Millionen Quadratkilometer. Dies sind nahezu 3,6 Prozent des Festlandes der Erde, welches rund 149 Millionen Quadratkilometer umfasst, also etwa 30 Prozent der gesamten Erdoberfläche. Das Amazonasbecken enthält eine der geologisch reichsten und komplexesten Biosphären der Erde. Die natürliche Überfülle an Wasser, Wärme und Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass die Ökosysteme Amazoniens etwa 10 bis 15 Prozent der terrestrischen Artenvielfalt beherbergen und jährlich zwischen 150 und 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichern.

3 Vgl. Nobre, C. A., Sampaio, G., Borma, L. S., Castilla-Rubio, J. C., Silva, J. S., Cardoso, M., et al. (2016). „The Fate of the Amazon Forests: land-use and climate change risks and the need of a novel sustainable development paradigm". Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A., 113(39), September 2016.

Leben in Fülle

11. Jesus bietet ein Leben in Fülle (vgl. Joh 10,10), ein gotterfülltes Leben, ein heilbringendes Leben (zōē), das mit der Schöpfung beginnt und sich bereits in den grundlegenden Formen des Lebens (bios) manifestiert. In Amazonien wird es sichtbar am Reichtum der Artenvielfalt und der Kulturen. Das heißt, als ganzheitliches Leben in Fülle, als Leben, das ein Lied anstimmt, ein Lied auf das Leben wie das Lied der Flüsse. Es ist ein Leben, das tanzt, ein Leben, das Göttlichkeit erfahrbar macht und unsere Beziehung zur Göttlichkeit spiegelt. Die in Aparecida versammelten Bischöfe haben es so formuliert: „Unser pastoraler Dienst für ein Leben in Fülle der indigenen Völker verlangt von uns, dass wir Jesus Christus und die Gute Nachricht vom Reich Gottes verkündigen, dass wir die Situation der Sünde, die Strukturen des Todes, die Gewalt sowie die internen und externen Ungerechtigkeiten anklagen, dass wir den interkulturellen, interreligiösen und ökumenischen Dialog fördern." (DAp 95). Im Lichte Jesu Christi, des Lebendigen (vgl. Offb 1,18), der Fülle der ganzen Offenbarung (vgl. DV 2), lernen wir zwischen Verkündigung und Anklage zu unterscheiden.

Das „Gute Leben" („buen vivir")

12. Das Streben der indigenen Völker Amazoniens nach dem Leben in Fülle konkretisiert sich in dem, was sie als „Gutes Leben" („buen vivir") bezeichnen[4]. Es geht darum, im „Einklang mit sich selbst, mit der Natur, mit den Menschen und mit dem höchsten Wesen zu leben. Im gesamten Kosmos kommuniziert alles mit allem, nichts und nie-

4 In ihren Sprachen drücken sie es mit verschiedenen Begriffen aus, wie zum Beispiel im Quechua durch Sumak Kawsay, in Aymara durch Suma Qamaña oder in Guaraní durch Teko Porã. In der afrikanischen Philosophie bedeutet das Wort Ubuntu etwas Ähnliches wie das Sumak Kawsay im Quechua: Großherzigkeit, Solidarität, Compassion mit den Notleidenden und aufrichtiger Wunsch nach einem glücklichen und harmonischen Leben für alle Menschen.

mand schließt aus oder wird ausgeschlossen, so dass wir alle miteinander das Projekt eines Lebens in Fülle schmieden können".[5]

13. Ein solches Verständnis vom Leben ist gekennzeichnet durch Verbundenheit und harmonische Beziehungen zwischen Wasser, Territorium und Natur, Gemeinschaftsleben und Kultur, Gott und verschiedenen spirituellen Kräften. Für die indigenen Völker heißt „Gutes Leben" zu begreifen, dass Menschen und Schöpfung durch ihre relational-transzendente Art miteinander verbunden sind und dass „Gutes Leben" „Gutes Tun" zur Voraussetzung hat. Materielle und spirituelle Dimensionen dürfen nicht auseinander gerissen werden. Dieses ganzheitliche Lebensverständnis kommt auch in der Art und Weise zum Ausdruck, wie sie das Leben organisieren. Es baut auf Familie und Gemeinschaft auf und verwendet alle Schöpfungsgüter auf verantwortungsvolle Weise. Manche sprechen davon, dass sie der „Erde ohne Übel" entgegengehen oder sich auf die Suche nach „dem heiligen Berg" begeben, Bilder, in denen sich das Auf-dem-Wege-Sein und der Gemeinschaftscharakter menschlicher Existenz widerspiegeln.

Bedrohtes Leben

14. Das Leben in Amazonien ist jedoch durch Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt sowie durch die systematische Verletzung der grundlegenden Menschenrechte der amazonischen Bevölkerung bedroht. Insbesondere durch Verletzung der Rechte ursprünglicher Völker wie das Recht auf Territorium, auf Selbstbestimmung, auf Demarkierung der Territorien sowie auf vorherige Konsultation und Zustim-

5 Vgl. „El grito del *sumak kawsay* en la Amazonia", Erklärung von indigenen Völkern und Nationalitäten aus Mittelamerika, aus den karibischen Anden, vom Südkegel Südamerikas und aus Amazonien, die sich in der Stadt Pujili-Cotopaxi versammelt hatten, um die wirkliche Bedeutung des *sumak kawsay* zu erarbeiten, in: home-page des Vicariates von Aguarico; Acosta, Alberto (2008). *El Buen Vivir, una oportunidad por construir,* Ecuador Debate: Quito; vgl. „Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Teko Porã. O Bem-Viver" (Ano X, n. 340, del 23.08.2010), en: IHUOnlineEdicao340.pdf

mung. Wie die für diese Synode angehörten Gemeinschaften bekundeten, geht die Bedrohung des Lebens von den wirtschaftlichen und politischen Interessen der heute dominanten Gesellschaftsschichten aus, insbesondere von Rohstoffunternehmen, die häufig in Absprache bzw. mit Genehmigung lokaler und nationaler Regierungen oder auch traditioneller Autoritäten (der Indigenen selbst) vorgehen. Papst Franziskus hebt hervor, dass jene, die solche Interessen verfolgen, den Schrei der Armen und der Erde nicht hören bzw. ihm gegenüber gleichgültig zu sein scheinen (LS 49, 91).

15. Aus den vielfältigen Konsultationen in vielen amazonischen Regionen geht hervor, dass die Gemeinden der Überzeugung sind, das Leben in Amazonien werde hauptsächlich bedroht: (a) durch die Kriminalisierung und Ermordung von Menschen, die leiten und für den Schutz des Territoriums eintreten; (b) durch Aneignung und Privatisierung von Naturgütern wie dem Wasser; (c) durch Konzessionen an legale Holzunternehmen und Eindringen illegaler Holzunternehmen; (d) durch Raubjagd und Raubfischerei, vor allem in Flüssen; (e) durch Megaprojekte wie Wasserkraftwerke, Konzessionen zur Waldnutzung, Entwaldung zugunsten von Monokulturen, Straßen- und Eisenbahnbau, Bergbau bzw. Erdölförderung; (f) durch von der Rohstoffindustrie verursachte Vergiftung der Umwelt, die Probleme und Krankheiten hervorruft, von denen besonders Kinder und Jugendliche betroffen sind; (g) durch Drogenhandel; (h) durch die im Zusammenhang mit diesen Bedrohungen stehenden gesellschaftliche Probleme wie Alkoholismus, Gewalt gegen Frauen, Sexarbeit, Menschenhandel, Verlust der ursprünglichen Kultur und Identität (Sprache, spirituelle Praktiken und Gebräuche), sowie die gesamte Verarmung, zu der die Völker Amazoniens verurteilt werden (vgl. Fr.PM.)

16. Gegenwärtig treiben der Klimawandel und die Zunahme menschlicher Eingriffe (Entwaldung, Brände und Umwidmung von Bodennutzung) Amazonien bis zu einem Punkt, hinter dem es kein Zurück mehr gibt: hohe Entwaldungsraten, gewaltsame Umsiedlung der Bevölkerung und Umweltverschmutzung gefährden die Ökosysteme

und üben Druck auf die lokalen Kulturen aus. Schwellenwerte der Erwärmung von 4 ° C oder der Entwaldung von 40 Prozent sind „Wendepunkte“ des amazonischen Bioms in Richtung Wüstenbildung. Das bedeutet einen Umbruch in einen neuen biologischen Status, der im Allgemeinen durchweg irreversibel ist. Besorgniserregend ist, dass bereits heute zwischen 15 und 20 Prozent des Regenwaldes vernichtet sind.

Das Leben schützen, der Ausbeutung die Stirn bieten

17. Die konsultierten Gemeinschaften haben auch auf die Verbindung zwischen der Bedrohung des biologischen Lebens und des spirituellen Leben hingewiesen, also die ganzheitliche Bedrohung betont. Die vielfache Zerstörung des panamazonischen Beckens bringen Jahreszeiten und Klima auf lokaler wie auf globaler Ebene aus dem Gleichgewicht. Dies wirkt sich unter anderem auf die Dynamik von Fruchtbarkeit und Fortpflanzung in Fauna und Flora aus und damit auch auf alle Gemeinschaften Amazoniens. Zerstörung und Vergiftung der Natur beeinträchtigen beispielsweise Produktion, Erwerb und Qualität von Lebensmitteln. Um also verantwortungsbewusst das Leben, und zwar „Gutes Leben“, zu schützen, ist es dringend erforderlich, solcher Bedrohung, Skrupellosigkeit und Gleichgültigkeit die Stirn zu bieten. Die Sorge um das Leben widersetzt sich der Wegwerfkultur, der Kultur von Lüge, Unterdrückung und Ausbeutung. Gleichzeitig geht es darum, Widerstand zu leisten gegen die Vorstellung eines unersättlichen, unbegrenzten Wachstums, gegen den Götzendienst des Geldes, gegen eine Gesellschaft, welche die Bande mit ihren Wurzeln und ihrer Umgebung durchtrennt hat, gegen eine Kultur des Todes. Kurz gesagt, zur Verteidigung des Lebens gehört die Verteidigung des Territoriums, seiner Ressourcen bzw. Naturgüter, aber ebenso die Verteidigung des Lebens und der Kultur der Völker, die Stärkung ihrer Organisation, die uneingeschränkte Durchsetzbarkeit ihrer Rechte und die Zusicherung rechtlicher Anhörung. Die Indigenen selbst formulieren es so: „Wir, die Indigenen von Guaviare (Ko-

lumbien), sind Teil und verstehen uns als Teil der Natur, weil wir Wasser, Luft, Erde und Leben der von Gott geschaffenen Umwelt sind. Deshalb fordern wir, dass Misshandlung und Vernichtung der ‚Mutter Erde' ein Ende haben. Die Erde hat Blut und blutet aus. Die multinationalen Konzerne haben die Adern unserer ‚Mutter Erde' durchtrennt. Wir wollen, dass der Schrei von uns Indigenen auf der ganzen Welt gehört werde".[6]

Schrei nach Leben

18. Drohungen und Aggressionen gegen das Leben provozieren den Klageschrei der Völker und der Erde. Dieser Klageschrei ist ein Ort theologischer Erkenntnis, von dem aus der Glauben zu denken ist. Von hier aus lassen sich Wege zur Umkehr, zu Gemeinschaft und Dialog, Wege Heiligen Geistes, zur Fülle des Lebens und zum „Guten Leben" finden. Das Bild vom Leben und „Guten Leben" als „Weg zum heiligen Berg" umfasst sowohl die Gemeinschaft der miteinander Pilgernden als auch die Gemeinschaft mit der Natur als Ganzer, das heißt, es ist ein Weg, auf dem die Fülle des Lebens, Vergangenheit und Zukunft miteinander verbunden werden. Solche neuen Wege sind notwendig, weil die riesigen geografischen Entfernungen und die unüberschaubar reiche kulturelle Vielfalt Amazoniens im pastoralen Handeln immer noch nicht berücksichtigt werden. Die neuen Wege gründen auf „interkulturellen Beziehungen, in denen Verschiedenartigkeit keine Bedrohung mehr darstellt und keine Rechtfertigung mehr für hierarchische Machtausübung der einen über die anderen liefert, in denen die Verschiedenartigkeit vielmehr die unterschiedlichen kulturellen Visionen von Fest und Feier, von zwischenmenschlichem Umgang und von der Wiederkehr der Hoffnung miteinander ins Gespräch bringt" (DAp. 97).

6 Dokument der Diözese San José del Guaviare sowie der Erzdiözese Villavicencio und Granada (Kolumbien, und zwar im Grenzgebiet von Brasilien, Kolmbien und Perú.)

Kapitel II: Das Territorium

„Leg deine Schuhe ab,
denn der Ort, wo du stehst,
ist heiliger Boden“
(Ex 3,5)

Territorium, Leben und Offenbarung Gottes

19. In Amazonien ist das Leben ins Territorium eingepflanzt, daran gebunden und gehört zu ihm. Das Territorium ist der physische Raum für Leben und Ernährung, macht das Leben möglich, unterhält es und setzt ihm Grenzen. Darüber hinaus können wir sagen, dass Amazonien – oder auch jeder andere territoriale Raum indigenen bzw. gemeinschaftlichen Lebens – nicht nur ein *ubi* (ein Wo, einen geografischen Raum) darstellt, sondern auch ein *quid,* also ein Etwas, das heißt ein bedeutungsvoller Ort für den Glauben bzw. für die Erfahrung Gottes in der Geschichte. Das Territorium ist ein theologischer Ort, von dem aus man den Glauben lebt; und zugleich ein besonderer Quellgrund für die Offenbarung Gottes. Solche Räume sind Orte von „Epiphanie“, von Gotteserfahrung, an denen ein Reservoir von Leben und Weisheit für den Planeten aufzufinden ist, von Leben und Weisheit, die von Gott sprechen. In Amazonien werden die „Liebkosungen des Gottes“, der sich in die Geschichte inkarniert, offenbart (vgl. LS 84).

Ein Territorium, in dem alles miteinander verbunden ist

20. Ein kontemplativer, aufmerksamer und respektvoller Blick auf die Brüder und Schwestern und ebenso auf die Natur – auf den Bruder Baum, die Schwester Blume, auf die Geschwister Vögel, die Geschwister Fische und sogar auf die kleinen Schwestern wie Ameisen,

Larven, Pilze oder Insekten (vgl. LS 233) – hilft den Gemeinschaften in Amazonien zu entdecken, wie alles miteinander verbunden ist, jedes Geschöpf zu ehren, das Geheimnis von Gottes Schönheit zu betrachten, das in jedem von ihnen offenbar wird (vgl. LS 84, 88) und zugleich freundschaftlich mit ihnen zusammenzuleben.

21. Auf dem Territorium Amazoniens gibt es keine Teile, die für sich allein existieren könnten und nur äußerlich miteinander verbunden wären, sondern vielmehr Dimensionen, die konstitutiv miteinander in Beziehung stehen und so ein vitales Ganzes bilden. Daher bietet das Amazonasbecken eine wichtige Lehre, um unsere Beziehungen zu den anderen, zur Natur und zu Gott ganzheitlich zu verstehen, wie Papst Franziskus vorgeschlagen hat (vgl. LS 66).

Schönheit und Bedrohung des Territoriums

22. Wenn wir die Schönheit des Amazonasbeckens betrachten, entdecken wir die Schöpfung als das Meisterwerk, das der Gott des Lebens geschaffen hat. Ihre unerschöpflichen Weiten von grenzenloser Schönheit sind ein Lied, eine Hymne auf den Schöpfer. „Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid“ (Ps. 104 (3), 1-2). Ihre vielgestaltigen Lebensformen bilden ein Mosaik Gottes. Er übergibt sie uns als „ein unverdientes Erbe, das wir geschenkt bekommen haben“, um sie als einen „kostbaren Raum für das Zusammenleben der Menschen“ und gemeinsamer Verantwortung „für das Wohl aller“ zu schützen (DAp.471). Papst Franziskus hat uns in seiner Ansprache von Puerto Maldonado aufgefordert, diese bedrohte Region zu verteidigen, zu bewahren und zum Wohle aller wiederherzustellen. Er setzt seine Hoffnung auf unsere Fähigkeiten, das Gemeinwohl und das gemeinsame Haus zu errichten.

23. Amazonien ist heute eine verletzte und entstellte Schönheit, ein Ort von Gewalt und Leid, wie die Berichte der Ortskirchen beredt betonen: „Der Urwald ist keine Ressource, die man ausbeuten kann, er

ist ein Wesen bzw. ein Netz verschiedener Wesen, mit denen wir verbunden sind".[7] „Uns verletzt die Zerstörung der Natur, die Vernichtung des Urwalds, die Beschädigung des Lebens, des Lebens unserer Kinder und künftiger Generationen".[8] Die vielfältige Zerstörung des Lebens von Mensch und Natur, die Vergiftung und Erkrankung von Land und Flüssen, das Fällen und Verbrennen von Bäumen, der massive Verlust der biologischen Vielfalt, das Verschwinden von Arten (mehr als eine Million der acht Millionen Tiere und Pflanzen sind gefährdet)[9], sind eine brutale Realität, die uns alle herausfordert. Gewalt, Chaos und Korruption greifen um sich. Das Territorium ist zu einer Region der Feindseligkeiten, der Vernichtung von Völkern, Kulturen und Generationen geworden. Jene, die sich gezwungen sahen, ihr Land zu verlassen, verlieren sich oft in den Netzwerken der Mafias, des Drogen- und Menschenhandels (meist Frauen), der Kinderarbeit und der Kinderprostitution.[10] Eine tragische und komplexe Realität außerhalb von Recht und Gesetz. Im Schmerzensschrei Amazoniens hört man das Echo des Schreis des versklavten Volkes in Ägypten, das von Gott nicht verlassen wird: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne sein Leid! Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der Ägypter zu entreißen!" (Ex 3, 7-8).

Ein Territorium der Hoffnung und des „Guten Lebens"

24. Aus Amazonien kommt der Vorschlag des „buen vivir", des „Guten Lebens". Amazonien ist der Ort von Verheißung und Hoffnung auf neue Lebensweisen. Das Leben in Amazonien gehört zum Territorium und ist mit ihm verbunden, die einzelnen Teile sind weder ge-

7 Doc. Bolivia, S. 36.
8 Doc. Venezuela, S. 1.
9 IPBES, Nature's Dangerous Decline ‚Unpredented' Species Extintion Rates ‚Accelerating'
10 Vgl. Teil II, Kap.III: *Migration.*

trennt noch gespalten. Diese Verbundenheit durchzieht das gesamte Dasein: Arbeit und Ruhe, menschliche Beziehungen, Riten und Feiern. Alles wird miteinander geteilt. Private Räume, die für die Moderne typisch sind, gibt es nur wenige. Das Leben ist ein gemeinschaftlicher Weg, in dem Aufgaben und Verantwortlichkeiten so untereinander verteilt und miteinander geteilt werden, dass sie dem Gemeinwohl zugutekommen. Die Vorstellung von einem Individuum, das ohne Verbindung zur Gemeinschaft oder ihrem Territorium existiert, hat keinen Platz.

25. Das Leben der von der westlichen Zivilisation noch nicht beeinflussten amazonischen Gemeinschaften spiegelt sich in dem Glauben und in den Riten wider, mit denen sie das Wirken der Geister und der auf viele verschiedene Weisen angerufenen Gottheit in und mit Territorium sowie in und mit der Natur wahrnehmen. Diese Kosmovision wird im ‚Mantra' von Papst Franziskus aufgenommen: „Alles ist miteinander verbunden" (LS 16, 91, 117, 138, 240).

26. Die Einheit von Schöpfung und Leben, die als Gesamtheit verstanden wird und alles Dasein umfasst, ist die Grundlage der traditionellen Kultur. Sie wird von Generation zu Generation weitergegeben, indem man auf die überlieferte Weisheit der Ahnen hört, auf den lebendigen Vorrat an Spiritualität und indigener Kultur. Diese Weisheit inspiriert dazu, sorgsam und respektvoll mit der Schöpfung zu leben, im klaren Bewusstsein ihrer Grenzen, das jeden Missbrauch verbietet. Die Natur missbrauchen bedeutet, die Vorfahren, die Brüder und Schwestern, die Schöpfung und den Schöpfer zu missbrauchen und dadurch die Zukunft aufs Spiel zu setzen.

27. Die amazonische und die christliche Kosmovision sind gemeinsam in die Krise geraten, weil Marktideologie, Säkularisierung, Wegwerfkultur und Götzendienst des Geldes aufoktroyiert werden (vgl. EG 54-55). Diese Krise erfasst vor allem junge Menschen und städtische Kreise, wenn sie die festen Wurzeln der Tradition verlieren.

Kapitel III: Zeit (Kairós)

„Zur Zeit der Gnade erhöre ich dich,
am Tag der Rettung helfe ich dir“
(Jes 49,8; 2 Kor 6, 2)

Eine Zeit der Gnade

28. Amazonien erlebt gerade einen Moment der Gnade, einen *Kairós*. Die Amazonien-Synode ist ein Zeichen der Zeit, in der der Heilige Geist neue Wege eröffnet, die wir durch einen Dialogprozess im gesamten Volk Gottes besser erkennen. Der Dialog hat schon vor einiger Zeit begonnen, und zwar von den Ärmsten aus, von unten nach oben, in der Überzeugung, „dass jeder konstruktive Prozess langsam und schwierig verläuft. Er fordert dazu heraus, den eigenen Raum aufzubrechen und sich für eine gemeinsame Arbeit mit anderen zu öffnen, die Kultur der Begegnung [...] zu leben und eine geschwisterliche Kirche zu errichten.“[11]

29. Die ursprünglichen Völker Amazoniens haben uns viel zu lehren. Wir erkennen an, dass sie seit Tausenden von Jahren Land, Wasser und Wald gehütet und sie sogar bis heute bewahrt haben, damit die gesamte Menschheit sich an den unentgeltlichen Gaben der Schöpfung Gottes erfreuen kann. Die neuen Wege für die Evangelisierung müssen im Dialog mit diesen überlieferten Weisheiten, in denen sich die Samen des Gotteswortes manifestieren, entwickelt werden.

