24. INFO-DOC-UTOPÍAS

Bogotá, Domingo 10 de Junio de 2018

Amigas y amigos de las UTOPÍAS DE JESÚS DE NAZARET:

Esta edición les ofrece los siguientes problemas, temas y textos:

1. Carta de presentación

Coyuntura

1. **España “socialista”.** **Varios textos**, en un WORD, sobre la relación gobierno “socialista” y laico con la eclesiástica y la iglesia-Pueblo de Dios. El primer texto: Isabel Celaá, ministra de Educación, **católica practicante y enemiga de la clase de religión.**

Anotación de Héctor Torres: Ojalá se acabe la clase de religión, allí donde exista, para que la eclesiástica asuma verdaderamente la evangelización…

1. **El Club Bilderberg, el grupo que gobierna-desgobierna el mundo** y ha impuesto el neoliberalismo global, invita al cardenal Parolin a su reunión de este año.
2. **Se consolida la fusión de Bayer y Monsanto. Esta nueva corporación controlará el 27% del mercado de semillas comerciales y el 30% del mercado de agrotóxicos**. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó días atrás que Bayer compre por 62.500 millones de dólares la totalidad de las acciones de la multinacional Monsanto.

Pésima noticia para los campesinos, los pueblos y los pobres del Planeta….

Iglesias

Duro golpe al ecumenismo

1. CARTA DE MONS. LADARIA CON LA APROBACIÓN DEL PAPA. Roma dice «no» al texto de los obispos alemanes sobre la comunión de los protestantes. **RESPONSABLE DEL ECUMENISMO EN La CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA.** Mons. Feige critica duramente a la Santa Sede por el veto a la comunión de protestantes

Mons. Gerhard Feige, obispo de Magdeburgo y presidente de la comisión ecuménica de la Conferencia Episcopal Alemana ha asegurado que le resulta «incomprensible» la carta de Mons. Ladaria sobre el acceso a la comunión de protestantes casados con católicos.

Sínodo Panamazónico. Tres documentos

1. **AMAZONÍA: NUEVOS CAMINOS PARA LA IGLESIA Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL. Documento preparatorio**
2. **Sínodo Amazonía: El cuestionario** del Documento preparatorio
3. Sínodo Panamazónico: Es “prioritaria” la atención a los pueblos nativos
4. **Conversatorios. 13 Pautas pedagógicas y metodológicas para uso de grupos de reflexión y de parroquias que tomen en serio la formación de laicas y laicos.**

Su objetivo es: centrar el tema basado en la información, como puesta a punto. Tiene un carácter más de provocación que de planteamiento exhaustivo y pretende generar una participación circular de todos los integrantes. Constarán de una doble exposición inicial, de media hora de duración para cada panelista.

Nota de H.T. Me llegaron esas pautas y olvidé tomar la referencia de su autor o autores. Mil excusas para los autores y para l@s lector@s.

1. **Desde Alemania, una caricatura sobre los peligros que corre Francisco-Papa. Es dura pero no está muy lejos de posibles realidades… Francisco-Papa tiene muchos enemigos, dentro y fuera de la Iglesia**.

Saludos cordiales, Héctor A. Torres Rojas

1. Isabel Celaá, ministra de Educación, católica practicante y enemiga de la clase de religión

TAMBIÉN REPRUEBA LA EDUCACIÓN DIFERENCIADA POR SEXOS

Isabel Celaá, ministra de Educación, católica practicante y enemiga de la clase de religión

Diversos medios de comunicación han señalado que la nueva ministra de Educación del gobierno de España es católica practicante. Es contraria, sin embargo a que exista la asignatura de religión, a la que acusó de ser mera catequesis, y también se opone a la educación diferenciada por sexos.

[7/06/18 2:52 PM](http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2018&m=6&d=7)

(**InfoCatólica**)

Del 2009 al 2012, Isabel Celaá fue consejera de Educación, Universidades e Investigación en el gobierno vasco, con el socialista Patxi López como presidente.

Como tal aseguró que aunque el gobierno vasco no iba a retirar en esos momentos el concierto económico a los **colegios que siguen un modelo de educación diferenciada** –clases separadas por sexos–, éstos debían cambiar su modelo:

«**Si quieren seguir obteniendo recursos públicos, habrán de revisar su modelo educativo** en sucesivos cursos y **convertirse a la coeducación**».

Una vez fuera del cargo, publicó un artículo criticando claramente la asignatura de religión dentro del horario escolar, especialmente en la etapa de Bachillerato. Celaá lamentó la situación creada por los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Consideraba que cualquier asignatura de religión confesional es equivalente a la catequesis y lamentaba la actitud de la jerarquía española, opuesta según ella a la idea del papa Francisco sobre la laicidad del estado:

Afortunadamente, **las declaraciones del Papa Francisco en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud de Río abren una puerta de esperanza** para una resolución justa y duradera de esta cuestión. **Su apuesta por un Estado laico como marco idóneo para la convivencia**... permite establecer un nuevo diálogo entre los poderes públicos y la Iglesia Católica y, por extensión, con el resto de confesiones.

Nunca he llegado a entender el interés proteccionista de la jerarquía eclesiástica por mantener la religión católica dentro del horario escolar, aun imponiendo una obligación innecesaria para aquellos que no la eligen.

Su artículo encontró cumplida respuesta por parte de los delegados de enseñanza de las diócesis de San Sebastián, Bilbao y Vitoria:

[**La asignatura de Religión no es catequesis**](http://hazteoir.org/noticia/53591-asignatura-religi-n-no-es-catequesis)

En dicho artículo, los delegados diocesanos exponían, entre otros argumentos, los siguientes:

Con respecto a los Acuerdos del Estado con la Santa Sede, conviene recordar que “pacta sunt servanda”: los acuerdos están para cumplirse.

Y **la sentencia dictada por el Supremo desautoriza el modo en el que ha sido tratada la asignatura de Religión por parte de la Consejería de Educación en los cuatro últimos años** en el Bachillerato de la Comunidad Autónoma Vasca.

No haría falta apelar al acuerdo Iglesia Estado si la administración fuera escrupulosamente respetuosa con la libertad de conciencia y religiosa, recogida en el texto constitucional**. La Constitución protege de modo explícito la educación plena de la persona, derechos y libertades, y la educación religiosa y moral, de acuerdo con las propias convicciones (Art. 27.2 y 27.3)**. Pero la experiencia e historia reciente nos van mostrando que en muchas ocasiones se toma la educación, de modo particular en los aspectos antropológicos, morales y religiosos, como elemento ideológico.

[España](http://www.periodistadigital.com/religion/espana): Nuevo Presidente (A la fecha del dos de junio)

1. NINGÚN OBISPO HA FELICITADO PÚBLICAMENTE AL NUEVO PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Ni Biblia ni crucifijos: Pedro Sánchez promete su cargo apostando por un Estado laico

2. Sacar la Religión del currículo y denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado, entre sus planteamientos

Jesús Bastante, 02 de junio de 2018 a las 12:45

Ningún obispo ha felicitado públicamente al nuevo presidente del GobiernoAgencias

[RELIGIÓN](http://www.periodistadigital.com/religion) | [ESPAÑA](http://www.periodistadigital.com/religion/espana)

Es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede

(*Jesús Bastante*).- Toda una declaración de intenciones. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el nuevo presidente del Gobierno, **Pedro Sánchez**, prometió su cargo en Zarzuela ante la Constitución, **sin que en la mesa hubiera crucifijo o Biblia.** Una apuesta por el Estado laico, que fue una de las claves para su elección como secretario general del PSOE, hace ahora un año.

También resulta una novedad que, hasta la fecha,**ningún obispo haya felicitado públicamente a Sánchez**tras su victoria en la moción de censura contra Rajoy. Fuentes episcopales dan por hecho que el presidente de la Conferencia Episcopal, **Ricardo Blázquez, enviará la tradicional carta de felicitación** al secretario general del PSOE. Pero, al menos en público, la actitud del episcopado español ha sido la del silencio. Tiene motivos para ello.

¿Cuáles serán las claves de la relación entre el nuevo Gobierno y la Iglesia? Dos palabras asoman como fundamentales: **Estado laico**. Esta es la apuesta con la que Sánchez llegó a la Secretaría General tras las primarias. En su documento programático, el hoy presidente del Gobierno apostaba por que "**España debe consolidar su condición de Estado laico**". El primer paso, el que ha dado este mediodía: apartar los símbolos religiosos de su toma de posesión.

Pedro Sánchez promete su cargo

La de hoy es una llamada de atención a lo que puede ocurrir en el futuro. Tal y como postulaba el propio Sánchez en las primarias, los símbolos religiosos desaparecerán de las tomas de posesión de cargos públicos o lugares de la soberanía popular.

También, que se asegurará "la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos".

El otro gran símbolo de las relaciones Iglesia-Estado son los **Acuerdos de 1979**, que, siguiendo las propuestas del Sánchez candidato, serán derogados. "Es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede", subraya su programa.

Pedro Sánchez también pretende acabar con la presencia de la Religión en el ámbito curricular. "**Ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar**", afirma rotundo. También se cortará el grifo de los presupuestos, apostando por "la **autofinanciación de la Iglesia católica**".

El 'programa' de Sánchez también sostiene que "la naturaleza laica del Estado se ha de traducir en una potenciación de la educación laica y en valores, que se oriente a lograr que los centros educativos sean escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia"

Entre las apuestas del nuevo presidente también están "garantizar los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos", **sin que ninguna confesión religiosa tenga trato preferencial".**

3. "LA DENUNCIA DE LOS ACUERdOS IMPLICA LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE CONGRESO Y SENADO"

Consecuencias de la moción de censura para la asignatura de Religión

"Será una aventura del todo imposible sacar adelante proyectos de un cierto calado"

Alfredo Sepúlveda, 02 de junio de 2018 a las 15:23

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, felicita al recién investido presidente el socialista Pedro Sánchez, tras ganar en el Congreso de los Diputados la moción de censura presentada por el PSOE.EF

[RELIGIÓN](http://www.periodistadigital.com/religion) | [EDUCACIÓN](http://www.periodistadigital.com/religion/educacion)

La existencia de una asignatura evaluable (dentro del currículo) de religión de carácter voluntario para los alumnos no implica vulneración constitucional alguna

(*Alfredo Sepúlveda*).- Una vez más y con la intención de sosegar los ánimos realizamos algunas reflexiones sobre las **consecuencias de la moción de censura para nuestra asignatura de Religión**.

El resultado de la citada moción ha sido el siguiente: a favor del candidato socialista: PSOE, Podemos, ERC, PDECat, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias (180 parlamentarios). En contra han votado PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias (169 parlamentarios). Coalición Canaria ha sido la única que se ha abstenido. Con estos resultados, **será una aventura del todo imposible sacar adelante proyectos de un cierto calado**, y por lo que aquí respecta, un nuevo Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

Todos recordamos que recientemente (septiembre de 2017), el Grupo Socialista presentó una proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa, que finalizaba con:

«Consecuentemente, y garantizando el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen (artículo 27.3 de la CE), la asignatura de Religión no solo no se debe imponer en la escuela sino que, aun siendo evaluable, tampoco debe tener valor académico en ninguna de las etapas educativas, de manera que no pueda condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir su formación académica».

Congreso de los Diputados

También recordamos que el pasado 21 de febrero de 2018, con los votos de U**nidos Podemos y sus Mareas, Compromís y el PSOE**, se aprobó en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados una proposición no de ley del siguiente tenor:
«**El Congreso pide al Gobierno derogar los Acuerdos con la Santa Sede para dejar la Religión fuera del sistema educativo**».

Como ya dijimos, lo cierto es que para la derogación del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales -que fija el carácter curricular de la asignatura de Religión-, se debería utilizar el mismo procedimiento previsto en la CE para su aprobación, es decir, la**autorización previa del Congreso y Senado;** y en este último tiene mayoría absoluta el PP.

Por otro lado, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, contiene que un tratado no podrá ser objeto de denuncia a menos: que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia y que pueda inferirse de la naturaleza del tratado. Para ello, deberá notificarse con al menos doce meses de antelación, la intención de denunciar el tratado (...).

Además de lo anterior, de forma directa e indirecta los Tribunales, como es el caso del Tribunal Supremo (fundamento de derecho segundo de la STS de 21 marzo de 2018), afirman que:

«(...) En este caso, los criterios determinantes de esa dimensión son los que se aceptan pacíficamente por las partes: la Religión -como su alternativa- es una asignatura obligatoria en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y de necesaria oferta en el Bachillerato, debe ser superada para pasar al siguiente curso y se computa a efectos de becas y del acceso a Universidad.»

Por su parte, la reciente **Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018**, de 10 de abril de 2018, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, dice que:

1. *No se vulnera el marco constitucional por haber configurado como asignatura la enseñanza de la religión.*

b) Con la introducción de una asignatura de religión se da también cumplimiento a lo establecido en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales.

Por lo tanto, tal y como se desprende de estos presupuestos y de esta doctrina, la existencia de una asignatura evaluable (dentro del currículo) de religión de carácter voluntario para los alumnos no implica vulneración constitucional alguna.

4. **Ateo y laicista**

La decisión de apartar la Biblia y el crucifijo en su promesa del cargo de presidente del Gobierno de España es coherente con la definición de Pedro Sánchez como ateo, que hizo pública en una entrevista en el año 2014.

En el programa ***Somos socialistas. Por una nueva socialdemocracia***, con el que en febrero de 2017 Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE, uno de sus retos estratégicos fue precisamente la opción por «una sociedad laica». Esta propuesta, más laicista que laica o aconfesional, incluye «la denuncia de los cuatro acuerdos con la Santa Sede», y la derogación de las normas que, según dicho programa, constituyen «privilegios heredados del pasado», hasta llegar a la «autofinanciación de la Iglesia», «secularización de las ceremonias y signos», «neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos», «eliminación de todas las religiones confesionales del curriculum y horario escolar». Este es su contenido:

3. Los retos estratégicos de nuestro tiempo

3.2.12. Una sociedad laica.

104. España debe consolidar su condición de Estado laico que garantiza los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos.

105. La naturaleza laica del Estado se ha de traducir en una potenciación de la educación laica y en valores, que se oriente a lograr que los centros educativos sean escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia. Ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar.

106. La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdo Constitutivos de privilegios heredados del pasado. Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede. A este respecto cobran particular relevancia el establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos.

Texto tomado de un artículo de **InfoCatólica**, 2/06/18

Título: PRIMER PRESIDENTE ESPAÑOL QUE LO HACE

Pedro Sánchez promete el cargo de presidente del Gobierno ante el Rey y la Constitución, sin Biblia ni crucifijo

5. Los obispos invitan a Sánchez a trabajar "por la unidad, la prosperidad y la cohesión social de nuestro país"

"Que Dios le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades" que aume

Jesús Bastante, 04 de junio de 2018 a las 13:49

Plenaria de la CEEAgencias

[RELIGIÓN](http://www.periodistadigital.com/religion) | [ESPAÑA](http://www.periodistadigital.com/religion/espana)

A lo largo del fin de semana, interlocutores de CEE y PSOE mantuvieron contactos, y hubo felicitaciones privadas, con algún mensaje y llamadas

(*Jesús Bastante*).- Tras el desconcierto, la felicitación. Como adelantó RD este sábado, el presidente de la Conferencia Episcopal, **Ricardo Blázquez,** envió este mañana una carta de felicitación al nuevo presidente del Gobierno, **Pedro Sánchez,** a quien invitó a ponerse "al servicio del bien común,**la unidad, prosperidad y cohesión social de nuestro país**, la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos".

Entre los obispos existe preocupación ante la posibilidad de que, a falta de propuestas en materia económica, el nuevo Ejecutivo apueste por políticas sociales y 'de izquierdas', entre las que podría encontrarse un cambio en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España. A lo largo del fin de semana, interlocutores de CEE y PSOE mantuvieron contactos, y hubo felicitaciones privadas, con algún mensaje y llamadas.

Sin embargo, no ha sido hasta este lunes cuando el cardenal de Valladolid ha escrito a Sánchez para, según informa la Oficina de Prensa del Episcopado, felicitar "**en nombre propio y en el de todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española"**al nuevo presidente.

"Le aseguramos -señala el cardenal Blázquez- mi oración para que, Dios le conceda su luz y su fuerza en el **desempeño de las altas responsabilidades que le encomienda el pueblo español**, al servicio del bien común, la unidad, prosperidad y cohesión social de nuestro país, la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos".

Asimismo, el presidente del Episcopado español manifestó a Sánchez "una vez más mi disposición personal y la de esta Conferencia Episcopal para colaborar sinceramente con las autoridades legítimas del Estado en orden al mejor servicio del bien común".

. LA SOCIEDAD ACTUAL ACTOS SIN BIBLIA Y SIN CRUCIFIJO SERÁN MUCHO MÁS FRECUENTES"

Antonio Aradillas:

6. "En España sobran cruces"

"Tratos preferenciales para opciones religiosas están a punto de ser descartados, guste o no"

Antonio Aradillas, 04 de junio de 2018 a las 10:34

Sánchez toma posesión sin Biblia ni crucifijoAgencias

[RELIGIÓN](http://www.periodistadigital.com/religion) | [OPINIÓN](http://www.periodistadigital.com/religion/opinion)

Todo el contenido "cristiano" del que es portador el signo de la cruz como objeto de lujo, de adorno y de poderío, se pierde, malgasta y profana

* [Ni Biblia ni crucifijos: Pedro Sánchez promete su cargo apostando por un Estado laico](http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/06/02/ni-biblia-ni-crucifijos-pedro-sanchez-promete-su-cargo-apostando-por-un-estado-laico-religion-iglesia-espana-acuerdos-concordato-educacion-financiacion.shtml)

(*Antonio Aradillas*).- **"Prometer", "conciencia", "honor y "Constitución"**, con conceptos y palabras tremendamente serias como para que a nadie se le ocurra dudar de la veracidad del sentido y contenido de las mismas, y más pronunciadas en acto de tanta solemnidad como el relevo de la presidencia del Gobierno, testigos los representantes de las autoridades de la nación.

