

Carta Encíclica *Laudato si'* (¡Alabado seas!) del papa Francisco

RESUMEN Y PISTAS PARA UNA REFLEXIÓN PERSONAL O EN GRUPO (O PARA UN RETIRO)

Con fecha 24 de mayo de 2015, el papa Francisco ha publicado esta encíclica. Inspirándose en el cántico de las criaturas de san Francisco de Asís, constata que la “hermana Tierra” clama por el uso irresponsable, el abuso de los bienes y el expolio que padece. Nuestra oprimida y devastada tierra está entre los pobres más abandonados y maltratados. San Francisco es el ejemplo de esta ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Documento llamado a formar parte de la Doctrina Social de la Iglesia, apela a la ética y moral, en diálogo con toda la familia humana, para proteger esta casa común (ecología = conocimiento de la casa, “oikos”), para cambiar las cosas, buscando un desarrollo sostenible integral para cuidar el planeta y construir un futuro mejor.

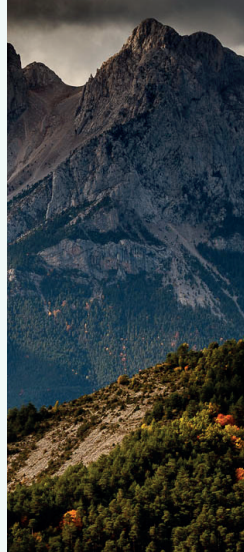
1. Lo que le está pasando a nuestra casa

Después de una época de confianza irracional en el progreso y la capacidad humana, ahora crece la conciencia, la sensibilidad y también la preocupación por lo que está pasando:

- La **contaminación** que afecta a la salud de las personas, la cultura del descarte, que desaprovecha y no recicla, el cambio climático y el calentamiento del planeta, las migraciones de animales... Es preciso un cambio de estilo de vida, de producción y de consumo.
- El agotamiento de los recursos naturales, especialmente del **agua**. No se puede sostener el actual nivel de consumo, ya que hay más demanda que oferta. Esto comporta el riesgo de privatizar este recurso escaso, y provoca una mala calidad del agua para los más pobres.
- **Pérdida de la biodiversidad**: selvas y bosques, extinción de especies, océanos, barreras de coral... Hay que preservar los ecosistemas, pulmones del planeta. Pero pesan más los intereses económicos internacionales.

- Esto provoca un **deterioro de la calidad de vida y degradación social**: crecimiento desmesurado y desordenado de ciudades insalubres, privatización de los espacios naturales, exclusión social, violencia...
- Existe una **injusticia planetaria**: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y esto afecta a los más débiles y a los pobres. Existe una “**deuda ecológica**” entre el Norte y el Sur por el uso desproporcionado de los recursos naturales de los países pobres por un perverso sistema comercial internacional.
- La reacción internacional es débil. Y muchos siguen pensando que el mito del progreso y la técnica resolverán el problema sin reflexión ética. **La solución no es la reducción de la natalidad**, sino un desarrollo integral y solidario que frene el consumismo extremo y selectivo de unos pocos, que es insostenible.

La degradación de la naturaleza está causada por una explotación incontrolada que emana de la ambición y del interés egoísta de los que tienen el poder sobre la técnica y los medios de producción.

2. El Evangelio de la creación

La fe cristiana ofrece una luz

complementaria a otras ciencias y disciplinas en diálogo: unas motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos más frágiles; las convicciones cristianas exigen un compromiso ecológico.