11 Doc. Eje Fronteras, S. 1.

Eine Zeit für Inkulturation und interkulturellen Austausch

30. Die Kirche Amazoniens hat bedeutende Erfahrungen gesammelt und ist auf ursprüngliche, kreative und inkulturierte Weise präsent. Ihr Evangelisierungsprogramm hat nichts mit einer bloßen Strategie gegenüber den Anforderungen der Realität zu, sondern macht die Art und Weise sichtbar, wie die Kirche auf den *Kairós* reagiert, der das Volk Gottes dazu antreibt, Gottes Reich in diesen bio-sozialen Diversitäten zu empfangen. Die Kirche hat Fleisch und Blut angenommen, als sie ihr Zelt – ihren „Tapiri" – in Amazonien aufschlug[12]. So wird der Prozess bestätigt, der für die gesamte Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil begann, im Lateinamerikanischen Lehramt seit Medellín (1968) Anerkennung fand und für Amazonien in Santarém (1972) konkretisiert wurde[13]. Seitdem sucht die Kirche immer mehr, sich in einem interkulturellen Dialog den Herausforderungen des Territoriums und seiner Völker zu stellen und auf diese Weise die Frohe Botschaft zu inkulturieren. Die ursprüngliche Vielfalt des Amazonasgebiets – biologisch, religiös und kulturell – lässt ein neues Pfingsten erahnen.

Eine Zeit bedrängender Probleme

31. Das Phänomen beschleunigter Verstädterung, die Ausdehnung des Agraranbaus durch die Agrarindustrie und sogar der Missbrauch von Naturgütern, für den die amazonischen Völker selbst verantwortlich sind, kommen zu den oben bereits erwähnten schlimmen Missständen noch hinzu. Die Ausbeutung der Natur und der amazonischen Völker (der Indigenen, Mestizen, Kautschukarbeiter*Innen,

12 Dokument der Versammlung der Regionalkonferenzen Nord 1 und 2 der CNBB, „A Igreja e faz carne e arma sua tenda na Amazônia", Manaus, 1997, en: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, *Desafio missionário. Documentos da Igreja na Amazônia.* Coletânea, Ed. CNBB, Brasília, 2014, S. 67-84.

13 Die Dokumente von Santarém (1972) y Manaus (1997) finden sich in: CNBB (2014). *Desafio missionário. Documentos da Igreja na Amazônia.* Coletânea, Ed. CNBB, Brasília, Ss. 9-28 und 67-84.

Flussanrainer*innen und sogar jener, die in Städten leben) provoziert eine Krise der Hoffnung.

32. Die Migrationsprozesse der letzten Jahre haben auch religiöse und kulturelle Veränderungen in der Region zugespitzt. Angesichts der raschen Transformationsprozesse ist die Kirche nicht länger der einzige Referenzpunkt bei Entscheidungen. Darüber hinaus lässt das neue Leben in der Stadt nicht immer zu, Träume und Absichten in die Tat umzusetzen, vielmehr macht es orientierungslos und öffnet dadurch Spielräume für ein flüchtiges, unverbindliches, entfremdendes und sinnloses Vertrauen in Messiasgestalten.

Ein Moment der Hoffnung

33. Im Kontrast zu dieser Realität wird die Amazonien-Synode zum Zeichen der Hoffnung für das Volk Amazoniens und für die gesamte Menschheit. Sie ist eine großartige Gelegenheit für die Kirche, Gottes inkarnierte und aktive Gegenwart zu entdecken, und zwar in den diversen Erscheinungsformen der Schöpfung; in der Spiritualität der ursprünglichen Völker; in Ausdrucksformen der Volksreligiosität; in den verschiedenen Volksorganisationen, die sich den Mega-Projekten widersetzen; aber auch im Entwurf einer produktiven, nachhaltigen und solidarischen Wirtschaft im Einklang mit der Natur. In den letzten Jahren hat die Kirche ihre Sendung immer mehr orientiert an den Anliegen der amazonischen Völker und deren eigenen Organisationen, um zusammen mit ihnen für das Leben und die Wertschätzung der Natur zu kämpfen.

34. In der Kraft des Heiligen Geistes möchte die Kirche, die sich mit diesen Erfahrungen von Kreuz und Auferstehung identifiziert, im Dialog und gemeinsam mit den Völkern Amazoniens lernen, voll Hoffnung und Freude auf die Zeichen der Zeit zu reagieren. Wir hoffen, dass ein solcher Lernprozess in Dialog und Mitverantwortung sich auch in allen anderen Gegenden des Planeten fortsetzt, wo man die ganzheitliche Fülle des Lebens in jeder Hinsicht ersehnt. Wir glauben,

dass dieser *Kairós,* dieser gottgewirkte Moment Amazoniens uns zusammenruft und provoziert, dass er ein Moment von Gnade und Befreiung, von Erinnerung und Umkehr, von Herausforderung und Hoffnung ist.

Kapitel IV: Dialog

„Augen haben sie und sehen nicht,
Ohren haben sie und hören nicht“
(Jer 5,21; Mk 8, 18)

Neue Wege für den Dialog

35. Papst Franziskus betont, dass wir eine neue Sicht brauchen, um Wege des Dialogs zu öffnen, die uns helfen sollen, in der gegenwärtigen sozio-ökologischen Krise den Pfad der Selbstzerstörung zu verlassen[14]. Hinsichtlich Amazoniens hält der Papst es für „unerlässlich … einen interkulturellen Dialog [zu führen], in dem ihr [die indigenen Völker] die ‚wesentlichen Ansprechpartner seid, vor allem wenn man mit großen Projekten vordringt, die eure Gebiete einbeziehen‘ (LS 146). Die Anerkennung und der Dialog sind wohl der bessere Weg, um die historischen, von Ausschluss und Diskriminierung geprägten Beziehungen umzugestalten.“ (Fr.PM) Dieser lokale Dialog, an dem sich die Kirche beteiligen will, steht im Dienst des Lebens und der „Zukunft unseres Planeten“ (LS 14).

14 Vgl. LS 163 und Vorbereitungsdokument, Nr. 13.

Dialog und Mission

36. Da Amazonien eine Welt mit vielen Ethnien, Kulturen und Religionen ist (vgl. DAp 86), bedarf es für die Kommunikation und folglich auch für die Evangelisierung dialogfördernder Treffen und Begegnungen. Das Gegenteil zum Dialog sind das Nicht-Zuhören und der Wille zur Durchsetzung eigener Interessen, die uns daran hindern, einander zu begegnen, miteinander zu kommunizieren und folglich zusammenzuleben. Jesus war ein Mann des Dialogs und der Begegnung. So sehen wir ihn „mit der Samariterin am Brunnen [...], wo sie ihren Durst zu stillen suchte" (vgl. Joh 4, 7-26) (EG 72). „Kaum hatte die Samariterin ihr Gespräch mit Jesus beendet", kehrte sie in ihr Dorf zurück, „wurde Missionarin, und viele Samariter kamen zum Glauben an Jesus ‚auf das Wort der Frau hin'" (Joh 4,39) (EG 120). Jesus war in der Lage, mit ihr zu sprechen und sie zu lieben, ungeachtet ihres ganz eigenen samaritanischen religiösen Erbes. So geschieht Evangelisierung stets im Alltagsleben Samariens, Amazoniens, der gesamten Welt. Der Dialog freut sich an der Kommunikation „unter denen, die einander lieben" (EG 142).

37. Seit der Menschwerdung hat die Begegnung mit Jesus Christus stets in der Weite eines herzlichen, historisch-konkreten und eschatologischen Dialogs stattgefunden. Das geschieht auch in den verschiedenen Szenarien der pluralistisch-verflochtenen Welt Amazoniens. Der Dialog bezieht sich auf die politischen Beziehungen zu Staaten, auf die sozialen Beziehungen zu Gemeinschaften, auf die kulturellen Beziehungen zu verschiedenen Lebensformen sowie auf die ökologischen Beziehungen zur Natur und zu sich selbst. Der Dialog strebt nach Austausch, Konsens und Kommunikation, nach Vereinbarungen und Allianzen, „aber ohne das Grundanliegen aus den Augen zu verlieren", nämlich die „Sorge um eine gerechte Gesellschaft, die erinnerungsfähig ist und niemanden ausschließt" (EG 239). Daher trifft der Dialog stets die vorrangige Option für die Armen, Marginalisierten und Ausgegrenzten. Die Sache von Gerechtigkeit und Anderssein-

können („Alterität“) ist Sache des Reiches Gottes. Wir verfolgen kein „Projekt einiger weniger für einige wenige, oder das einer aufgeklärten […] Minderheit“ (EG 239). Im Dialog knüpfen wir am Netz eines „Abkommen[s] für das Zusammenleben, an einer gesellschaftlichen und kulturellen Übereinkunft“ (EG 239). Für einen solchen Pakt steht Amazonien als *pars pro toto,* als Paradigma, als eine Hoffnung für die Welt. Dialog ist die Methode, die man immer einsetzen muss, um das gute Leben aller zu erreichen. Die fundamentalen Probleme der Menschheit, denen man in Amazonien begegnet, werden nicht durch Diktat oder Gewalt gelöst, sondern nur durch Dialog und Kommunikation.

Dialog mit den Völkern Amazoniens

38. Die Völker Amazoniens, insbesondere die Armen und kulturell Anderen, sind die wichtigsten Gesprächspartner und Protagonisten des Dialogs. Sie konfrontieren uns mit der Erinnerung an die Vergangenheit und mit den Wunden, die in der langen Zeit der Kolonialisierung geschlagen wurden. Aus diesem Grund sagte Papst Franziskus in Santa Cruz: „Ich bitte demütig um Vergebung, nicht nur für die von der eigenen Kirche begangenen Sünden, sondern für die Verbrechen gegen die Urbevölkerungen während der sogenannten Eroberung Amerikas.“[15] In dieser Vergangenheit war die Kirche manchmal Komplizin der Kolonisatoren. Diese Komplizenschaft hat die prophetische Stimme des Evangeliums erstickt. Viele Hindernisse, die einer dialogbereiten und für kulturelle Andersartigkeit offenen Evangelisierung im Wege stehen, haben ihre Ursachen in der Vergangenheit bzw. in bestimmten versteinerten Lehren, hinter denen man sich verschanzt. Dialog ist ein Lernprozess, der durch „Offenheit für die Transzendenz“ (EG 205) erleichtert bzw. durch Ideologien erschwert wird.

15 Papst Franziskus, Ansprache beim II. Welttreffen der Volksbewegungen, Santa Cruz de la Sierra, Bolivien, 9. Juli 2015. Vgl. Teil II, Kap. I: Zerstörung durch Extraktivismus, Nr. 45/46.

Dialog und Lernbereitschaft

39. Viele Völker Amazoniens sind konstitutiv dialogisch und kommunikativ. Zwischen den Spiritualitäten, Glaubensbekenntnissen und Religionen Amazoniens existiert ein notwendigerweise weites Feld des Dialogs, in dem man den verschiedenen Kulturen offenherzig entgegenkommen muss. Diesen Raum zu respektieren, bedeutet nicht, die eigenen Überzeugungen zu relativieren, sondern andere Wege anzuerkennen, die ebenfalls versuchen, das unerschöpfliche Geheimnis Gottes zu entschlüsseln. Eine Offenheit, die dem anderen gegenüber nicht aufrichtig ist, sowie eine narzisstische Einstellung, die das Heil ausschließlich dem eigenen Credo zugesteht, wirken sich zerstörerisch auf Glaubensbekenntnis selbst aus. Das erklärte Jesus dem Gesetzeslehrer durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 30-37). Die in jedweder Religion gelebte Liebe ist Gott wohlgefällig. „Durch einen Austausch der Gaben kann der Geist uns immer mehr zur Wahrheit und zum Guten führen“ (EG 246).

40. Der Dialog zugunsten des Lebens soll der „Zukunft unseres Planeten“ (LS 14) dienen, engstirnige Mentalitäten verändern, verhärtete Herzen erweichen und Wahrheiten mit der ganzen Menschheit teilen. Wir könnten sagen, dass der Dialog, wie die Geburtsstunde der Kirche, ein Pfingstereignis ist, bei dem die Suche nach der eigenen Identität der Einheit im Heiligen Geist zustrebt. Wir entdecken unsere Identität aus der Begegnung mit dem Anderen, aus Unterschieden und Gemeinsamkeiten, die uns die undurchdringliche Wirklichkeit und das unergründliche Geheimnis der Anwesenheit Gottes offenbaren.

Dialog und Widerstand

41. Oft stößt die Bereitschaft zum Dialog auf Widerstand. Die wirtschaftlichen Interessen und ein technokratisches Paradigma verhin-

16 Vgl. Summa Theologica, II. Buch, II. Teil, Quaestio 158, Art 1.
17 Vgl. Sint. REPAM, pág 135.

dern jeden Änderungsversuch. Ihre Anhänger wollen sich mit Gewalt durchsetzen, die Grundrechte der Bevölkerung im Gebiet übergehen sowie die Normen für nachhaltige Bewirtschaftung und Schutz Amazoniens umgehen. In solchen Fällen sind die Chancen zu Dialog und Begegnung sehr eingeschränkt, in bestimmten Situationen nicht einmal gegeben. Wie kann man darauf reagieren? Einerseits muss man zornig werden, zwar nicht auf gewalttätige, aber auf entschieden prophetische Weise. Wie Jesus den Pharisäern zürnt (vgl. Mk 3,5, Mt 23) oder gar dem Petrus (Mt 16,23). Diesen Zorn bezeichnete Thomas von Aquin als „gerechten Zorn", hervorgerufen von Ungerechtigkeit,[16] gebrochenen Versprechen bzw. Heimtücke aller Art. Ein nächster Schritt ist das Bemühen um Vereinbarungen, wie Jesus selbst vorgeschlagen hat (vgl. Lk 14,31-32). Es geht darum, den Dialog, der überhaupt möglich ist, aufzunehmen, und sich niemals mit den Ungerechtigkeiten der Region oder der Welt abzufinden.[17]

42. Prophetisch ist jene Kirche, welche die Klageschreie und die Freudengesänge aufmerksam hört. Jedes Lied deckt auf, in welcher Lage sich die Völker befinden, aber inspiriert zugleich und lässt Möglichkeiten zu Lösung und Veränderung erahnen. Es gibt Völker, die ihre Geschichte und ihre Gegenwart singend erzählen, damit jene, die dieses Lied hören, einen Blick in ihre Zukunft werfen können. Kurz gesagt, in Amazonien ist jene Kirche prophetisch, die den Dialog übt; es versteht, Vereinbarungen zu treffen, und auf der Basis der Option für die Armen und zusammen mit ihrem Lebenszeugnis konkrete Pläne für eine ganzheitliche Ökologie zu entwickeln. Also eine Kirche mit Urteilsvermögen und Furchtlosigkeit gegenüber der Demütigung der Völker und der Zerstörung ihres Lebensraums, eine Kirche, die unverzüglich auf den Schrei der Erde und der Armen reagiert.

Fazit

43. Das Leben in Amazonien, verwoben in einem Netzwerk aus Wasser, Territorium, Identitäten und Spiritualitäten seiner Völker, fordert auf zum lernbereiten Dialog über biologische und kulturelle Vielfalt.

Die Kirche hat daran teil und entwickelt Lernprozesse, die eine ständige Fortbildung erlauben über die Bedeutung eines Lebens, das zum Territorium gehört und aus den überlieferten Erfahrungen und Weisheiten bereichert wird. Solche Prozesse ermutigen dazu, mit prophetischer Aufrichtigkeit den Schrei der Völker und der amazonischen Erde nach Leben zu erwidern. Das bedeutet, den Sinn für die Sendung der Kirche in Amazonien zu erneuern. Diese geht aus von der Begegnung mit Christus, geht hin, um dem Anderen zu begegnen, und lässt sich auf Prozesse der Umkehr ein. In diesem Kontext eröffnen sich neue Räume für die Schaffung von Dienstämtern, die diesem historischen Moment entsprechen. Der Moment ist da, auf die Stimme Amazoniens zu hören und als prophetisch-samaritanische Kirche darauf zu antworten.

TEIL II GANZHEITLICHE ÖKOLOGIE DER SCHREI DER ERDE UND DER ARMEN

„Ich schlage vor, dass wir uns nun mit den verschiedenen Elementen einer ganzheitlichen Ökologie befassen, welche die menschliche und soziale Dimension klar mit einbezieht“ (LS, 137)

44. Der zweite Teil befasst sich mit den schwerwiegenden Problemen, die durch die Attentate gegen das Leben im Amazonasgebiet verursacht wurden. Die Aggression gegen diese lebenswichtige Zone der ‚Mutter Erde‘ und gegen ihre Bewohner*innen bedroht deren Lebensunterhalt, Kultur und Spiritualität. Sie wirkt sich auch auf das Leben der gesamten Menschheit aus, insbesondere auf die Armen, die Ausgeschlossenen, Ausgegrenzten und Verfolgten. Die aktuelle Situation verlangt dringend eine umfassende ökologische Umkehr.

Kapitel I: Zerstörung durch Extravitismus

„Heute zeigt sich die Sünde mit all ihrer Zerstörungskraft [...] in den verschiedenen Formen von Gewalt und Misshandlung, in der Vernachlässigung der Schwächsten und in den Angriffen auf die Natur“ (LS 66)

Der Schrei Amazoniens

45. „Wahrscheinlich waren die ursprünglichen Völker Amazoniens in ihren Territorien nie derart bedroht wie sie es heute sind“ (Fr.PM). Die Bergbau- und Landwirtschaftsprojekte, die das Land rücksichtslos

nutzen, zerstören dieses Territorium (vgl. LS 4, 146) mit der Gefahr, es zur Savanne zu machen.[18] Amazonien wird von mehreren Fronten aus angegriffen. Die eine Front sind die wirtschaftlichen Interessen der Großindustrie, die nach Öl, Gas, Holz, Gold, agroindustriellen Monokulturen usw. giert. Die andere Front ist ein ökologischer Naturschutz, der sich zwar um das Biom sorgt, aber die Völker Amazoniens ignoriert. Beide schlagen dem Land und den Menschen Wunden: „Holzfäller, Viehzüchter und weitere Andere beschädigen uns. Wir werden von wirtschaftlichen Akteuren bedroht, die in unseren Territorien ein uns fremdes Wirtschaftsmodell durchsetzen. Die Holzindustrie dringt in das Gebiet ein, um den Wald auszubeuten, wir schützen den Wald für unsere Kinder, hier haben wir Fleisch, Fisch, vegetarische Heilmittel, Obstbäume [...] Der Bau von Wasserkraftwerken und das Projekt von Wasserstraßen haben Auswirkungen auf den Fluss und das Land [...] Wir sind eine Region geraubter Gebiete.“[19]

46. Den bisher geführten Konsultationen entsprechend artikulieren die Klagerufe Amazoniens drei Hauptursachen: a) fehlende Anerkennung, fehlende Demarkierung und Titulierung der Territorien, die den Indigenen gehören und wesentlicher Bestandteil ihres Lebens sind; (b) die Invasion von sogenannten „Entwicklungs“-Großprojekten, die aber in Wirklichkeit Territorien und Völker zerstören (z. B.: Wasserkraftwerke, legaler und illegaler Bergbau verbunden mit den informellen Gold- und Diamantensuchern, sogenannten „garimpeiros“, Wasserstraßen, welche die wichtigsten Zuflüsse zum Rio Amazonas beeinträchtigen, Kohlenwasserstoff-Bohrungen, Viehwirtschaft, Abholzung, Monokulturen, Agroindustrie und Land-Raub unter Verwendung gefälschter Dokumente. Viele dieser zerstörerischen Projekte werden im Namen des Fortschritts von lokalen, nationalen und ausländischen Regierungen unterstützt; und (c) die Vergiftung von Flüssen, Luft, Böden, Wäldern und die Verschlechterung der Lebensbe-

18 Hier ist gemeint, den tropischen Regenwald in eine Savanne zu verwandeln.
19 Vgl. Sint. REPAM – Brasil, S. 120.

dingungen für Mensch, Kulturen und Spiritualitäten. „Wir kommen [deshalb] heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde“ (LS 49). Das bezeichnet Papst Franziskus als ganzheitliche Ökologie.

Ganzheitliche Ökologie

47. Ganzheitliche Ökologie basiert auf der Anerkennung der Relationalität [eines Geflechtes wechselseitiger Beziehungen, d.Ü.] als grundlegender Kategorie für den Menschen. Das bedeutet, dass wir uns als Menschen auf der Grundlage unserer Beziehungen zu uns selbst, zu anderen, zur Gesellschaft im Allgemeinen, zur Natur / Umwelt und zu Gott entwickeln. Diese Ganzheitlichkeit wurde bei den Konsultationen der amazonischen Gemeinden systematisch betont.

48. Die Enzyklika Laudato Si’ (Nr. 137-142) führt dieses Paradigma von Beziehungen in die ganzheitliche Ökologie ein als grundlegendes Gefüge von Verbindungen, die eine echte menschliche Entwicklung erst möglich machen. Wir Menschen selbst sind Teil der Ökosysteme, die durch ihr schöpferisches Verbindungsnetz das Leben auf unserem Planeten bewirken. Deshalb ist die Sorge um diese Ökosysteme unerlässlich. Und sie ist von grundlegender Bedeutung sowohl für die Förderung der Würde des Menschen und des Gemeinwohls der Gesellschaft, als auch für den Schutz der Umwelt. Der Begriff der ganzheitlichen Ökologie orientiert auch die verschiedenen Perspektiven neu, die sich mit der Komplexität der Wechselwirkung zwischen Umwelt und Menschenwelt befassen, zwischen dem Management der Schöpfungsgüter und den Plänen für Entwicklung und Evangelisierung.