Y por esta fórmula, dejando aparte la usual del "juramento", de la Biblia y del Crucifijo, optó el presidente del nuevo Gobierno, suscitando entre los administrados de cualquier clase y condición, comentarios y reacciones de signo diverso. Reflexionar sobre el hecho, es la tarea que afronto, con la levedad de estas sugerencias:

"Prometer" equivale a "comprometerse solemnemente y con promesa de fidelidad, a cumplir con las obligaciones y exigencias que estas conllevan". "Conocimiento o noción interiores del bien y del mal que permiten juzgar moralmente las acciones", es una de las acepciones académicas más certeras del término **"conciencia"**. El **"honor"** es definido como "la actitud moral que impulsa a las personas a cumplir con sus deberes". La "ley fundamental del Estado -forma o sistema de gobierno", es la definición que a la **"Constitución"** le proporciona la RAE, con justicia y asentimiento democrático.

La "Biblia" y el "Crucifijo" fueron, y son, considerados como los signos más universales del cristianismo, por lo que es explicable que la desaparición de los mismos en el acto sobre el que reflexiono, **genere sorpresas y escándalos** en algunos, a la vez que satisfacciones en otros. Lo que resulta gravemente ofensivo y merecedor de desprecio y rechazo por parte de todos, y por encima de todo, es el perjurio, la ritualización de la ceremonia y el **sometimiento hipócrita** a reglas y costumbres carentes de ética y, ya desde los comienzos, condenadas a su incumplimiento, pese a haberse obligado a ello, con solemnidad y formulismos "religiosos".

Con Crucifijo, con Biblia y con juramento, se cometieron y cometen desdichadamente los mismos, y aún superiores, **disparates, atrocidades, arbitrariedades e injusticias**, que si hubieran estado presentes tales símbolos en las respectivas "tomas de posesión" y relevos políticos, sociales y aún religiosos. La historia es así de aterradoramente elocuente, con la desventaja -o ventaja, según- de que, como hoy todo se sabe, se guarda y se rebobina, ni siquiera el "santo temor de Dios" y la vergüenza son fuerzas disuasorias para impedir el incumplimiento de los deberes y obligaciones aceptadas en los tiempos eufóricos del triunfo en cualquier actividad de la vida pública.

De todas maneras, es de utilidad tener en cuenta que, a la sociedad actual española, cada día menos clericalizada "por la gracia y misericordia de Dios", **actos sin Biblia y sin Crucifijo, serán mucho más frecuentes**, por lo que, no hacer de ello otras tantas tragedias, resultará sano, y hasta más santo y evangélico. La idea de la cruz de Cristo, reconocida como el símbolo-signo del triunfo sobre la muerte, se abrió camino en la Iglesia posteriormente a su época romana, siendo de justicia rememorar que también en las culturas anteriores a Cristo, aún en la misma pre-colombina, la cruz de religó con motivaciones sagradas.

Dramáticamente también es digno de recordación el hecho de que en la heráldica, no siempre la cruz ni fue, ni es, signo y sacramento de resurrección y de vida, **sino de muerte**. Para su demostración contundente, no haría falta recurrir a la cruz "potenciada" que, transformada en "gamada" o "esvástica", incorporó Adolfo Hitler al Partido Nacional Socialista alemán, como "símbolo de la lucha del hombre ario".

En los diccionarios bíblicos se hace documentada referencia a la cruz como medio e instrumento de ejecución entre los persas y posteriormente entre los romanos, aplicado a los siervos no romanos, También es frecuente la referencia, en sentido figurado, como signo de seguimiento de Cristo, con constancia además de que hubo se ser empleada la cruz como adorno, en ámbitos y ritos litúrgicos o para-litúrgicos.

Todo el contenido "cristiano" del que es portador el signo de la cruz como objeto de lujo, de adorno y de poderío, **se pierde, malgasta y profana**. De los atuendos y paramentos sobre todo episcopales, **sobran muchas cruces**. Exhibidas, por ejemplo en el "retablo" barroco de orondos pechos "pastorales", la cruz, como tal, se expone a multitud de interpretaciones, con excepción de las que sean substantivamente religiosas.

Ante hechos como el que comento, prepararse y preparar a la Iglesia y a su jerarquía en España, para prescindir, más pronto que tarde, de no pocos privilegios adquiridos, rubricados y sancionados en los últimos tiempos, **es ya medida de prudencia lógica y elemental**. El recurso a que fueron firmados con carácter indeleble, y otras lindezas, carece de consistencia a la luz de la historia y de la política, y en una sociedad mucho más abierta, como la que hoy se demanda. Tratos preferenciales para opciones religiosas concretas están a punto de ser descartados -guste o no- , con razonamientos simplemente democráticos. Del tiempo será la penúltima palabra.

[El Club Bilderberg invita al cardenal Parolin a su reunión de este año](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32415&utm_medium=email&utm_source=boletin&utm_campaign=bltn180606&icid=ebf43f1f02f14c6f01c82352107c28ad)

* [scríbete](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32415&utm_medium=email&utm_source=boletin&utm_campaign=bltn180606&icid=ebf43f1f02f14c6f01c82352107c28ad)

Principio del formulario

Final del formulario

TIENE LUGAR EN TURÍN DEL 9 AL 12 DE JUNIO

El Club Bilderberg invita al cardenal Parolin a su reunión de este año

El Club Bilderberg, considerado por muchos como el gobierno del mundo en la sombra, celebra su reunión de este año en Turín (Italia) entre el 9 y el 12 de junio. Entre los invitados a dicho encuentro figura el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin

[6/06/18 12:00 AM](http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2018&m=6&d=6)

(**InfoCatólica**) Entre las particularidades de las reuniones anuales del Club Bilderberg, figura la de que una vez comienza la reunión no es posible salir del hotel. Aceptar la invitación implica un compromiso de **acudir, no comentar las deliberaciones y participar en todas las sesiones que se desarrollan.**

La invitación es siempre nominal. Dentro del hotel donde se realiza la reunión no se puede ir con escolta. No se puede tampoco llegar en un coche propio. **Se debe utilizar un vehículo proporcionado por la organización, que se distingue por tener una «B» en la luna delantera.**

La presencia del cardenal Parolin es dada por [**segura en la web del mencionado club**](http://www.bilderbergmeetings.org/participants.html)**.**

Los temas a tratar en la reunión de este año son:

* Populismo en Europa
* El desafío de la desigualdad
* El futuro del trabajo
* Inteligencia artificial
* Los Estados Unidos antes de las elecciones a mitad del mandato presidencial
* Libre comercio
* Liderazgo mundial de los Estados Unidos
* Rusia
* Computación cuántica
* Arabia Saudita e Irán
* El mundo en la era de la "pos-verdad"
* Eventos actuales

Se consolida la fusión de Bayer y Monsanto

         Opinión

05/06/2018

-ALAI-ALAINET

Esta nueva corporación controlará el 27% del mercado de semillas comerciales y el 30% del mercado de agrotóxicos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó días atrás que Bayer compre por 62.500 millones de dólares la totalidad de las acciones de la multinacional Monsanto. Con esto Bayer se convierte ahora en la principal corporación dedicada al agronegocio a escala global. Con la decisión del ente norteamericano la fusión queda consolidada tras recibir el apoyo de los principales mercados.

 “La recepción de la aprobación del Departamento de Justicia nos acerca a nuestro objetivo de crear una empresa líder en agricultura” dijo el ejecutivo de Bayer, Werner Baumann, según la nota de prensa emitida por la corporación donde celebran la decisión y agregan que Bayer se convertirá en el único accionista de Monsanto Company en aproximadamente dos meses.

El investigador y especialista argentino Carlos Vicente, en declaraciones a BASE-IS indicó que esta fusión implica la consolidación de la concentración corporativa que existe a nivel mundial de las semillas y los agrotóxicos, “*hoy con la fusión de Dupont y Dow que formó la megacorporación Corteva Agriscience, la compra de Syngenta por parte de ChemChina, más la compra de Monsanto por Bayer implica que tres corporaciones controlan el 60% del mercado mundial de semillas y de agrotóxicos dejando en vulnerabilidad la soberanía alimentaria de los pueblos*” sentenció el activista.

 Carlos Vicente, farmacéutico y miembro del Grupo Biodiversidad, profundizó en el análisis señalando que esta fusión tendrá graves repercusiones para los pequeños *productores “los agricultores, campesinos y pueblos originarios van a sufrir la profundización de la agresión que viene ocurriendo a partir del avance del agronegocio. Esta fusión implica mayor territorio ocupado por el agronegocio, más hectáreas cubiertas de soja”.*

En América Latina existen al menos 54 millones de hectáreas cubiertas de soja, prácticamente en su totalidad estos cultivos son transgénicos y sus semillas y paquetes tecnológicos son manejados por las grandes corporaciones citadas anteriormente. [El modelo de agronegocios se ha expandido de la mano de las grandes empresas por todo el continente en los últimos veinte años](http://www.baseis.org.py/la-devastacion-en-la-republica-unida-de-la-soja/), dejando graves consecuencias sociales, económicas y ambientales, denunciadas permanentemente por diversas organizaciones campesinas y ambientalistas.

La apuesta de Bayer al hacerse con Monsanto es profundizar en el área de biotecnología invirtiendo millones de dólares en la edición genética de cultivos. En lo inmediato la fusión de Bayer y Monsanto golpeará al Cono Sur de América con nuevos agrotóxicos “dado que el modelo de soja resistente al glifosato ha fracasado, se va a reemplazar el glifosato por nuevos agrotóxicos más potentes, más peligrosos y agresivos para las comunidades” dijo a nuestra página Carlos Vicente y añadió que con esto se agudizará la violencia que sufren los pueblos fumigados y mayores consecuencias como “más cáncer, más nacimientos con malformaciones, más abortos espontáneos”.

En Paraguay se estima que al menos un millón de campesinos han sido desplazados por los cultivos de soja en solo una década, situaciones similares se repiten en Brasil, Argentina y Uruguay; según el experto, las megafusiones no traen nada bueno en este sentido y asegura que como consecuencia de las mismas se profundizarán las expulsiones de comunidades campesinas “las corporaciones claramente lo que quieren son territorios liberados, sin gente, para poder hacer monocultivos, las comunidades van a seguir siendo desplazadas”.

El escenario político tampoco es alentador respecto a la posibilidad de poner límites al avance de las megacorporaciones del agronegocio en el sur del continente, Carlos Vicente señala que durante los gobiernos progresistas hubo tibios intentos de ponerle límites a los gigantes del agronegocio, sin embargo “con el avance de los gobiernos de derecha esta situación se hace mucho más crítica porque directamente quienes manejan los Ministerios de Agricultura son los representantes del agronegocio dándoles todo el poder para que sigan avanzando en esto que no solo tiene impacto sobre las comunidades campesinas sino que también un dramático impacto en la alimentación de nuestros pueblos” concluyó.

Fuente: [Base Investigaciones Sociales (Base Is)](http://www.baseis.org.py/base/)

 https://www.alainet.org/es/articulo/193322

Roma dice «no» al texto de los obispos alemanes sobre la comunión de los protestantes

CARTA DE MONS. LADARIA CON LA APROBACIÓN DEL PAPA

Roma dice «no» al texto de los obispos alemanes sobre la comunión de los protestantes

Por medio de una carta enviada por Mons. Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y con la aprobación del Papa, la Santa Sede ha ordenado no publicar la guía de la Conferencia Episcopal Alemana a favor del acceso a la comunión de los cónyuges protestantes de matrimonios mixtos.

[4/06/18 10:50 AM](http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2018&m=6&d=4)

Ver también

* «[Mons. Ladaria: dos de dos](http://www.infocatolica.com/blog/coradcor.php/1806041052-mons-ladaria-dos-de-dos)», por Luis Fernando Pérez

(**InfoCatólica**) Mons. Ladaria da comienzo a la carta recordando la reunión que se mantuvo el pasado 3 de mayo para abordar la cuestión. **Tras conversar con el Papa sobre el tema el pasado 24 de mayo**, el cardenal electo y prefecto de Doctrina de la Fe indica que [el texto propuesto por la mayoría de los obispos alemanes](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31678) presenta problemas de considerable importancia, ante lo cual**el Santo Padre ha llegado a la conclusión de que «no está maduro para su publicación».**

Los problemas indicados son:

- La cuestión de la admisión a la comunión de los cristianos evangélicos en los matrimonios interreligiosos**es un tema que toca la fe de la Iglesia y tiene un significado para la Iglesia universal.**

- Esta cuestión tiene**efectos sobre las relaciones ecuménicas con otras Iglesias y otras comunidades eclesiales** que no deben subestimarse.

- **El asunto se refiere al derecho de la Iglesia**, especialmente a la interpretación del canon 844 del Código de Derecho Canónico. Debido a que en algunos sectores de la Iglesia esta ha sido una cuestión abierta, los dicasterios competentes de la Santa Sede ya están encargados de elaborar la conveniente aclaración de esas cuestiones. En particular, parece apropiado dejar al obispo diocesano el juicio sobre la existencia de una «necesidad grave inminente» sobre el acceso a la comunión de los no católicos.

Texto de la carta [El original está en italiano]

Congregación para la Doctrina de la Fe

Prot. N. 212/2018 - 64727

Ciudad del Vaticano

Palacio del Santo Oficio

25 de mayo de 2018

A Su Eminencia Reverendísima

Señor Cardenal Reinhard Marx
Arzobispo de Múnich y Freising
Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana
Kardinal-Faulhaber Str. 7
D-80333 München
República Federal de Alemania

¡Eminencia, llustrísimo señor presidente!

Al término de nuestra fraterna conversación del 3 de mayo del 2018, sobre el documento "Mit Christus gehen…" ["Caminar con Cristo. Sobre el camino de la unidad. Matrimonios interconfesionales y participación común en la Eucaristía. Un subsidio pastoral de la Conferencia Episcopal Alemana"] hemos establecido juntos que yo informaría al Santo Padre respecto al encuentro.

Ya en la audiencia del 11 de mayo de 2018 hablé con el papa Francisco sobre nuestro encuentro y le entregué una síntesis de lo conversado. El 24 de mayo de 2018 discutí nuevamente la cuestión con el Santo Padre. Inmediatamente después de estos encuentros me gustaría darle a conocer los siguientes puntos, con el explícito consenso del Papa.

1. Los múltiples esfuerzos ecuménicos de la Conferencia Episcopal Alemana, en particular la intensa colaboración con el Consejo de la Iglesia Evangélica de Alemania, merecen reconocimiento y aprecio. La conmemoración común de la Reforma en el 2017 ha mostrado que en los años y décadas pasadas se encontró una base que permite dar juntos testimonio de Jesucristo, el Salvador de todos los hombres, y de trabajar juntos en forma activa y decidida en muchos ámbitos de la vida pública. Esto nos anima a avanzar con confianza por el camino de una unidad cada vez más profunda.

2. Nuestra conversación del 3 de mayo de 2018 mostró que el texto del subsidio plantea una serie de problemas de extraordinaria relevancia. Por eso el Santo Padre ha llegado a la conclusión que el documento no está maduro para ser publicado. Los motivos esenciales de esta decisión pueden resumirse como sigue:

a. La cuestión de la admisión a la Comunión de los cristianos evangélicos en matrimonios interconfesionales es un tema que afecta a la fe de la Iglesia y tiene una relevancia para la Iglesia universal.

b. Esa cuestión tiene efectos sobre las relaciones ecuménicas con las otras Iglesias y con otras comunidades eclesiales que no hay que subestimar.

c. El tema remite al Derecho eclesial, sobre todo a la interpretación del canon 844 del Código de Derecho Canónico. Porque en algunos sectores de la Iglesia hay respecto a esto cuestiones abiertas, los competentes dicasterios de la Santa Sede ya se han encargado de producir una oportuna declaración de esas cuestiones a nivel de la Iglesia universal. En especial, parece oportuno dejar al obispo diocesano el juicio sobre la existencia de una "grave necesidad inminente".

3. Para el Santo Padre es una gran preocupación que en la Conferencia Episcopal Alemana siga vivo el espíritu de la colegialidad episcopal. Como el Concilio Vaticano II ha subrayado, "las conferencias episcopales pueden llevar hoy una múltiple y fecunda contribución para que el sentido de colegialidad se realice concretamente" (Constitución dogmática "Lumen gentium" n. 23).

Llevando esto a su conocimiento le ofrezco saludos fraternales y deseos de bendición.

Suyo en el Señor

Luis F. Ladaria, S.I.
Obispo titular de Thibica
Prefecto

Con copia a:

Su Eminencia Reverendísima
Señor cardenal Rainer Maria Woelki
Arzobispo de Colonia

Su Excelencia Reverendisima
Felix Genn
Obispo de Münster

Su Excelencia Reverendísima
Karl-Heinz Wieseman
Obispo de Spira

Su Excelencia Reverendísima
Rudolf Voderholzer
Obispo de Ratisbona

Su Excelencia Reverendísima
Gerhard Feige
Obispo de Magdeburgo

Texto publicado por Sandro Magister en su [blog Settimo Cielo](http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/06/04/francisco-bloquea-el-documento-de-los-obispos-alemanes-a-favor-de-la-intercomunion-el-texto-integro-de-la-carta/).

Noticias relacionadas

[Müller relaciona la comunión de protestantes casados con católicos con la «protestantización de la Iglesia»](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31728)

[Brandmüller: los obispos alemanes son deshonestos al permitir la comunión de protestantes casados con católicos](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31786)

[El cardenal Cordes recuerda que la Iglesia siempre se ha opuesto a que los no católicos puedan comulgar](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31974)

[Mons. Stefan Oster explica el motivo de la carta enviada a Roma sobre la comunión de protestantes](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32051)

[El Papa pide a los obispos alemanes unanimidad sobre la comunión de protestantes casados con católicos](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32172)

RESPONSABLE DEL ECUMENISMO EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA

Mons. Feige critica duramente a la Santa Sede por el veto a la comunión de protestantes

Mons. Gerhard Feige, obispo de Magdeburgo y presidente de la comisión ecuménica de la Conferencia Episcopal Alemana ha asegurado que le resulta «incomprensible» la carta de Mons. Ladaria sobre el acceso a la comunión de protestantes casados con católicos.