- La sabiduría de los relatos bíblicos, especialmente la teología de la Creación. Dios creó toda la naturaleza y al ser humano; “y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno” (Gn 1,25.31). **La existencia humana se basa en tres relaciones conectadas: con Dios, con los demás y con la tierra. Cuando se rompen, la creación se desnaturaliza, y aparece el pecado.**
- No somos dioses, la tierra nos precede y nos ha sido dada: “Someted la tierra, dominad los animales” (Gn 1,26.29) no significa explotación salvaje, sino que “Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara” (Gn 2,15). Es necesario respetar las leyes de la naturaleza, hacer de ella un uso responsable: trabajar, labrar, forjar; custodiar, proteger, preservar.
- **Todas las criaturas tienen un valor porque Dios las ha creado por amor y son objeto de su ternura.** Él ha puesto entre ellas un orden y un dinamismo que hay que respetar, el fin último del universo es la plenitud de Dios. Por esto la creación alaba al Dios creador (salmos 104, 148...).
- **Todas las criaturas están en armonía y muestran la presencia de Dios** (canto de san Francisco). **Todos los seres humanos estamos unidos en una comunión universal:** la unión con los seres naturales va unida a la preocupación por los seres humanos (ejemplo: tráfico de animales—tráfico de personas).

- La tierra es una herencia común y sus frutos han de beneficiar a todos. El cristianismo subordina el derecho a la propiedad privada al destino universal de los bienes (**la propiedad privada no es absoluta, sino que tiene una función social**). El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de la humanidad y responsabilidad de todos.

- **La mirada de Jesús:** atento a la naturaleza y la contempla (Jn 4,35); Dios ama la creación (Lc 12,6; Mt 6,26).

La situación actual es fruto de una manera de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla:

- **El paradigma tecnocrático** ha dominado la naturaleza y ha producido grandes avances, pero también muchos males. El poder domina la economía, la política y la vida de las personas; es muy grande y es peligroso. No se puede creer en el crecimiento ilimitado, no hay disponibilidad infinita de recursos. **Es necesaria una regulación ética, unos valores, una responsabilidad, una conciencia de los límites.** La cultura ecológica significa una resistencia de la libertad humana que limite, oriente la técnica y la ponga al servicio de otro progreso. La gente se va dando cuenta de que el avance de la humanidad hacia un futuro feliz no se puede conseguir solo con el progreso de la ciencia y la técnica.
- **El antropocentrismo moderno** exagerado debilita el valor del mundo y lo

3. La raíz humana de la crisis ecológica

quiere dominar sin límites. No solo no se respeta el valor de la naturaleza sino el del pobre, del discapacitado, del embrión humano... La modernidad ha traído una **crisis ética, cultural y espiritual**. A veces se pide respeto a la naturaleza y a la vez se justifica el aborto. El **relativismo ético** hace que no haya verdades objetivas ni principios sólidos y que todo dependa de la consecución de los propios intereses inmediatos. ¡Cuidado con los experimentos con animales y vegetales (transgénicos)! Tiene que haber una valoración ética de los objetivos y los límites.

4. Una ecología integral

Ya que todo está íntimamente relacionado, es necesaria una ecología integral que incorpore las dimensiones humana y social:

- **Ecología ambiental** (relación entre la naturaleza y la sociedad que la habita, en la que estamos incluidos), **económica** (personal y comunitaria) y **social** (salud de las instituciones).
- **Ecología cultural**: patrimonio histórico, artístico. Hay que cuidar las riquezas culturales de la humanidad, especialmente de las culturas locales. La variedad cultural es un tesoro, hay que preservar los derechos de los pueblos y de las culturas. También es grave la extinción de una cultura.
- **Ecología de la vida cotidiana**. Los escenarios influyen en la calidad de vida: las viviendas dignas, los barrios huma-

nos... dan cohesión social; en cambio, la precariedad desarraiga y provoca conductas violentas. Hay que cuidar el lugar común, el paisaje urbano o rural, el transporte público...

- La ecología humana es inseparable del **bien común**: derechos de la persona, desarrollo integral, bienestar social, familia, paz social...
- **Justicia intergeneracional**: ¿cómo dejaremos el planeta a las generaciones futuras? (¿predicciones catastróficas?).