Ganzheitliche Ökologie in Amazonien

49. Um Amazonien zu schützen, können wir auf die ursprünglichen Gemeinschaften als Gesprächspartner nicht verzichten, weil eben sie am besten für ihr Territorium sorgen (LS 146). Daher sagte Papst Fran-

ziskus zu Beginn des Synodenprozesses bei seinem ersten Besuch in Amazonien in der Ansprache an die Vertreter*innen der indigenen Völker: „...ich wollte euch besuchen kommen und euch zuhören, um gemeinsam im Herzen der Kirche zu sein, uns mit euch in euren Herausforderungen zu vereinen und mit euch eine aufrichtige Option für die Verteidigung des Lebens, die Verteidigung der Erde und die Verteidigung der Kulturen zu bekräftigen“ (Fr.PM). Die amazonischen Gemeinschaften teilen diese Perspektive der ökologischen Ganzheitlichkeit: „Alle Aktivitäten der Kirche in Amazonien müssen von der Ganzheitlichkeit des Menschen (Leben, Territorium und Kultur) ausgehen.“[20]

50. Um eine ganzheitliche Ökologie im Alltagsleben Amazoniens voran zu bringen, müssen wir die intergenerationale Gerechtigkeit und Kommunikation beachten. Dieser Begriff berücksichtigt die Weitergabe von überlieferten Erfahrungen, Kosmologien, Spiritualitäten und Theologien der indigenen Völker zur Sorge um das gemeinsame Haus.[21] „Wenn wir kämpfen, müssen wir uns auf Gottes Kraft stützen, denn die Schöpfung gehört Gott, und Gott setzt sein Schöpfungswerk fort. Der Kampf unserer Vorfahren, die sich für diese Flüsse und für unsere Territorien einsetzten, verpflichtet uns, für eine bessere Welt für unsere Kinder zu kämpfen.“[22]

Nein zur Zerstörung Amazoniens

51. Der Klageruf Amazoniens spricht also konkret vom Widerstand gegen jene, die das ganzheitlich verstandene Leben zerstören wollen. Diese orientieren sich an einem von Produktion, Marketing und Konsum bestimmten Wirtschaftsmodell, in dem die Maximierung des Gewinns wichtiger ist als die Grundbedürfnisse von Mensch und Umwelt. Das heißt, der Widerstand richtet sich also gegen jene, die weder die Rechte der Menschen noch der Natur in Amazonien respektieren.

20 Vgl. Sint. REPAM, S. 43.
21 Vgl. Sint. REPAM, S. 86.
22 Vgl. Sint. REPAM, Antonio, Brasil, S. 57.

52. Ein weiteres Attentat auf die Menschenrechte geschieht, wenn die Proteste gegen die Zerstörung des Territoriums und der dort lebenden Gemeinschaften kriminalisiert werden; denn einige Gesetze in der Region bezeichnen solche Proteste als „illegal".[23] Ein weiterer Verstoß besteht darin, dass Staaten sich generell weigern, das Recht auf Anhörung und vorherige Zustimmung indigener bzw. lokaler Gruppen vor dem Abschluss von Konzessionen und Verträgen zur territorialen Ausbeutung zu beachten, obwohl die Internationale Arbeitsorganisation [ILO] ein solches Recht ausdrücklich anerkennt: *„Die betreffenden Völker müssen das Recht haben, ihre eigenen Prioritäten für den Entwicklungsprozeß, soweit er sich auf ihr Leben, ihre Überzeugungen, ihre Einrichtungen und ihr geistiges Wohl und das von ihnen besiedelte oder anderweitig genutzte Land auswirkt, festzulegen und soweit wie möglich Kontrolle über ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung auszuüben. Darüber hinaus haben sie an der Aufstellung, Durchführung und Bewertung von Plänen und Programmen für die nationale und regionale Entwicklung mitzuwirken, die sie unmittelbar berühren können"*[24]. Auch einige Verfassungen von Ländern, die zu Amazonien gehören, erkennen dieses Recht an.

53. Das Drama der in Amazonien lebenden Menschen wird nicht nur daran sichtbar, dass sie ihr Land durch Vertreibung verlieren, sondern auch darin, dass sie sich vom Geld verführen lassen. Agenten des techno-ökonomischen Modells der „Wegwerfkultur" (vgl. LS 22) bestechen und korrumpieren insbesondere junge Menschen. Das Leben ist mit dem Territorium verbunden und darin integriert, so dass die Verteidigung des Lebens durch die Verteidigung des Territoriums geschieht; die beiden Aspekte lassen sich nicht voneinander trennen. „Unser Land wird uns weggenommen, wohin sollen wir gehen?" Dieser Klageruf war wiederholt bei den Konsultationen zu hören.

23 Vgl. Teil II, Kap. II. Indigene Völker in freiwilliger Isolation (PIAV)

24 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), 1989. "Übereinkommen 169: über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern" , Art. 7, Abs. 1.

Denn des Rechtes auf Land beraubt zu werden, heißt, schutzlos zu sein und sich nicht mehr gegen jene verteidigen zu können, welche die eigene Existenz bedrohen.

54. Massives Fällen von Bäumen, Ausrottung des Tropenwaldes durch vorsätzliche Waldbrände, Ausdehnung von Agrarflächen und Monokulturen sind die Ursachen für die gegenwärtigen Ungleichgewichte des Klimas in der Region, aber wirken sich offensichtlich auch auf das Weltklima aus, und zwar in den sich häufenden katastrophalen Dürren und Überschwemmungen planetarischen Ausmaßes. Papst Franziskus bezeichnet das Amazonasgebiet und das Kongobecken als „die Lunge des Planeten" und unterstreicht die Dringlichkeit, sie zu schützen (LS 38).

55. Im Buch Genesis wird die Schöpfung als Manifestation von Leben und Lebensunterhalt mit Chancen und Grenzen vorgestellt. In der ersten Schöpfungserzählung (Gen 1,1-2,4a) wird der Mensch dazu aufgefordert, sich zur Schöpfung genauso zu verhalten wie Gott es tut. Die zweite Schöpfungserzählung (Gen 2,4b-25) erweitert diese Perspektive durch den Auftrag, den Garten zu „bebauen" (die hebräische Bezeichnung bedeutet zugleich auch „dienen") und „zu bewahren" (also liebevoll und schonend damit umzugehen) (Gen 2,15). „Das schließt eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein" (LS 67). Dies wiederum verlangt, die Begrenztheit des eigenen geschöpflichen Daseins demütig anzuerkennen, denn wir sind nicht absolute Herrscher (Gen 3,3).

Empfehlungen

56. Die Herausforderung ist groß: Wie lässt sich das Amazonasgebiet retten, vor neokolonialer Degradierung beschützen und dessen ursprünglich gesundes Wohlbefinden zurückgewinnen? Wir haben Schulden bei den ursprünglichen Gemeinschaften, weil sie seit Tausenden von Jahren Amazonien bebauen und bewahren. Mit der von den Vorfahren überlieferten Weisheit haben sie die Überzeugung ge-

hegt und gepflegt, dass in der gesamten Schöpfung alles mit allem verbunden ist. Das verdient unseren Respekt, fordert aber auch unsere Verantwortlichkeit. Die Kultur Amazoniens, die Mensch und Natur als ein Ganzes betrachtet, wird zum Maßstab für die Schaffung eines neuen Paradigmas ganzheitlicher Ökologie. Die Kirche sollte die Sorge für das gemeinsame Haus als Bestandteil ihrer Sendung betrachten, indem sie:

a) institutionell-praktische Leitfäden zur Förderung des Umweltschutzes erarbeitet;
b) für alle in der Pastoral Tätigen sowie für die Gläubigen auf der Grundlage der Kap. V. und VI aus der Enzyklika „Laudato Si'" formelle und informelle Schulungsprogramme zur Sorge um das gemeinsame Haus entwickelt, um „das Bewusstsein der Bevölkerung zu schärfen" (LS 214). Diese Programme sollten daher auch der gesamten Gemeinschaft offenstehen.
c) Klage erhebt gegen die Verletzung von Menschenrechten und gegen die Zerstörung durch Ausbeutung von Rohstoffen („Extraktivismus").

Kapitel II: Indigene Völker in freiwilliger Isolation (PIAV)
Bedohungen und Schutzmaßnahmen

„Ich denke an die [...] „Indigene[n] Völker in Freiwilliger Isolation“ („Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario“, PIAV) [...]. Wir wissen, dass sie die Verwundbarsten unter den Verwundbaren sind.“ (Fr.PM)

Völker an der Peripherie

57. Auf dem Territorium Amazoniens leben nach Angaben spezialisierter Institutionen der Kirche (z. B. von CIMI) und anderer Organisationen zwischen 110 und 130 verschiedene „Indigene Völker in freiwilliger Isolation“ bzw. „freie Völker“. Sie leben am Rande der Gesellschaft oder in sporadischem Kontakt mit ihr. Wir kennen weder ihre Selbstbezeichnung, noch ihre Sprachen oder Kulturen. Deshalb nennen wir sie auch „isolierte Völker“, „freie“, „autonome“ oder „unkontaktierte Völker“. Diese Menschen leben in tiefer Verbundenheit mit der Natur. Viele von ihnen haben sich entschieden, isoliert zu leben, nachdem sie in früheren Zeiten traumatische Begegnungen erlitten hatten; anderen wurde Gewalt angetan durch die wirtschaftliche Ausbeutung Amazoniens. Die PIAV widersetzen sich dem gegenwärtigen Modell räuberischer, genozidaler, ökozidaler Wirtschaftsentwicklung, indem sie sich für die Gefangenschaft entscheiden, um in Freiheit leben zu können (vgl. Fr.PM.)

58. Einige „isolierte Völker“ leben in ausschließlich indigenen Gebieten, andere in indigenen Gebieten, die sie mit den „kontaktierten Völkern“ teilen, wieder andere in Naturschutzgebieten und einige in den Grenzregionen.

Verwundbare Völker

59. Die PIAVs sind verwundbar, weil sie von der Agroindustrie und von jenen bedroht werden, die Mineralien, Holz und andere natürliche Ressourcen heimlich ausbeuten. Sie werden auch Opfer des Drogenhandels, der Mega-Projekte für die Infrastruktur wie den Wasserkraftwerken und den internationalen Schnellstraßen oder von illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem extraktivistischen Entwicklungsmodell.

60. Die Gefahr von Gewaltakten gegen die Frauen dieser Völker hat sich durch Siedler, Holzfäller, Soldaten und Angestellte der Minen- bzw. Bergbau-Industrie, die mehrheitlich Männer sind, wesentlich erhöht. In einigen Regionen Amazoniens waren unter den getöteten Indigenen aus den isolierten Bevölkerungsgruppen zu 90 Prozent Frauen. Solche Gewalt und Diskriminierung haben verheerende Auswirkungen auf das physische, spirituelle und kulturelle Überleben dieser indigenen Völker.

61. Hinzu kommt die fehlende Anerkennung der territorialen Rechte der Indigenen und der PIAV. Die Kriminalisierung der Proteste ihrer Bündnispartner sowie die Kürzung der Budgets für den Schutz ihrer Gebiete erleichtern enorm den aggressiven Überfall auf ihre Territorien mit den entsprechenden Bedrohungen ihres verwundbaren Lebens.

Empfehlungen

62. Angesichts dieser dramatischen Lage und angesichts solcher Schreie der Erde und der Armen (vgl. LS 49) wäre es angebracht:

a) Von den jeweiligen Regierungen zu verlangen, dass sie die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um die isolierten indigenen Völker wirksam zu schützen. Die Regierungen müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um deren körperliche Unversehrtheit und die Unantastbarkeit ihres Territoriums zu ga-

rantieren, und zwar auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips bzw. anderer völkerrechtlicher Schutzmechanismen. Dazu gehören zum Beispiel die spezifischen Empfehlungen der Interamerikanischen Menschenrechtskommission CIDH (dem unabhängigen Organ der Organisation Amerikanischer Staaten – OAS), die im letzten Kapitel des Berichts „Indigene Völker in freiwilliger Isolation und Erstkontakt in Amerika – Empfehlungen zur uneingeschränkten Respektierung ihrer Menschenrechte“ (2013) enthalten sind. Auch ihre Freiheit, die Isolation zu beenden, wenn sie es wünschen, ist zu garantieren.

b) Für den Schutz der Gebiete / Naturreservate einzutreten, in denen sie leben, insbesondere hinsichtlich der Demarkierung / Titulierung der Gebiete, um Invasionen jener Orte vorzubeugen, an denen sie sich niedergelassen haben.

c) Die Aktualisierung von statistischen Daten und Kartierungen der Territorien, in denen die Völker leben, voranzubringen.

d) In Diözesen und Pfarreien spezielle Teams zu bilden und eine Gesamtpastoral für Grenzregionen zu planen, weil es Völker gibt, die als Nomaden umherziehen.

e) Sowohl die indigenen Völkern über ihre Rechte aufzuklären als auch die Staatsbürger*innen über die Lage der Indigenen zu unterrichten.

Kapitel III: Migration

„Mein Vater war ein heimatloser Aramäer…“ (Dt 26,5)

Die Völker Amazoniens im Aufbruch

63. Das Phänomen der Migration auf der Suche nach einem besseren Leben ist in Amazonien seit jeher gegeben. Es gibt Pendelmigration (man kommt und geht),[25] gewaltsame Vertreibung innerhalb eines Landes bzw. ins Ausland, freiwillige Migration aus ländlichen Regionen in die Städte sowie internationale Migration. Diese amazonische Transhumanz[26] ist als pastorales Problem bisher weder gut verstanden noch angemessen bearbeitet worden. Papst Franziskus hat sich bei seinem Besuch im peruanischen Puerto Maldonado darauf bezogen: „Verschiedene Menschen sind auf der Suche nach einem Obdach, nach Land und Arbeit in das Amazonastiefland ausgewandert. Sie suchten nach einer besseren Zukunft für sich und ihre Familien. Sie haben ihr bescheidenes, armes, aber würdiges Leben aufgegeben. In der Hoffnung, dass bestimmte Arbeiten ihre prekäre Situation beenden würden, haben viele von ihnen auf das verheißungsvolle Funkeln des Goldschürfens gesetzt. Aber, vergessen wir nicht, dass Gold zu einem falschen Gott werden kann, der Menschenopfer fordert.“[27]

---

25 Einige wandern in die Städte, um Produkte des alltäglichen Bedarfs zu vermarkten, oder um vorübergehend einen Arbeitsplatz zu finden und Geld zur Unterstützung ihrer Familien zu verdienen (z. B. Pendelmigration innerhalb von Peru, um in der Holzwirtschaft zu arbeiten).

26 Die Praxis der Transhumanz hat ihren Grund in zwei miteinander verbundenen Naturphänomenen: in der durch die Jahreszeiten verursachten Verschiedenheit der Primärproduktion und der Tiermigration. Die menschliche Transhumanz hat also mit der ganzheitlichen Ökologie zu tun: dem Produktionsbedarf der Menschen und der ökologischen Situation, welche die Migration von Menschengruppen verursacht.

27 Franziskus, *Begegnung mit der Bevölkerung Instituto Jorge Basadre Grohmann (Puerto Maldonado, 19. Januar 2018)*.

Ursachen der Migration

64. Amazonien ist eine der Regionen mit der höchsten internen und internationalen Mobilität in Lateinamerika. Dafür gibt es gesellschaftspolitische, klimatische, ethnische und wirtschaftliche Ursachen. Letztere werden vor allem durch politische Projekte, Megaprojekte und Unternehmen der Rohstoffindustrie ausgelöst, die einerseits Arbeiter anwerben, aber zugleich die in den betroffenen Gebieten wohnenden Menschen vertreiben. Die Aggression gegen die Umwelt im Namen der „Entwicklung“[28] hat durch Vergiftung und Verlust der Bodenfruchtbarkeit die Lebensqualität der Völker Amazoniens in Stadt und Land dramatisch verschlechtert.

65. Aus diesen Gründen ist die Region „faktisch“ zum Migrationskorridor geworden. Diese Migrationen verlaufen zwischen den amazonischen Ländern (wie der wachsenden Migrationswelle aus Venezuela), aber auch in Richtung anderer Regionen (z. B. nach Chile und Argentinien).[29]

Folgen der Migration

66. Die Migrationsbewegung hat die amazonischen Gemeinschaften sozial destabilisiert. Das wurde politisch und pastoral völlig vernachlässigt. Die Städte der Region, die ständig eine große Anzahl von migrierenden Menschen aufnehmen, sind nicht in der Lage, die Grundversorgung für die Eingewanderten zu sichern. Dies bringt viele Menschen dazu, in den städtischen Zentren ohne Arbeit, ohne Nahrung und ohne Obdach umherzuwandern und zu schlafen. Zu ihnen zählen viele Angehörige der indigenen Völker, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen. „Die Städte scheinen ein herrenloses Land. Dort-

28 Vgl. Teil I, Kap. I, Nr. 14; Teil II, Kap. I, Nr. 48.

29 Discípulos Missionários na Amazônia (Missionarische Jünger in Amazonien), 2007. Dokumento do IX Encontro de Bispos da Amazônia, Manaus (2007). En: CNBB (2014), Desafio missionário: Documentos da Igreja na Amazônia. Coletânea, Ed. CNBB, Brasília, pp. 161-216 (269).

hin begeben sich die Menschen, nachdem sie aus ihrem Territorium vertrieben wurden. Das Modell der Ausbeutung bietet den Schlüssel zum Verständnis der Stadt: Ausbeutung vertreibt die Bevölkerung, treibt sie in die Stadt, fegt also die Territorien leer, um sie dann zu beschlagnahmen."[30]

67. Dieses Phänomen destabilisiert unter anderem die Familien, sobald ein Elternteil an entfernten Orten nach Arbeit sucht, müssen die Kinder und Jugendlichen also ohne Vater und / oder Mutter aufwachsen. Auch junge Menschen machen sich auf und suchen einen Arbeitsplatz oder eine geringfügige Beschäftigung, um den Rest der Familie unterstützen zu können. Dafür geben sie ihre Grundschulbildung auf und setzen sich jeder Art von Ausbeutung und Missbrauch aus. In vielen Regionen Amazoniens werden die jungen Menschen Opfer von Drogenhandel, Menschenhandel oder (männlicher und weiblicher) Prostitution.[31]

68. Die Regierungen haben es vor allem im Innern Amazoniens unterlassen, qualitativ gute Bildungs- und Gesundheitspolitik einzuführen; daher nimmt dieser Mobilitätsprozess von Tag zu Tag zu. Die Kirche hat diesen Migrationsstrom zwar begleitet, aber gleichwohl im Inneren ein pastorales Vakuum zugelassen, das behoben werden muss.

Empfehlungen

69. Was erwarten Migrierende von der Kirche? Wie kann man ihnen wirksamer behilflich sein? Wie kann die Integration zwischen migrierenden und lokalen Gemeinschaften gefördert werden?

a) Erforderlich ist ein besseres Verständnis der Mechanismen, die zu einem überproportionalen Wachstum der urbanen Zentren und zu einer Entvölkerung der ländlichen Gebiete im Innern geführt ha-

30 Vgl. Sínt. REPAM, S.124.
31 Vgl. Doc. Venezuela, Resumen Final, S. 4.

ben. Beide Prozesse gehören zusammen, sind Teile desselben Systems (alles ist miteinander verbunden). Köpfe und Herzen der pastoral Verantwortlichen müssen darauf vorbereitet werden, sich dieser kritischen Situation zu stellen.

b) Es ist notwendig, in Teams zu arbeiten und eine missionarische Mystik zu pflegen. Die Teams sind von Menschen zu leiten, die mit unterschiedlichen und sich ergänzenden Kompetenzen ausgestattet sind, um effektiv handeln zu können. Das Migrationsproblem muss – insbesondere von den Ortskirchen in den Grenzgebieten – koordiniert angegangen werden.

c) In jeder Stadtgemeinde ist ein Bereitschaftsdienst einzurichten, der Menschen mit akuten Problemen behilflich sein, aber auch Schutz gegen die Gefährdung durch kriminelle Vereinigungen bieten kann.

d) In ländlichen Gemeinden landwirtschaftliche Familienprojekte fördern.

e) Als kirchliche Gemeinschaft auf die Behörden Druck ausüben, damit sie auf die Bedürfnisse und Rechte von Migrierenden eingehen.

f) Bei der Integration von Migrierenden und jeweiligen lokalen Gemeinschaften behilflich sein, aber zugleich deren eigene kulturelle Identität respektieren, wie Papst Franziskus ausführt: „Integration ist weder Assimilierung noch Einverleibung, sondern vielmehr ein Prozess in zwei Richtungen, der sich im Wesentlichen auf die gegenseitige Anerkennung des kulturellen Reichtums des jeweils anderen gründet: Es ist weder Verflachung einer Kultur vor dem Hintergrund einer anderen noch gegenseitige Isolierung mit der Gefahr von ebenso unheilvollen wie gefährlichen ‚Ghettoisierungen'".[32]

32 Ansprache von Papst Franziskus an die Teilnehmer des internationalen Forums „Migration und Frieden", Rom, 21. Februar 2017.

Kapitel IV: Urbanisierung

„Die Stadt erzeugt eine Art ständiger Ambivalenz. Während sie nämlich ihren Bürgern unendlich viele Möglichkeiten bietet, erscheinen auch zahlreiche Schwierigkeiten für die volle Lebensentfaltung vieler“
(EG 74)

Urbanisierung in Amazonien

70. Obwohl Amazonien heute als Lunge des Planeten (vgl. LS 38) und Kornkammer der Welt bezeichnet wird, haben die Verwüstung der Region und die Armut große Bevölkerungsteile vertrieben, um ein besseres Leben zu finden. Dieser „Exodus auf der Suche nach dem gelobten Land“ hat in der Region die voran schreitende Urbanisierung bewirkt[33], so dass die Stadt zu einer ambivalenten Realität wird. Die Bibel macht uns auf diese Ambivalenz aufmerksam, wenn sie einerseits Kain nach der Ursünde des Brudermords als Stadtgründer darstellt (Gen 4,17), aber andererseits auch das himmlische Jerusalem, die Wohnung Gottes unter den Menschen, als Ziel der Menschheitsgeschichte verheißt (Apg 21,3).

71. Laut Statistik hat die städtische Bevölkerung Amazoniens exponentiell zugenommen. Gegenwärtig leben 70 – 80 Prozent der Bevölkerung in Städten[34]. Darunter gibt es viele, die keinen Zugang zu Infrastruktur und zu öffentlichen Dienstleistungen haben, um ihr Leben in der Stadt sichern zu können. Während die Anzahl der Städte anwächst, nimmt die Einwohnerzahl der ländlichen Gebiete ab.