[7/06/18 1:54 PM](http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2018&m=6&d=7)

(**InfoCatólica**)

En un comunicado [publicado en la web de la Conferencia Episcopal Alemana](http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/nachruf-auf-eine-unsagliche-entwicklung), Mons. Feige indica «es completamente incomprensible para mí» que tras la reunión en Roma del 3 de mayo, en la que[**se les pidió a los obispos alemanes que llegaran a un acuerdo unánime**](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32172) sobre el acceso a la comunión de los cónyuges protestantes de matrimonios mixtos, [**llegue ahora esta «orden, un mes más tarde»**](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32402)**, que cambia la decisión del Papa**.

«La desilusión es grande para muchos, el daño es imprevisible. Las heridas están recién abiertas. La amargura y la resignación se están extendiendo», asegura.

Mons Feige recuerda que [**más de las tres cuartas partes de los obispos alemanes llegaron ya a un acuerdo**](http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=31678) pastoral en un tema que llevaba largo tiempo siendo analizado, pues ya fue planteado hace 42 años en un sínodo celebrado en Wüzburg, donde se acordó que sería recomendable permitir la comunión de protestantes en determinados casos, tras recibir consejo espiritual y obrando en conciencia.

El prelado asegura que ante la falta de una guía segura por parte de los obispos en todo este tiempo, muchos fieles empezaron a actuar por su cuenta.

¿Y los divorciados vueltos a casar?

Finalmente. Mons. Feige hace una pregunta fundamental:

¿Por qué no hubo oposición del Vaticano sobre los divorciados vueltos a casar?

El obispo se muestra **extrañado por el hecho «sorprendente» de que el Vaticano no se opusiera**cuando los obispos alemanes decidieron **dar la comunión a divorciados en una nueva unión, pero ahora sí** plantee problemas por este tema de la comunión para personas de otra confesión cristiana, **alegando que «afecta a la fe de la Iglesia y a la Iglesia entera».**

"NINGÚN DIÁLOGO ECUMÉNICO PUEDE AVANZAR SI NOS QUEDAMOS FIRMES"

Francisco, a los luteranos: "El ecumenismo exige no hacer élites, sino involucrar a todos"

El Papa confirma que no hay marcha atrás en camino hacia la unidad entre los cristianos

Jesús Bastante, 04 de junio de 2018 a las 12:45

Francisco, con los luteranosAgencias

[RELIGIÓN](http://www.periodistadigital.com/religion) | [OTRAS CONFESIONES](http://www.periodistadigital.com/religion/otras-confesiones)

Estamos llamados a aliviar juntos las miserias de los necesitados y de los perseguidos; a aliviar los sufrimientos de tantos hermanos oprimidos a causa de la fe en Jesús

(*Jesús Bastante/VN*).- No hay marcha atrás en el camino hacia la unidad entre los seguidores de Jesús. Así lo constató esta mañana el Papa Francisco durante su audiencia con la Delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Alemana, a quienes confirmó que "**ningún diálogo ecuménico puede avanzar si nos quedamos firmes**".

"**Estamos llamados a aliviar juntos las miserias de los necesitados y de los perseguidos**", añadió el Papa, quien insistió en que "debemos proseguir: no con el ímpetu de correr adelante para ganar metas deseadas, sino caminando juntos con paciencia, bajo la mirada de Dios".

En su discurso, el Santo Padre resaltó el empeño ecuménico de los miembros de esta Delegación, recordando la conmemoración común de los 500 años de la Reforma. "Ya el 31 de octubre de 2016 nos habíamos encontrado en Lund para distinguir en un espíritu de comunión fraterna lo que, por las heridas del pasado, habría podido en cambio suscitar polémicas y enemistades".

"En estos 500 años de historia -apuntó Francisco- hemos podido constatar momentos contrapuestos y a veces en conflicto, que gracias a Dios han dejado espacio, en los últimos cincuenta años, a una comunión creciente".

Francisco, en la conmemoración conjunta en Lund

"Gracias a la obra del Espíritu Santo, a los encuentros fraternos, a gestos marcados por la lógica del Evangelio más que de las estrategias humanas, así como al diálogo oficial luterano-católico - puntualizó el Papa - **ha sido posible superar viejos prejuicios de ambas partes**. Con la ayuda de Dios esperamos un futuro orientado a la superación plena de las divergencias".

Un futuro caminando hacia la plena unidad. "Como cristianos, católicos y luteranos estamos llamados sobre todo a amarnos intensamente, con verdadero corazón, los unos a los otros", añadió Bergoglio, quien insistió en que "estamos llamados a aliviar juntos las miserias de los necesitados y de los perseguidos;**a aliviar los sufrimientos de tantos hermanos oprimidos a causa de la fe en Jesús**, que nos invitan a alcanzar una siempre más concreta y visible unidad entre nosotros".

"El ecumenismo -agregó el Papa- **exige no hacer elites, sino de involucrar a muchos hermanos y hermanas en la fe**, creciendo como comunidad de discípulos que oran, aman y anuncian. Es sobre esta base que el diálogo ecuménico nos ayudará a progresar, bajo la ayuda del Espíritu Santo, en la comprensión común de la revelación divina, que se profundiza conociendo y amando juntos al Señor Jesucristo".

**AMAZONÍA:
NUEVOS CAMINOS PARA LA IGLESIA
Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL**

Documento preparatorio

Preámbulo

De acuerdo con el anuncio del Papa Francisco, del día 15 de octubre de 2017, la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema: *Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral*, se llevará a cabo en octubre de 2019. Esos caminos de evangelización deben ser pensados para y con el Pueblo de Dios que habita en esa región: habitantes de comunidades y zonas rurales, de ciudades y grandes metrópolis, poblaciones que habitan en las riberas de los ríos, migrantes y desplazados, y especialmente para y con los pueblos indígenas.1

En la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, se desencadenó una profunda crisis por causa de una prolongada intervención humana donde predomina una «cultura del descarte» (*LS* 16) y una mentalidad extractivista. La Amazonía es una región con una rica biodiversidad, es multi-étnica, pluri-cultural y pluri-religiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios estructurales y personales de todos los seres humanos, de los estados, y de la Iglesia.

Las reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Partimos de un territorio específico, desde donde se quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo: cuenca del Congo, corredor biológico Mesoamericano, bosques tropicales de Asia Pacífico, acuífero Guaraní, entre otros.

Escuchar a los pueblos indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía, como los primeros interlocutores de este Sínodo, es de vital importancia también para la Iglesia universal. Para ello necesitamos una mayor cercanía. Queremos saber ¿Cómo imaginan su “futuro sereno” y el “buen vivir” de las futuras generaciones? ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de un mundo que debe romper con las estructuras que quitan vida y con las mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad e interculturalidad? y, sobre todo, ¿Cuál es la misión particular de la Iglesia hoy ante esta realidad?

Este Documento Preparatorio está dividido en tres partes correspondientes al método “ver, juzgar (discernir) y actuar”. Al final del texto se presentan preguntas que permitan un diálogo y una progresiva aproximación a la realidad y expectativa regional de una «cultura del encuentro» (*EG* 220). Los nuevos caminos para la evangelización y el plasmar una Iglesia con rostro amazónico pasan por las veredas de esa «cultura del encuentro» en la vida cotidiana, «en una armonía pluriforme» (*EG* 220) y «feliz sobriedad» (*LS* 224-225), como contribuciones para la construcción del Reino.

I. **VER.**

IDENTIDAD Y CLAMORES DE LA PANAMAZONÍA2

1. El territorio

La cuenca amazónica supone para nuestro planeta una de las mayores reservas de biodiversidad (30 a 50% de la flora y fauna del mundo), de agua dulce (20% de agua dulce no congelada de todo el planeta), posee más de un tercio de los bosques primarios del planeta y, aunque los océanos son los mayores captadores de carbono, no por ello la labor de captura de carbono de la Amazonía deja de ser significativa. Son más de siete millones y medio de kilómetros cuadrados, con nueve países que comparten este gran bioma (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela, incluyendo la Guyana Francesa como territorio ultramar).

La denominada “Isla de la Guayana” delimitada por los ríos Orinoco y Negro, el Amazonas y las costas Atlánticas de América del Sur entre las desembocaduras del Orinoco y el Amazonas, forma también parte de este territorio. Otros espacios forman parte del territorio porque se encuentran bajo la influencia del régimen climático y geográfico dada su cercanía a la Amazonía.

Sin embargo, estos datos no suponen una región homogénea. Constatamos cómo la Amazonía tiene muchos tipos de “Amazonías” al interior de ella. En este contexto, es el agua, a través de sus quebradas, ríos y lagos, la que se convierte en el elemento articulador e integrador, teniendo como eje principal al Amazonas, el río madre y padre de todos. En un territorio amazónico tan diverso es de suponer que los diferentes grupos humanos que lo habitan han debido adaptarse a las distintas realidades geográficas, ecosistémicas y políticas.

El trabajo de la Iglesia Católica en la Amazonía, durante muchos siglos, se ha orientado a dar respuesta a dichos variados contextos humanos y ambientales.

2. Diversidad socio-cultural

Dadas las proporciones geográficas, la Amazonía es una región donde viven y conviven pueblos y culturas diversas, y con modos de vida distintos.

La ocupación demográfica de la Amazonía antecede al proceso colonizador en muchos, tal vez miles de años. Hasta la colonización, el predominio demográfico en la Amazonía se concentraba en los márgenes de los grandes ríos y lagos por una cuestión de supervivencia que incluía las actividades de caza, pesca, y el cultivo en las tierras inundables. Con la colonización, y con la práctica extendida de la esclavitud indígena, muchos pueblos abandonaron estos sitios, y se refugiaron en el interior de la selva. Además, durante la primera fase de la colonización, se produjo un proceso de sustitución poblacional, con una fuerte concentración demográfica en los márgenes de los ríos y lagos.

Más allá de las circunstancias históricas, los pueblos de las aguas, en este caso de la Amazonía, siempre han tenido en común la relación de interdependencia con los recursos hídricos. Por eso, los campesinos y sus familias de la Amazonía utilizan los recursos de las tierras inundables, teniendo como telón de fondo el movimiento cíclico de sus ríos – inundación, reflujo y periodo de seca – en una relación de respeto por saber que “la vida dirige al río”, y el “río dirige a la vida”. Además los pueblos de la selva, recolectores y cazadores por excelencia, sobreviven con lo que la tierra y el bosque les ofrecen. Estos pueblos vigilan los ríos y cuidan la tierra, de la misma manera que la tierra cuida de ellos. Son los custodios de la selva y de sus recursos.

Sin embargo, la riqueza de la selva y de los ríos de la Amazonía está amenazada hoy por los grandes intereses económicos que se asientan en diversos puntos del territorio. Tales intereses provocan, entre otras cosas, la intensificación de la tala indiscriminada en la selva, la contaminación de ríos, lagos y afluentes (por el uso indiscriminado de agro-tóxicos, derrames petroleros, minería legal e ilegal, y los derivados de la producción de drogas). A ello se suma el narcotráfico, que junto con lo anterior pone en riesgo la supervivencia de los pueblos que dependen de recursos animales y vegetales en estos territorios.

Por otro lado, las ciudades de la Amazonía han crecido muy rápidamente, y han integrado a muchos migrantes desplazados de sus tierras de manera forzada, empujados hacia las periferias de los grandes centros urbanos que avanzan hacia dentro de la selva. En su mayoría son pueblos indígenas, ribereños, y afrodescendientes expulsados por la minería ilegal y legal, la industria de extracción petrolera, acorralados por la expansión de la extracción de madera, y siendo los más golpeados por los conflictos agrarios y socio-ambientales. Las ciudades también se caracterizan por las desigualdades sociales. La pobreza que ha sido producida a lo largo de la historia generó relaciones de subordinación, de violencia política e institucional, incremento en el consumo de alcohol y drogas – tanto en las ciudades como en las comunidades – y representa una herida profunda en los cuerpos de los diversos pueblos Amazónicos.

Los movimientos migratorios más recientes correspondientes a la región amazónica están caracterizados, sobre todo, por la movilización de indígenas de sus territorios originarios a las ciudades. Actualmente entre 70% y 80% de la población de la Panamazonía reside en las ciudades. Muchos de esos indígenas son indocumentados o irregulares, refugiados, ribereños, o pertenecen a otras categorías de personas vulnerables. En consecuencia, crece en toda la Amazonía una actitud de xenofobia y de criminalización de los migrantes y desplazados. Esto, asimismo, da lugar a la explotación de las poblaciones de la Amazonía, víctimas del cambio de valores de la economía mundial, para la cual el valor lucrativo es mayor que la dignidad humana. Ejemplo de ello es el crecimiento dramático del tráfico de personas, especialmente el de mujeres, para fines de explotación sexual y comercial. Ellas pierden así su protagonismo en los procesos de transformación social, económica, cultural, ecológica, religiosa y política de sus comunidades.

En suma, el crecimiento desmedido de las actividades agropecuarias, extractivas, y madereras de la Amazonía, no sólo ha dañado la riqueza ecológica de la región, de su selva y de sus aguas, sino que además ha empobrecido su riqueza social y cultural. Ha forzado un desarrollo urbano no “integral” ni “inclusivo” de la cuenca amazónica. Como respuesta a esta situación, se nota un crecimiento de las capacidades de organización y un avance de la sociedad civil, con atención particular a las problemáticas ambientales. En el campo de las relaciones sociales, a pesar de los límites, la Iglesia Católica ha desarrollado en general un trabajo significativo, fortaleciendo sus propios caminos a partir de su presencia encarnada y de su creatividad pastoral y social.

3. Identidad de los pueblos indígenas

En los nueve países que componen la Panamazonía se registra una presencia de alrededor de tres millones de indígenas, representando alrededor de 390 pueblos y nacionalidades distintos. Asimismo, en el territorio existen, según datos de instituciones especializadas de la Iglesia (eg. *Consejo Indigenista Misionero de Brasil*) y otras, entre 110 y 130 distintos *Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario*(*PIAV*) o “pueblos libres”. Además, en los últimos tiempos, aparece una nueva categoría constituida por los indígenas que viven en el tejido urbano, algunos reconocibles como tales y otros que desaparecen en ese contexto y por ello son llamados “invisibles”. Cada uno de estos pueblos representa una identidad cultural particular, una riqueza histórica específica, y un modo particular de ver el mundo y el entorno, y de relacionarse con éste desde una propia cosmovisión y territorialidad específicas.

Más allá de las amenazas que emergen desde dentro de sus propias culturas, los pueblos indígenas han vivido desde los primeros contactos con los colonizadores fuertes amenazas externas (cf. *LS* 143, *DAp*90). Contra estas amenazas, los pueblos indígenas y comunidades amazónicas se organizan, luchan por la defensa de sus vidas y culturas, territorios y derechos, y de la vida del universo y de la creación entera. Los más vulnerables, sin embargo, son los *PIAV*, quienes no poseen instrumentos de diálogo y negociación con los actores externos que invaden sus territorios.

Algunos “no indígenas” tienen dificultad de comprender la alteridad indígena y, muchas veces, no respetan la diferencia del otro. Dice el documento de Aparecida sobre el respeto de los indígenas y afro-americanos: «La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su situación social está marcada por la exclusión y la pobreza» (*DAp* 89). Sin embargo, como remarcó el Papa Francisco en Puerto Maldonado: «Su cosmovisión, su sabiduría, tienen mucho para enseñarnos a quienes no pertenecemos a su cultura. Todos los esfuerzos que hagamos para mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos» (*Fr.PM*).

En los últimos años, los pueblos indígenas han comenzado a escribir su propia historia y a describir de manera más formal sus propias culturas, costumbres, tradiciones y saberes. Han escrito sobre las enseñanzas recibidas de parte de sus mayores, padres y abuelos, que son memorias personales y colectivas. Hoy, el ser indígena no se deriva solamente de la pertenencia étnica. También se refiere a la capacidad de mantener esa identidad sin aislarse de las sociedades que les rodean, y con las cuales interactúan.

Ante este proceso de integración, surgen organizaciones indígenas que buscan el fortalecimiento de la historia de sus pueblos, para orientar la lucha por la autonomía y autodeterminación: «es justo reconocer que existen iniciativas esperanzadoras que surgen de sus propias bases y organizaciones, y propician que sean los propios pueblos originarios y sus comunidades los guardianes de los bosques y que los recursos que genera la conservación de los mismos revierta en beneficios de sus familias, en la mejora de sus condiciones de vida, en la salud, y educación de sus comunidades» (*Fr. PM*). Sin embargo, ninguna iniciativa puede ignorar que la relación de pertenencia y participación que establece el habitante amazónico con la creación forma parte de su identidad y contrasta con una visión mercantilista de los bienes de la creación (cf. *LS* 38).

En muchos de estos contextos la Iglesia Católica está presente a través de misioneros y misioneras comprometidos con las causas de los pueblos indígenas y Amazónicos.

4. Memoria histórica eclesial

El inicio de la memoria histórica de la presencia de la Iglesia en la Amazonía se sitúa en el escenario de la ocupación colonial de España y Portugal. La incorporación del inmenso territorio amazónico en la sociedad colonial y su posterior apropiación por parte de los Estados nacionales, es un largo proceso de más de cuatro siglos. Hasta el inicio del siglo XX, las voces en defensa de los pueblos indígenas eran frágiles – aunque no ausentes – (cf. Pio X, Carta Encíclica *Lacrimabili Statu*, 7.6.1912). Con el Concilio Vaticano II, dichas voces se fortalecen. Para alentar “el proceso de cambio con los valores evangélicos”, la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, realizada en Medellín (1968), en su *Mensaje a los Pueblos de América Latina*, recordó que «a pesar de sus limitaciones», la Iglesia «ha vivido con nuestros pueblos el proceso de colonización, liberación y organización». Y la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla (1979), nos recordó que la ocupación y colonización del territorio de Amerindia fue «un enorme proceso de dominaciones», lleno de «contradicciones y laceraciones» (*DP* 6). Y más tarde, la IV Conferencia de Santo Domingo (1992) nos advertía sobre «uno de los episodios más tristes de la historia latinoamericana y caribeña», que «fue el traslado forzado, como esclavos, de un enorme número de africanos». San Juan Pablo II llamó a este desplazamiento un «holocausto desconocido» en el que «han tomado parte personas bautizadas que non han vivido su fe» (*DSD* 20; cf. Juan Pablo II, *Discurso a la comunidad católica de la Isla de Gorea*, Senegal, 22.02.1992, n. 3; *Mensaje a los Afroamericanos*, Santo Domingo, 12.10.1992, n. 2). Por esa «ofensa escandalosa para la historia de la humanidad» (*DSD* 20), el Papa y los delegados en Santo Domingo pidieron perdón.