Grandes caminos de diálogo que ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en que nos estamos sumergiendo:

5. Algunas líneas de orientación y acción

- diálogo sobre el medio ambiente en la **política internacional**. Hay que buscar un consenso que favorezca una agricultura sostenible y diversificada, formas renovables y poco contaminantes de energía, gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos... en cumbres mundiales, convenciones, convenios...
- diálogo hacia **nuevas políticas nacionales y locales**: políticas **valientes** para planificar, coordinar, vigilar, sancionar... que fomenten formas de ahorro de energía, de reciclaje... (a veces en contra de los intereses e incluso con poca aceptación de los ciudadanos).
- diálogo y transparencia en los procesos de decisión; política y economía en **diálogo** para la plenitud humana, **pensando y priorizando el bien común**.
- **diálogo entre las religiones** (interno de cada religión, entre ellas), y también **con la ciencia, con una aportación ética** desde la fe a la ciencia, que de por sí no lo puede explicar todo.

6. Educación y espiritualidad ecológica

1 Apostar por un estilo de vida alternativo al consumismo compulsivo (compras y gastos innecesarios, supuesta libertad de consumir, egoísmo colectivo). La obsesión por un estilo de vida consumista refleja el vacío del corazón.

2 Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. El progreso y la acumulación de objetos y placeres no dan sentido y gozo al corazón. Se precisan nuevos hábitos, nueva sensibilidad ecológica y espíritu generoso. **Una educación que recupere el equilibrio ecológico: con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios.**

Son importantes los pequeños gestos cotidianos, el papel educativo de la familia. También la Iglesia debe educar en la austeridad responsable, la contemplación agradecida del mundo, el cuidado de la fragilidad de los pobres y el ambiente.

3 Conversión ecológica. A partir del Evangelio pueden fomentarse líneas de espiritualidad que fomenten la sana relación con todas las cosas creadas, la gratitud y la gratuidad, la comunión universal con todas las criaturas, el valor de cada una, que refleje algo de Dios, el orden y dinamismo con que Dios ha creado el mundo y que hay que respetar (c. 2).

4 Gozo y paz. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de vida, con un estilo profético, contemplativo: **sobriedad**, que libera (desengancha) del consumo, permite valorar y agradecer las cosas, retorno

Pistas para el cambio de actitudes y estilos de vida (desafío cultural, espiritual y educativo):

a la simplicidad, permite desarrollar placeres que llenan más y dan gozo y paz interior. Por ejemplo, la bendición de la mesa.

5 Amor civil y político. La capacidad de convivencia y de comunión que lleva a la fraternidad universal, el amor a la sociedad y el compromiso por el bien común. Con pequeños gestos.

6 Signos sacramentales y reposo celebrativo. Los sacramentos muestran cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación para acercarnos a él: agua, luz, aceite... Sobre todo en la Eucaristía: Dios se vuelve comida, el pan se convierte en Dios. El domingo como día de reposo, de alabanza, de comunión, de contemplación agradecida, día de nueva creación, es una **invitación a rehacer las relaciones con nosotros mismos, con Dios, con los demás y con la naturaleza.**

7 La Trinidad y la relación entre las criaturas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un dinamismo de amor; el Padre crea en el Hijo por el Espíritu. También en toda creación hay una relación de amor, todo está conectado. **Tiene que haber una espiritualidad de la solidaridad global que mana de la Trinidad.**

8 Reina de todas las cosas creadas, María, la madre, cuida con afecto y dolor maternal a este mundo herido (y también san José).

9 Más allá del sol. Es necesaria una mirada al futuro con esperanza a la vida eterna, cuando contemplemos la belleza de Dios y de las criaturas en plenitud.

Cuestiones para la reflexión

1. ¿Crees que hay suficiente conciencia del problema ecológico? ¿Tenemos actitudes suficientemente responsables?
2. ¿Qué elementos de la fe cristiana ayudan a promover la conciencia ecológica? De todo lo que se dice en el capítulo 2, ¿Qué destacarías? O, ¿qué te ha sorprendido porque te ha resultado nuevo?
3. ¿Qué compromisos podemos tomar a partir de lo que dice el papa? ¿Hay algún elemento del capítulo 6 que te parezca especialmente relevante?

Se puede leer y rezar a partir de las citas del capítulo 2. Se puede usar también el cántico de las criaturas de san Francisco de Asís (hojita MD), la hoja verde con las dos plegarias que el mismo papa añade al final de la encíclica y otros textos bíblicos.