33 Vgl. Teil II, Kap. III: Migration.
34 Vgl. Vorbereitungsdokument, Nr. 15.

Urbane Kultur

72. Aber das Problem der Urbanisierung hat nicht nur mit der räumlichen Umsiedlung und dem Wachstum der Städte zu tun, sondern auch mit der Weitergabe eines von der Metropole gestalteten Lebensstils. Deren Modell wirkt auch in die ländliche Welt hinein, indem es Einstellungen, Bräuche und traditionelle Lebensweisen verändert. Kultur, Religion, Familie, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Beschäftigung und andere Aspekte des Lebens ändern sich rasant, entsprechend den jeweils neuen Anforderungen der Stadt.

Urbane Probleme

73. Das Projekt, Amazonien in den globalisierten Markt einzuführen, hat zu mehr Ausgrenzung geführt und zugleich die Armut urbanisiert. Die Antworten auf den Fragebogen für das Vorbereitungsdokument haben die folgenden Hauptprobleme der Urbanisierung benannt:

a) Zunahme von Gewalt in jeder Hinsicht.
b) Sexuelle Gewalt und Ausbeutung, Prostitution, Menschenhandel, insbesondere von Frauen.
c) Drogenhandel und Drogenkonsum.
d) Waffenhandel.
e) Migrantische Mobilität und Identitätskrise.
f) Zerfall von Familien.[35]
g) Kulturelle Konflikte und Sinnlosigkeit des Lebens.
h) Ineffizienz von Gesundheits- und Hygienediensten.[36]
i) Qualitätsmangel in der Bildung und Schulabbruch.[37]
j) Die Behörden bauen weder Infrastruktur noch Beschäftigungsmöglichkeiten aus.

35 Vgl. Teil II, Kap. V: Familie und Gemeinschaft.
36 Vgl. Teil II, Kap. VII: Das Problem ganzheitlicher Gesundheit.
37 Vgl. Teil II, Kap. VIII: Ganzheitliche Bildung.

k) Missachtung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung und Autonomie.
l) Korruption in der Verwaltung.[38]

Empfehlungen

74. Nahegelegt wird:

a. Das städtische Umfeld aufzuwerten, indem man die öffentlichen Räume durch angemessen verteilte Plätze und Kulturzentren wiederbelebt.

b. Allen den Zugang zu Bildung und Kultur zu eröffnen.

c. Das Umweltbewusstsein zu fördern durch Recycling von Müll und Vermeidung von Müllverbrennung.

d. Ein System von Umweltsanierung einzurichten und allen Zugang zu Gesundheitsdiensten zu verschaffen.

e. Über Maßnahmen zur Aufwertung des Lebens im ländlichen Raum nachzudenken und Alternativen zum Überleben anzubieten, z. B. durch familiäre Landwirtschaft.

f. Räume für den Austausch über die Weisheit des jeweiligen Bevölkerungsteils einzurichten, also zwischen den in der Stadt lebenden indigenen Völker, den Flussanrainer*innen und Gemeinschaften ehemaliger Sklaven in Brasilien („Quilombolas“) einerseits und der städtischen Bevölkerung andererseits, damit sie sich gemeinsam um einen Dialog über den Schutz des Lebens bemühen.

38 Vgl. Teil II, Kap. VI: Korruption.

Kapitel V: Familie und Gemeinschaft

„Jesus selbst wird in einer einfachen Familie geboren, die alsbald in ein fremdes Land fliehen muss.“
(AL 21)

Die amazonischen Familien

75. In den Familien ist ein Leben im Einklang mit den *kosmischen Bezügen* zum Greifen nahe. Es umfasst vielfältige tausendjährige Kenntnisse und Praktiken in verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft, Medizin, Jagd und Fischerei im Einklang mit Gott, mit der Natur und mit der Gemeinschaft. In der Familie werden auch kulturelle Werte weitergegeben wie die Liebe zur Erde, Gegenseitigkeit im sozialen Miteinander („Reziprozität“), Solidarität, Leben im Hier und Jetzt, Familiensinn, Einfachheit, Gemeinschaftsarbeit, Selbstorganisation, die von den Vorfahren überlieferte Medizin und Bildung. Außerdem gehört die Kultur mündlicher Überlieferung (durch Geschichten, Glaubensweisen und Lieder) mit ihren Farben, ihrer Kleidung, ihrem Essen, ihren Sprachen und Ritualen zu dem Erbe, das durch die Familie weitergegeben wird. Kurz gesagt, in der Familie lernt man, in Harmonie zu leben: zwischen den Völkern, zwischen den Generationen, mit der Natur und im Dialog mit den Geistern der Ahnen.[39]

Gesellschaftliche Veränderungen und Verwundbarkeit der Familien

76. Die Familie in Amazonien war in der Vergangenheit ein Opfer des Kolonialismus und ist in der Gegenwart ein Opfer des Neokolonialismus. Das Diktat eines westlichen Kulturmodells löste eine gewisse

39 Sint. REPAM, S. 42.

Art von Verachtung der Menschen und Traditionen im Amazonasgebiet aus; man diffamierte diese sogar als „wild“ oder „primitiv“. Heute wirkt sich das Diktat des westlichen extraktivistischen Wirtschaftsmodells erneut auf die Familien aus, weil es ihr Land, ihre Kulturen und ihr Leben überfällt, zerstört und sie dazu zwingt, in die Peripherien der Städte zu migrieren.

77. Die heutige Beschleunigung von Veränderungen beschädigt die amazonische Familie. So stoßen wir auf neue Familienkonstellationen: auf Familien mit alleinerziehenden Frauen, auf viele getrennte Familien, auf uneheliche Partnerschaften und „Stief-Familien“ (Patchwork-Familien), aber auf immer weniger institutionalisierte Ehen. Darüber hinaus erlebt man in den Familien immer noch, dass Frauen erniedrigt werden; dass die innerfamiliäre Gewalt zunimmt, dass Kinder von ihren Eltern alleingelassen werden; dass die Anzahl von Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüchen bei Teenagern steigt.

78. Die Familie in der Stadt ist ein Ort, an dem traditionelle und moderne Kultur aufeinander stoßen. Oft leiden Familien jedoch unter der Armut, prekären Wohnverhältnissen, der Arbeitslosigkeit, dem erhöhtem Konsum von Drogen und Alkohol, Diskriminierung und dem Selbstmord von Jugendlichen. Darüber hinaus mangelt es im Familienleben am Gespräch zwischen den Generationen; Traditionen und alte Sprachen gehen verloren. Familien sind auch mit neuen Gesundheitsproblemen konfrontiert, die eine angemessene Aufklärung über die Mutterschaft erforderlich machen. Es mangelt auch an Begleitung von Frauen in der Schwangerschaft, vor und nach der Entbindung.[40]

Empfehlungen

79. Die kulturelle Vielfalt Panamazoniens ist ein großer Reichtum. Deshalb setzt man sich am besten dafür ein, seine Schönheit zu be-

40 Vgl. Sint. REPAM, S. 71, und Teil II, Kap. VII: *Das Problem ganzheitlicher Gesundheit.*

wahren, indem man die gemeinschaftlich-familiäre Struktur der Völker unterstützt. In diesem Sinne muss die Kirche kulturelle Identitäten wertschätzen und respektieren. Insbesondere sollte man:

a) Die besondere Art gemeinschaftlicher Organisation respektieren. Da sich viele öffentliche Maßnahmen auf die familiäre und kollektive Identität auswirken, muss man Prozesse anstoßen und begleiten, die ausgehend von der Familie / dem Clan / der Gemeinschaft das Gemeinwohl fördern und entfremdende Strukturen beseitigen helfen: „Wir müssen uns von zu Hause aus organisieren."[41]

b) Aufmerksam auf den Gesang achten, den man in der Familie lernt, weil er die Art und Weise ist, wie Prophetie in der amazonischen Welt erfahrbar wird.

c) Die Rolle von Frauen ernster nehmen, indem man ihre grundlegende Bedeutung für die Entwicklung und Weitergabe von Kulturen, für die Spiritualität, für Gemeinschaften und Familien anerkennt. Frauen müssen Leitungsaufgaben innerhalb der Kirche wahrnehmen können.

d) Eine Familienpastoral erarbeiten, die den Anregungen des Apostolischen Schreibens *Amoris laetitia* folgt:
   i. Eine Familienpastoral, welche die verwundete Familie begleitet und einbezieht, statt sie auszuschließen.
   ii. Eine Sakramentenpastoral, die alle tröstet und ermutigt, ohne irgendjemanden auszuschließen.
   iii. Eine ständige Fortbildung der pastoral Verantwortlichen, in der sowohl die Realität der Familien in Amazonien, als auch die jüngsten Synoden thematisiert werden.
   iv. Eine Familienpastoral, in der die Familie selbst Subjekt ist und die Hauptrolle übernimmt.

41 Sint. REPAM, S.57.

Kapitel VI: Korruption

„Das wird noch anstößiger, wenn die Ausgeschlossenen jenen gesellschaftlichen Krebs wachsen sehen, der die in vielen Ländern – in den Regierungen im Unternehmertum und in den Institutionen – tief verwurzelte Korruption ist, unabhängig von der politischen Ideologie der Regierenden.“
(EG 60)

Korruption in Amazonien

80. Die Korruption im Amazonasgebiet beeinträchtigt erheblich das Leben seiner Völker und Territorien. Es gibt mindestens zwei Arten von Korruption: jene, die gegen Gesetze verstößt, und jene, die sich auf solche Gesetze stützt, die das Gemeinwohl verraten.

81. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Investitionen großer Konzerne in die Ausbeutung der Reichtümer Amazoniens erheblich erhöht. Viele von ihnen betreiben die Gewinnmaximierung um jeden Preis, ohne sich um die von ihnen verursachten sozio-ökologischen Schäden zu kümmern. Die Regierungen, die solche Praktiken genehmigen, weil sie zur Finanzierung ihrer Gesellschaftspolitik Devisen benötigen, kommen selten ihrer Pflicht nach, Umwelt und Menschenrechte der Bevölkerung zu schützen. Dadurch erfasst die Korruption die politischen, juristischen, legislativen, gesellschaftlichen, kirchlichen und religiösen Instanzen, die ihren Nutzen daraus ziehen, dass sie das Agieren dieser Unternehmen billigen (vgl. DAp 77). Es kommt sogar vor, dass Großunternehmen und Regierungen Korruptionssysteme gemeinsam organisieren. Wir kennen Menschen, die öffentliche Ämter innehatten und derzeit vor Gericht stehen, im Gefängnis sitzen oder auf der Flucht sind. Im Aparecida-Dokument heißt es: „Alarmie-

rend ist auch das Ausmaß der Korruption in der Wirtschaft, die sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor ausdehnt; hinzu kommt der bemerkenswerte Mangel an Transparenz und Rechnungslegung gegenüber der Bürgerschaft. Oft ist die Korruption verquickt mit der Geißel des Drogenhandels bzw. des Drogengeschäftes und trägt dazu bei, das soziale und wirtschaftliche Netz ganzer Regionen zu zerstören." (DAp 70).

Eine strukturelle moralische Plage

82. Auf diese Weise entsteht eine Kultur, die den Staat und seine Institutionen vergiftet und schließlich alle gesellschaftlichen Schichten, sogar die indigenen Gemeinschaften, durchdringt. Das ist wirklich eine moralische Plage; das Vertrauen in die Institutionen und deren Repräsentanten geht verloren; Politik und gesellschaftliche Organisationen werden völlig diskreditiert. Die amazonischen Völker selbst bleiben von der Korruption auch nicht verschont, und werden schließlich ihre Hauptopfer.

Empfehlungen

83. Wenn man die geringen wirtschaftlichen Mittel der Ortskirchen im Amazonasgebiet in Betracht zieht, muss man besonders aufmerksam auf die Herkunft von Spenden oder anderen Zuwendungen achten, ebenso wie auf die Investitionen von kirchlichen Institutionen bzw. von einzelnen Christen. Weil einerseits die Korruption so weit verbreitet ist und andererseits auch die Notwendigkeit besteht, Ressourcen zur Unterstützung der Pastoral zu generieren und zu verwenden, könnten die Bischofskonferenzen Dienste zur Beratung, Begleitung, Konsultation und Förderung gemeinsamer Strategien anbieten. Eine besonders sorgfältige Analyse muss sich mit dem Drogenhandel befassen.

a. Den Klerus qualifiziert darauf vorbereiten, dass er sich den komplexen, subtilen und schwerwiegenden Probleme im Zusammenhang mit Korruption und Machtausübung stellen kann.

b. Zu einer Kultur der Ehrlichkeit und des Respekts zugunsten des anderen und des Gemeinwohls ermutigen.

c. Laien für die Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und in jeder Art von Leitungsaufgaben ausbilden, unterstützen und begleiten (vgl. DAp. 406).

d. Sich an der Seite der Völker einsetzen für den Schutz ihres Territoriums und die Wahrnehmung ihrer Rechte.

e. Überprüfen, wie man in der Kirche an Geld kommt und wie es in der Kirche investiert wird, um auf diese Weise naive Einstellungen durch ein System gemeinschaftlicher Verwaltung und Revision unter Beachtung der geltenden kirchlichen Normen zu ersetzen.

f. Die Initiativen der Kirche mit anderen Instanzen abstimmen, um der Forderung Nachdruck zu verleihen, dass die Unternehmen für die sozial-ökologischen Folgen ihres Handelns Verantwortung übernehmen, und zwar entsprechend den juristischen Parametern der jeweiligen Staaten.

Kapitel VII: Das Problem ganzheitlicher Gesundheit

„Diese Wasser fließen hinaus in den östlichen Bezirk, sie strömen in die Araba hinab und münden in das Meer. Sobald sie aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund … Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen“ (Ez 47, 8.12)

Gesundheit in Amazonien

84. Die Amazonasregion beherbergt bis heute die in der Welt bedeutsamste Vielfalt an Flora und Fauna, und ihre einheimische Bevölkerung lebt ein ganzheitliches Verständnis vom Leben, das nicht durch den ökonomistischen Materialismus vergiftet ist. Amazonien ist mit seiner über lange Zeit erfolgreichen Geschichte ein heilsames Gebiet, auch wenn Krankheiten nicht ausblieben. Durch die Mobilität der Völker jedoch, durch das Eindringen unkontrolliert vergiftender Industrien, durch die Folgen des Klimawandels und der völligen Gleichgültigkeit der staatlichen Gesundheitsbehörden haben sich neue Krankheiten ausgebreitet und Pathologien zurückgemeldet, die man für überwunden hielt. Das Modell einer Entwicklung, die sich nur auf die wirtschaftliche Ausbeutung der reichen Schätze des Waldes, des Bodens und des Kohlenwasserstoffs in Panamazonien beschränkt, schadet der Gesundheit des amazonischen Bioms, seiner Gemeinschaften, aber auch des gesamten Planeten! Der Schaden beeinträchtigt nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die Kultur und die Spiritualität der Menschen, schädigt die „ganzheitliche Gesundheit“. Die Menschen in Amazonien haben ein Recht auf Gesundheit und auf ein „gesundes Leben“, das nur im Einklang „mit dem, was Mutter Erde uns bietet“, zu finden ist.[42]

42 Vgl. Sint. REPAM, S. 161.

Wertschätzung und Weiterentwicklung traditioneller Medizin

85. Im Gegensatz zur „Wegwerfkultur“ (LS 22) sind die Jünger Jesu Christi dazu berufen, für eine Kultur der Fürsorge und der Gesundheit einzustehen. Daher erfordert das Engagement zugunsten der Gesundheitsfürsorge dringende Änderungen im persönlichen Lebensstil und in den Strukturen.

86. Der Reichtum an Flora und Fauna im Urwald enthält echte „lebendige Medizinbücher“ und noch unerforschte genetische Prinzipien. Die Abholzung in Amazonien wird es verhindern, mit diesem Reichtum zu rechnen, und die nächsten Generationen ärmer aufwachsen lassen. Die menschengemachte Rate des Artensterbens im Amazonasgebiet ist tausendmal höher als der natürliche Prozess. Das einzige Mittel, den Arten-Reichtum zu erhalten, besteht darin, das Territorium und den Amazonas-Regenwald zu schützen sowie den Indigenen und Staatsbürger*innen mehr Macht zu überlassen.

87. Indigene Rituale und Zeremonien sind für die ganzheitliche Gesundheit von wesentlicher Bedeutung, weil sie die verschiedenen Zyklen des menschlichen Lebens und der Natur berücksichtigen. Sie bringen Mensch und Kosmos in Einklang und Gleichgewicht. Sie schützen das Leben vor dem Bösen, das von Menschen oder von anderen Lebewesen verursacht werden kann. Sie helfen mit, Krankheiten zu heilen, an denen die Umwelt, das Leben von Menschen und das anderer Lebewesen leiden.

Empfehlungen

88. Die Gesundheitsversorgung der hier lebenden Menschen setzt eine detaillierte Kenntnis der Heilpflanzen und anderer traditioneller Elemente voraus, die den Genesungsprozess ausmachen. Zu diesem Zweck stützen sich die indigenen Völker auf Menschen, die sich ihr ganzes Leben lang darauf spezialisiert haben, die Natur zu beobachten, auf die Kenntnisse der Älteren zu hören und deren Wissen, insbesondere das der Frauen, zu sammeln. Aber durch die Umweltvergif-

tung werden die Natur und die Körper der Menschen im Amazonasgebiet krank gemacht. Der Kontakt mit neuen toxischen Elementen wie Quecksilber verursacht das Auftreten neuer Krankheiten, die den älteren Heilern und Heilerinnen bisher unbekannt waren. All das gefährdet die von den Ahnen überlieferte Weisheit. Aus diesem Grund heben die Reaktionen auf das Vorbereitungsdokument hervor, wie notwendig es ist, das Wissen der traditionellen Medizin zu bewahren[43] und weiterzugeben. Es wird vorgeschlagen, den Völkern Amazoniens behilflich zu sein, um das Wissen zur Förderung einer ganzheitlichen Gesundheit aufzubewahren bzw. wiederzugewinnen, zu systematisieren und zu verbreiten.

89. Um sich gegen die neuen Krankheiten zu wehren, sind die ortsansässigen Menschen gezwungen, Arzneimittel zu kaufen, die von Pharmaunternehmen aus den Pflanzen Amazoniens selbst hergestellt wurden. Sobald die Medikamente vermarktet wurden, sind diese für die hier lebenden Menschen unerschwinglich, unter anderem weil die Patentierung von Medikamenten und die hohen Preise ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten übersteigen. Deshalb wird vorgeschlagen, die traditionelle Medizin, die Weisheit der Ältesten und die indigenen Rituale wertzuschätzen und gleichzeitig den Zugang zu Arzneimitteln zu erleichtern, um die neuen Krankheiten zu heilen.

90. Aber nicht nur Heilkräuter und Arzneimittel tragen zur Heilung bei. Sauberes Wasser und saubere Luft sowie gesunde Lebensmittel, die Produkte aus eigenem Anbau und eigener Ernte, die Erträge von Jagd und Fischfang sind unabdingbare Voraussetzungen für die ganzheitliche Gesundheit der indigenen Völker.[44] Daher sollte man die Regierungen dazu drängen, die Industrieanlagen streng zu regulieren und zu kontrollieren und jene zu verklagen, die die Umwelt vergiften. Man sollte jedoch auch Gelegenheiten für Austausch und pädagogi-

43 Vgl. Sint. REPAM, S. 125.
44 Vgl. Sint. REPAM, S. 125.

sche Begleitung schaffen, um Haltungen und Praktiken des „Guten Lebens“ wiederzugewinnen und so eine Kultur der Fürsorge und Prävention zu schaffen.

91. Schließlich sollte man die Gesundheitsdienste der Kirche, wie Krankenhäuser und Gesundheitszentren, im Lichte einer ganzheitlichen Gesundheit überprüfen, damit sie die traditionelle Medizin in ihre Gesundheitsprogramme aufnehmen und sie für die gesamte Bevölkerung zugänglich machen.

Kapitel VIII: Ganzheitliche Erziehung

„Wir jungen Menschen verlieren unsere kulturelle Identität und insbesondere unsere Sprache immer mehr. Wir denken nicht mehr daran, dass wir unsere Wurzeln haben und dass wir zu einem ursprünglichen Volk gehören. Wir lassen uns von der Technologie mitreißen. Wir sollten mit beiden Füßen gehen, die Moderne kennen und auch die Tradition bewahren. Wo auch immer du gerade bist, halte beides lebendig, denk an deine Wurzeln, daran, woher du kommst, und vergiss das nicht.“
(Slendy Grefa, Doc. Consulta, Ecuador)

Die synodale Kirche – eine lernende und lehrende Kirche

92. Indem die Kirche beiden zuhört, den Völkern und der Natur, wird sie geografisch und strukturell zu einer Kirche im Aufbruch; wird sie durch Synodalität eine geschwisterliche und lernende Kirche. In der Apostolischen Konstitution Episcopalis Communio sagt Papst Franziskus: „So ist der Bischof gleichzeitig Lehrer und Lernender. […] [Er] ist ein Lernender, wenn er in dem Wissen, dass der Geist jedem Getauften geschenkt ist, auf die Stimme Christi hört, die durch das ganze Volk Gottes spricht“ (EC 5). Der Papst selbst wurde in Puerto Maldonado zum Lernenden, als er seinen Willen bekundete, auf die Stimme Amazoniens zu hören.

Erziehung als Begegnung

93. Erziehung beinhaltet Begegnung und Austausch; dadurch werden Werte übernommen. Jede Kultur ist zugleich reich und arm. Kul-

tur hat, weil sie historisch bedingt ist, stets eine pädagogische Dimension von Lernbereitschaft und Vervollkommnung. „Wenn einige Kategorien der Vernunft und der Wissenschaften in die Verkündigung der Botschaft aufgenommen werden, dann werden ebendiese Kategorien Werkzeuge der Evangelisierung; es ist das in Wein verwandelte Wasser. Wenn dies einmal aufgenommen ist, wird es nicht nur erlöst, sondern bildet ein Werkzeug des Geistes, um die Welt zu erleuchten und zu erneuern“ (EG 132). Die Begegnung ist „die Fähigkeit des Herzens, welche die Nähe möglich macht“ (EG 171) und vielfältige Lernprozesse.