Hoy, lamentablemente, existen todavía resquicios del proyecto colonizador que creó representaciones de inferiorización y demonización de las culturas indígenas. Tales resquicios debilitan las estructuras sociales indígenas y permiten el despojo de sus saberes intelectuales y de sus medios de expresión. Lo que nos asusta es que hasta hoy, 500 años después de la conquista, más o menos 400 años de misión y evangelización organizada, y 200 años después de la independencia de los países que configuran la Panamazonía, procesos semejantes se siguen extendiendo sobre el territorio y sus habitantes, víctimas hoy de un neocolonialismo feroz, “enmascarado de progreso”. Probablemente, tal como lo afirmó el Papa Francisco en Puerto Maldonado, los pueblos originarios Amazónicos nunca han estado tan amenazados como lo están ahora. Hoy, debido a la ofensa escandalosa de los «nuevos colonialismos», «la Amazonía es una tierra disputada desde varios frentes» (Fr. PM).

En su historia misionera, la Amazonía ha sido lugar de testimonio concreto de estar en la cruz, incluso muchas veces lugar de martirio. La Iglesia también ha aprendido que en este territorio, habitado hace aproximadamente diez mil años por una gran diversidad de pueblos, sus culturas se construyen en armonía con el medio ambiente. Las culturas precolombinas ofrecieron al cristianismo ibérico que acompañaba a los conquistadores, múltiples puentes y conexiones posibles «como la apertura a la acción de Dios, en el sentido de gratitud por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana y la valorización de la familia, el sentido de la solidaridad y corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia del culto, y la creencia de una vida más allá de la terrenal, y tantos otros valores» (*DSD* 17).

5. Justicia y derechos de los pueblos

El Papa Francisco, en su visita a Puerto Maldonado, llamó a cambiar el paradigma histórico en que los Estados ven la Amazonía como despensa de los recursos naturales, por encima de la vida de los pueblos originarios y sin importar la destrucción de la naturaleza. La relación armoniosa entre el Dios Creador, los seres humanos y la naturaleza está quebrada debido a los efectos nocivos del neo-extractivismo y por la presión de los grandes intereses económicos que explotan el petróleo, el gas, la madera, el oro, y por la construcción de obras de infraestructura (por ejemplo: megaproyectos hidroeléctricos, ejes viales, como carreteras interoceánicas) y por los monocultivos industriales (cf. *Fr.PM*).

La cultura dominante del consumo y del descarte convierte al planeta en un gran basural. El Papa denuncia este modelo de desarrollo como anónimo, asfixiante, sin madre; sólo obsesionado por el consumo y los ídolos del dinero y del poder. Se imponen nuevos colonialismos ideológicos disfrazados por el mito del progreso que destruyen las identidades culturales propias. Francisco apela por la defensa de las culturas y por la reapropiación de la herencia que viene con la sabiduría ancestral, la cual propone una manera de relación armoniosa entre la naturaleza y el Creador, y expresa con claridad que «la defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida» (*Fr. PM*). Esta debe considerarse tierra santa: «¡Esta no es una tierra huérfana! ¡Tiene Madre!» (*Fr. EP*).

Por otra parte, la amenaza contra los territorios amazónicos «también viene por la perversión de ciertas políticas que promueven “la conservación” de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y, en concreto [a los] hermanos [y hermanas] amazónicos que habitan en ellas» (*Fr. PM*). La orientación del Papa Francisco es clara: «Creo que el problema principal está en cómo conciliar el derecho al desarrollo incluyendo también el derecho de tipo social y cultural, con la protección de las características propias de los indígenas y de sus territorios. […] En este sentido, siempre debe prevalecer el derecho al consentimiento previo e informado» (*Fr. FPI*).

Paralelamente, las poblaciones indígenas, campesinas y otros sectores populares en la Amazonia y a nivel nacional en cada país, han venido construyendo procesos políticos organizativos en torno de agendas fundadas en una perspectiva basada en sus derechos humanos. La situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas en la Panamazonía gira en torno a una problemática constante sobre la falta de regularización de tierras y del reconocimiento de su propiedad ancestral y colectiva. Así también, el territorio ha sido despojado de una interpretación integral relacionada al aspecto cultural y cosmovisión de cada pueblo o comunidad indígena.

Proteger a los pueblos indígenas y sus territorios es una exigencia ética fundamental y un compromiso básico con los derechos humanos; y para la Iglesia se torna en un imperativo moral coherente con el enfoque de ecología integral de *Laudato si’* (cf. *LS*, cap. IV).

6. Espiritualidad y sabiduría

Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el “buen vivir” existe cuando están en comunión con las otras personas, con el mundo, con los seres de su entorno, y con el Creador. Los pueblos indígenas, en efecto, viven dentro de la casa que Dios mismo creó y les dio como regalo: la Tierra. Sus diversas espiritualidades y creencias, los motivan a vivir una comunión con la tierra, el agua, los árboles, los animales, con el día y la noche. Los ancianos sabios, llamados indistintamente *payés, mestres, wayanga* o *chamanes –* entre otros – promueven la armonía de las personas entre sí y con el cosmos. Todos ellos «son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común» (*Fr. PM*).

Los indígenas Amazónicos cristianos entienden la propuesta del “buen vivir” como vida plena en el horizonte de la co-creación del Reino de Dios. Dicho buen vivir sólo será alcanzado cuando se haga verdad el proyecto comunitario en defensa de la vida, del mundo, y de todos los seres vivos.

«Estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo, y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud» (*LS*53). Este sueño comienza a ser construido dentro de la familia que es la primera comunidad de nuestra existencia: «La familia es y ha sido siempre, la institución social que más ha contribuido a mantener vivas nuestras culturas. En momentos de crisis pasadas, ante a los diferentes imperialismos, la familia de los pueblos originarios ha sido la mejor defensa de la vida» (*Fr. PM*).

Sin embargo, es necesario reconocer que en la región amazónica hay una gran diversidad cultural y religiosa. Si bien en su mayoría promueven el “buen vivir”como un proyecto de armonía entre Dios, los pueblos y la naturaleza, hay también algunas sectas que, motivadas por intereses ajenos al territorio, no siempre favorecen una ecología integral.

II. DISCERNIR.

HACIA UNA CONVERSIÓN PASTORAL Y ECOLÓGICA

7. Anunciar **el Evangelio de Jesús en la Amazonía:** **dimensión bíblico – teológica**

La realidad específica de la Amazonía y su destino, hoy interpelan a cada persona de buena voluntad sobre la identidad del cosmos, sobre su armonía vital y sobre su futuro. Los Obispos de América Latina reconocen la naturaleza como herencia gratuita y como profetas de la vida asumen su compromiso para proteger esta Casa Común (cf. *DAp* 471).

Los relatos bíblicos contienen algunas instancias teológicas portadoras de valores universales. Sobre todo, cada realidad creada existe para la vida y todo aquello que conlleva la muerte se opone a la voluntad divina. En segundo lugar, Dios establece una relación de comunión con el ser humano «creado a su imagen y semejanza» (*Gen*1,26), a quien confía la custodia de la creación (cf. *Gen* 1,28; 2,15). «Dar gracias por el don de la creación, reflejo de la sabiduría y belleza del Creador que encomendó al ser humano su obra creadora para que la cultivara y la guardara» (*DAp* 470). Finalmente, a la armonía de la relación entre Dios, el ser humano y el cosmos, se contraponen la desarmonía de la desobediencia y del pecado (cf. *Gen* 3,1-7), que determina el miedo (cf. *Gen* 3,8-10), el rechazo del otro (cf. *Gen* 3,12), la maldición del suelo (cf. *Gen*3,17), la exclusión del jardín (cf. *Gen* 3,23-24) hasta llegar a la experiencia del fratricidio (cf. *Gen* 4,1-16).

Al mismo tiempo, los relatos bíblicos testimonian que en la creación herida está plantado el germen de la promesa y la semilla de la esperanza, porque Dios no abandona la obra de sus manos. En la historia de la salvación Él renueva el propósito de “hacer una alianza” entre el ser humano y la tierra, rehabilitando mediante el don de la Torah la belleza de la creación. Todo esto culmina en la persona y en la misión de Jesús. Mientras muestra compasión por la humanidad y su fragilidad (cf. *Mt*9,35-36), Él confirma la bondad de todas las cosas creadas (cf. *Mc* 7,14-15). Los prodigios realizados sobre los enfermos y sobre la naturaleza revelan contemporáneamente la providencia del Padre y la bondad de la creación (cf. *Mt*6,9-15.25-34).

El mundo creado nos invita a alabar la belleza y armonía de las creaturas y del Creador (cf. *LS* 12). Como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica, «toda criatura posee su bondad y su perfección propias», y en su ser propio reflejan «un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios», de su amor (*CCC* 339). «El suelo, el agua […] todo es caricia de Dios» (*LS* 84), canto divino, cuyas letras están conformadas por «la multitud de las criaturas presentes en el universo», como lo señaló San Juan Pablo II (Catequesis, 30/1/2002). Cuando cualquiera de esas creaturas es extinguida por causas humanas, ya no puede cantar más la alabanza al Creador (cf. *LS* 33).

La providencia del Padre y la bondad de la creación alcanzan su punto culminante en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que se acerca y abraza todos los contextos humanos, pero sobre todo el de los más pobres. El Concilio Vaticano II menciona ésta cercanía contextual con términos como *adaptación* y *diálogo* (cf. *GS* 4, 11; *CD* 11; *UR* 4; *SC* 37ss), y *encarnación y solidaridad* (cf. *GS* 32). Más tarde, sobre todo en América Latina, esas palabras fueron traducidas como *opción por los pobres* y *liberación* (Medellín 1968), *participación* y *comunidades de base* (Puebla 1979), *inserción* e *inculturación* (cf. Santo Domingo 1992), *misión* y *servicio* de una Iglesia samaritana y abogada de los pobres (cf. *DAp* 2007).

Con la muerte y resurrección de Jesús se ilumina el destino de la creación entera, impregnado de la potencia del Espíritu Santo, ya evocada en la tradición sapiencial (cf. *Sab* 1,7). La Pascua lleva a cumplimiento el proyecto de una “creación nueva” (cf. *Ef*2,15; 4,24), revelando que Cristo es la Palabra creadora de Dios (cf. *Jn* 1,1-18) y que «todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él» (Co 1,16). «Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas» (*LS* 99).

La tensión entre el “ya” y el “todavía no” involucra la familia humana y el mundo entero: «Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto»(*Rm* 8,19-22). En el misterio pascual de Cristo, la creación entera se extiende hacia uncumplimiento final, cuando**«**las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el Resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa**»** (*LS*100).

8. Anunciar **el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión social**

La misión evangelizadora tiene siempre un «contenido ineludiblemente social» (*EG*177). Creer en un Dios Trino nos invita a tener siempre presente «que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos» (*EG* 178). En efecto, «desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana» (*EG* 178), entre la aceptación y la transmisión del amor divino. Así, si aceptamos el amor de Dios Padre Creador que nos confirió una dignidad infinita, el amor del Dios Hijo que nos ennobleció con su redención, y el amor del Espíritu Santo que penetra y libera todos los vínculos humanos, no podemos sino comunicar tal amor trinitario respetando y promoviendo la dignidad, nobleza y libertad de cada ser humano en cada acción evangelizadora (cf. *EG*178). En otras palabras, la tarea evangelizadora de recibir y trasmitir el amor de Dios comienza con el deseo, búsqueda y cuidado de los demás (cf. *EG* 178).

Por lo tanto, evangelizar implica comprometerse con nuestros hermanos y hermanas, mejorar la vida comunitaria, y así «hacer presente en el mundo el Reino de Dios» (*EG*176), promoviendo por y para todo el mundo (cf. *Mc* 16, 15) no «una caridad a la carta» (*EG* 180), sino un verdadero desarrollo humano integral, es decir, para todas las personas y para toda la persona (cf. *PP* 14 y *EG* 181). Esto es lo que se conoce como el «criterio de universalidad» de la tarea evangelizadora, «ya que el Padre desea que todos los hombres se salven, y su plan de salvación consiste en “recapitular todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo” (*Ef* 1,10) […] Toda la creación quiere decir también todos los aspectos de la vida humana» (*EG* 181), todas sus relaciones.

Ya en las historias bíblicas de la creación emerge que la existencia humana se caracteriza por «tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra […] las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado» (*LS*66). La redención de Cristo, que ha vencido el pecado, ofrece la posibilidad de armonizar tales relaciones. La «misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo», por lo tanto, promueve esperanza no sólo en el fin de la historia, sino en el curso mismo de la historia de los pueblos, en una historia de valorización y recomposición de todas la relaciones de nuestra existencia (cf. *EG* 181). De allí que la tarea evangelizadora nos invite a trabajar en contra de las desigualdades sociales y la falta de solidaridad mediante la promoción de la caridad y la justicia, de la compasión y del cuidado, entre nosotros sí, pero también con los otros seres, animales y plantas, y con toda la creación. La Iglesia está llamada a acompañar y a compartir el dolor del pueblo amazónico, y a colaborar con la sanación de sus heridas, poniendo en práctica su identidad de Iglesia samaritana, según la expresión de los Obispos Latinoamericanos (cf. *DAp* 26).

Esta dimensión social – y hasta cósmica – de la misión evangelizadora, es particularmente relevante en el territorio amazónico, en donde la interconexión entre vida humana, ecosistemas, y vida espiritual, fue y sigue siendo clara para la gran mayoría de sushabitantes. La destrucción es «una estela de dilapidación e incluso de muerte, por toda la región […] pone en peligro la vida de millones de personas, y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas» (*DAp* 473). No cuidar la Casa Común «es una ofensa al Creador, un atentado contra la biodiversidad, y en definitiva, contra la vida» (*DAp* 125).

Por ello, como bien nos recorda el Papa Francisco, la tarea evangelizadora no puede **«**mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio» (*EG* 39). Su integralidad armoniosa, precisamente, «exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial» (*EG* 165), y, por sobre todo, asumir y asimilar que «todo está conectado» (*LS* 91, 117, 138, 240). Esto implica que el evangelizador debe promover proyectos de vida personal, social y cultural mediante los cuales podamos nutrir la integralidad de nuestras relaciones vitales con los demás, con la creación y con el Creador. Tal llamado necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra en forma conjunta (cf. *LS* 49).

Hoy el grito de la Amazonía al Creador, es semejante al grito del Pueblo de Dios en Egipto (cf. *Ex* 3,7). Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad y el cuidado de Dios. Es un grito que anhela la presencia de Dios, especialmente cuando, los pueblos amazónicos, por defender sus tierras, tropiezan con la criminalización de la protesta – tanto por parte de las autoridades como de la opinión pública –; o cuando son testigos de la destrucción del bosque tropical, que constituye su hábitat milenario; o cuando las aguas de sus ríos se llenan de especies de muerte en lugar de vida.

9. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: **dimensión ecológica**

«El Reino que se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo» (*EG* 181) y nos recuerda que «en el mundo todo está conectado» (*LS*16), y que por lo tanto el «principio de discernimiento» de evangelización está vinculado a un proceso integral de desarrollo humano (cf. *EG* 181). Dicho proceso está caracterizado, como lo señala *Laudato si’*(cf. nn. 137-142), por un paradigma relacional denominado *ecología integral*, que articula los vínculos fundamentales que hacen posible un verdadero desarrollo.

El primer grado de articulación para un auténtico progreso es el vínculo intrínseco entre lo social y lo ambiental. Dado que los seres humanos somos parte de los ecosistemas que facilitan las relaciones que dan vida a nuestro planeta, el cuidado de los mismos – en donde todo está interconectado – es fundamental para promover tanto la dignidad de cada individuo, como el bien común de la sociedad, tanto el progreso social como el cuidado ambiental.

En la Amazonía, la noción de ecología integral es clave para responder al desafío de cuidar la inmensa riqueza de su biodiversidad ambiental y cultural. Desde el punto de vista ambiental, la Amazonía, además de ser «fuente de vida en el corazón de la Iglesia» (*REPAM*), es un pulmón del planeta y uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo (cf. *LS*38). En efecto la cuenca amazónica posee el último gran bosque tropical que, a pesar de las intervenciones que ha sufrido y sufre, es la mayor superficie forestal existente en los trópicos de nuestra tierra. Reconocer el territorio amazónico como cuenca, más allá de las fronteras de los países, facilita la mirada integral de la región, esencial para la promoción de un desarrollo y una ecología integral.

Desde el punto de vista cultural, tal como ha sido señalado extensamente en la sección anterior la Amazonía es particularmente rica por las diversas y ancestrales cosmovisiones de sus poblaciones. Tal patrimonio cultural, que forma «parte de la identidad común» de la región, se encuentra tan amenazado como su patrimonio ambiental (*LS* 143). Las amenazas provienen – principalmente – de una «visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, [que] tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad» (*LS* 144).

Por lo tanto, el proceso de evangelización de la Iglesia en la Amazonía no puede ser ajeno a la promoción del cuidado del territorio (naturaleza) y de sus pueblos (culturas). Para ello, necesita establecer puentes que puedan articular los saberes ancestrales con los conocimientos contemporáneos (cf. *LS* 143-146), particularmente aquellos referidos al manejo sustentable del territorio y a un desarrollo acorde a los propios sistemas de valores y culturas de las poblaciones que habitan este espacio, quienes deben ser reconocidos como sus genuinos custodios, y hastapropietarios.

Pero la ecología integral es más que la mera conexión entre lo social y lo ambiental. Comprende la necesidad de promover una armonía personal, social y ecológica, para la cual necesitamos de una conversión personal, social y ecológica (cf. *LS* 210). La ecología integral, entonces, nos invita a una conversión integral. «Esto implica […] reconocer los propios errores, pecados, vicios […] negligencias» y omisiones con los que «ofendemos a la creación de Dios», y «arrepentirse de corazón» (*LS* 218). Sólo cuando somos conscientes de cómo nuestro estilo de vida y nuestra manera de producir, comerciar, consumir y desechar afectan la vida de nuestro ambiente y nuestras sociedades, entonces podremos iniciar un cambio de rumbo integral.

