

Araguaia

amb el Bisbe Casaldàliga

Roger de Llúria 126, 3-1
08037 BARCELONA
Tel. 93 317 61 77
Fax 93 412 53 84
correu electrònic: araguaia@pangea.org
<http://araguaia.pangea.org>

CARTA 81 – DESEMBRE 2015

LAS RELIGIONES, ¿CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS?

*Us transcrivim, a continuació, la xerrada que **Juan José Tamayo** va fer, a la trobada d'enguany de la nostra associació, a Cervera.*

Las religiones casi nunca se han llevado bien con los derechos humanos. Unas y otros han estado en permanente conflicto. Pero han sido las religiones las que más resistencias han opuesto a los derechos humanos por considerar que eran contrarios a los derechos divinos o, al menos, entraban en competencia con el reconocimiento que se le debía a Dios. Las declaraciones de los derechos humanos, empero, no ha reaccionado de la misma forma, sino que han demostrado un respeto escrupuloso hacia las religiones, ya que uno de los derechos que con más celo ha respetado es el de la libertad religiosa.

Pues bien, la actitud de las religiones hacia los derechos humanos es hoy uno de los criterios decisivos para reconocer su relevancia o irrelevancia social, su significación o insignificancia ética, su aceptación o rechazo en la sociedad. En este artículo analizaré, primero, las dificultades y los problemas de las religiones con la teoría y la práctica de los derechos humanos, para, a continuación, mostrar las aportaciones que las religiones pueden hacer a los derechos humanos a partir del testimonio y del mensaje de algunos de sus líderes.

1. Problemas de las religiones con los derechos humanos

Antropología pesimista

Las religiones tienden a considerar a los seres humanos dependientes de su creador, sin autonomía en su modo de ser, pensar y de actuar. La persona es pecadora a los ojos de Dios y necesita redención. La imagen que las religiones tienen del ser humano suele ser pesimista y negativa. Este difícilmente puede ser portador de dignidad y sujeto de derechos. Más bien lo es de deberes y obligaciones, expresados en los distintos códigos religiosos en forma de prohibiciones y de castigos, no sólo temporales, sino también eternos. Para que las religiones reconozcan a los seres humanos como sujetos de derechos tienen que cambiar de concepción antropológica. De lo contrario, seguirán estando en las antípodas del paradigma de los derechos humanos.

Amèrica - Carisma - Esperança - Pobres - Negres - Indis - Terra - Fidelitat - Regne - Pasqua

Drets Humans - Poble de Déu - Tercer Món - Ecologia - Ecumenisme

2. Fundamentación

El fundamentalismo religioso contrapone el derecho divino a los derechos humanos y reconoce a aquel:

- a) superioridad, al haber sido revelados por Dios;
- b) inmutabilidad en razón de su origen divino;
- c) plenitud, ya que posee todos los elementos necesarios para la consecución de sus fines;
- d) universalidad, ateniendo al carácter universal de la revelación.

Jerarquización de los seres humanos en función de las creencias

Las religiones tienden a establecer diferencias entre los seres humanos en función de las creencias; diferencias que, a la postre, desembocan en desigualdad y generan procesos de discriminación y exclusión. Se distingue entre creyentes de la propia religión y creyentes de otras religiones. Los primeros son considerados elegidos por Dios y gozan de todos los privilegios que la divinidad tiene reservados a sus fieles. Los miembros de otras religiones son tenidos por inferiores y son objeto de castigos.

Las diferencias se tornan más acusadas todavía entre creyentes y no creyentes, llegándose a afirmar que estos se encuentran en el error y no pueden ser sujetos de derechos, conforme a la lógica agustiniana: "el error no tiene derechos". Otra tendencia es a establecer rígidas jerarquías en el seno de las religiones entre las autoridades. que dicen representar a Dios y los fieles creyentes, que deben acatar sumisamente y poner en práctica de manera escrupulosa las directrices emanadas de lo alto. Los primeros gozan de todos los derechos; para los segundos todos son deberes.

Conflictos en el plano institucional

En el plano institucional se producen permanentes conflictos entre el poder legislativo y las autoridades religiosas, que tienen por inmodificables determinados principios morales que, a su juicio, pertenecen a la ley natural. Las autoridades religiosas suelen oponerse a leyes sobre el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio de homosexuales, la investigación con células madre embrionarias,

al tiempo que no reconocen legitimidad a los representantes del pueblo para legislar sobre esas materias.

Transgresión de los derechos humanos en el interior de las religiones

Las religiones se resisten a defender o reconocer los derechos sexuales y reproductivos y a practicar los derechos humanos en su seno alegando que deben obedecer los preceptos emanados de sus respectivos textos sagrados, que expresan la voluntad de Dios, y no tienen por qué someterse a declaración humana alguna de derechos.

La mayor dificultad de las religiones para con los derechos humanos está en su propia organización, que no es democrática, sino jerárquico-piramidal, hasta el punto de transgredir constantemente los derechos humanos en su seno alegando, en el caso de la Iglesia católica, que:

- a) es de institución divina
- b) se mueve en el terreno espiritual, y no político
- c) y su funcionamiento no es equiparable al de otras instituciones civiles.

Yo me pregunto: ¿Cómo puede querer Dios la democracia y los derechos humanos en la sociedad y no en las instituciones religiosas?