94. Diese Erziehung, die sich in der Begegnung entfaltet, unterscheidet sich von einer Erziehung, die es darauf anlegt, dem anderen (und insbesondere den Armen und Verwundbaren) die eigene Weltanschauung vorzuschreiben, die eben die Ursache von Armut und Verwundbarkeit darstellt. In Amazonien kann Erziehung nicht bedeuten, den amazonischen Völkern kulturelle Parameter, Philosophien, Theologien, Liturgien und fremde Bräuche vorzuschreiben. „Einige finden [heutzutage] schlicht Gefallen daran, die Armen und die armen Länder mit ungebührlichen Verallgemeinerungen der eigenen Übel zu beschuldigen und sich einzubilden, die Lösung in einer ‚Erziehung‘ zu finden, die sie beruhigt und in gezähmte, harmlose Wesen verwandelt“ (EG 60). „Folglich wird eine Erziehung notwendig, die ein kritisches Denken lehrt und einen Weg der Reifung in den Werten bietet“ (EG 64), eine Erziehung, die für interkulturelle Begegnung offen ist.

Erziehung in einer ganzheitlichen Ökologie

95. Die Kosmovision der indigenen Völker Amazoniens enthält die Aufforderung, sich von einem fragmentarischen Verständnis der Realität zu lösen, das nicht fähig ist, die vielfältigen Verknüpfungen, Beziehungsgeflechte und wechselseitigen Abhängigkeiten wahrzunehmen. Erziehung in einer ganzheitlichen Ökologie bezieht alle konstitutiven Beziehungen von Menschen und Völkern ein. Um diese Vision von Bildung zu verstehen, ist es hilfreich, dasselbe Prinzip anzuwen-

den wie beim Gesundheitsdienst: Dessen Ziel ist es, den gesamten Körper und alle Ursachen von Krankheit zu beobachten und nicht nur die Symptome. Eine für zukünftige Generationen nachhaltige Ökologie „kann nicht reduziert werden auf eine Serie von dringenden Teilantworten auf die Probleme, die bezüglich der Umweltschäden, der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und der Verschmutzung auftreten. Es müsste einen anderen Blick geben, ein Denken, eine Politik, ein Erziehungsprogramm“ (LS 111). Eine Bildung, die nur technische Lösungen für komplexe Umweltprobleme im Blick hat, wird „die wahren und tiefsten Probleme des weltweiten Systems zu verbergen“ trachten (LS 111).

96. Es handelt sich daher um eine Erziehung zur Solidarität, die aus dem „Bewusstsein des gemeinsamen Ursprungs“ und einer „von allen geteilten Zukunft“ (LS 202) hervorgeht. Indigene Völker verfügen über eine Lehr- und Lern-Methode, die auf mündlicher Überlieferung und gelebter Praxis basiert und in jeder Phase den pädagogischen Prozess kontextualisiert. Die Herausforderung besteht darin, diese Methode mit anderen Bildungsprogrammen in einen Dialog zu bringen. Dies erfordert, „pädagogische Wege einer ökologischen Ethik neu zu entwerfen, so dass sie tatsächlich helfen, in der Solidarität, der Verantwortlichkeit und der auf dem Mitgefühl beruhenden Achtsamkeit zu wachsen“ (LS 210). Amazonien fordert von uns, die Bildungsaufgabe neu zu verstehen als einen ganzheitlichen Dienst an der gesamten Menschheit, und zwar im Hinblick auf ein „ökologisches Bürgertum“ (LS 211).

97. Diese Erziehung vereint das Engagement für die Sorge um die Erde mit dem Engagement an der Seite der Armen. Sie weckt Haltungen von Einfachheit und Respekt, die „zu einer verantwortlichen Genügsamkeit, zur dankerfüllten Betrachtung der Welt und zur Achtsamkeit gegenüber der Schwäche der Armen und der Umwelt“ anregen (LS 214). Eine solche Ausbildung „muss in neuen Gewohnheiten zum Ausdruck kommen“ (LS 209) und dabei die kulturellen Werte berücksichtigen. Erziehung in ökologischer Perspektive und mit einem ama-

zonischen Verständnisschlüssel dient dem Prinzip des „Guten Lebens“, des „Guten Zusammenlebens“ und des „Guten Tuns“, die beharrlich, hör- und spürbar sein müssen, um einen signifikanten Einfluss auf das Gemeinsame Haus zu haben.

Empfehlungen

98. Angeregt wird:

a) Die Ausbildung von erwachsenen Laien zu pastoral Verantwortlichen so zu gestalten, dass sie ihnen hilft, Verantwortung und Kreativität zu entwickeln.

b) Die Ausbildung der geweihten Amtsträger:
   1. Die Ausbildungspläne müssen einer den amazonischen Kulturen entsprechenden philosophisch-theologischen Kultur folgen, die verständlich und fähig ist, christliches Leben zu vertiefen. Daher wird vorgeschlagen, die indigene Theologie und die Ökotheologie in die Ausbildung zu integrieren, um das Hinhorchen und den offenen Dialog überall praktizieren zu können, wo Evangelisierung sich ereignen soll.
   2. Es wird vorgeschlagen, die Strukturen der Seminare zu reformieren, um die Priesteramtskandidaten besser in die Gemeinden zu integrieren.

c) Die Ausbildungszentren:
   1. In den Schulen sollen die Lehrpläne die den jeweiligen Kulturen entsprechende Erziehung berücksichtigen, die einheimischen Sprachen respektieren und so eine ganzheitliche Erziehung ermöglichen, die der jeweiligen Realität gerecht wird, um Schulabbrechern und Analphabetismus zuvorzukommen, insbesondere bei Frauen.
   2. Für die Universität ist es notwendig, nicht nur die interdisziplinäre Bildung zu fördern, sondern die Themen auch transdisziplinär zu behandeln, das heißt mit einem Ansatz, der menschliches Wissen als Einheit in der Vielfalt wieder herstellt, in der

Linie des Studiums einer ganzheitlichen Ökologie sowie es der Prolog der Apostolischen Konstitution *Veritatis Gaudium* vorschlägt.

3. Es wird erwartet, dass in allen Bildungseinrichtungen die panamazonische indigene Theologie unterrichtet wird.

d) Amazonisch-Indigene Theologie:
   1. Man bittet die bereits existierende amazonisch-indigene Theologie zu vertiefen, um dadurch ein besseres und umfassenderes Verständnis der indigenen Spiritualität zu erreichen und um zu vermeiden, dass historische Fehltritte erneut begangen werden, die viele ursprüngliche Kulturen tief verletzt haben.
   2. Man bittet zum Beispiel darum, dass Mythen, Traditionen, Symbole, Kenntnisse, Riten und einheimische Feiern gewürdigt werden, weil in ihnen die Dimensionen von Transzendenz, Gemeinschaft und Ökologie präsent sind.

Kapitel IX: Ökologische Umkehr

„Es fehlt ihnen also eine ökologische Umkehr,
die beinhaltet, alles, was ihnen aus ihrer Begegnung
mit Jesus Christus erwachsen ist,
in ihren Beziehungen zu der Welt, die sie umgibt,
zur Blüte zu bringen.“ (LS 217)

Jesus Christus ruft uns auf umzukehren (vgl. Mk 1,15)

99. Eine entscheidende Wurzel für die Sünde des Menschen besteht darin, sich selbst aus der Natur herauszunehmen, sich nicht als Teil von ihr zu verstehen, sie grenzenlos auszubeuten und so das ursprüngliche Bündnis mit der Schöpfung und mit Gott zu brechen (vgl. Gen 3, 5). „Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der gesamten Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen, da wir uns geweigert haben anzuerkennen, dass wir begrenzte Geschöpfe sind“ (LS 66). Nach dem Bruch durch die Sünde und nach der Sintflut stellt Gott den Bund mit Mensch und Schöpfung wieder her (vgl. Gen 9,9-17) und ruft den Menschen dazu auf, sie zu bewahren.

100. Versöhnung mit der Schöpfung, zu der Papst Franziskus uns auffordert (LS 218), bedeutet zunächst jenes passive Verhalten aufzugeben, das auch König David dazu drängt, die ihm übertragene Aufgabe nicht wahrzunehmen (vgl. 2 Sam 11, 1). Der sündhafte Prozess des Königs David beginnt mit einer persönlichen Unterlassung (er bleibt in seinem Palast, während das Heer auf dem Schlachtfeld ist), die dazu führt, dass er weitere, in den Augen Gottes verwerfliche Handlungen (Ehebruch, Lüge und Mord) begeht; dadurch werden andere Menschen mit verwickelt, so dass ein Netzwerk von Komplizenschaft entsteht (2 Sam 11.3-25). Auch die Kirche kann versucht sein,

sich in sich selbst zu verschließen, statt ihrem Auftrag nachzukommen, das Evangelium zu verkünden und das Reich Gottes gegenwärtig zu machen. Dagegen ist eine Kirche im Aufbruch jene Kirche, die sich der Sünde dieser Welt stellt, weil sie auch ihr nicht fremd ist (vgl. EG 20-24). Diese Sünde ist, nach der Aussage des heiligen Johannes Paul II., nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich und strukturell (vgl. RP 16, SRS 36, SD 243, DAp 92). „Dass alles miteinander verbunden ist", stellt Franziskus warnend fest (LS 138). „Wenn sich der Mensch für unabhängig von der Wirklichkeit erklärt und als absoluter Herrscher auftritt, bricht seine Existenzgrundlage selbst zusammen" (LS 117). Jesus Christus erlöst die gesamte Schöpfung, die durch den Menschen der Sünde unterworfen ist (Röm 8,19-22).

Ganzheitliche Umkehr

101. Aus diesem Grund muss die Umkehr ebenfalls diese konkreten Bereiche erfassen, die persönliche, gesellschaftliche und strukturelle Ebene, und dabei die verschiedenen Dimensionen des jeweiligen Beziehungsgefüges beachten. Die „vollständige Umkehr des Menschen" entspringt aus dem Herzen und ist offen für eine „gemeinschaftliche Umkehr", die ihre gesellschaftlichen und ökologischen Bande nicht leugnet, also für eine „ökologische Umkehr" (LS 216-221). Diese Umkehr bedeutet, die persönliche und gesellschaftliche Komplizenschaft mit den Strukturen der Sünde zu erkennen und die Ideologien zu demaskieren, die einen gegen die Schöpfung gerichteten aggressiven Lebensstil rechtfertigen. Häufig kommen uns Informationen zu Ohren, die das destruktive, die Natur ausbeutende Vorgehen von Machtgruppen rechtfertigen, die eine despotische Herrschaft über die Ortsansässigen ausüben (LS 56, 200) und den Schmerzensschrei der Erde und der Armen ignorieren (vgl. LS 49).

Umkehr der Kirche in Amazonien

102. Der Umkehrprozess, zu dem die Kirche aufgerufen ist, geht einher mit einem Verlernen, einem Lernen und einem Wiedererlernen.

Ein solcher Weg bedarf des kritischen und selbstkritischen Blicks, um identifizieren zu können, was wir zu *verlernen* haben, nämlich was dem Gemeinsamen Haus und den Völkern schadet. Wir müssen einen inneren Weg beschreiten, um die Einstellungen und Mentalitäten zu erkennen, die uns daran hindern, mit uns selbst, mit anderen und mit der Natur verbunden zu leben. Papst Benedikt XVI. sagte in seiner Antrittspredigt: „Die äußeren Wüsten wachsen in der Welt, weil die inneren Wüsten so groß geworden sind.“[45] Dieser Prozess wird immer noch von der Weisheit der indigenen Völker irritiert. Ihr alltägliches Leben ist ein Zeugnis für die Kontemplation, die Sorge und Verbundenheit mit der Natur. Sie *lehren* uns, uns selbst als Teil des Bioms und als Mitverantwortliche für dessen Schutz in Gegenwart und Zukunft zu erkennen. Deshalb müssen wir *wieder erlernen,* Beziehungen zu allen Dimensionen des Lebens zu knüpfen, sowie eine persönliche und gemeinschaftliche Askese zu üben, um „in einer zufriedenen Genügsamkeit zu reifen“ (LS 225).

103. In der Heiligen Schrift wird die Umkehr als eine Dynamik weg von der Sünde hin zur Freundschaft mit Gott in Jesus Christus dargestellt. Deshalb gehört die Umkehr zum Glaubensprozess (vgl. Mk 1,15). Betrachten wir als Gläubige die Realität Amazoniens, so nehmen wir das Wirken Gottes in der Schöpfung und in seinen Völkern wahr, aber auch die Anwesenheit des Bösen zu identifizieren, und zwar auf den verschiedenen Ebenen: Kolonialismus (Herrschaft), ökonomistische Marktideologie, Konsumismus, Utilitarismus, Individualismus, Technokratie und Wegwerfkultur.

– Eine Mentalität, die sich historisch in einem System territorialer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Herrschaft ausdrückte, die bis heute auf verschiedene Weise fortbesteht und den *Kolonialismus* aufrecht erhält.
– Eine ausschließlich auf Profitmaximierung ausgerichtete *Wirtschaft* schließt die Schwächsten und die Natur aus, tritt sie auch

45 Benedikt XVI, Predigt zur feierlichen Übernahme des Petrusamtes (24. April 2005).

noch mit Füßen und wird zum Götzen, der *Verderben und Tod* sät (vgl. EG 53-56)

- Das *utilitaristische Denken* betrachtet die Natur als bloße Ressource und die Menschen als bloße Produzent*innen bzw. Konsument*innen. Es bricht mit der inneren Würde und dem Beziehungsgeflecht aller Kreaturen.
- „Der *Individualismus* schwächt die gemeinschaftlichen Beziehungen" (DAp. 44), indem er die Verantwortung für die Nächsten, die Gemeinschaft und die Natur ignoriert.
- Die technologische Entwicklung hat der Menschheit große Errungenschaften beschert. Indem man aber die Technologie selbst zum absoluten Wert erhebt, macht man sie zum Instrument für Besitz, Herrschaft und Manipulation (LS 106) von Menschen und Natur. Deshalb herrscht gegenwärtig eine globale Kultur vor, die Papst Franziskus als *„technokratisches Paradigma"* bezeichnet (LS 109).
- Am Ende steht der Verlust des transzendenten und humanitären Horizonts, so dass man nur noch der Logik des „Einweggebrauchs" (LS 123) folgt und eine *„Wegwerfkultur"* (LS 22) erzeugt, welche die Schöpfung vernichtet.

Empfehlungen

104. Angeregt wird:

a. Die neuen Formen des Kolonialismus in Amazonien zu demaskieren.

b. Die neuen Ideologien, die den amazonischen Ökozid rechtfertigen, beim Namen zu nennen, um sie kritisch zu analysieren.

c. Die Strukturen der Sünde, die sich in Amazonien auswirken, zu denunzieren.

d. Die Gründe aufzudecken, mit denen wir unseren eigenen Anteil an den Strukturen der Sünde rechtfertigen, um sie kritisch zu analysieren.

e. Die Kirche als eine Institution des Dienstes zu verstehen, der nicht selbstbezüglich ist, sondern der sich mitverantwortlich weiß für die Sorge um das Gemeinsame Haus und für die Verteidigung der Rechte der hier lebenden Völker.

f. Öko-solidarische Märkte, fairen Konsum und „zufriedene Genügsamkeit“ (LS 224-225) zu verbreiten, um die Natur und die Rechte der arbeitenden Menschen immer mehr zu respektieren. „Das Kaufen [ist] nicht nur ein wirtschaftlicher Akt, sondern immer auch eine moralische Handlung“ (CV 66, LS 206).

g. Verhaltensweisen, Produktion und Verbrauch, Recycling und Wiederverwendung von Abfällen zu überprüfen.

h. Mythen wieder zu erinnern sowie Riten und Gemeinschaftsfeiern aufleben zu lassen, damit sie wesentlich zur ökologischen Umkehr beitragen können.

i. Den ursprünglichen Völkern Dank zu erweisen, weil sie das Territorium im Laufe der Zeit behütet haben, und dadurch zugleich der überlieferten Weisheit der Ahnen Anerkennung zu zollen; denn diese bietet die Grundlage für ein gutes Verständnis von ganzheitlicher Ökologie.

j. Aus der Perspektive einer ganzheitlichen Ökologie Wegweiser zu erarbeiten für eine organische Pastoral zum Schutz des Gemeinsamen Hauses. Als Leitfaden dafür die Kapitel 5 und 6 der Enzyklika Laudato Sí zu verwenden.

k. Besondere Dienstämter von Pastoralbeauftragten für die Sorge um das Gemeinsame Haus in der jeweiligen Ortskirche einzurichten und formal anzuerkennen.

TEIL III EINE PROPHETISCHE KIRCHE IN AMAZONIEN: HERAUSFORDERUNGEN UND HOFFNUNGEN

„Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf alle legte!“
(Num 11,29)

105. Die Verkündigung Jesu Christi sowie das Erlebnis einer tiefen Begegnung mit ihm durch Umkehr und Glaubenserfahrung in der Kirche, haben zur Voraussetzung, dass die Kirche sich einladend und missionarisch in den Kulturen inkarniert. Sie muss sich der Wege erinnern, auf denen man sich bisher der herausfordernden Themen gestellt hat, die in der zentralen Bedeutung von Kerygma und Mission im Kontext Amazoniens liegen. Dieses Paradigma kirchlichen Handelns leitet die Dienstämter, Katechesen, Liturgien und die Sozialpastoral in ländlichen und städtischen Zonen.

106. Die neuen Wege für die Pastoral in Amazonien fordern die Kirche dazu auf, „ihre Sendung unter den neuen Bedingungen“ (DAp 11) im Territorium „in Treue mutig wieder aufzugreifen“ und den „Prozess der Inkulturation“ (EG 126) und der interkulturellen Begegnung (vgl. LS 63, 143, 146) zu vertiefen. Dieser Prozess verlangt von der Kirche in Amazonien, couragiert und leidenschaftlich „mutige“ Vorschläge vorzulegen, wie Papst Franziskus bittet. Die Evangelisierung in Amazonien ist eine Bewährungsprobe für Kirche und Gesellschaft.[46]

46 [Vgl.] Franziskus, Ansprache an die brasilianischen Bischöfe (27. Juli 2013).

Kapitel I:
Missionarische Kirche mit dem Antlitz Amazoniens

„Lass dein Antlitz leuchten über deinem Knecht“
(Ps 31(30),17)

Ein vielfältig ausdrucksvolles Antlitz

107. Das amazonische Antlitz der Kirche kommt in der Vielfalt der Völker, Kulturen und Ökosysteme zum Ausdruck. Nur die Option für eine missionarische Kirche im Aufbruch wird diese Verschiedenartigkeit in all ihren Aktivitäten, Ausdrucksformen und Sprachen widerspiegeln. Die Bischöfe in Santo Domingo schlugen uns das Ziel einer inkulturierten Evangelisierung vor, die „stets die integrale Erlösung und Befreiung eines bestimmten Volkes oder einer bestimmten Menschengruppe sein [muss]“ (DSD, Schlussfolgerungen 243). Und Papst Franziskus formuliert dieses Bedürfnis nach einer inkulturierten und interkulturellen Kirche eindeutig: „Wir brauchen es notwendig, dass die ursprünglichen Völker die Ortskirchen kulturell gestalten.“ (Fr.PM).

108. Inkulturation und Interkulturalität widersprechen einander nicht, sondern ergänzen sich gegenseitig. Wie Jesus in einer bestimmten Kultur (Inkulturation) inkarniert wurde, so treten seine missionarischen Jünger in seine Fußstapfen. Aus diesem Grunde begegnen Christen und Christinnen der einen Kultur Menschen anderer Kulturen (Interkulturalität). Das geschieht seit Beginn der Kirche, als die hebräischen Apostel anderen Kulturen wie der griechischen die frohe Botschaft überbrachten und dort „Samen des Wortes“ entdeckten.[47]

47 Vgl. Justin der Märtyrer, Zweite Apologie, 7,3; 8,1; 13, 2-3; 13, 6; AG 11; DP 401, 403.

Aus dieser Begegnung und dem Dialog zwischen den Kulturen eröffneten sich neue Wege des Geistes. Heutzutage erforscht die Kirche in der Begegnung und im Dialog mit den amazonischen Kulturen neue Wege.

109. Nach dem Dokument von Aparecida ist die vorrangige Option für die Armen das hermeneutische Kriterium, unter dem die Programme für den Aufbau der Gesellschaft zu analysieren sind (vgl. DAp. 501, 537, 474, 475), aber die Option ist zugleich auch das Kriterium für das Selbstverständnis der Kirche. Sie gehört zu den charakteristischen Zügen der Kirche in Lateinamerika und der Karibik (vgl. DAp. 391, 524, 533) und all ihren Strukturen von der Pfarrei bis zu ihren Bildungs- und Sozialzentren (vgl. DAp 176, 179, 199, 334, 337, 338, 446, 550). Das amazonische Gesicht ist das einer Kirche mit einer unzweideutigen Option für (und mit) den Armen[48] sowie für die Sorge um die Schöpfung. An der Seite der Armen und aus der Entschiedenheit, Gottes Güter zu bewahren, eröffnen sich für die Ortskirche neue Wege, die auch für die Weltkirche offen sind.

Ein lokales Antlitz mit universaler Weite

110. Die Kirche mit dem Antlitz Amazoniens in dessen vielgestaltiger Nuancierung will eine Kirche „im Aufbruch" sein (vgl. EG 20-23). Sie lässt die koloniale, monokulturelle, klerikalistische und autoritäre Tradition hinter sich und versteht es frei von Angst, die unterschiedlichen kulturellen Ausdrucksformen der Völker zu deuten und zu akzeptieren. Dieses Antlitz warnt uns vor der Gefahr, „ein für alle gültiges Wort zu sagen oder allerorts passende Lösungen vorzuschlagen" (vgl. OA 4, EG 184). Gewiss hindert die komplexe, plurale, konfliktreiche und vieldeutige soziokulturelle Realität daran, „eine monolithi-

48 Vgl. das Lehramt der Generalversammlungen in Lateinamerika; der Heilige Johannes Paul II. in Sollicitudo Rei Socialis 42 und Centesimus annus 11.57; Benedikt XVI. in der Eröffnungsansprache zu Beginn der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik (2007); und Franziskus Evangelii Gaudium, 197-201.

sche, von allen ohne Nuancierungen verteidigte Lehre" zu verwenden (EG 40). Die Universalität bzw. Katholizität der Kirche wird vielmehr durch „die Schönheit dieses facettenreichen Antlitzes" (NMI 40) der verschiedenen Erscheinungsformen von Ortskirchen und ihren Kulturen bereichert, um so eine polyedrische Kirche zu bilden (vgl. EG 236).