Cambiar de rumbo, o convertirse integralmente, no se agota en una conversión de corte individual. Un cambio profundo de corazón, expresado en hábitos personales, es tan necesario como un cambio estructural, expresado en hábitos sociales, en leyes y en programas económicos acordes. A la hora de promover dicho cambio radical que la Amazonía y el planeta necesitan, los procesos de evangelización tienen mucho que aportar, sobre todo por la profundidad con que el Espíritu de Dios cala la naturaleza y los corazones de las personas y los pueblos.

10. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: dimensión sacramental

Mientras la Iglesia reconoce la fuerte hipoteca y el poder del pecado, sobre todo en la destrucción social y ambiental, no se desalienta en su caminar junto con el pueblo Amazónico, y se compromete a superar la fuente del pecado, apoyada en la gracia de Cristo. Una mirada eclesial contemplativa y una práctica sacramental acorde son clave para la evangelización en la Amazonía.

«El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre» (*LS* 233). Quien sabe contemplar «lo bueno que hay en las cosas y experiencias del mundo», descubre la íntima conexión de todas esas cosas y experiencias con Dios (*LS* 234). Por ello, la comunidad cristiana, especialmente en la Amazonía, está invitada a ver la realidad con una mirada contemplativa mediante la cual pueda captar la presencia y la acción de Dios en toda la creación y en toda la historia.

Además, ya que «los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural», sus celebraciones son una permanente invitación a «abrazar el mundo en un nivel distinto» (*LS* 235). Por ejemplo, la celebración del Bautismo nos invita a considerar la importancia del “agua” como fuente de vida, no sólo como instrumento o recurso material, y responsabiliza a la comunidad creyente a custodiar este elemento como don de Dios para todo el planeta. Además, dado que el agua del Bautismo purifica al bautizado de todos los pecados, su celebración permite a la comunidad cristiana asumir el valor del agua y “del río” como fuente de purificación, facilitando la inculturación de los ritos relacionados al agua de la sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos.

La celebración de la Eucaristía nos invita a redescubrir como el «Señor, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia» (*LS* 236). La Eucaristía, por lo tanto, nos remite al «centro vital del universo», al foco desbordante de amor y de vida inagotable del Hijo encarnado, presente en las especies de pan y vino, fruto de la tierra-vid y el trabajo de los hombres (cf. *LS* 236). En la Eucaristía, la comunidad celebra un amor cósmico, en donde los seres humanos, junto al Hijo de Dios encarnado y a toda la creación, dan gracias a Dios por la vida nueva de Cristo resucitado (cf. *LS* 236). De esta forma, la Eucaristía constituye comunidad, una comunidad peregrina festiva que deviene en «fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado» (*LS* 236). Al mismo tiempo, la sangre de tantos hombres y mujeres que ha sido derramada, bañando las tierras amazónicas por el bien de sus habitantes y del territorio, se une a la Sangre de Cristo, derramada por todos y para toda la creación.

11. Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía: **dimensión eclesial-misionera**

En la Iglesia en salida (cf. *EG* 46), «misionera por naturaleza» (*AG* 2, *DAp* 347), todos los bautizados tienen la responsabilidad de ser discípulos misioneros, participando de modo diverso y en ámbitos distintos.

En efecto, una de las riquezas de la conciencia magisterial de la Iglesia, es la de «anunciar siempre y por todas partes los principios morales, incluso los referentes al orden social, y pronunciarse respecto de cualquier cuestión humana, en cuanto lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas» (*CCC* 2032; *CIC* can. 747).

La alabanza a Dios necesita estar acompañada por la práctica de la justicia a favor de los pobres. Como proclama el Salmo 146 (145): «Alaba al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras viva […] al Dios que libera a los cautivos, que da pan a los hambrientos, que sostiene a la viuda y al huérfano». Esta misión necesita de la participación de todos, y de una reflexión amplia que permita contemplar las condiciones históricas concretas tanto sociales, ambientales y eclesiales. En este sentido, un enfoque misionero en la Amazonía requiere más que nunca un magisterio eclesial ejercido en la escucha del Espíritu santo que garantiza unidad y diversidad. Esta unidad en la diversidad, siguiendo la tradición de la Iglesia, está estructuralmente atravesada por lo que se conoce como *sensus fidei* del Pueblo de Dios.

El Papa Francisco retomó este aspecto enfatizado por el Concilio Vaticano II (cf. *LG*12; *DV* 10), recordando que: «En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible “*in credendo*”. Esto significa que cuando cree no se equivoca… Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe – el *sensus fidei* – que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios» (*EG*119).

Tal discernimiento debe estar acompañado por los pastores, especialmente por los Obispos. En efecto, el mantenimiento de la Tradición eclesial, realizada por todo el Pueblo de Dios, exige la unidad de este Pueblo con sus pastores (cf. *DV* 10) para la lectura y el discernimiento de las nuevas realidades . Son los Obispos, como principio de unidad del Pueblo de Dios (cf. *LG*23), quienes tienen la responsabilidad de mantener la unidad de la Tradición originada y basada en las Sagradas Escrituras (cf. *DV* 9).

Así, el sentido religioso de la Amazonía, como ejemplo de expresión del *sensus fidei*, necesita del acompañamiento y la presencia de los pastores (cf. *EN* 48). Cuando el Papa Francisco se encontró con los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado, expresó: «he querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas». Los representantes de los pueblos ahí presentes, por su parte, le respondieron: «Nosotros venimos a escuchar a Su Santidad, a estar junto con el Papa en el corazón de la Iglesia y a participar en la edificación de esta Iglesia para que tenga cada vez más un rostro Amazónico». En esa escucha recíproca entre el Papa (y autoridades eclesiales) y los habitantes del pueblo amazónico, se alimenta y fortalece el *sensus fidei* del Pueblo y crece su ser eclesial: «Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír» (*EG* 171).

La Asamblea Especial para la Región Panamazónica precisa de un gran ejercicio de escucha recíproca, especialmente de una escucha entre el Pueblo fiel y las autoridades magisteriales de la Iglesia. Y uno de los puntos principales a escuchar es el lamento «de miles de (sus) comunidades privadas de la Eucaristía dominical por largos periodos» (*DAp* 100, e). Confiamos en que la Iglesia, enraizada en sus dimensiones sinodal y misionera (cf. Francisco, *Discurso per la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos*, 17.10.2015), pueda generar procesos de escucha (*ver-escuchar*), procesos de discernimiento (*juzgar*), para poder responder (*actuar*) a las realidades concretas de los pueblos amazónicos.

III. ACTUAR.

NUEVOS CAMINOS PARA UNA IGLESIA **CON ROSTRO AMAZÓNICO**3

12. Iglesia con rostro amazónico

«Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios», encarnado «en los pueblos de la tierra» y en su culturas (*EG* 115). La universalidad o catolicidad de la Iglesia, por lo tanto, se ve enriquecida con «la belleza de este rostro pluriforme» (*NMI* 40) de las diferentes manifestaciones de las Iglesias particulares y sus culturas. Como lo señaló el Papa Francisco en su encuentro con comunidades amazónicas en Puerto Maldonado: «quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir, el tesoro que encierra esta región, y se hacen eco las palabras del Señor a Moisés: “Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa” (*Ex* 3,5)» (*Fr. PM*).

La Iglesia está llamada a profundizar su identidad en correspondencia con las realidades de su propio territorio y a crecer en su espiritualidad escuchando la sabiduría de sus pueblos. Por ello la Asamblea Especial para la Región Panamazónica está llamada a encontrar nuevos caminos para hacer crecer el rostro amazónico de la Iglesia y también responder a las situaciones de injusticia de la región, como el neocolonialismo de las industrias extractivistas, los proyectos de infraestructuras que dañan su biodiversidad, y la imposición de modelos culturales y económicos ajenos a la vida de los pueblos.

Así, con la atención puesta en lo local y en la diversidad de las microestructuras vivenciales de la región, la Iglesia se fortalece como contrapunto frente a la globalización de la indiferencia y frente a la lógica uniformadora promovida por muchos medios de comunicación y por un modelo económico que no suele respetar los pueblos amazónicos ni sus territorios.

Por su parte, las Iglesias locales, que son también Iglesias misioneras, en salida, encuentran en sus propias periferias lugares privilegiados de experiencia evangelizadora, pues allí es «donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado» (*EG*30). En las periferias los misioneros se encuentran con los marginados, los fugitivos y los refugiados, con los desesperados, los excluidos, ergo con Jesucristo crucificado y exaltado, «que ha querido identificarse con ternura especial con los más débiles y pobres» (*DP* 196).

Durante la preparación para el Sínodo, se buscará identificar experiencias pastorales locales, tanto positivas como negativas, que puedan iluminar el discernimiento para las nuevas líneas de acción.

13. Dimensión profética

Frente a la crisis socio-ambiental actual, urgen luces de orientación y acción para poder implementar la transformación de prácticas y actitudes.

Es necesario superar la miopía, el inmediatismo y las soluciones cortoplacistas. Se necesita tener una perspectiva global, superar los intereses propios o particulares, para poder compartir y ser responsables de un proyecto común y global.

«Todo está conectado» es la gran insistencia del Papa Francisco, para dialogar con las raíces espirituales de las grandes tradiciones religiosas y culturales. Se plantea la necesidad de un consenso alrededor de una agenda mínima: desarrollo integral y sostenible, tal cual descripto en puntos anteriores, que incluye ganadería y agricultura sustentable, energía sin contaminación, respeto de las identidades y derechos de los pueblos tradicionales, agua potable para todos, entre otros. Estos derechos son temas fundamentales a menudo ausentes en la Panamazonía.

Debe haber un equilibrio, y la economía debe dar prioridad a una vocación por una vida humana digna. Esta relación equilibrada debe cuidar el ambiente y la vida de los más vulnerables. «En la actualidad hay una sola crisis que es social y ambiental a la vez» (*LS* 139).

La Encíclica *Laudato si’* (cf. nn. 216ss) nos invita a una conversión ecológica que implica un estilo de vida nuevo. El horizonte está puesto en el otro. Es preciso practicar la solidaridad global y superar el individualismo, abrir caminos nuevos de libertad, verdad y belleza. La conversión significa liberarnos de la obsesión del consumo. Comprar es un acto moral, no sólo económico. La conversión ecológica es asumir la mística de la interconexión y la interdependencia de todo lo creado. La gratuidad se impone en nuestras actitudes cuando entendemos la vida como don de Dios. Abrazar la vida en solidaridad comunitaria supone un cambio de corazón.

Este nuevo paradigma abre perspectivas de transformación personal y en la sociedad. El gozo y la paz son posibles cuando no estamos obsesionados por el consumo. El Papa Francisco plantea que una relación armoniosa con la naturaleza nos permite una feliz sobriedad, paz interior con uno mismo, en relación con el bien común, y una serena armonía que implica contentarse con lo realmente necesario. Esto es algo que las culturas occidentales pueden, y quizás deben, aprender de las culturas tradicionales Amazónicas, y de otros territorios y comunidades en el planeta. Ellos, los pueblos, «tienen mucho que enseñarnos» (*EG* 198). Ellos, en su amor por su tierra y su relación con los ecosistemas, conocen al Dios Creador, fuente de vida. Ellos, «en sus propios dolores, conocen al Cristo sufriente» (*EG* 198). Ellos, en su noción de vida social en diálogo, están movidos por el Espíritu Santo. De allí que el Papa Francisco haya señalado que «es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos» y por sus culturas, y que la tarea de la nueva evangelización implica «prestarles nuestra voz en sus causas, pero también [estamos llamados] a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos» (*EG* 198). Sus enseñanzas, en consecuencia, podrían marcar el rumbo de las prioridades para los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonia.

14. Ministerios con rostros amazónicos

A través de muchos encuentros regionales en la Amazonía, la Iglesia católica ha profundizado la conciencia que su universalidad se encarna en la historia y las culturas locales. De este modo, se manifiesta y actúa la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica (cf. *CD* 11). Gracias a esta conciencia, hoy la Iglesia tiene los ojos puestos en la Amazonía con una visión de conjunto, en donde descubre los grandes desafíos socio-políticos, económicos y eclesiales que amenazan a esta región, pero sin perder la esperanza en la presencia de Dios, alimentada por la creatividad y la perseverancia tenaz de sus habitantes.

En las últimas décadas, y con un gran impulso del Documento de Aparecida, la Iglesia de la Amazonía supo reconocer que, por causa de las inmensas extensiones territoriales, la gran diversidad de sus pueblos y los rápidos cambios en los escenarios socio-económicos, su pastoral tenía una presencia precaria. Era (y sigue siendo) necesario una mayor presencia, es decir, intentar responder a todo aquello que es específico en esta región desde los valores del Evangelio, reconociendo, entre otros elementos, la inmensa extensión geográfica, muchas veces de difícil acceso, la gran diversidad cultural, y la fuerte influencia de intereses nacionales e internacionales en busca de un enriquecimiento económico fácil por los recursos que tiene esta región. Una misión encarnada implica un repensar la presencia escasa de la Iglesia con relación a la inmensidad del territorio y su diversidad cultural.

La Iglesia con rostro amazónico debe «buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos» (*DAp* 474, c). Por tanto, es preciso alentar a que todo el Pueblo de Dios, partícipe de la misión de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey (cf. *LG* 9), a que no permanezca indiferente a las injusticias de la región para poder descubrir, en la escucha del Espíritu, los deseados nuevos caminos.

Estos nuevos caminos para la pastoral de la Amazonía exigen «relanzar la obra de la Iglesia» (*DAp* 11) en el territorio y profundizar el «proceso de inculturación» (*EG* 126) que exige que la Iglesia en la Amazonía haga propuestas «valientes», que supone tener «osadía» y «no tener miedo», como nos pide el Papa Francisco. El perfil profético de la Iglesia, hoy, se muestra a través de su perfil ministerial participativo, capaz de hacer de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas los «principales interlocutores» (*LS* 146) en todos los asuntos pastorales y socio-ambientales en el territorio.

Para modificar la presencia precaria y transformarla en una presencia más amplia y encarnada, se necesita establecer una jerarquía de las urgencias de la Amazonía. El documento de Aparecida menciona la necesidad de una «coherencia eucarística» (*DAp* 436) para la región amazónica, es decir, que exista no sólo la posibilidad de que todos los bautizados puedan participar de la Misa dominical, sino también que vayan creciendo cielos nuevos y tierra nueva como anticipación del Reino de Dios en la Amazonía.

En este sentido el Vaticano II nos recuerda que todo el Pueblo de Dios participa del sacerdocio de Cristo, aunque distinguiendo sacerdocio común y sacerdocio ministerial (cf. *LG* 10). De allí que urge evaluar y repensar los ministerios que hoy son necesarios para responder a los objetivos de «una Iglesia con rostro Amazónico y una Iglesia con rostro indígena» (*Fr. PM*). Una prioridad es precisar los contenidos, métodos y actitudes para una pastoral inculturada, capaz de responder a los grandes desafíos en el territorio. Otra es proponer nuevos ministerios y servicios para los diferentes agentes de pastoral que respondan a las tareas y responsabilidades de la comunidad. En ésta línea, es preciso identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan las mujeres en la Iglesia amazónica. También es necesario promover el clero indígena y nacido en el territorio, afirmando su propia identidad cultural y sus valores. Finalmente, es necesario repensar nuevos caminos para que el Pueblo de Dios tenga mejor y frecuente acceso a la Eucaristía, centro de la vida cristiana (cf. *DAp* 251).

15. Nuevos caminos

En el proceso de pensar una Iglesia con rostro amazónico soñamos con los pies puestos en la tierra de nuestros orígenes, y con los ojos abiertos pensamos cómo será esa Iglesia a partir de la vivencia de la diversidad cultural de los pueblos. Los nuevos caminos tendrán una incidencia en los ministerios, la liturgia y la teología (teología india).[4]

La Iglesia llegó a los pueblos, movida por el mandato de Jesús y por la fidelidad a su Evangelio. Hoy, necesita descubrir «con gozo y respeto las semillas de la Palabra» (*AG*11) en la región.

Todo el Pueblo de Dios, con sus Obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, misioneros y misioneras religiosos y laicos, está llamado a entrar con un corazón abierto en este nuevo camino eclesial. Todos están llamados a convivir con las comunidades, y comprometerse con la defensa de sus vidas, amarlos y amar sus culturas. Los misioneros autóctonos y los que vienen de fuera, deben cultivar la espiritualidad de contemplación y de gratuidad, sentir con el corazón y ver con los ojos de Dios a los pueblos amazónicos e indígenas.

La espiritualidad práctica, con los pies en la tierra, ofrece la posibilidad de encontrar la alegría y el gusto de convivir con los pueblos amazónicos, y así poder valorar sus riquezas culturales en las que Dios sembró la semilla de la Buena Nueva. Debemos ser capaces también de percibir las cosas que están presentes en las culturas, y que por ser históricas, necesitan de purificación, trabajar por la conversión individual y comunitaria, cultivando el diálogo en los distintos niveles. La espiritualidad profética y del martirio nos hace más comprometidos con la vida de los pueblos y sus historias pasadas, con el presente, y mirando hacia adelante para construir una nueva historia.

Estamos llamados como Iglesia a fortalecer el protagonismo de los propios pueblos: precisamos una espiritualidad intercultural que nos ayude a interactuar con la diversidad de los pueblos y sus tradiciones. Debemos sumar fuerzas para cuidar juntos de nuestra Casa Común.

Se requiere una espiritualidad de comunión entre los misioneros autóctonos y los que vienen de fuera, para aprender juntos a acompañar a las personas, escuchando sus historias, participando de sus proyectos de vida, compartiendo su espiritualidad y asumiendo sus luchas. Una espiritualidad con el estilo de Jesús: simple, humano, dialogante, samaritano, que permita celebrar la vida, la liturgia, la Eucaristía, las fiestas, siempre respetando los ritmos propios de cada pueblo.

Animar una Iglesia con rostro amazónico implica, para los misioneros, la capacidad de descubrir las semillas y frutos del Verbo ya presentes en la cosmovisión de sus pueblos. Para esto, es necesario una presencia estable, de conocimiento de la lengua autóctona, de su cultura y de su experiencia espiritual. Solo así la Iglesia hará presente la vida de Cristo en estos pueblos.