Ein Antlitz, das sich vor dem Unrecht nicht beugt

111. Eine Kirche mit amazonischem Anlitz zu gestalten, heißt die kirchliche, soziale, ökologische und pastorale Dimension des Prozesses zu beachten, der sich oft als konfliktiv erweist. In der Tat haben politische und juristische Institutionen selten das kulturelle Verständnis von Gerechtigkeit, das bei den Völkern und ihren Institutionen gilt, berücksichtigt. Auch der Kirche ist diese Spannung nicht fremd. Manchmal neigt man dazu, Amazonien eine fremde Kultur zu diktieren, und verhindert damit, seine Völker zu verstehen bzw. deren Kosmovisionen wertzuschätzen.

112. Jede Ortskirche müsste *partizipative* Kirche sein, die im sozialen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Leben der dort lebenden Menschen präsent ist; sie müsste *einladende Kirche* sein, welche die kulturelle, soziale und ökologische Vielfalt begrüßt und ohne Diskriminierung von Personen oder Gruppen ihren Dienst tut; sie müsste *kreative Kirche* sein, die zusammen mit den Menschen neue Lösungen für dringende Probleme findet; und sie müsste *harmonische Kirche* sein, die dem Frieden, der Barmherzigkeit und der Gemeinschaft nützt.

Ein inkulturiertes und missionarisches Antlitz

113. Die kulturelle Vielfalt erfordert eine viel wirklichkeitsnähere Inkarnation, um unterschiedliche Lebensweisen und Kulturen annehmen zu können. „Auf der pastoralen Ebene [bleibt] das Prinzip der Inkarnation gültig, wie es der heilige Irenäus formulierte: ‚Was nicht an-

genommen wird, wird nicht erlöst'."[49] Die für die erwünschte Inkulturation wichtigen Impulse und Inspirationen lassen sich finden im Lehramt der Kirche, auf dem Weg der lateinamerikanischen Kirche im Prozess der Bischofsversammlungen (Medellín, 1968, Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992, Aparecida 2007) und in ihren Gemeinden ebenso wie bei ihren Heiligen und Märtyrern.[50] Ein bedeutsames Element in diesem Prozess war das Entstehen einer lateinamerikanischen Theologie, insbesondere der „Teología India".

114. Eine missionarische Kirche mit lokalem Antlitz anzustreben bedeutet, auf dem Weg zu einer inkulturierten Kirche voranzukommen, die es versteht, (wie die Zuflüsse zum Amazonas) überall, wo sie tätig und präsent ist, mit dem kulturell Vorhandenen zu arbeiten und sich in ihm zu artikulieren. „Kirche sein bedeutet Volk Gottes sein" (EG 114) und Gestalt annehmen „in den Völkern der Erde" wie in ihren Kulturen (vgl. EG 115).

49 Vgl. Irenäus von Lyon, *Gegen die Häresien,* V, Vorrede; I, 6, 1; DP 400.

50 U.a. sei verwiesen auf: Rodolfo Lunkenbein SDB y Simão Bororo (1976), Marçal de Souza Tupã-i (1983, Guaraní), Ezequiel Ramin (1985, Combonianer), Sr. Cleusa Carolina Rody (1985, Augustiner Rekollektin), Josimo Moraes Tavavares (1986, Diözesanpriester), Vicente Cañas SJ (1987), Bischof Alejandro Labaka (Kapuziner) und Sr. Inés Arango (1987, Kapuzinerin), Chico Mendes (1988, Ökologe), Galdino Jesus dos Santos (1997, Pataxó Hã-Hã-Hãe), Ademir Federici (2001), Sr. Dorothy Mae Stang (2005, Schwester Unserer Lieben Frau von Namur).

Kapitel II:
Probleme der interkulturellen Begegnung[51]

„In den verschiedenen Völkern, die die Gabe Gottes entsprechend ihrer eigenen Kultur erfahren, drückt die Kirche ihre authentische Katholizität aus und zeigt die ‚Schönheit dieses vielseitigen Gesichtes'" (EG 116)

Unterwegs zu einer Kirche mit amazonischem und indigenem Antlitz

115. Die Mission der Kirche besteht darin, das Evangelium von Jesus von Nazareth, dem barmherzigen Samariter (vgl. Lk 10,25-36), zu verkünden, der das Leid der verwundeten und verlassenen Menschheit teilt. Allen Kulturen und allen Völkern verkündet die Kirche das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (Mt 28,19). Nach dem Vorbild des Apostels Paulus, der den Griechen ein Grieche werden wollte, „um möglichst viele zu gewinnen" (1 Kor 9,19-23), hat die Kirche große Anstrengungen unternommen, um im Laufe der Geschichte alle Völker zu evangelisieren. Sie hat versucht, diesen Missionsauftrag zu erfüllen, indem sie die Botschaft des Evangeliums in die verschiedenen Kulturen übersetzte und dort lebte, inmitten von Schwierigkeiten aller Art, ob in politischer, kultureller oder geografischer Hinsicht. Aber es bleibt noch viel zu tun.

116. Seit Jahrhunderten bemüht sich die Kirche auch darum, das Evangelium mit den Völkern Amazoniens zu teilen. Viele von ihnen

51 Vgl. EG 68-70, 116, 122, 126, 129.

gehören bereits zur Gemeinschaft der Kirche. Missionarische Frauen und Männer verbindet eine Geschichte intensiver Beziehungen mit dieser Region. Sie selbst haben tiefe Spuren in der Seele des katholischen Volkes von Amazonien hinterlassen. Die Kirche hat einen weiten Weg zurückgelegt, auf den sie zurückblicken und auf dem sie weiter vorankommen muss, bis sie eine Kirche mit einem indigenen und amazonischen Antlitz werden kann.

117. Wie es in den Fällen territorialen Zusammentreffens stets geschieht, gibt es auch hier eine offene Wunde wegen Gewalttaten aus der Vergangenheit. Zu Recht bekannte im Jahr 1912 Papst Pius X. die Grausamkeit, mit der die Indigenen durch die Enzyklika *Lacrimabili Statu Indorum* behandelt wurden. Der lateinamerikanische Episkopat gestand in Puebla einen „gigantischen Unterwerfungsprozess" voller „Widersprüche und Verirrungen" (DP 6). In Aparecida forderten die Bischöfe dazu auf, „Wissen und Denken zu entkolonialisieren" (DAp 96). Papst Franziskus erinnerte in Puerto Maldonado bei seiner Begegnung mit den Völkern Amazoniens an die Worte des heiligen Toribio de Mogrovejo: „dass nicht nur in vergangenen Zeiten diesen Armen so viel an Unrecht und Gewalt mit so großem Exzess angetan wurde, sondern auch heute viele versuchen, das gleiche zu tun"[52]. Weil also koloniale und patriarchale Mentalität immer noch lebendig sind, ist es notwendig, den Prozess von Umkehr und Versöhnung verstärkt fortzusetzen.[53]

Empfehlungen

118. Die konsultierten Gemeinden erwarten, dass die Kirche sich für den Schutz des Gemeinsamen Hauses und aller, die es bewohnen, einsetzt, dass sie „[...] die Territorien verteidigt, den indigenen Völkern hilft, alles zu verurteilen, was die Gebiete bedroht und den Tod

52 Drittes Konzil von Lima, Ses. III, c.3.
53 Vgl. Vorbereitungsdokument Nr. 4; Teil I, Kap. IV: *Dialog*.

bringt“[54]. Eine prophetische Kirche darf nicht aufhören, für die Ausgeschlossenen und die, die leiden, ihre Stimme zu erheben (vgl. Fr.PM).

119. Im Schrei der amazonischen Völker und im Lehramt von Papst Franziskus die Stimme des Heiligen Geistes zu vernehmen und auf sie zu hören, heißt, einen Prozess pastoraler und missionarischer Umkehr begonnen zu haben (vgl. EG 25). Hierzu wird vorgeschlagen:

a) Kulturelle Homogenisierung zu beenden und stattdessen die Bedeutung der Kulturen Amazoniens anzuerkennen und zu stützen.
b) Kein Bündnis mit der dominierenden Kultur bzw. der politischen und wirtschaftlichen Macht einzugehen, damit die Menschenrechte und Kulturen der Indigenen, der Armen und des Territoriums zum Zuge kommen können.
c) Jegliche Art von Klerikalismus zu beenden, um Geschwisterlichkeit und Hilfsbereitschaft als Werte des Evangeliums zu leben, so dass sie auch das Verhältnis zwischen Amtsträgern und Gemeindemitgliedern prägen.
d) Starre Überzeugungen, die das konkrete Leben der Menschen und die pastorale Realität nicht ausreichend berücksichtigen, zu überwinden, um den tatsächlichen Bedürfnissen der indigenen Völker und Kulturen gerecht zu werden.

Die Evangelisierung der Kulturen[55]

120. Der Schöpfer Geist, der den Erdkreis erfüllt (vgl. Weish 1,7), hat die Spiritualität dieser Völker über Jahrhunderte hinweg lebendig erhalten, noch bevor das Evangelium zu ihnen kam, und hat sie dazu gebracht, ihn mit Hilfe ihrer eigenen Kulturen und Traditionen zu ehren. Die in ihnen erkennbaren „Saatkörner des Wortes“[56] hat die Verkündigung des Evangeliums also zu respektieren. Sie wird auch

54 Sint. REPAM, S. 58.
55 Vgl. Teil I, Kap. III: Zeit *(Kairós),* Nr. 30; Teil III, Kap. I: *Missionarische Kirche mit dem Antlitz Amazoniens,* Nr. 106-107, 113.
56 Justin der Märtyrer, *Zweite Apologie,* 8; AG 11.

anerkennen, dass in vielen von ihnen der Samen bereits gewachsen ist und Früchte getragen hat. Dafür ist ein respektvolles aufmerksames Hinhorchen erforderlich, das keine Glaubensformulierungen diktiert, die aus anderen kulturellen Bezügen stammen und daher dem konkreten Lebenskontext der Völker nicht entsprechen. Im Gegenteil, die Verkündigung des Evangeliums hört „auf die Stimme Christi [...], die durch das ganze Volk Gottes spricht" (EC 5).

121. Es ist notwendig zu begreifen, was der Geist des Herrn diese Völker im Laufe der Jahrhunderte gelehrt hat: den Glauben an den Schöpfergott, der Vater und Mutter ist, das Empfinden für Gemeinschaft und Einklang mit der Erde, den Sinn für Solidarität mit den Gefährtinnen und Gefährten, das Projekt vom „Guten Leben", die Weisheit der jahrtausendealten Zivilisationen, die in den Alten lebt und Einfluss ausübt auf die Gesundheit, das Zusammenleben, die Erziehung, die Bewirtschaftung des Landes, die lebendige Beziehung zur Natur und zur Mutter Erde, auf die Widerstandsfähigkeit und Resilienz, insbesondere von Frauen, auf Riten und religiöse Ausdruckformen, auf die Beziehungen zu den Ahnen, auf kontemplatives Verhalten sowie auf die Bedeutung von Dankbarkeit, Fest und Feier und schließlich das Empfinden für die Heiligkeit des Territoriums.

122. Die Inkulturation des Glaubens ist weder ein Prozess von oben nach unten noch ein von außen stammendes Diktat, sondern bedeutet eine gegenseitige Bereicherung der Kulturen im Dialog (Interkulturalität)[57]. Die aktiven Subjekte der Inkulturation sind die indigenen Völker selbst. Wie Papst Franziskus bekräftigte, „setzt die Gnade die Kultur voraus" (EG 115).

Empfehlungen

123. Es wäre angebracht:

a) Von der Spiritualität auszugehen, die von den indigenen Völkern in Verbundenheit mit Natur und Kultur gelebt wird, damit ihnen

57 Vgl. Teil III, Kap. I: *Missionarische Kirche mit dem Antlitz Amazoniens,* Nr. 107.

ein Licht aufgehen kann, wenn sie erfahren, was das Neue am getöteten und auferweckten Christus darstellt, und damit sie in Ihm zur Fülle des Lebens finden.

b) Die indigene Spiritualität anzuerkennen als eine bereichernde Quelle christlicher Erfahrung.

c) Angesichts der Tatsache, dass Narrativität die indigenen Völker charakterisiert, mit Hilfe derer sie ihre tausendjährige Weisheit weitergeben, sollte man eine Katechese erarbeiten, in der Sprache und Bedeutung der Erzählungen indigener sowie afrikanischstämmiger Kulturen mit entsprechenden biblischen Erzählungen in Dialog gebracht werden.

d) Gleichermaßen wäre es für Predigt und Homilie angemessen, auf lebenswichtige Erfahrungen und auf die sozio-ökologische Realität (vgl. EG 135-144) in narrativer Weise einzugehen. Man erhofft sich so, die ganzheitliche indigene Kosmovision lebendig halten sowie das Interesse und die aktive Beteiligung der Gläubigen wekken zu können, um die Motivation für die pastorale Umkehr hin zu einer ganzheitlichen Ökologie zu verstärken.

e) Gegenüber der kolonisierenden Invasion durch die Massenmedien forderten die Gemeinden nachdrücklich alternative, von ihren eigenen Sprachen und Kulturen bestimmte Kommunikationsformen. Deshalb ist es angemessen, dass die indigenen Subjekte selbst in den bereits vorhandenen Medien in Erscheinung treten.[58]

f) Es wäre auch sinnvoll, neue Radiosender der Kirche zu schaffen, die für das Evangelium und für die Kulturen, für ursprüngliche Traditionen und Sprachen werben.[59]

---

58 Vgl. Teil III, Kap. VII: *Misión de los medios de comunicación*.
59 Vgl. ebda.

Kapitel III:
Den Glauben feiern durch eine inkulturierte Liturgie

„Die freudige Evangelisierung wird zur Schönheit in der Liturgie inmitten der täglichen Anforderung, das Gute zu fördern.“
(EG 24)

124. Die Liturgiekonstitition des II. Vatikanum *Sacrosanctum Concilium* schlägt vor, die Liturgie bei den indigenen Völkern zu inkulturieren (vgl. Nr. 37-40, 65, 77, 81). Ganz gewiss bedroht die kulturelle Verschiedenheit die Einheit der Kirche nicht, sondern bringt ihre authentische Katholizität gerade dadurch zum Ausdruck, dass sie „die Schönheit dieses vielseitigen Gesichtes“ (EG 116) zeigt. „Man muss [deshalb] wagen, die neuen Zeichen zu finden, die neuen Symbole, ein neues Fleisch für die Weitergabe des Wortes, die verschiedenen Formen der Schönheit, die in den einzelnen kulturellen Bereichen geschätzt werden …“ (EG 167). Ohne solche Inkulturation würde die Liturgie zum „Museumsstück“ oder „zum Eigentum einiger weniger“ (EG 95) degenerieren.

125. Die Feier des Glaubens muss auf inkulturierte Weise stattfinden, damit in ihr die jeweils eigene religiöse Erfahrung zur Sprache kommen und die Verbundenheit der feiernden Gemeinde erlebt werden kann. Eine inkulturierte Liturgie wird auch zum Echoraum für all das, was die Gemeinden durch Einsatz und Konflikt erfahren bzw. was sie ersehnen, und damit zugleich zu einem Impuls tätiger Hoffnung auf ein „Land ohne Übel“.

Empfehlungen

126. Es ist empfehlenswert, das Folgende zu beachten:

a) Man hält es für notwendig, die naturnahen Riten, Symbole und Festelemente indigener Kulturen, die ins liturgisch-sakramentale Ritual aufgenommen werden sollen, zu überprüfen. Wir müssen dafür aufmerksam sein, über bloße Ästhetik und Folklore hinaus die wahre Bedeutung des Symbols zu erfassen, insbesondere in der christlichen Initiation und Ehe. Gottesdienste sollen mit eigener Musik und Tanz, in ursprünglicher Sprache und Kleidung, in Verbundenheit mit der Natur und mit der Gemeinschaft gestaltet werden. Es geht also um eine Liturgie, welche ihrer jeweils eigenen Kultur entspricht, die aber auch mit ihren täglichen Kämpfen, Leiden und Freuden verbunden ist, damit sie zur Quelle und zum Höhepunkt ihres christlichen Lebens werden kann (vgl. SC 10).

b) Die Sakramente sollen eine Lebensquelle und ein allen zugängliches Heilmittel sein (vgl. EG 47), insbesondere für die Armen (vgl. EG 200). Der Rigorismus einer Disziplinierung, die Menschen ausschließt und abstößt, muss durch eine pastorale Sensibilität ersetzt werden, die begleitet und einlädt (vgl. AL 297, 312).

c) Die Gemeinden können nur selten die Eucharistie feiern, weil es an Priestern fehlt. „Die Kirche lebt von der Eucharistie“, und die Eucharistie baut die Kirche auf.[60] Aus diesem Grunde wird darum gebeten, die Kriterien für die Auswahl und Vorbereitung der zur Zelebration autorisierten Amtsträger zu ändern, statt die Gemeinden ohne Eucharistie zu lassen.

d) Im Sinne einer „heilsamen ‚Dezentralisierung‘“ der Kirche (vgl. EG 16) bitten die Gemeinden die Bischofskonferenzen darum, den eucharistischen Ritus auf ihre Kulturen abzustimmen.

60 Johannes Paul II., Ecclesia de Eucharistia (2003), Einleitung Nr.1., Titel von Kap II.

e) Die Gemeinden fordern, dass die Frömmigkeit, mit der die armen und einfachen Menschen ihren Glauben durch Bilder, Symbole, Traditionen, Riten und andere Sakramentalien zum Ausdruck bringen, wertgeschätzt, begleitet und unterstützt werden. All dies geschieht über gemeindliche Vereinigungen, die verschiedenartige Veranstaltungen organisieren, wie z. B. Gebetszeiten, Pilgerfahrten, Besuche an Wallfahrtsorten, Prozessionen und Patronatsfeste. Hier manifestieren sich Weisheit und Spiritualität, die man als authentischen theologischen Ort mit bedeutsamem Evangelisierungspotential erkennen sollte (vgl. EG 122-126).

Kapitel IV: Die Organisation der Gemeinden

„Es [ist] richtig anzuerkennen, dass es hoffnungsvolle Initiativen gibt, die von euren lokalen Gegebenheiten selbst und von euren Organisationen ausgehen“.
(Fr.PM)

Die Kosmovision der indigenen Völker

127. Die Kirche hat sich in den amazonischen Kulturen zu inkarnieren, die mit einem hohen Sinn für Gemeinschaft, Gleichheit und Solidarität ausgestattet sind, so dass sie den Klerikalismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen nicht akzeptieren. Die ursprünglichen Völker haben eine reichhaltige Tradition gesellschaftlicher Organisation, in der die Amtsgewalt rotiert und deren Dienstcharakter tief verankert ist. Diese Erfahrung von Organisation könnte zu der Frage veranlassen, ob die Jurisdiktionsgewalt (Regierungsgewalt) in allen Bereichen (im sakramentalen, juridischen, administrativen) und auf Dauer mit dem Sakrament der Weihe verbunden sein muss.

Geographische und pastorale Distanzen

128. Neben der Vielzahl von Kulturen in Amazonien werfen auch die Entfernungen ein schwerwiegendes pastorales Problem auf, das mit mechanischen und technologischen Mitteln allein nicht zu lösen ist. Geografische Entfernungen offenbaren auch kulturelle und pastorale Entfernungen; diese machen es erforderlich, die „Besuchspastoral“ in eine „Anwesenheitspastoral“ umzuwandeln, damit die Ortskirche in all ihren Lebensformen neu erstehen kann: in den Ämtern, der Liturgie, den Sakramenten, der Theologie und in den sozialen Diensten.

Empfehlungen

129. Die folgenden Empfehlungen der Gemeinden greifen Anregungen auf, mit denen die Urkirche auf die damaligen Bedürfnisse reagierte, so dass sie neue Ämter schuf (vgl. Apg 6,1-7; 1 Tim 3,1-13):

a) Neue Ämter, um wirksamer den Bedürfnissen der amazonischen Völker zu entsprechen:
   1. Die Berufungen von Männern und Frauen aus den ursprünglichen Völkern fördern, um den Bedürfnissen pastoral-sakramentaler Begleitung zu entsprechen. Sie können einen entscheidenden Impuls zu einer authentischen Evangelisierung aus indigener Perspektive mit ihren Sitten und Gebräuchen geben. Da werden Indigene aus dem tiefen Wissen ihrer Kultur und ihrer Sprache heraus Indigenen predigen und fähig sein, die Botschaft des Evangeliums mit der Stärke und Wirksamkeit weiterzugeben, die aus dem kulturellen Vorrat stammen. Wir müssen die „Kirche, die zu Besuch kommt" umwandeln in eine „Kirche, die bleibt", da ist und begleitet, und zwar durch Beauftragte, die aus den Kreisen der Ortsansässigen selbst stammen.
   2. In der Überzeugung, dass der Zölibat ein Geschenk für die Kirche ist, wird darum gebeten, im Blick auf die entlegensten Gebiete der Region die Möglichkeit zu prüfen, ältere Menschen zu Priestern zu weihen. Diese Menschen sollten vorzugsweise Indigene sein, die von ihrer Gemeinde respektiert und akzeptiert werden. Sie sollten geweiht werden, obwohl sie schon eine konstituierte und stabile Familie haben, mit dem Ziel, die Spendung der Sakramente zu sichern, die das Leben der Christen*innen begleiten und stützen.
   3. Im Wissen um die tragende Rolle, die Frauen heute in der Kirche Amazoniens wahrnehmen, müsste man ein offizielles Dienstamt bestimmen, das Frauen anvertraut werden kann.

b) Die Rolle der Laien:
   1. Indigene Gemeinschaften sind partizipativ und geprägt von einem hohen Maß an Mitverantwortung. Deshalb fordert man,

die führende Rolle von Laien, von Männern und Frauen auch in der Kirche zu würdigen und ihren Platz anzuerkennen, damit sie die Subjekte einer Kirche im Aufbruch sein können.

2. Ihnen Möglichkeiten zu ganzheitlicher Fortbildung zur Verfügung zu stellen, damit sie für die Gemeinden ihre Rolle als Animierende mitverantwortlich und glaubwürdig wahrnehmen können.
3. Den Männern und Frauen, die auf dem Gebiet Amazoniens vor allem im gesellschaftlichen und politischen Bereich tätig sind, Lehrpläne für die Soziallehre der Kirche mit amazonischem Akzent anzubieten.
4. Unter Beteiligung aller Gläubigen neue Kanäle synodaler Prozesse zu eröffnen, um die christliche Gemeinde für die Weitergabe des Glaubens zu organisieren.

c) Rolle der Frauen:

1. Im kirchlichen Bereich wird die Mitwirkung von Frauen in den Gemeinden nicht immer geschätzt. Deshalb wird verlangt, die Frauen mit ihren Charismen und Talenten zu respektieren. Sie wollen wenigstens den Raum zurückgewinnen, den Jesus den Frauen gegeben hat, „wo wir alle – Frauen und Männer – Platz haben".[61]
2. Es wird ebenfalls vorgeschlagen, dass Frauen Führungspositionen übernehmen sowie immer breitere und relevantere Verantwortlichkeiten im Bereich der Bildung übernehmen, in Theologie, Katechese, Liturgie sowie Bildungszentren für Glaube und Politik.
3. Die Stimme der Frauen soll gehört werden, indem sie bei Entscheidungen konsultiert und beteiligt werden. Auf diese Weise werden sie mit ihrer Sensibilität zur kirchlichen Synodalität beitragen.
4. Die Kirche soll immer mehr die Art und Weise von Frauen zu handeln und Geschehnisse zu verstehen, übernehmen.

61 Vgl. Sint. REPAM, S. 78,

d) Die Rolle der Ordensleute:

1. „Die Völker Lateinamerikas und der Karibik haben hohe Erwartungen an das Ordensleben, [die…] das mütterliche Antlitz der Kirche sichtbar machen. Ihr Bemühen, den Menschen zuzuhören, sie freundlich aufzunehmen und ihnen zu dienen sowie ihr Zeugnis von den alternativen Werten des Gottesreiches sind Beweise dafür, dass eine neue lateinamerikanische und karibische Gesellschaft, die auf Christus gründet, möglich ist" (DAp. 224). Darum wird der Vorschlag unterbreitet, ein alternatives prophetisches Ordensleben zu ermöglichen, das von den Kongregationen und Institutionen gemeinsam organisiert wird, mit dem Ziel, dass Menschen sich zur Verfügung stellen für Orte, an denen niemand sein will, und für Menschen, bei denen niemand sein will.
2. Die Ordensfrauen und -männer sollte man dabei unterstützen, sich an die Seite der Ausgeschlossenen und Ärmsten zu begeben, um mit ihnen auf dem Weg zu sein, aber sich auch in die Politik einzumischen, um die Situation zu verändern.
3. Den Ordensfrauen und -männern, die von außen kommen, sollte man nahelegen, bereitwillig das Leben am jeweiligen Ort mit Herz, Kopf und Händen zu teilen, um auf diese Weise vorgefertigte Modelle, Rezepte, Schemata und Strukturen zu verlernen, stattdessen jedoch ursprüngliche Sprachen, Kulturen, Traditionen von Weisheiten, Kosmologien und Mythologien zu erlernen.
4. Statt sich pastoralem Druck zu beugen und der Versuchung zum sofortigen Aktivismus zu erliegen, sollte man sich Zeit lassen, um Sprache und Kultur zu erlernen, Verbindungen zu knüpfen und eine ganzheitliche Pastoral zu entwickeln.
5. Die Ausbildung für das Ordensleben sollte auch Bildungsprozesse enthalten, die zur Interkulturalität und Inkulturation sowie zum Dialog mit den amazonischen Spiritualitäten und Kosmovisionen befähigen.
6. Die Anliegen der ortsansässigen Bevölkerung sollten Vorrang vor den Anliegen der Ordensgemeinschaften haben.

e) Die Rolle der jungen Menschen:
   1. Ein Dialog mit jungen Menschen ist notwendig, um auf ihre Anliegen zu hören.
   2. Es ist wichtig, in den Familien[62] die Prozesse der Weitergabe und Übernahme des kulturellen bzw. sprachlichen Erbes zu begleiten, um die Kommunikationsprobleme zwischen den Generationen zu verringern oder zu beseitigen.
   3. Junge Menschen leben zwischen zwei Welten, zwischen der indigenen Mentalität und der Anziehungskraft der modernen Mentalität, insbesondere wenn sie in die Städte abwandern. Einerseits sind Hilfsprogramme erforderlich, um ihre kulturelle Identität gegen den Verlust ihrer herkömmlichen Werte, Sprachen und Beziehungen zur Natur zu stärken. Auf der anderen Seite sind auch Hilfsprogramme nötig, um sie für den Dialog mit der modernen Stadtkultur zu befähigen.
   4. Das Problem der Abwanderung junger Menschen in die Städte muss dringend angegangen werden.[63]
   5. Der Arbeit zum Schutz und zur Regeneration junger Menschen, die zu Opfern der Drogen- und Menschenhändler bzw. von Drogen- und Alkoholabhängigkeit wurden, muss größeres Gewicht beigemessen werden.

f) Diözesen in Grenzregionen:
   1. Die Grenze ist eine maßgebliche Kategorie im Leben der Völker Amazoniens. Sie ist der Ort schlechthin der Verschärfung von Konflikten und Gewalttätigkeiten, wo Recht und Gesetz nicht beachtet werden und wo Korruption die staatliche Kontrolle untergräbt, sodass viele Unternehmen freies Spiel haben, um ungehindert auszubeuten. Um dagegen vorzugehen, muss daran gearbeitet werden, dass Amazonien als ein Zuhause für alle begriffen wird, das den Schutz aller verdient. Der Vor-

62 Vgl. Teil II, Kap. V: Familie und Gemeinschaft.
63 Vgl. Teil II, Kap. III: Migration.

schlag geht dahin, in den Grenzregionen ein gemeinsames pastorales Vorgehen aller Ortskirchen anzustreben, um den alle gemeinsam betreffenden Problemen wie Ausbeutung von Territorien, Kriminalität, Drogenhandel, Menschenhandel, Prostitution usw. auch gemeinsam entgegenzutreten.

2. Für die pastorale Arbeit in den Grenzgebieten ist die Bildung von Netzwerken zweckmäßig, um die sozial-ökologische Pastoral effizienter zu gestalten und zu bestärken. Auf diese Weise wird der Dienst, den REPAM leistet, weiterentwickelt.
3. Die Besonderheiten des Amazonasbeckens legen es nahe, eine bischöfliche Instanz für Amazonien zu schaffen, die für die Umsetzung der aus der Synode hervorgehenden Vorschläge sorgt.
4. Man erbittet die Schaffung eines Wirtschaftsfonds zur Unterstützung von Evangelisierung, Förderung des Menschen und ganzheitlicher Ökologie, insbesondere zur Umsetzung der Vorschläge der Synode.

Kapitel V: Evangelisierung in den Städten[64]

„Eine neue Kultur pulsiert in der Stadt und wird in ihr konzipiert."
(EG 73)

Urbane Mission

130. Der heilige Johannes Paul II. hat uns auf Folgendes aufmerksam gemacht: *„Heutzutage verändert sich das Bild der Mission 'ad gentes' zusehends: zu den bevorzugten Orten müssten die Großstädte werden, in denen neue Gewohnheiten und Lebensstile, neue Formen der Kultur und der Kommunikation entstehen, die ihrerseits wieder die Bevölkerung beeinflussen"* (RM, 37b). Die Kirche muss mit der städtischen Realität in ständigem Dialog stehen. Dafür sind unterschiedliche und kreative Verhaltensweisen erforderlich. Die Priester, Ordensleute und Laien aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen, Bewegungen, Gemeinschaften und Gruppen einer bestimmten Stadt bzw. Diözese sollten sich immer mehr zu gemeinsamem, intelligentem missionarischem Vorgehen zusammenschließen, um die Kräfte zu bündeln. Die Mission in der Stadt wird nur erfolgreich sein, wenn die im Weinberg des Herrn Arbeitenden eine große Gemeinschaft bilden; denn angesichts der Komplexität der Stadt verliert jedes individuell isolierte pastorale Handeln an Wirksamkeit.

Urbane Probleme

131. Die Stadt kann trotz ihrer Probleme eine Explosion des Lebens bewirken. Städte gehören zum Territorium, müssen sich also auch um die Regenwaldgebiete kümmern und die dort lebenden Indigenen respektieren. Aber viele in den amazonischen Städten lebende

64 Vgl. Teil II, Kap. IV: *Urbanisierung.*

Menschen betrachten im Gegenteil die Indigenen als Fortschrittshindernis und leben an der Realität des Regenwaldes vorbei.

132. Die städtischen Indigenen sind Migranten, Menschen ohne Land, Überlebende einer historischen Schlacht um die Demarkierung ihres Landes, und stecken auch noch mit ihrer kulturellen Identität in der Krise. In urbanen Zentren entziehen sich Regierungsbehörden oft ihrer Verantwortung, deren Rechte zu garantieren, indem sie ihnen die Identitätsdokumente verweigern und sie so zur Unsichtbarkeit verurteilen. Auch einige Pfarreien haben ihrerseits noch nicht ihre volle Verantwortung in der multikulturellen Welt übernommen, für die eine besondere Art missionarisch-prophetischer Pastoral erforderlich wäre.

133. Ein wichtiges Phänomen, das berücksichtigt werden muss, ist das rasche Wachstum der neuen evangelischen Pfingstkirchen, insbesondere in den Randgebieten.[65]

134. All dies lässt uns fragen: Welche Pfarrstruktur entspricht am besten der urbanen Welt, wo die Anonymität, der Einfluss der Medien und die offenkundige soziale Ungleichheit das Feld beherrschen? Welche Art von Bildung können katholische Institutionen auf formelle und informelle Weise anbieten?

Empfehlungen

135. Es wäre sinnvoll:

a. Eine Sonderpastoral für Indigene einzurichten, die in der Stadt leben. In dieser Art von Pastoral sollten die Indigenen selbst die Hauptverantwortlichen sein.

b. Indigene in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Pfarrei zu integrieren, dabei zu begleiten und weiterzubilden, aber darin auch deren eigene Beiträge immer mehr wertzuschätzen.

65 Vgl. Teil III, Kap. V: *Ökumenischer und interreligiöser Dialog.*

c. Eine Strategie für gemeinsame Pastoral in Städten zu entwickeln.[66]

d. Die kirchlichen Strukturen zu überdenken, um anachronistische kulturelle Formen, die sich im Laufe von Jahrhunderten angesammelt haben, zu verabschieden.[67]

e. Der ganzheitlichen Fortbildung Raum zu geben.[68]

f. Sensibilität dafür zu wecken, wie wichtig es ist, dass sich die Stadt als Teil des Territoriums begreift, und wie wichtig daher auch die Wertschätzung des Regenwaldes und der Respekt vor den dort lebenden Menschen ist. Die notwendigen Veränderungen in den sozialen und wirtschaftlichen Strukturen vorzunehmen, damit die Entwicklung der Stadt keine Bedrohung darstellt.

g. Die Gemeinden für gesellschaftliche Konflikte zu sensibilisieren, indem sie verschiedene soziale Bewegungen unterstützen, und auf diese Weise sowohl die Menschenrechte schützen als auch die ökologische Bürgerschaft fördern.[69]

h. Durch Kontakte zu den neuen Stadtvierteln und einfühlsame Wahrnehmung der dort vorfindlichen Realität, die Kirche missionarischer und evangelisierungsfähiger zu machen.

i. Die Option für die jungen Menschen zu aktualisieren[70], indem man eine Pastoral entwickelt, in der sie selbst die Hauptverantwortlichen sind.[71]

j. In den Kommunikationsmedien präsent zu sein, um die ursprünglichen Kulturen zu unterstützen und zu evangelisieren.[72]

---

66 Vgl. Teil II, Kap. IV: *Urbanisierung.*
67 Vgl. Teil III, Kap. IV: *Die Organisation der Gemeinden.*
68 Vgl. Teil II, Kap. VIII: *Ganzheitliche Erziehung.*
69 Vgl. Teil III, Kap. VII: *Die prophetische Rolle der Kirche und die ganzheitliche Förderung des Menschen.*
70 Vgl. DP 1166-1205; Abschlussdokument der XV. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode über *Die Jugendlichen, der Glaube und die Erkenntnis der Berufung;* Franziskus, Nachsynodales Apostolische Schreiben *Christus vivit* (25. März 2019).
71 Vgl. Teil III, Kap. IV: *Die Organisation der Gemeinden.*
72 Vgl. Teil III, Kap. II: *Desafíos de la inculturación e interculturalidad.*

Kapitel VI: Ökumenischer und interreligiöser Dialog

„Jetzt [wollen wir] allgemeine Wege für den Dialog skizzieren, die uns helfen sollen, aus der Spirale der Selbstzerstörung herauszukommen, in der wir untergehen“
(LS 163)

136. Der ökumenische Dialog findet zwischen Menschen statt, die den Glauben an Jesus Christus als Sohn Gottes und Erlöser teilen. Sie versuchen, auf der Grundlage der Heiligen Schrift ein gemeinsames Zeugnis abzulegen. Der interreligiöse Dialog findet zwischen Gläubigen statt, die ihr Leben, ihr Engagement, ihre Sorgen und ihre Gotteserfahrungen miteinander teilen, sich durch ihre Differenzen aber motiviert fühlen, ihren je eigenen Glauben zu entfalten und zu vertiefen.

137. Einige Gruppen propagieren eine Theologie der Prosperität und des Wohlstands, die sie mit der eigenen Bibelinterpretation begründen. Fatalistische Tendenzen verbreiten Unruhe und bieten zusammen mit diesem negativen Weltverständnis sich selbst als sichere Brücke zur Erlösung an. Einige schüren Ängste, andere prophezeien Erfolg, beide Tendenzen jedoch haben einen negativen Einfluss auf viele Menschen in Amazonien.

138. Aber es gibt mitten im amazonischen Regenwald auch andere Gruppen, die zusammen mit den Ärmsten Evangelisierungs- und Bildungsarbeit leisten. Sie üben eine hohe Anziehungskraft auf die Völker aus, obwohl sie deren Kulturen nicht positiv bewerten. Durch ihre ständige Präsenz waren sie fähig, die Bibel in die ursprünglichen Sprachen zu übersetzen, und dann die übersetzte Bibel zu lehren und zu verbreiten. Diese Bewegungen konnten sich ausbreiten, weil katholische Amtsträger nicht ständig präsent waren. Die Pastoren dieser Bewegungen haben kleine Gemeinden mit menschlichem Ant-

litz gegründet, in denen sich die Menschen persönlich angenommen und geschätzt fühlen. Ein weiterer positiver Faktor besteht darin, dass die Pastoren am Ort leben und konkrete Nähe beweisen, indem sie die Familien besuchen, kennen, begleiten, trösten und in ihren konkreten Anliegen mit ihnen beten. Die Pastoren sind Menschen wie alle anderen, leicht anzutreffen, haben mit den gleichen Problemen zu tun und sind den übrigen Gemeindeangehörigen „viel näher" und kaum „anders" als sie. Sie demonstrieren uns eine andere Art, Kirche zu sein, in der das Gottesvolk sich selbst als Protagonist empfindet, in der sich die Gläubigen frei – ohne Zensur, Dogmatismus oder rituelle Disziplinierung – ausdrücken können.

Empfehlungen

139. Es wäre vorteilhaft:

a. durch regelmäßige Treffen auf verbindende Elementen zu stoßen, um in der Sorge für das Gemeinsame Haus zusammenzuarbeiten und gegen von außen kommende Aggressivität zusammen für das Gemeinwohl zu kämpfen.

b. sich der Frage zu stellen, welche Aspekte des Kirche-Seins sie uns lehren und welche Aspekte wir uns auf den neuen Wegen für die Kirche in Amazonien zu eigen machen sollten.

c. Bibelübersetzungen in den ursprünglichen Sprachen Amazoniens zu intensivieren.

d. Begegnungen mit evangelischen Theologinnen und Theologen zu forcieren.

Kapitel VII: Mission der Kommunikationsmedien

„Die Kirche wird den Medien größere Bedeutung beimessen und sie für die Evangelisierung nutzen.“
(DP 158)

Medien, Ideologien und Kulturen

140. Eine der großen Herausforderungen der Kirche besteht darin, darüber nachzudenken, wie sie sich in dieser vernetzten Welt zu verorten gedenkt. Die gesellschaftlichen Kommunikationsmedien propagieren Verhaltensmuster, Lebensstile, Werte und Mentalitäten, die dahin gehend Einfluss ausüben und dahin lenken, unsere vernetzte Welt durch eine bestimmte Kultur zu dominieren und zu standardisieren. Wir haben es hier mit dem Problem der ideologischen Verführung zu konsumistischer Mentalität zu tun, die hauptsächlich die Jugend betrifft. In vielen Fällen werden junge Menschen dazu gebracht, die eigene Kultur und die eigenen Traditionen für wertlos zu halten oder gar abzulehnen und das vorherrschende Kulturmodell unkritisch zu übernehmen. Dies führt zu Entwurzelung und Identitätsverlust.

Medien der Kirche

141. Die Kirche verfügt über eine Infrastruktur von Medien, insbesondere über Radiosender, die das hauptsächlich verwendete Kommunikationsmittel darstellen. Die Medien können sehr wichtige Instrumente sein, um Lebensstil, Werte und Kriterien des Evangeliums zu übermitteln. Durch sie lassen sich auch Informationen über Geschehnisse in Amazonien verbreiten, insbesondere über die Folgen eines zerstörerischen Lebensstils, die von den konzerneigenen Medien ständig unterschlagen werden. Es gibt bereits einige Zentren gesellschaftlicher Kommunikation, die von den Indigenen selbst eingerich-

tet, gestaltet und verwaltet werden. Sie freuen sich darüber, ihr eigenes Wort ergreifen und ihre eigene Stimme zu Gehör bringen zu können, und zwar nicht nur für ihre eigenen Gemeinschaften, sondern auch für die Außenwelt. Die indigene Welt besitzt Werte, über die die moderne Welt nicht verfügt. Deshalb ist es so wichtig, dass die Ermächtigung durch die Kommunikationsmedien auch die Indigenen selbst erreicht. Ihr publizistisches Wirken kann Resonanz hervorrufen und beitragen zur ökologischen Umkehr der Kirche und des Planeten. Es geht darum, dass die amazonische Wirklichkeit über Amazonien hinausgeht und ein planetarisches Echo hervorruft.

Empfehlungen **(vgl. DAp. 486)**

142. Es wird angeregt:

a. Einheimische Medienschaffende, insbesondere Indigene, ganzheitlich auszubilden, um das Narrativ zu bestärken, das aus dem Territorium selbst stammt.

b. Pastoral Verantwortliche in Massenmedien mitwirken zu lassen.

c. Neue Radio- und Fernsehsender einzurichten, weiterzuentwickeln und zu unterstützen, um deren Veröffentlichungen an der Wirklichkeit Amazoniens zu orientieren.

d. Die Präsenz der Kirche im Internet und in den anderen Kommunikationsnetzen zu erweitern, um der Welt die Wirklichkeit Amazoniens nahe zu bringen.

e. Einen spezifischen Pastoralplan zu entwickeln, durch den die Menschen, die in verschiedenen Kommunikationsmedien der Kirche arbeiten, und jene, die in anderen Medien tätig sind, miteinander vernetzt werden.

f. Informationen über die Bedeutung, die Amazonien, seine Völker und Kulturen für die Welt haben, zu erstellen, damit diese durch die Strukturen und Kanäle der Weltkirche weiter verbreitet werden können.

Kapitel VIII: Die prophetische Rolle der Kirche und die ganzheitliche Förderung des Menschen

„Vom Kern des Evangeliums her erkennen wir die enge Verbindung zwischen Evangelisierung und menschlicher Förderung, die sich notwendig in allem missionarischen Handeln ausdrücken und entfalten muss.“
(EG 178)

Kirche im Aufbruch

143. Die Kirche ist dazu gesandt zu evangelisieren, und das heißt zugleich, sie ist dazu verpflichtet, für die Wahrung der Rechte der indigenen Völker einzutreten. In der Tat, sobald diese Völker sich versammeln, sprechen sie einerseits über spirituelle Erfahrungen, aber ebenso über alltägliche Geschehnisse und über ihre gesellschaftlichen Probleme. Die Kirche darf niemals davon abrücken, um das ganzheitliche Heil der Menschen besorgt zu sein; eben das bedeutet hier bei uns, die Kultur der indigenen Völker zu unterstützen, ihre alltäglichen Grundbedürfnisse zu besprechen, die sozialen Bewegungen zu begleiten und Kräfte zu bündeln, um für ihre Rechte zu kämpfen.

Hörende Kirche

144. In der Stimme der Armen spricht der Heilige Geist; deshalb muss die Kirche ihnen zuhören, sie sind ein theologischer Ort. Wenn man auf die Klage hört, muss man still werden, um die Stimme des Geistes Gottes hören zu können. Prophetisch zu sprechen, setzt voraus, einen neuen kontemplativen Blick zu haben, der zu Barmherzigkeit und Engagement fähig macht. Weil die Kirche dem amazonischen Volk angehört, revitalisiert sie ihre prophetische Rolle aus der

indigenen und christlichen Tradition. Das bedeutet aber zugleich, eine Reihe von Verhaltensweisen und Realitäten der indigenen Völker, die gegen das Evangelium verstoßen, kritisch zu betrachten. Die Welt Amazoniens fordert die Kirche auf, ihre Verbündete zu sein.