Para finalizar, y recordando las palabras del Papa Francisco, quisiéramos «pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: [que] seamos “custodios” de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro» (*Homilía en la Misa del inicio del ministerio petrino*, 19.03.2013).

Además, también quisiéramos pedir a los pueblos de la Amazonía, que «ayuden a sus Obispos, ayuden a sus misioneros y misioneras, para que se hagan uno con ustedes, y de esa manera dialogando entre todos, puedan plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena. Con este espíritu convoqué el Sínodo para la Amazonia en el año 2019» (*Fr. PM*).

CUESTIONARIO

La finalidad del cuestionario es escuchar a la Iglesia de Dios sobre los «nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral» en la Amazonía. El Espíritu habla a través de todo el Pueblo de Dios. Escuchándolo se pueden conocer los desafíos, las esperanzas, las propuestas y reconocer los nuevos caminos que Dios pide a la Iglesia en este territorio. Este cuestionario está destinado a los pastores para que ellos lo respondan consultando al Pueblo de Dios. Para ello son animados a buscar los medios más adecuados según las propias realidades locales. El cuestionario está estructurado en tres partes que corresponden a las diferentes secciones del Documento Preparatorio: *ver, discernir-juzgar, actuar.*

I PARTE

1. ¿Cuáles son los problemas más importantes en su comunidad: las amenazas y dificultades a la vida, al territorio y a la cultura?

2. A la luz de la *Laudato si’*, ¿cómo se configura la bio-diversidad y la socio-diversidad en su territorio?

3. ¿Cómo inciden o no inciden estas diversidades en su trabajo pastoral?

4. A la luz de los valores del Evangelio, ¿qué tipo de sociedad debemos promover e de qué medios podemos disponer para ello, teniendo en cuenta lo rural y lo urbano y sus diferencias socio culturales?

5. Dada la enorme riqueza de su identidad cultural, ¿cuáles son los aportes, aspiraciones e desafíos de los pueblos amazónicos en relación a la Iglesia y al mundo?

6. ¿De qué manera estos aportes pueden ser incorporados en una Iglesia con rostro amazónico?
7. ¿Cómo debe acompañar la Iglesia los procesos de organización de los propios pueblos con respecto a su identidad, defensa de sus territorios y derechos en una pastoral integral?

8. ¿Cuáles serían las respuestas de la Iglesia a los desafíos de la pastoral urbana en territorio amazónico?

9. Si existen en su territorio *PIAV* ¿cuál debería ser el actuar de la Iglesia para defender la vida y los derechos de los mismos?

II PARTE

1. ¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la Iglesia a las comunidades amazónicas para la vida, el territorio y la cultura?

2. ¿Cómo promover una ecología integral, es decir, ambiental, económica, social, cultural y de la vida cuotidiana (cf. *LS* 137-162) en la Amazonía?

3. En el contexto de su Iglesia local, ¿de qué manera es Jesús Buena Noticia en la vida en la familia, la comunidad y la sociedad amazónicas?

4. ¿Cómo puede la comunidad cristiana responder ante las situaciones de injusticia, pobreza, desigualdad, violencias (droga, trata de personas, violencia hacia la mujer, explotación sexual, discriminación de los pueblos indígenas y migrantes entre otras) y de exclusión en Amazonía?

5. ¿Cuáles son los elementos propios de las identidades culturales que pueden facilitar el anuncio del Evangelio en la novedad del misterio de Jesús?

6. ¿Qué caminos se pueden seguir para inculturar nuestra practica sacramental en la experiencia vivencial de los pueblos indígenas?

7. ¿Cómo participa la comunidad de creyentes, que es «misionera por su propia naturaleza», y a su modo específico, en el magisterio concreto y cotidiano de la Iglesia en la Amazonía?

III PARTE

1. ¿Qué Iglesia soñamos para la Amazonía?

2. ¿Cómo imagina una Iglesia en salida y con rostro amazónico e que características debería tener?

3. ¿Hay espacios de expresión autóctona y de participación activa en la práctica litúrgica de sus comunidades?

4. Uno de los grandes desafíos en la Amazonía es la imposibilidad de celebrar la Eucaristía con frecuencia y en todos los lugares ¿Cómo responder a ello?

5. ¿Cómo reconocer y valorar el papel de los laicos en los distintos ámbitos pastorales (catequesis, liturgia y caridad)?

6. ¿Qué papel deben tener los laicos en los distintos ámbitos socio ambientales en el territorio?

7. ¿Qué debe caracterizar el anuncio y la denuncia proféticos en la Amazonía?

8. ¿Qué características deben tener las personas que lleven el anuncio de la Buena Noticia en la Amazonía?

9. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios con rostro amazónico en su jurisdicción eclesiástica, y qué características tienen?

10. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios con rostro amazónico que usted considera se deberían crear y promover?

11. ¿De qué manera la vida consagrada puede contribuir con sus carismas en la construcción de una Iglesia con rostro amazónico?

12. El papel de las mujeres en nuestras comunidades es de suma importancia, ¿cómo reconocerlo y valorizarlo en el horizonte de los nuevos caminos?

13. ¿Cómo se integra y cómo puede contribuir la religiosidad popular, y en particular la devoción mariana, para los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonía?

14. ¿Cuál podría ser la contribución de los medios de comunicación para ayudar a la edificación de una Iglesia con rostro amazónico?

* * *

SIGLAS Y ABREVIACIONES

AG: Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto*Ad Gentes*, sobre la Actividad Misionera de la Iglesia (7.12.1965).

CCC: Catecismo de la Iglesia Católica (11.10.1992).

CIC: Código de Derecho Canónico (25.01.1983).

*CD:*Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto*Christus Dominus* sobre el ministerio pastoral de los Obispos (28.10.1965).

DAp: Documento de Aparecida. Texto conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latino-Americano y del Caribe (2007).

DP: Documento de Puebla. III Conferencia General del Episcopado Latino-Americano (1979).
*DSD:*Documento de Santo Domingo. IV Conferencia General del Episcopado Latino-Americano (1992).

*DV:*Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Dogmática *Dei Verbum* sobre la Revelación Divina (18.11.1965).

*EG:*Francisco, Exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium*, (24.11.2013).

EN: Pablo VI, Exhortación Apostólica *Evangelii Nuntiandi*, (8.12.1975).

*Fr. PM:*Francisco, Discurso en Puerto Maldonado (Perú), Encuentro con los pueblos de la Amazonía (19.01.2018).

*Fr. EP:*Francisco, Saludo en el Encuentro con la Población de Puerto Maldonado (19.01.2018).
Fr. FPI: Francisco, Discurso a los participantes en el III Foro de los Pueblos Indígenas (15.02.2017).
*GS:*Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo *Gaudium et Spes*(07.12.1965).

LG: Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Dogmática *Lumen Gentium* sobre la Iglesia (21.11.1964).

*LS:*Francisco, Carta Encíclica sobre el cuidado de la Casa Común, *Laudato si’*, (24.05.2015).
NMI: Juan Pablo II, Carta Apostólica *Novo Millennio Ineunte* (06.01.2001).

PIAV: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.

PO: Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, sobre el Ministerio y la Vida de los Presbíteros (7.12.1965).

PP: Pablo VI, Carta Encíclica *Populorum Progressio* sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos (26.03.1967).

REPAM: Informe ejecutivo del Encuentro Fundacional de la Red Eclesial Panamazónica(12.09.2014, Brasilia CNBB).

SC: Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución sobre la Sagrada Liturgia *Sacrosanctum Concilium* (04.12.1963).

*UR:*Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto *Unitatis redintegratio* sobre el ecumenismo (21.11.1964).

____

1 En este documento se usan los términos “indígenas”, “aborígenes” y “pueblos originarios” en forma indistinta.

2 Se entiende por Panamazonía todos los territorios que van más allá de la cuenca de los ríos.

3 Fuente: Red Eclesial Panamazónica, Memorias del Encuentro “*Iglesia con rostro amazónico e indígena*” (Quito, Ecuador, 28-30.11.2017).

4 Cf. CELAM, *VI Simposio de Teología India* (Asunción, Paraguay, 18-23.09.2017).

JUNIO 08, 2018 13:42[EL SÍNODO DE LOS OBISPOS](https://es.zenit.org/articles/category/el-sinodo-de-los-obispos/)

Noticia de presentación del Sínodo – Cardenal Claudio Hummes, Presidente de la REPAM:

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2018-06/documento-amazonia-nuevos-caminos-para-la-iglesia.html#play

Sínodo Amazonía: El cuestionario del Documento preparatorio

Almuerzo Con Indígenas De La Amazonía Peruana En Puerto Maldonado © Vatican Media

Sínodo Amazonía: El cuestionario del Documento preparatorio

Destinado a los pastores, consultando al Pueblo de Dios

JUNIO 08, 2018 17:30[REDACCIÓN](https://es.zenit.org/articles/author/staffreporter/)[EL SÍNODO DE LOS OBISPOS](https://es.zenit.org/articles/category/el-sinodo-de-los-obispos/)

(ZENIT – 8 junio 2018).- En preparación para el Sínodo Especial de los Obispos, que se reunirá en octubre de 2019, sobre el tema “Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para la Ecología Integral”, la Secretaría del Sínodo ha publicado el [Documento Preparatorio](https://es.zenit.org/articles/amazonia-nuevos-caminos-para-la-iglesia-y-para-una-ecologia-integral/), este 8 de junio de 2018.

Este documento concluye con un cuestionario de aproximadamente 30 preguntas, está estructurado en tres partes que corresponden a las diferentes secciones del Documento Preparatorio: *ver, discernir-juzgar, actuar.*

Cuestionario del Documento preparatorio

La finalidad del cuestionario es escuchar a la Iglesia de Dios sobre los «nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral» en la Amazonía. El Espíritu habla a través de todo el Pueblo de Dios. Escuchándolo se pueden conocer los desafíos, las esperanzas, las propuestas y reconocer los nuevos caminos que Dios pide a la Iglesia en este territorio.

Este cuestionario está destinado a los pastores para que ellos lo respondan consultando al Pueblo de Dios. Para ello son animados a buscar los medios más adecuados según las propias realidades locales.

I PARTE

1. ¿Cuáles son los problemas más importantes en su comunidad: las amenazas y dificultades a la vida, al territorio y a la cultura?
2. A la luz de la *Laudato si’*, ¿cómo se configura la bio-diversidad y la socio-diversidad en su territorio?
3. ¿Cómo inciden o no inciden estas diversidades en su trabajo pastoral?
4. A la luz de los valores del Evangelio, ¿qué tipo de sociedad debemos promover e de qué medios podemos disponer para ello, teniendo en cuenta lo rural y lo urbano y sus diferencias socio culturales?
5. Dada la enorme riqueza de su identidad cultural, ¿cuáles son los aportes, aspiraciones e desafíos de los pueblos amazónicos en relación a la Iglesia y al mundo?
6. ¿De qué manera estos aportes pueden ser incorporados en una Iglesia con rostro amazónico?
7. ¿Cómo debe acompañar la Iglesia los procesos de organización de los propios pueblos con respecto a su identidad, defensa de sus territorios y derechos en una pastoral integral?
8. ¿Cuáles serían las respuestas de la Iglesia a los desafíos de la pastoral urbana en territorio amazónico?
9. Si existen en su territorio *PIAV* ¿cuál debería ser el actuar de la Iglesia para defender la vida y los derechos de los mismos?

II PARTE

1. ¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la Iglesia a las comunidades amazónicas para la vida, el territorio y la cultura?
2. ¿Cómo promover una ecología integral, es decir, ambiental, económica, social, cultural y de la vida cuotidiana (cf. *LS* 137-162) en la Amazonía?
3. En el contexto de su Iglesia local, ¿de qué manera es Jesús Buena Noticia en la vida en la familia, la comunidad y la sociedad amazónicas?
4. ¿Cómo puede la comunidad cristiana responder ante las situaciones de injusticia, pobreza, desigualdad, violencias (droga, trata de personas, violencia hacia la mujer, explotación sexual, discriminación de los pueblos indígenas y migrantes entre otras) y de exclusión en Amazonía?
5. ¿Cuáles son los elementos propios de las identidades culturales que pueden facilitar el anuncio del Evangelio en la novedad del misterio de Jesús?
6. ¿Qué caminos se pueden seguir para inculturar nuestra practica sacramental en la experiencia vivencial de los pueblos indígenas?
7. ¿Cómo participa la comunidad de creyentes, que es «misionera por su propia naturaleza», y a su modo específico, en el magisterio concreto y cotidiano de la Iglesia en la Amazonía?

III PARTE

1. ¿Qué Iglesia soñamos para la Amazonía?
2. ¿Cómo imagina una Iglesia en salida y con rostro amazónico e que características debería tener?
3. ¿Hay espacios de expresión autóctona y de participación activa en la práctica litúrgica de sus comunidades?
4. Uno de los grandes desafíos en la Amazonía es la imposibilidad de celebrar la Eucaristía con frecuencia y en todos los lugares ¿Cómo responder a ello?
5. ¿Cómo reconocer y valorar el papel de los laicos en los distintos ámbitos pastorales (catequesis, liturgia y caridad)?
6. ¿Qué papel deben tener los laicos en los distintos ámbitos socio ambientales en el territorio?
7. ¿Qué debe caracterizar el anuncio y la denuncia proféticos en la Amazonía?
8. ¿Qué características deben tener las personas que lleven el anuncio de la Buena Noticia en la Amazonía?
9. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios con rostro amazónico en su jurisdicción eclesiástica, y qué características tienen?
10. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios con rostro amazónico que usted considera se deberían crear y promover?
11. ¿De qué manera la vida consagrada puede contribuir con sus carismas en la construcción de una Iglesia con rostro amazónico?
12. El papel de las mujeres en nuestras comunidades es de suma importancia, ¿cómo reconocerlo y valorizarlo en el horizonte de los nuevos caminos?
13. ¿Cómo se integra y cómo puede contribuir la religiosidad popular, y en particular la devoción mariana, para los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonía?
14. ¿Cuál podría ser la contribución de los medios de comunicación para ayudar a la edificación de una Iglesia con rostro amazónico?

JUNIO 08, 2018 17:30[EL SÍNODO DE LOS OBISPOS](https://es.zenit.org/articles/category/el-sinodo-de-los-obispos/)

Presentación sisntétiuca del Documento Preparatorio

Se publica el documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos de la Amazonía

Hoy se ha hecho público el documento preparatorio de la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre de 2018

[8/06/18 12:19 PM](http://www.infocatolica.com/?t=hemeroteca&y=2018&m=6&d=8) (**Vatican.news**)

«Escuchar a los pueblos indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía, como los primeros interlocutores de este Sínodo, es de vital importancia también para la Iglesia universal»: con esta premisa comienza el documento preparatorio de la Asamblea especial del Sínoco de los Obispos para la región pan amazónica, programado para octubre del 2019.

Predominio de la cultura del descarte

«En la selva amazónica, de vital importancia para el planeta,- se lee en el documento – se desencadenó una profunda crisis por causa de una prolongada intervención humana donde predomina una «cultura del descarte» y una mentalidad extractivista.

Amazonía, espejo de toda la humanidad

El preámbulo del documento define a la región amazónica como «una región con una rica biodiversidad», «multi-étnica, pluri-cultural y pluri-religiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios estructurales y personales de todos los seres humanos, de los estados, y de la Iglesia». Y especifica que las reflexiones del Sínodo Especial «superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta». Se parte de un territorio específico, - explica el texto - desde donde se quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo». Entre ellos la Cuenca del Congo, corredor biológico Mesoamericano, los bosques tropicales de Asia Pacífico y el acuífero Guaraní, entre otros.

Ver, discernir y actuar, hacia una cultura del encuentro

El Documento Preparatorio se divide en tres partes correspondientes al método «ver, juzgar (discernir) y actuar». El texto cuenta asimismo con preguntas que permiten «un diálogo y una progresiva aproximación a la realidad y expectativa regional de una cultura del encuentro» . Porque, como precisa el texto del documento, «los nuevos caminos para la evangelización y el plasmar una Iglesia con rostro amazónico pasan por las veredas de esa «cultura del encuentro» en la vida cotidiana».

Ver. Identidad y clamores de la pan Amazonía

La cuenca amazónica supone para nuestro planeta una de las mayores reservas de biodiversidad y más de un tercio de los bosques primarios del planeta. Nueve países comparten este gran «bioma» en una extensión de más de siete millones y medio de kilómetros cuadrados: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela, incluyendo la Guyana Francesa como territorio ultramar.

La amenaza de los intereses económicos

«La riqueza de la selva y de los ríos de la Amazonía está amenazada hoy por los grandes intereses económicos que se asientan en diversos puntos del territorio», señala el documento. Intereses que provocan, entre otras cosas, «la intensificación de la tala indiscriminada en la selva, la contaminación de ríos, lagos y afluentes», a lo que se suma el narcotráfico, poniendo en riesgo la supervivencia de los pueblos, víctimas asimismo del «cambio de valores de la economía mundial, para la cual el valor lucrativo es mayor que la dignidad humana».

Identidad indígena

El texto del documento preparatorio en vista del Sínodo recuerda además que en la región amazónica viven alrededor de tres millones de indígenas, representado alrededor de 390 pueblos de nacionalidades diferentes. Cada uno de ellos, representa «una identidad cultural particular, una riqueza histórica específica». Además de las amenazas «que emergen desde dentro de sus propias culturas, los pueblos indígenas han vivido desde los primeros contactos con los colonizadores fuertes amenazas externas». Y contra estas amenazas, se organizan y luchan por la defensa de sus vidas, culturas, territorios y derechos. «En muchos de estos contextos, la Iglesia Católica está presente a través de misioneros y misioneras comprometidos con las causas de los pueblos indígenas y Amazónicos».

El Papa Francisco y los pueblos indígenas

El documento recuerda asimismo el histórico encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas de la Amazonía el 19 de enero en Puerto Maldonado, Perú. Ocasión en la cual el Pontífice dirigiéndose a las comunidades amazónicas expresó:

«Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir, el tesoro que encierra esta región». Francisco llamó también «a cambiar el paradigma histórico en que los Estados ven la Amazonía como despensa de los recursos naturales, por encima de la vida de los pueblos originarios y sin importar la destrucción de la naturaleza». El Papa habla de la cultura dominante del consumo y del descarte convierte al planeta en un gran basural y denuncia «este modelo de desarrollo como anónimo, asfixiante, sin madre, sólo obsesionado por el consumo y los ídolos del dinero y del poder» y apela «por la defensa de las culturas y por la reapropiación de la herencia que viene con la sabiduría ancestral», expresando con claridad que «la defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida».

Discernir. Hacia una conversión pastoral y ecológica

En el documento preparatorio se subraya asimismo que «el proceso de evangelización de la Iglesia en la Amazonía no puede ser ajeno a la promoción del cuidado del territorio y de sus pueblos. Para ello, necesita establecer puentes que puedan articular los saberes ancestrales con los conocimientos contemporáneos». «La ecología integral, como se lee en la encíclcica Laudato sí - es más que la mera conexión entre lo social y lo ambiental. Comprende la necesidad de promover una armonía personal, social y ecológica, para la cual necesitamos de una conversión personal, social y ecológica» es decir, una conversión integral.

La misión en Amazonía

«En este sentido, un enfoque misionero en la Amazonía requiere más que nunca un magisterio eclesial ejercido en la escucha del Espíritu santo que garantiza unidad y diversidad», continúa el documento. «Esta unidad en la diversidad, siguiendo la tradición de la Iglesia, está estructuralmente atravesada por lo que se conoce como *sensus fidei* del Pueblo de Dios».

Tal discernimiento debe estar acompañado por los pastores, especialmente por los Obispos. Y cuando el Papa Francisco se encontró con los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado, expresó: Ehe querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas».

Actuar. Nuevos caminos para una Iglesia del rostro amazónico

La Asamblea especial para la Región Panamazónica «está llamada a identificar nuevos caminos para hacer crecer el rostro amazónico de la Iglesia y también responder a las situaciones de injusticia de la región, como el neocolonialismo de las industrias extractivistas, los proyectos de infraestructuras que dañan su biodiversidad, y la imposición de modelos culturales y económicos ajenos a la vida de los pueblos».

El modelo de desarrollo alternativo

La Iglesia con rostro amazónico debe «buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos».

Por tanto, - continúa el documento - es preciso alentar a que todo el Pueblo de Dios, partícipe de la misión de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey a que no permanezca indiferente a las injusticias de la región para poder descubrir, en la escucha del Espíritu, los deseados nuevos caminos».

Estos nuevos caminos para la pastoral de la Amazonía – se lee finalmente en el documento - exigen «relanzar la obra de la Iglesia» en el territorio y profundizar el «proceso de inculturación» que exige que la Iglesia en la Amazonía haga propuestas «valientes», que supone tener «osadía» y «no tener miedo», como nos pide el Papa Francisco.

Final del formulario

Por la vida en Alto Amazonas: no a la minería en Perú

El río Yanayacu es una de las zonas concesionadas a la minería. Ahora está en peligro. (© Jesse Kraft/123RF.com)

[Facebook](https://www.salvalaselva.org/share/via/facebook?url=https%3A//www.salvalaselva.org/peticion/1142/por-la-vida-en-alto-amazonas-no-a-la-mineria-en-peru%3Fmtu%3D331477824&title=%C2%A1Alerta%21+Niegan+la+existencia+de+poblaciones+ind%C3%ADgenas+Shawis+en+%23Per%C3%BA+para+entregar+territorio+a+mineras.+Firma+la+%23Petici%C3%B3nSalvaLaSelva+y+RT)[Telegram](https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.salvalaselva.org%2Fpeticion%2F1142%2Fpor-la-vida-en-alto-amazonas-no-a-la-mineria-en-peru%3Fmtu%3D331477824%26t%3D3990&text=%C2%A1Alerta!%20Niegan%20la%20existencia%20de%20poblaciones%20ind%C3%ADgenas%20Shawis%20en%20#Per%C3%BA%20para%20entregar%20territorio%20a%20mineras.%20Firma%20la%20#Petici%C3%B3nSalvaLaSelva%20y%20RT)[Twitter](https://www.salvalaselva.org/share/via/twitter?url=https%3A//www.salvalaselva.org/peticion/1142/por-la-vida-en-alto-amazonas-no-a-la-mineria-en-peru%3Fmtu%3D331477824&title=%C2%A1Alerta%21+Niegan+la+existencia+de+poblaciones+ind%C3%ADgenas+Shawis+en+%23Per%C3%BA+para+entregar+territorio+a+mineras.+Firma+la+%23Petici%C3%B3nSalvaLaSelva+y+RT)[E-Mail](mailto:[Por%20favor%2C%20escribir%20un%20destinatario%5D?subject=Enlace%20recomendado%3A%20Por%20la%20vida%20en%20Alto%20Amazonas%3A%20no%20a%20la%20miner%C3%ADa%20en%20Per%C3%BA&body=Hola%2C%0A%0ATe%20recomiendo%20esta%20una%20p%C3%A1gina%20de%20Salva%20la%20Selva%3A%0A%0APor%20la%20vida%20en%20Alto%20Amazonas%3A%20no%20a%20la%20miner%C3%ADa%20en%20Per%C3%BA%0A%0A%C2%BFHay%20bosque%20o%20no%20en%20el%20distrito%20peruano%20de%20Balsapuerto%3F%20S%C3%AD%20hay%20bosque.%20Es%20la%20selva%20tropical%20en%20la%20que%20viven%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20Shawis.%20%20Pero%20para%20entregar%20concesiones%20mineras%20a%20una%20empresa%20canadiense%20intentan%20negar%20la%20existencia%20del%20bosque%20y%20sus%20habitantes.%20Firma%20la%20petici%C3%B3n.%0A%0ALa%20puede%20ver%20aqu%C3%AD%3A%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.salvalaselva.org%2Fpeticion%2F1142%2Fpor-la-vida-en-alto-amazonas-no-a-la-mineria-en-peru%3Fmtu%3D331477824%26t%3D362%0A%0ASaludos%20cordiales%0A%0A)

¿Hay bosque o no en el distrito peruano de Balsapuerto? Sí hay bosque. Es la selva tropical en la que viven los pueblos indígenas Shawis. Pero para entregar concesiones mineras a una empresa canadiense intentan negar la existencia del bosque y sus habitantes. Firma la petición.

[**Noti­cias y actuali­zaciones**](https://www.salvalaselva.org/peticion/1142/por-la-vida-en-alto-amazonas-no-a-la-mineria-en-peru?mtu=331477824&t=4220#updates)**Carta**

Para: Presidente de Perú, Sr. Martín Vizcarra; Ministro de Energía y Minas, Sr. Francisco Italo Ismodes Mezzano; Presidente INGEMMET, Ing. Oscar Hubert Bernuy Verand; Ministra de Cultura, Patricia Balbuena; Ministra del Ambiente, Sra. Fabiola Muñoz

No concesionen territorio a empresas mineras en Alto Amazonas. En Balsapuerto se encuentra el territorio ancestral de los pueblos indígenas Shawis.

[LEER LA CARTA](https://www.salvalaselva.org/peticion/1142/por-la-vida-en-alto-amazonas-no-a-la-mineria-en-peru?mtu=331477824&t=4220#letter)

Para permitir**actividades mineras**, informes del gobierno peruano dicen que las tierras que concesionan están desocupadas y niegan la existencia poblaciones **indígenas Shawis**.

Organizaciones peruanas denuncian la entrega de **8.900 hectáreas de tierras ancestrales** de los indígenas, situadas en el distrito peruano de **Balsapuerto**, en la provincia de **Alto Amazonas**, departamento de Loreto a una empresa minera canadiense.

La concesión para extraer **oro y cobre** se tramita con una celeridad increíble a partir del 27 de octubre 2017 desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET para la empresa Minerales Camino Real Perú SAC, subsidiaria de ROYAL ROAD MINERALS LIMITED.

Vulnera legislación nacional e internacional vigente: no existe Estudio de Impacto Ambiental ni Consulta Previa

Las zonas concesionadas pertenecen a las cabeceras de las**cuencas de agua**, ríos **Cachiyacu, Armanayacu y Yanayacu** y riachuelos y quebradas que desembocan en el río Paranapura y este a su vez en el río Huallaga. Precisamente en este último se ubica la bocatoma de agua que se potabiliza para el **consumo humano** en la ciudad de **Yurimaguas**, capital de la provincia de Alto Amazonas. Por los residuos y relaves mineros, la población podría consumir **agua contaminada,** con consecuencias fatales.

Denunciantes son las**organizaciones indígenas**ORDEPIA (Organización de Pueblos Indígenas de Alto Amazonas), CORPI (Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo), FECONACHA (Federación de Comunidades Nativas Chayawitas); las**organizaciones sociales** Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas - FREDESAA, el Frente Amplio de Asentamientos Humanos de la ciudad de Yurimaguas; la**Municipalidad de Balsapuerto,** la**Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas**.

Sínodo Panamazónico: Es “prioritaria” la atención a los pueblos nativos

Presentación del Documentario preparatorio

Encuentro Del Papa Con Indígenas En Puerto Maldonado (Perú) © Vatican Media

Sínodo Panamazónico: Es “prioritaria” la atención a los pueblos nativos

Presentación del Documentario preparatorio

JUNIO 08, 2018 16:39[ROSA DIE ALCOLEA](https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/)[EL SÍNODO DE LOS OBISPOS](https://es.zenit.org/articles/category/el-sinodo-de-los-obispos/)

(ZENIT – 8 junio 2018).- Con motivo de la próxima celebración de la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos sobre “Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”, se ha presentado este viernes, 8 de junio de 2018, el [Documento Preparatorio](https://es.zenit.org/articles/amazonia-nuevos-caminos-para-la-iglesia-y-para-una-ecologia-integral/) en la Santa Sede.

El Papa Francisco anunció el pasado 15 de octubre de 2017 la celebración de la Asamblea especial del Sínodo, que se llevará a cabo en octubre del próximo año 2019.

Han presentado el Documento el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los Obispos, Mons. Fabio Fabene, Subsecretario, y el Rev. P. Pablo Mora, Oficial de la Secretaría General.

Los nuevos caminos de evangelización “están pensados para y con el Pueblo de Dios que vive en esa región”. Por esta razón –señala Mons. Baldisseri– la Secretaría del Sínodo de los Obispos trabaja en estrecho contacto con la red eclesial Panamazónica (REPAM), organismo que lleva a cabo las actividades eclesiales en esa región.

“Sínodo Panamazónico”

Las reflexiones que atañen el “Sínodo Panamazónico” superan el ámbito regional, porque alcanzan a toda la Iglesia y también al futuro del planeta, ha indicado Baldisseri. Estas reflexiones se proponen “crear un puente hacia otras áreas geográficas similares”, tales como: la cuenca del Congo, el corredor biológico Centroamericano, los bosques tropicales de Asia en el Pacífico, el sistema acuífero Guaraní.

Se trata de un gran “proyecto eclesial, cívico y ecológico” que permite extender nuestra mirada más allá de las respectivas fronteras y redefinir las líneas pastorales, adecuándolas a los tiempos de hoy, ha explicado el cardenal Baldisseri.

En la región panamazónica, es “prioritaria” la atención a los pueblos nativos que la habitan, ha señalado. Estos pueblos, como dijo el Papa Francisco en Puerto Maldonado (19 de enero de 2018), nunca han estado tan amenazados como ahora. En segundo lugar –ha enumerado el cardenal– se prestará atención al tema del medio ambiente, de la ecología y del cuidado de la creación, la Casa Común, a la luz de la enseñanza y de la vida de la Iglesia, que opera en la Región.

Ver, discernir y actuar

El Documento Preparatorio está estructurado en tres partes: “Ver”, “Discernir” y “Actuar”, método ya utilizado previamente (Sínodo sobre la familia) con buenos resultados, ha informado Baldisseri. Además, al final del Documento se incluye un cuestionario dirigido a los pastores para que ellos lo respondan consultando al Pueblo de Dios, a través de los medios más adecuados según las propias realidades locales.

La primera parte del Documento, dedicada a “ver”, describe la “identidad del Panamazonas y la urgencia de la escucha”. Los temas que se abordan son: el territorio; la variedad sociocultural; la identidad de los pueblos indígenas; la memoria eclesial histórica; la justicia y los derechos de los pueblos, así como la espiritualidad y la sabiduría de los pueblos amazónicos.

34 millones de habitantes

Algunos datos que se ofrecen en esta parte son que la región panamazónica abarca más de siete millones y medio de kilómetros cuadrados, con nueve países que comparten este gran Bioma (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guyana y la Guayana francesa) y la participación de siete conferencias episcopales, o que la población en este vasto territorio es de aproximadamente 34 millones de habitantes, de los cuales más de 3 millones son indígenas pertenecientes a más de 390 grupos étnicos.

Asimismo, Mons. Lorenzo Baldisseri ha anunciado que la riqueza de la selva y los ríos se ve amenazada por los grandes intereses económicos en diferentes partes del territorio, que causan la “deforestación indiscriminada”, la “contaminación de los ríos y lagos”, debido al uso de agro-tóxicos, de los derrames de petróleo, de la minería y de la producción de drogas. A todo esto se suma un “aumento dramático del tráfico de personas”, especialmente mujeres y niños, con el propósito de todo tipo de explotación inhumana.

Anuncio del Evangelio

La segunda parte del Documento se refiere a “discernir” nuevos caminos a partir de nuestra fe en Jesucristo, iluminada por el Magisterio y la Tradición de la Iglesia. El contenido de esta parte está marcado por el “anuncio del Evangelio en la Amazonía”, en sus diferentes dimensiones: bíblico-teológica, social, ecológica, sacramental y eclesial-misional.

El Secretario General del Sínodo de los Obispos ha indicado que el proceso de evangelización de la Iglesia en Amazonía “no puede prescindir de la promoción y del cuidado del territorio (naturaleza) y de sus pueblos (culturas)”. Para lograr este objetivo, “será necesario articular los saberes ancestrales con el conocimiento contemporáneo” (ver LS 143-146), con particular referencia al uso sostenible del territorio y al desarrollo coherente con los valores y culturas de las poblaciones.

Práctica sacramental

Del mismo, ha señalado que una “visión eclesial contemplativa de la creación” y la “práctica sacramental” son necesarios para que se sostengan los “deseados nuevos caminos de evangelización” de la Iglesia en Amazonía.

Al final de la segunda parte, el Documento habla de la dimensión eclesial y misional. En este sentido, se afirma que en una Iglesia “en salida” (cf., EG 46), “por su propia naturaleza, misionera” (AG 2, Doc. *Aparecida* 347), todos los bautizados tienen la responsabilidad de ser discípulos misioneros, participando en la vida de la iglesia de diferentes maneras y dentro de diferentes ámbitos.

La tercera parte del documento se refiere a “actuar”. Es decir, se trata de encontrar nuevos caminos pastorales para una Iglesia con rostro amazónico, con una dimensión profética en la búsqueda de ministerios y líneas de acción más adecuadas en un contexto de ecología verdaderamente integral.

Por su parte, el P. Pablo Mora, S.J., Oficial de la Secretaria General, declaró al medio vaticano ‘Vatican News’ señaló que, “el Documento Preparatorio es un instrumento de consulta que se ha hecho de acuerdo a esa metodología tan conocida también en la Iglesia Latinoamericana del ver, juzgar y actuar. El Documento busca ayudar a la Iglesia en la Amazonía – agregó el P. Mora – a reflexionar sobre este proceso del ver la realidad, el poder discernir a la luz del Evangelio y poder tomar decisiones para tomar estos nuevos caminos que quiere el Papa Francisco para una mejor evangelización en la Región Panamazónica”.

JUNIO 08, 2018 16:39[EL SÍNODO DE LOS OBISPOS](https://es.zenit.org/articles/category/el-sinodo-de-los-obispos/)

Conversatorios

Su objetivo es: centrar el tema basado en la información, como puesta a punto. Tiene un carácter más de provocación que de planteamiento exhaustivo y pretende generar una participación circular de todos los integrantes. Constarán de una doble exposición inicial, de media hora de duración para cada panelista.

EMENTAS

1. **Nuevos Ministerios Eclesiales para un nuevo modelo de iglesia**

EMENTA

Inspirados por la eclesiología del Concilio Vaticano II, conocida como eclesiología total, queremos impulsar una Iglesia toda ministerial, donde la igualdad fundamental de todos los cristianos, advenida del bautismo, sea su base constitutiva. Como habla el Papa Francisco: “La nuestra primera y fundamental consagración lanza sus raíces en el nuestro bautismo. Nadie fue bautizado sacerdote ni obispo. Fuimos bautizados como laicos y es señal indeleble que jamás podrá ser borrado”. En este contexto, enmarcamos una Iglesia donde el centro es la construcción colectiva del Reino y de la propia iglesia y en eso diversidad de ministerios para hombres y mujeres. En esta perspectiva, la ordenación de “viri probati” y de diaconisas se constituiría en nuevas puertas rumbo a una nueva configuración eclesial. No se trata de agregar nuevos ministerios a una vieja manera de ejercer el poder en la Iglesia, pero un aporte para cambiar las relaciones en el interno de la Iglesia, superando el binomio jerarquiza y laicos y creando condiciones para una Iglesia de comunidades y ministerios.

1. **Juventudes para otro mundo posible en una iglesia en salida**

EMENTA

Las juventudes, con sus pluralidades y multiculturalidades, no son ajenas a los procesos de revitalización y de reforma eclesial. Más aún, en el actual pontificado de Francisco, ocupan un lugar privilegiado en la agenda de la Iglesia. Así se aprecia en los multitudinarios encuentros del Papa con los jóvenes durante sus viajes apostólicos o con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud que próximamente, en enero de 2019, será acogida por tercera vez en América Latina: en Panamá. Particularmente, resulta muy relevante constatar que la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebra en octubre de 2018, pone su mirada en las juventudes, al abordar el tema de “los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional”.