Kirche und Macht

145. Auf realistische Weise Kirche in Amazonien zu sein, bedeutet, sich dem Problem der Macht prophetisch zu stellen, denn in dieser Region haben die Menschen keine Chance, ihre Rechte gegenüber großen Wirtschaftsunternehmen und politischen Institutionen geltend zu machen. Wer die Macht durch das Eintreten für den Schutz der Menschenrechte und des Territoriums in Frage stellt, riskiert heutzutage das Leben und beginnt einen Kreuzweg zum Martyrium. Die Anzahl von Frauen und Männern, die in Amazonien Märtyrer wurden, ist alarmierend (z. B. wurden allein in Brasilien zwischen 2003 und 2017 1.119 Indigene getötet, weil sie ihr Territorium zu verteidigten)[73]. Die Kirche darf hier nicht neutral bleiben, im Gegenteil, sie muss Frauen und Männern, die für die Verteidigung der Menschenrechte eintreten, Schutz bieten und zugleich der Frauen und Männer gedenken, die Märtyrer*innen geworden sind, darunter Frauen, die eine führende Rolle wie Sr. Dorothy Stang hatten.

Empfehlungen

146. Die Kirche versteht sich als weltweite Solidargemeinschaft und reagiert deshalb in eigener Verantwortung auf die globale Situation von Ungerechtigkeit, Armut, Ungleichheit, Gewalt und Ausgrenzung in Amazonien. Dabei muss sie grundsätzlich von unfairen Machtverhältnissen ausgehen. Deshalb ist es notwendig:

73 Vgl. CIMI, „Relatório de violência contra os Povos Indígenas no Brasil“.

a. Gegen extrahierende Modelle zu klagen, die das Territorium beschädigen und die Rechte der Gemeinschaften verletzen, sowie ihre Stimme gegen Projekte zu erheben, welche die Umwelt beeinträchtigen und Tod säen.

b. Sich mit den sozialen Basisbewegungen zu verbünden, um prophetisch eine Agenda für Agrargerechtigkeit zu verkünden, die eine tiefgreifende Agrarreform zuwege bringen soll, um die biologische Landwirtschaft und die Agrarforstwirtschaft zu unterstützen. Das Anliegen der Agrarökologie aufzugreifen, um diese in die Ausbildungsprozesse der indigenen Völker zu integrieren, damit sie sich ihrer Lage stärker bewusst werden.[74]

c. Die Völker Amazoniens, die anderen Bevölkerungsteile und die Natur durch Ausbildung, Schutz und juristische Einklagbarkeit von Menschenrechten zu unterstützen. Die Minderheiten und die Verwundbarsten zu verteidigen.

d. Den Schrei der ‚Mutter Erde' zu hören, die durch das Wirtschaftsmodell einer räuberischen und ökozidalen Entwicklung angegriffen und schwer verwundet wurde. Dieses Modell, das im Dienst mächtiger externer Interessen von außen erdacht und diktiert wurde, plündert und tötet, räumt aus dem Weg und zerstört, verstößt und verwirft.

e. Die Würde und Gleichstellung von Frauen im öffentlichen, privaten und kirchlichen Bereich durch rechtliche Absicherung der Mitsprache voranzubringen, um häusliche, körperliche und psychische Gewalt, Femizid und Abtreibung, sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel zu bekämpfen, indem wir uns dazu verpflichten, für die Gewährleistung ihrer Rechte zu kämpfen und jede Art von Stereotyp zu überwinden.

74 Vgl. Sint. REPAM, S. 142, 146.

f. Ein neues ökologisches Bewusstsein zu verbreiten, das uns dazu antreibt, unsere Konsumgewohnheiten zu ändern, erneuerbare Energien zu nutzen, schädliche Materialien zu vermeiden und, angeregt von der Enzyklika Laudato Sí, weitere Aktionspläne umzusetzen.[75] Allianzen zur Bekämpfung der Abholzung der Regenwälder und zur Wiederaufforstung zu schmieden.

g. Furchtlos die vorrangige Option für die Armen zu praktizieren durch den Einsatz an der Seite der indigenen Völker, der traditionellen Gemeinschaften, der Migranten und der jungen Menschen, und dadurch der amazonischen Kirche ein eigenes Gesicht zu geben.

h. Netzwerke für die Kooperation mit Instanzen zu schaffen, die regional, global und international wirken und an denen die Kirche organisch beteiligt ist, damit die Völker selbst ihre Klagen über die Verletzung ihrer Menschenrechte an diesen Orten vortragen können.

75 Vgl. Teil II, Kap. IX: *Die ökologische Umkehr.*

Schlussbemerkung

147. Auf diesem langen Weg durch das *Instrumentum Laboris* hat man im Licht des Glaubens auf die Stimme Amazoniens gehört (Teil I), hat man sich darum bemüht, auf den Klageschrei des Volkes und der Erde im Amazonasgebiet zu reagieren, und zwar mit einer ganzheitlichen Ökologie (Teil II) und mit neuen Wegen für eine prophetische Kirche in Amazonien (Teil III). Diese Stimmen aus dem Amazonasgebiet fordern dazu auf, neue Antworten auf die verschiedenen Situationen zu geben und nach neuen Wegen zu suchen, die einen *Kairós* für die Kirche und die Welt eröffnen. Wir schließen unter dem Schutz Mariens, die in ganz Amazonien unter verschiedenen Namen verehrt und angerufen wird. Wir hoffen, dass diese Synode zur konkreten Erfahrung der Synodalität einer Kirche im Aufbruch werde, so dass das Leben in Fülle, das Jesus in die Welt zu bringen gekommen ist (vgl. Joh 10,10), alle erreicht, insbesondere die Armen.

„Habt Vertrauen! Ich bin es. Fürchtet Euch nicht!“ (Mt 14,27)

Schlusserklärung des Theologischen Symposiums in Vorbereitung auf die Amazoniensynode, organisiert von REPAM, Rom, 26. 6. 2019

Papst Franziskus hat am 15. Oktober 2017 die Einberufung einer Sonderversammlung der Bischofssynode für Amazonien angekündigt. Bei seinem Besuch in der Region, und zwar in Puerto Maldonado am 19. Januar 2018, begann er selbst den Prozess des synodalen Aufeinander-Hörens. Entsprechend der apostolischen Konstitution über die Bischofssynode *Episcopalis Communio* durchläuft eine Synode drei aufeinanderfolgende Phasen: die Vorbereitung; die Durchführung; die Umsetzung. Gegenwärtig befinden wir uns in der Etappe, die sich der Realisierung der Synodenversammlung durch Vorbereitung, Beratung, aufmerksames Zuhören widmet.

1. Unterwegs zur Synode

Die Synode hat ein einziges Thema: AMAZONIEN – NEUE WEGE FÜR DIE KIRCHE UND FÜR EINE GANZHEITLICHE ÖKOLOGIE. Das Thema behandelt Amazonien nicht nur im Sinne einer sozio-kulturellen Region, sondern auch als Kirche mit einem eigenen Antlitz, als ein neues kirchliches Subjekt. Entscheidend ist die Suche nach neuen Wegen für das kirchliche Leben und für die ganzheitliche Ökologie.

In der gegenwärtigen Etappe studieren wir das Arbeitsdokument, das *Instrumentum Laboris* (IL). Es ist das Ergebnis dieses intensiven Aufeinander-Hörens. Es dient dazu, das Synodenthema systematisch, wenn auch nur provisorisch strukturiert zu entfalten. Das Dokument lässt keinen Zweifel daran, dass der Prozess mit den Etappen Rezeption und Umsetzung weitergehen muss: „Ein solcher Prozess muss sowohl während als auch nach der Synode wesentlich die Zukunft der Kirche mitbestimmen." (IL 3)

„Das *Instrumentum Laboris* besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil – unter dem Thema ***Die Stimme Amazoniens*** – geht es ums Hinhören und Hinsehen, um die Realität des Territoriums und der dort lebenden Völker zu erfassen. Im zweiten Teil wird unter dem Titel ***Ganzheitliche Ökologie: der Schrei der Erde und der Armen,*** die ökologisch-pastorale Problematik behandelt, und im dritten Teil – ***Eine prophetische Kirche in Amazonien: Herausforderungen und Hoffnungen*** – die ekklesiologisch-pastorale Problematik" (IL 4).

REPAM hat uns zu dem gegenwärtigen Symposium eingeladen. Es soll in dieser Vorbereitungsphase Raum bieten, um sich auszutauschen, miteinander zu reflektieren und Vorschläge zu entwickeln. Im Kontext des dritten, nämlich des ekklesiologischen Teils des IL haben wir über die Dienstämter in der Kirche nachgedacht, und zwar in biblischer, historischer, systematisch-theologischer, pastoraler und kir-

chenrechtlicher Perspektive. Mit diesem Beitrag wollen wir zeigen, dass wir die Zusammenarbeit mit den Synodenvätern sowie mit allen an der Synode Interessierten suchen.

2. In unserem Symposium haben wir Folgendes bedacht:
Amazonien ist ein theologischer Ort (IL 144), eine Region, in der Gott uns in Frage stellt, ein Ort der Erfahrung von Kreuz und Auferstehung, ein Ort, an dem wir verletzten Armen und anderen verletzten Menschen begegnen (IL 23), ein Ort von Migrationen, von Feindseligkeiten, ja, der Vernichtung von Völkern (IL 23), aber auch ein Ort von Verheißung und Hoffnung auf gutes Leben (IL 24). Gleichzeitig ist Amazonien eine Region großer geographischer Distanzen, biologischer Vielfalt und kultureller Unterschiede, die bisher in der Pastoral der Kirche nicht angemessen beachtet worden sind.

Die Synode verlangt, einerseits die Stimme Amazoniens zu hören (IL Teil I), den Schrei der umkämpften Erde, der Armen und der Anderen aufmerksam wahrzunehmen: der Indigenen, der städtischen Bevölkerung, der Gemeinden, die in Flussnähe siedeln, der Mestizen, der Landbesetzer, der afroamerikanischen Bevölkerung, der Bäuerinnen und Bauern, der gesellschaftlichen Gruppen, unterschieden in ihren vielfältigen Kulturen (IL Teil II) und andererseits auf die Herausforderungen und Hoffnungen für eine prophetische, samaritanische und dialogbereite Kirche (IL Teil III) zu achten.

Amazonien ist nicht nur durch multinationale Wirtschaftskreise umkämpft, sondern auch durch Kreise, die mit einer fundamentalistischen Bibeldeutung ein Evangelium des Reichwerdens, eine Theologie der Prosperität propagieren. Diese Gruppen locken die indigenen Völker an, obwohl sie von deren Kulturen nichts halten.

Zu einem großen Teil haben sich solche Bewegungen ausbreiten können, weil seit längerer Zeit katholische Amtsträger nicht mehr anzutreffen waren und das Sakrament der Eucharistie nicht mehr gefeiert wurde, obwohl die Eucharistie sowohl die Kirche konstituiert als auch Quelle

und Höhepunkt jeden christlichen Lebens darstellt. Wenn die Sakramente fehlen, gerät die sakramentale Struktur der Kirche in Gefahr.

Ein Blick in die Geschichte der Kirche zeigte uns, dass die Weihe verheirateter Männer keinen Bruch mit der kirchlichen Tradition darstellt. Gemeinsam mit den zölibatären Amtsträgern gab es von Anfang an in der Kirche auch immer die Möglichkeit verheirateter Amtsträger, so wie in den katholischen Ostkirchen und in einigen Fällen, in denen verheiratete Pfarrer anderer christlicher Konfessionen darum baten, der Lateinischen Kirche beizutreten.

3. Von unserem Symposium aus unterbreiten wir folgende Vorschläge:

Gleich zu Beginn möge die Synode ihre Arbeit aufnehmen mit dem Willen zu einer dreifachen Umkehr (vgl. IL 5, 102, 103):

(a) zu pastoraler Umkehr, eine samaritanische und prophetische Kirche sein zu wollen (Apostolisches Lehrschreiben *Evangelii Gaudium)*,
(b) zu ökologischer Umkehr (zu jener ganzheitlichen Ökologie, welche die Enzyklika *Laudato Si'* entfaltet), und
(c) zu synodaler Umkehr (Apostolische Konstitution *Episcopalis Communio)*, welche dem Bischofsamt eine neue Struktur gibt, insofern der Bischof „Lehrer und Lernender" zugleich sein soll; welche aber ebenso allen Getauften volle Mitwirkung zuerkennt, insofern sie das Volk Gottes bilden und den Heiligen Geist empfangen haben, der das Volk Gottes „in credendo" unfehlbar macht (EC 5,3; 20).

„Der Umkehrprozess, zu dem die Kirche aufgerufen ist, geht einher mit einem Verlernen, einem Lernen und einem Wiedererlernen. Ein solcher Weg bedarf des kritischen und selbstkritischen Blicks, um identifizieren zu können, was wir zu *verlernen* haben, nämlich was dem Gemeinsamen Haus und den Völkern schadet. Wir müssen einen inneren Weg beschreiten, um die Einstellungen und Mentalitäten zu erkennen, die uns daran hindern, mit uns selbst, mit anderen und mit der Natur verbunden zu leben." (IL 102)

Die Synode darf sich nicht damit begnügen, dieses oder jenes einzelne Symptom der kirchlichen Situation zu behandeln. Wir müssen unsere Geisteshaltung ändern. Es ist notwendig, zu den Ursachen vorzustoßen. Wir brauchen eine neue Einsicht und ein anderes Verhalten, um dem Evangelium und dem pfingstlichen Geist besser zu entsprechen: „Die Kosmovision der indigenen Völker Amazoniens enthält die Aufforderung, sich von einem fragmentarischen Verständnis der Realität zu lösen, das nicht fähig ist, die vielfältigen Verknüpfungen, Beziehungsgeflechte und wechselseitigen Abhängigkeiten wahrzunehmen.“ (IL 95)

Diese andersartige Einsicht verlangt nach einer missionarischen Kirche, die zu den Peripherien hin und von den Peripherien aus den Exodus wagt, indem sie eine kolonisierende Mentalität hinter sich lässt und aufbricht zu einer „sehr viel wirklichkeitsnäheren Inkarnation, um unterschiedliche Lebensweisen und Kulturen annehmen zu können“ (IL 113). Diese sehr konkrete Inkarnation der Kirche mit amazonischem Antlitz „kommt in der Vielfalt der Völker, Kulturen und Ökosysteme zum Ausdruck [...], in all ihren Aktivitäten, Ausdrucksformen und Sprachen“ (IL 107). Das *Instrumentum Laboris* zitiert das Dokument von Santo Domingo: „Das Ziel der inkulturierten Evangelisierung muss stets die integrale Erlösung und Befreiung eines bestimmten Volkes oder einer bestimmten Menschengruppe sein. Dabei muss ihre Identität und der Glaube an ihre konkrete Zukunft gestärkt werden, und den Mächten des Todes muss entgegen getreten werden“ (DSD 243). In Puerto Maldonado verwies Papst Franziskus auf die Subjekte dieser Inkulturation: „Wir brauchen es notwendig, dass die ursprünglichen Völker die Ortskirchen kulturell gestalten“ (Fr.PM).

Wenn Papst Franziskus den amazonischen Völkern rät, selbst die Subjekte der Inkulturation zu werden, dann greifen wir unsererseits den Anstoß des Papstes auf, den „Rigorismus einer Disziplinierung, die Menschen ausschließt und abstößt, [...] durch eine pastorale Sensibilität [zu ersetzen], die begleitet und einlädt” (IL 126b; vgl. AL 297 und 312).

Bedingt durch die großen Entfernungen, aber auch weil die Theologie der Ortsgemeinde und des Volkes Gottes danach verlangt, deutet in Amazonien alles auf eine „heilsame ‚Dezentralisierung'" der Kirche (IL 126d; EG 16) hin, die „den Schritt von einer ‚Besuchspastoral' hin zu einer ‚Anwesenheitspastoral' vollzieht, damit die Ortskirche in all ihren Lebensformen neu erstehen kann: in den Ämtern, der Liturgie, den Sakramenten, der Theologie und in den sozialen Diensten." (IL 128). Aber eine Kirche mit amazonischem Antlitz zu gestalten, erfordert „eine besondere Art missionarisch-prophetischer Pastoral" (IL 132), mit dem Freimut des Heiligen Geistes.

Im Sinne einer die unterschiedlichsten Kulturen einladenden Kirche (IL 112, 124) raten wir zu einer sehr konkreten Inkarnation in allen Aktivitäten, Ausdrucksformen und Sprachen (vgl. IL 107). Damit wird man von einer kolonialen Tradition Abstand nehmen, die sich monokulturell, klerikal und bevormundend verhielt, und sich stattdessen angstfrei die verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen zu eigen machen können (IL 110, vgl. EG 184, EG 40).

Berücksichtigt man, dass die Kirche im Laufe ihrer Geschichte die Ämter im Hinblick auf die jeweiligen soziokulturellen Veränderungen umgestaltet hat, regt uns das Thema „Amazonien – Neue Wege" dazu an, mit den Gemeinschaften in Amazonien in einen Dialog über die verschiedenen Ämter in der Kirche und in den indigenen Völkern einzutreten, um dem Leben zu dienen.

Es ist notwendig, von einer Pastoral, die nur zu Besuch kommt, zu einer Pastoral der Anwesenheit zu kommen, und zwar mit Hilfe von Amtsträgern aus den ursprünglichen Völkern selbst, damit die Kirche im freundschaftlichen Dialog mit den Kulturen und Religionen der Völker ein amazonisches Antlitz gewinnt.

Dieses Symposium schlägt vor, für das Priesteramt auch christlich erfahrene, verheiratete Männer zu weihen, die im Beruf tätig und in Familie lebend der Gemeinde dienen und in ihrer Gemeinde die Eucharistie feiern, die Sakramente der Sündenvergebung und der Krankensalbung

spenden können. Es wird darum gebeten, „die Kriterien für die Auswahl und Vorbereitung der zur Zelebration autorisierten Amtsträger zu ändern, statt die Gemeinden ohne Eucharistie zu lassen“ (IL 126c).

Wir schätzen den Zölibat als ein Charisma im Dienste der Kirche. Gleichzeitig sind wir uns dessen bewusst, dass sein für den priesterlichen Dienst verpflichtender Charakter ein Gesetz der Lateinischen Kirche darstellt. Wir stellen ebenfalls fest, dass in derselben Lateinischen Kirche Dispensen für die Ordination verheirateter Männer gewährt wurden. Daher sollten angesichts der Notlage der Kirche in Amazonien nicht nur zölibatäre, sondern auch verheiratete Männer zum Priesteramt zugelassen werden.

Wenn wir auf die Realität Amazoniens hören, wird deutlich, welch unverzichtbaren Dienst die Frauen bereits leisten. Daher ist es für die Kirche dringend erforderlich, die Art des amtlichen Dienstes zu bestimmen, der Frauen übertragen werden kann, und dabei die zentrale Rolle zu berücksichtigen, die Frauen heute in der amazonischen Kirche spielen (vgl. IL 129a3). In diesem Sinne schlagen wir vor, die tragende Rolle der Frauen dadurch anzuerkennen, dass man verschiedene Formen der amtlichen Wahrnehmung von Dienst und Autorität entwickelt und insbesondere die Reflexion über das Diakonat der Frau in der Perspektive des Zweiten Vatikanischen Konzils wieder aufgreift (vgl. LG 29; AG 16; IL 129c2). Große Hoffnung setzen wir darauf, dass die synodalen Debatten dazu beitragen werden, die Würde und Gleichstellung von Frauen im öffentlichen, privaten und kirchlichen Bereich voranzubringen (IL 146).

Im Hinblick auf die Bedeutung der Ortskirche für die Weltkirche folgt das IL den Ansichten von *Evangelii Gaudium:* „‚Wir brauchen kein Projekt einiger weniger für einige wenige, oder das einer aufgeklärten […] Minderheit‘ (EG 239). Im Dialog knüpfen wir ein ‚Abkommen für das Zusammenleben, [an einer] gesellschaftliche[n] und kulturelle[n] Übereinkunft‘ (EG 239). Für einen solchen Pakt steht Amazonien als *pars pro toto,* als Paradigma, als eine Hoffnung für die Welt“ (IL 37).

Die entscheidenden Probleme der Menschheit treten in Amazonien offen zutage. „Amazonien fordert von uns, die Bildungsaufgabe neu zu verstehen als einen ganzheitlichen Dienst an der gesamten Menschheit, und zwar im Hinblick auf ein ‚ökologisches Bürgertum' (LS 211)" (IL 96). Amazonien ist der Ort einer Makro-Verwandtschaft: Alles ist miteinander verbunden, die gesamte Menschheit ist eine einzige Familie (vgl. IL 20ff).

Abschließend greifen wir einen der letzten Vorschläge des *Instrumentum Laboris* auf: „Die Besonderheiten des Amazonasbeckens legen es nahe, eine bischöfliche Instanz für Amazonien zu schaffen, die für die Umsetzung der aus der Synode hervorgehenden Vorschläge sorgt" (IL 129f3).

„Herr, wenn du es bist, so befiehl,
dass ich auf dem Wasser zu dir komme."
(Mt 14,28)

Inspiration für das Logo ist ein Blatt, das unseren Blick auf die gesamte Biodiversität in Amazonien lenkt. Die Bewegung des Blattes erinnert uns an das Feuer, an eine Flamme, die die Handlung des Geistes in diesem historischen Augenblick in der Kirche und in Amazonien verkörpert. Das Blatt hat kein einfaches Muster, das nur in eine Richtung weist, sondern spiegelt das Geflecht eines indigenen Korbes wider und erinnert an die Kultur der traditionellen Völker – an ihre Kraft, ihre Arbeit und ihre Einheit in der Vielfältigkeit. Im Sinne dieser Zusammengehörigkeit finden sich die Farben der Flaggen aller Amazonasländer im Blatt wieder, ohne dass jedoch eine Farbe oder Flagge überwiegt. In der Mitte verbindet ein Fluss die gesamte Region mit ihren Zuflüssen und Becken und symbolisiert den Weg, Impuls für das Thema der Synode. Der Fluss geht durch das Kreuz, Identität für uns als Kirche und als Christinnen und Christen.

adveniat
für die Menschen in Lateinamerika

MISEREOR
IHR HILFSWERK