De cara a la condición juvenil, que en el continente latinoamericano y caribeño se reviste de esperanza y, al mismo tiempo, de grandes desafíos, de cara a la violencia y la ‘cultura de la muerte’ que golpea a miles de jóvenes, por ejemplo, es necesario volver la mirada a Medellín para rescatar su palabra profética y sus apuestas pastorales que, posteriormente, en Puebla, dieron lugar a la opción preferencial por los jóvenes. Este es el propósito fundamental de este taller, en el que se asume, desde una perspectiva pastoral latinoamericana, la cuestión de “las juventudes para otro mundo posible en una Iglesia en salida”

1. **El grito panamazónico reclama un nuevo rostro de iglesia**

EMENTA

Traducción

La propuesta del Papa Francisco de una Iglesia en Salida, que va al encuentro de las periferias, de toda índole, exige, como consecuencia, una nueva forma de organización de la Iglesia, Las estructuras milenarias que nos organizan para la misión ya no responden a los desafíos del Siglo XXI.

Conscientes de esos límites, oyendo las palabras de Francisco y leyendo los signos de los tiempos, el Consejo Episcopal Latinoamericano, (CELAM), la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil (CNBB), la Conferencia de los Religiosos de América Latina y El Caribe (CLAR) y Cáritas de América Latina y El Caribe, decidieron experimentar la construcción de una Iglesia e Red. El ambiente Panamazónico, con sus exigencias particulares y globales se transformó en el lugar teológico y pastoral, pionero de esa experiencia..

Una Iglesia en Red es un desafío del tamaño de la historia del cristianismo. Exige la salida de sí, ir al encuentro de los otros, inclusive del diferente, realizar cambios en la estructura de la Iglesia, unir todas las fuerzas y dimensiones eclesiales, abrirse a la biodiversidad y demás servicios ambientales que la Amazonia otorga al planeta Tierra y al conjunto de la vida. De ella depende el ciclo de las aguas, el ciclo del carbono, el ambiente adecuado para la vida de vastas regiones de la Tierra.

Pero, esa Iglesia en Salida en la Amazonia exige que sus conductores tengan un rostro amazónico, sean hijos de esa cultura, de sus aguas y selvas, inclusive de su caótica urbanización. Para eso, necesario experimentar también nuevos ministerios, nuevos servicios, aunque ellos representen una inovación en la forma como la Iglesia se organizó durante los más de 2 mil años de su historia.

Aunque fue formalmente constituida, la Red Eclesial Pan Amazônica está en construcción, dialogando su realidad con la Laudato Sí, a partir de ocho ejes de acción que incluye ***“los pueblos indígenas, migraciones y fronteras, derechos humanos, modelos económicos diferenciados, además de ejes transversales de formación, comunicación, mapeo de experiencias exitosas en ese territorio y redes internacionales de apoyo a REPAM”***. Ella implica a los nueve países de la Pan -Amazonia y va a tener como punto destacado el Sínodo de la Amazonia en octubre de 2019, en Roma.

El desafío es del tamaño de la Amazonia, es necesario tener ojos para mirar el Kairós de ese momento y el significado de esa experiencia para a Iglesia Universal.

1. **Presente y futuro de la opción por los pobres, Cebs, Teología de Liberación**

EMENTA

Tres ejes fundamentales en la Conferencia de Medellín fueron la opción por los pobres que tanto marcaría en las siguientes décadas la vida de los cristianos en América Latina y El caribe; las CEB’s como nueva forma de vivir la Iglesia y la reflexión teológica que acompañó este caminar y este compromiso que llamamos Teología de la liberación.

A lo largo de cincuenta años estos tres ejes fundamentales se han venido replanteando, actualizando, traduciendo, en algunos casos reforzando y ampliando ante los nuevos desafíos que se han ido presentando a la acción evangelizadora de la Iglesia. Surgieron realidades como el aumento del flujo de migrantes, el deterioro ecológico y la lucha por respetar y cuidar a nuestra Madre Tierra de una manera integral y el nuevo espacio que ha ido ganando la mujer en la sociedad y en la Iglesia.

Esto por citar sólo tres casos que en 1968 no tenían la emergencia que ahora tienen y que muestran otros rostros de pobres. Esta situación plantea nuevas preguntas a la teología de la liberación y señala los espacios del dolor humano que son verdaderos lugares teológicos de la presencia del Dios crucificado.

1. **Comunicación para la cultura del encuentro en la era digital**

EMENTA

El areópago digital, susceptible a diversas perspectivas de fe, evangelización e, incluso, de *marketing* religioso, desafía la primacía de la “cultura del encuentro”, toda vez que, como ya anticipaba el Documento de Medellín, hace 50 años, la comunicación “es una de las principales dimensiones de la humanidad”, cuyo impacto ha dado a las *medias* un lugar cada vez más prominente en la configuración de “una nueva cultura”.

La emergencia de la “sociedad red” y su impacto avasallador en vida cotidiana, también atraviesa las dinámicas sociales y eclesiales y representa, cada vez más, un desafío para la acción comunicativa de la Iglesia. Además, al tenor de la interfaz religión-media-sociedad se evidencian, progresivamente, cómo las nuevas expresiones de fe mediatizada también están dando lugar a nuevas iniciativas pastorales de evangelización, acordes con los nuevos y siempre cambiantes contextos digitales.

Este taller parte del presupuesto de que “es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro”, como ha propuesto el papa Francisco, al tiempo que no desconoce que en América Latina y el Caribe aún se registra el ‘naufragio’ de los excluidos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

1. **Sinodalidad : fuente de inspiración para el caminar de la Iglesia en América Latina y el Caribe**

EMENTA

A lo largo de la historia de la Iglesia la sinodalidad marca los mejores momentos de su ecesialidad. Desde el Sínodo de Jerusalén, los Sínodos africanos, los sínodos para dirimir cuestiones de fe hasta el Vaticano II, los Sínodos han marcado lo que es central en la Iglesia: caminar juntos, hacer camino juntos.

Esto marca la Constitución Lumen Gentium cuando habla de Pueblo de Dios y del Sacramento de salvación. Sinodalidad es un método, una forma y un estilo de ser iglesia. Un matiz es la colegialidad de los obispos, es entre miembros de un mismo status y sinodalidad es entre todo el Pueblo de Dios.

Sinodalidad como método de ser Iglesia en América Latina y el Caribe. Medellín habla de la Pastoral de Conjunto: quiere decir que todos en la Iglesia, laicos, laicas, sacerdotes, obispos, religiosos y religiosas deben trabajar de manera articulada y todos asumir su responsabilidad eclesial como Pueblo de Dios. Y además, habla de una pastoral planificada. Ser una Iglesia sinodal es ser capaz de caminar todos los bautizados y bautizadas como Pueblo de Dios, organizado, en comunión y con sus pastores.

1. **La criminalización de los pobres y de las víctimas de la violencia en América Latina**

EMENTA

La violencia que hoy flagela nuestros países latinoamericanos tiene distintas manifestaciones. Entre estas se encuentran algunas que pueden ser entendidas como raíz y origen de otros tipos de violencia y que amenazan seriamente los fundamentos de la convivencia social y la paz en las sociedades. Estas son la violencia institucionalizada y la represión estatal.

Ya hace 50 años, frente a problemas semejantes y haciendo alusión al mensaje evangélico, los obispos reunidos en Medellín, llamaron a la Iglesia Latinoamericana enérgicamente a “defender [...] los derechos de los pobres y oprimidos, urgiendo a nuestros gobiernos y clases dirigentes para que eliminen todo cuanto destruya la paz social: injusticias, inercia, venalidad, insensibilidad” (Paz, nº 22).

Actualmente, en muchas partes de nuestro continente, lejos de haberse atendido el llamado de los obispos, la situación está más grave. Hoy, los pobres, los pueblos originarios, las juventudes y las mujeres han pasado de ser desatendidos e ignorados a ser perseguidos y criminalizados por los poderosos de turno. Lo mismo aplica a quienes desde distintas convicciones valientemente luchan por los derechos más fundamentales de estos grupos.

Este conversatorio busca, por medio de testimonios concretos en un contexto centroamericano, hacer escuchar el “sordo clamor [que] brota de millones de hombres [y mujeres]” (Pobreza, nº 2) por una vida y un hábitat dignos y quiere invitar a pensar y proponer, de manera colectiva, cómo los cristianos podemos corresponder a nuestra responsabilidad evangélica de promover una paz que es “obra de justicia” (Paz, nº 14)

1. **Laicos y laicas fuerza y esperanza de la iglesia en el mundo.**

EMENTA

La presencia transformadora de los cristianos al interior de nuestras sociedades latinoamericano-caribeñas, caracterizadas por la desigualdad, la colonización cultural y la depredación de la tierra, no es algo que se pueda generar y sostener en forma automática, individual o inercial. Su dimensión trascendente y contracultural - inseparables entre sí - sólo puede mantenerse en su radicalidad evangélica en el contexto del acompañamiento recíproco comunitario. Por eso la superación del clericalismo infantilizador y la promoción del rol de laicas y laicos en el pueblo creyente como un todo no es un mero tema de distribución del poder en la comunidad cristiana. Tiene que ver con algo previo: la misión de la iglesia en el mundo como signo e instrumento de la presencia transformadora del Reino al interior de la historia y del cosmos.

1. **Mística: fuerza que empuja a la alegría y la esperanza en medio del conflicto.**

EMENTA

Dom Pedro Casaldáliga hace muchos años –hoy tiene 90 cumplidos- escribió un poema oración que sigue vigente “*Danos, Señor, esa paz extraña que brota en plena lucha… aquella paz del pobre que ha vencido el miedo…”* Esta oración se hace desde una mística y alimenta a su vez la mística necesaria para vivir el conflicto en sentido pascual, donde duele la muerte inocente, injusta, y tan cotidiana en nuestros pueblos, pero en la cual podemos descubrir ya signos de vida nueva que brota cual los yuyos rompiendo las piedras, como dice una parábola de González Buelta que nos acompañará en estos días.

La nuestra y para estos tiempos es y debe ser una mística política, encarnada, de pie, de marcha común (caminhada) con los pobres y con las víctimas. Y simultáneamente una mística de rodillas, kenótica, que nos anime a colocarnos en los caminos donde yacen arrojados malheridos tantos hermanos y hermanas. (Lc. 10, 25-37), por tanto una mística de entrañas de misericordia abrevada en el Evangelio.

En algún tiempo esta mística dio fuerzas pero fue dura, de dientes apretados (Is. 59, 7). El propio pueblo sufriente nos enseña -vamos aprendiendo- una mística más honda y antigua, capaz de la que cantar y bailar venciendo el miedo impuesto. Por eso los invitamos a reflexionar, compartir y alimentar en este Conversatorio una mística de la alegría y la porfiada esperanza en medio de dificultades, pérdidas y conflictos.

1. **Justicia y profetismo en el continente mas desigual**

EMENTA

La Conferencia Episcopal de Medellín, desarrolla en su primer documento el tema de la justicia. Inicia mostrando los clamores de diversos sectores de la sociedad, y que requerían ser escuchados por la Iglesia.

Estos “clamores que suben al cielo” generaron en América Latina resistencias populares en contra de esos poderes que oprimían al pueblo latinoamericano. También surgieron personas que se hicieron cargo de esta realidad de muerte que vivía el continente, profetas latinoamericanos que por su testimonio de lucha y compromiso histórico dieron esperanza a nuestro pueblo sufriente.

Sin embargo, 50 años después del acontecimiento de Medellín, en el continente latinoamericano sigue imperando la injusticia y la desigualdad social, donde “los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”.

En este sentido se hace necesario seguir ahondando en la relación entre Justicia y profetismo en un continente tan desigual como el latinoamericano. Este es el propósito de este taller.

1. **Migración y trata de personas.**

EMENTA

El fenómeno Migratorio y la Trata humana como signo de los tiempos. Causas y datos estadísticos. Iluminación Bíblica. Desafío eclesial: Espejismo de las Migraciones. La Trata de personas, llaga de la humanidad hoy, una dignidad herida: Crimen y silencio. ¿Cómo afectan la Migración y la Trata a niños/as, jóvenes y mujeres? Una Pastoral Liberadora

1. **El clamor de la tierra y una ecología integral**

EMENTA

Traducción

La experiencia milenaria de una Fe desintegrada, separando la vida espiritual de la vida social, separando al ser humano de la creación y de las creaturas, aunque cuestionada por la vida de personas como Francisco de Asís, parece que está definitivamente superada, al menos desde el punto de vista de la mirada eclesial, a partir del papado de Francisco.

El amor a Dios, el amor a los hermanos (Luc. 10,26-28) – a partir de los más pobres – y el o “cultivar y cuidar la creación (Gen. 2,15)”, si bien allí están bíblicamente claros, sólo ahora se vuelve un trípode seguro para los cristianos que navegan en las aguas turbulentas del Siglo XXI.

Para Francisco, nuestra ecología tiene que ser integral e integrada, ya que todo está interrelacionado. Si desde el punto de vista de la biología esa realidad es clara desde el Siglo XIX, no loo era para la lectura de la Iglesia Católica desde el punto de vista teológico-pastoral.

Ahora, desde la Laudato Sí’, Francisco nos habla de la Ecología Integral como expresión de una fe también integral, que no deja ninguna dimensión de la realidad como externalidad o apéndice, sino que integra la vida del cristiano en una totalidad rica, variada, pero, única.

Uma Ecologia Integral exige de nosotros una “conversión ecológica”, una “espiritualidad integral”, que sepa contemplar el “Evangelio de la Creación”, que va desde lo cotidiano de nuestras acciones hasta la ciudadanía global, que no nos permite a alienación de ninguna dimensión de la existencia. y Francisco insiste que tenemos que precisamos oír los clamores d e la Tierra, una hermana pobre, envejecida y atacada por los seres humanos.

Es bueno recordar que la Tierra no necesita de nosotros, nosotros necesitamos precisamos de ella para vivir y estar aquí.

Así como la dimensión social de la vida fue integrada al núcleo de la fe por Paulo VI en la Evangelii Nuntiandi, ahora a dimensión ambiental de la existencia fue integrada al núcleo fundamental de la fe por Francisco. Por eso, él nos dice que no existen dos crisis globales, sino una sola, la crisis socioambiental.

El mundo de la ciencia ahora con sus telescopios que descubren nuevos planetas semejantes a la Tierra y la posibilidad real de que la vida esté esparcida por el Universo, inclusive la posibilidad da vida inteligente, exige de los cristianos salir de laa ingenuidad, abrirse a conjunto de la creación, porque es en ella que Dios también se manifiesta.

Entonces, desde nuestro cotidiano hasta las posibilidades sorprendentes de Dios y su creación, estemos abiertos a las maravillas de Dios.

1. **Las entrañas del sistema**

EMENTA

Traducción

La “financierización” es el fenómeno caracterizado por el predominio del capital financiero sobre el capital productivo, este es un *capitalismo “financierizado”.* Gobiernos y empresas tienen compromiso con los intereses de las finanzas, no con el bien común. La “financierización” es el aspecto más radical del capitalismo neoliberal. Todo el sistema está “financierizado”. El proceso de “financierización” invadió todo (seguridad social, salud, educación, vivienda, agua, biodiversidad, selvas, bosques, religión (teología de la prosperidad)) Lo que no es mercadería, se convierte en mercadería. La lógica del mercado se impone. La “financierización” surge en la ruptura del sistema de Bretton Woods que posibilitó la movilidad del capital financiero. Las tesis neoliberales avanzaron. Hoy: desregularización del mercado del trabajo, de la legislación ambiental, aceleración de las privatizaciones. Papel del Estado: garantizar la estabilidad y el control social, creando condiciones favorables para las operaciones del capital. El trazo distintivo se encuentra en el poder del sistema financiero global y en la concentración de poder de esas instituciones. Tenemos un Estado disciplinado por las finanzas. La riqueza generada está sometida a los criterios de la esfera financiera. Riqueza “financierizada” no cumple ninguna función social. Este capitalismo financiero sin límites, prevalece sobre la política. Las políticas son capturadas por los intereses financieros.

El sistema financiero impone reglas a fin de maximizar la riqueza en un plazo cortísimo. Capital “financierizado” no es inversión en producción. Bancos y ejecutivos capturan gobiernos, compran agencias de calificación de riesgos, financian campañas políticas, manipulan la sociedad. EL sector financiero se volvió tan poderoso que inhibe la Justicia y reconfigura el Derecho. Mega corporaciones tienen un poder desproporcionado sobre toda la economía global. Ese núcleo de poder económico, ejerce un poder político centralizado. El capitalismo “financierizado” profundizó el crimen de la evasión. Países pobres pierden U$S100 billones por año por la evasión fiscal. Una riqueza de U$S 7.6 trillones está escondida en paraísos fiscales offshore. Empresas usan su poder para garantizar que políticas nacionales e internacionales sean formuladas de manera que posibiliten la continuidad de sus lucros. La influencia de esta estructura de poder, sobre las decisiones del Estado, parece fuera de control.

La forma de ejercer el poder político depende del apoyo del poder de las finanzas. Control social*: “Biopoder” y “gubernamentalidad”* (Foucault) emerge en la vida cotidiana. Controla al sujeto por entero. La *libertad gubernamental de los mercados* avanza sobre el gobierno de los Estados nacionales y sus poblaciones. En último análisis la “financierización” representa la última forma del control del capital sobre la sociedad y la política. El capitalismo depende de la eficiencia del Estado en cumplir su papel. Es la última modalidad de domino del capital sobre el trabajo, la naturaleza, la vida. Gobiernos rehenes siguen su ley. El capital dislocó el debate hacia una “arena” privada. Es la nueva razón de Estado. Capitalismo “financierizado” inauguró la era de la pos-democracia. La competitividad sustituyó objetivos de justicia social y bien común. La corrosión de la democracia, de la dimensión pública, de la dimensión pública y del Estado lleva a la ascensión de le extreme derecha. Política vaciada, Estado “desdemocratizado”. No es más el Estado de Derecho clásico, no se trata sólo de una recesión de la economía. *Es el inicio de un largo proceso de barbarie social* iniciado en la década del 70.

¿Alternativas? Este tipo de capitalismo torna muy difícil cualquier cambio político al interior del sistema. Todas las reformas ejecutadas siguen el manual del capitalismo. No hay cómo salir de la inseguridad social, la precarización y la devastación ambiental sin una transformación de la sociedad. Eso implica romper los límites institucionales de la política. Las instituciones están organizadas en función de los intereses del capital. El Brasil está gobernado por el Sistema Financiero.