Concepción homófoba de los derechos humanos

Las religiones tienen una concepción homófoba de los derechos humanos. Ponen límites al amor entre personas del mismo sexo. Reducen el modelo de pareja, de familia, de matrimonio al modelo heterosexual Rechaza Ponen límites a las identidades sexuales: No reconoce la identidad bisexual, ni la transexual, ni la homosexual. La única orientación conforme a la ley divina y a la ley natural es la heterosexual.

Concepción patriarcal y androcéntrica de los derechos humanos

Para las religiones Dios es el fundamento de los derechos humanos. Y Dios es representado como varón: sus atributos son varoniles; sus cualidades son masculinos; sus sentimientos, los propios del hombre. A es él a quien le corresponde la visibilidad, la autoridad, la racionalidad, la

representatividad La masculinidad de Dios como fundamento de los derechos humanos convierte a éstos en derechos masculinos, de los que las mujeres son remedo e imitación. A ellas las religiones no suelen reconocerles como sujetos morales, políticos, jurídicos. Solo lo son por delegación del varón, y en la medida en que se sometan a la concepción patriarcal de los derechos humanos.

3. Líderes religiosos en defensa de los derechos humanos

Pero esta es solo una cara de las religiones. Hay otra que se traduce en la defensa de los derechos de los empobrecidos y excluidos por mor de la globalización neoliberal y de cuantas personas y colectivos son marginados por razones de género, religión, etnia, cultura, clase social, identidad sexual, etc. No pocos de los líderes que trabajan en defensa de los derechos humanos y de la justicia social en el mundo pertenecen a distintas tradiciones religiosas y espirituales y, con frecuencia, basan su lucha en las creencias religiosas que profesan.

En el cristianismo destacan personalidades como Martin Luther King, Desmond Tutu, Oscar A. Romero e Ignacio Ellacuría. Luther King asumió la resistencia no violenta contra la discriminación racial y la defensa sus derechos civiles. Lideró la marcha de 29 de agosto de 1963 a Washington, donde pronunció su emblemático discurso Tengo un sueño, en el que llamó a luchar por la justicia y por todos los derechos de los seres humanos y contra la pobreza en que vivían las personas negras. En 1968 fue asesinado. Para Desmond Tutu, la base del igualitarismo de la Biblia radica en la idea de que todo pertenece a Dios y de que todos los seres humanos tienen igual dignidad. A partir de ese principio protagonizó la lucha contra el apartheid y por la igualdad de derechos de blancos y negros en Sudáfrica.

Monseñor Romero denunció los abusos del gobierno salvadoreño que legitimaba la violencia hasta convertirla en uno de los pilares del Estado y mantenía a las mayorías populares en una situación crónica de pobreza estructural. Condenó a los escuadrones de la muerte, al Ejército y a los gobernantes (católicos) por la represión llevada a cabo contra la población campesina. Defendió un cambio de estructuras que permitiera un mejor reparto de la riqueza e

hizo constantes llamamientos a la reconciliación. El 24 de marzo de 1980 era fue asesinado. Ignacio Ellacuría fue uno de los principales teóricos de los derechos humanos de la teología de la liberación y uno de sus más comprometidos defensores en El Salvador.

Los derechos humanos son algo debido a toda persona y vienen exigidos por la unidad real de lo humano. Su disfrute o carencia condicionan sobremanera el desarrollo de cada persona.

La liberación integral de las mayorías populares constituyen el ámbito de su defensa y ejercicio. Murió asesinado, junto con cinco compañeros jesuitas y dos mujeres salvadoreñas en 1989.

En el islam son numerosos los líderes religiosos comprometidos en la defensa de los derechos humanos desde el interior mismo de la fe musulmana.

Muhammad Jatami, presidente de la República Islámica de Irán (1997-2005) aboga por el

Participants a la Trobada de Cervera

diálogo de civilizaciones y considera que los derechos humanos son uno de los mayores logros del mundo actual, que la democracia no tiene significado sin su reconocimiento y que deben ser respetados los valores religiosos y culturales.

En la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, destacan también

Fátima Mernissi y Shirin Ebadi: la primera, por sus investigaciones históricas sobre el origen de la misoginia en el islam y por su crítica de la discriminación de las mujeres en el mundo musulmán; la segunda, por su compromiso con los derechos humanos, especialmente de los niños y niñas, y por la liberación de las mujeres en Irán desde el interior del islam.

Dentro de la tradición hindú brilla con luz propia

Gandhi, que defendió los derechos humanos a través de la resistencia cívica y de la no violencia activa teniendo como fundamentos de su lucha el deber y la fe en Dios. La obediencia a la ley divina exige resistir a las leyes injustas.

La protección de los derechos humanos es, para él, inseparable de la de derechos de la naturaleza y de los animales. Fue asesinado en 1948.

La vieja tradición de la hospitalidad y de proteger a la viuda, al huérfano y el extranjero sigue viva hoy en el judaísmo y se expresa a través de movimientos que luchan contra la ideología discriminatoria del “pueblo elegido” y la “tierra prometida”. y de mujeres judías que lideran la lucha por su emancipación en el movimiento feminista.

En el budismo hay movimientos y personas que reformulan sus principios éticos en el horizonte de los derechos humanos, siguiendo la tradición del Buddha, que defendió la igualdad de todos los seres humanos y se opuso a la estructuración de la sociedad en castas. Dos ejemplos luminosos son el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que sensibiliza a sus seguidores en la conciencia de la fraternidad y el Dalai Lama, uno de los principales referentes mundiales en el trabajo por la paz y el diálogo interreligioso

3. Leer los textos sagrados de las religiones a la luz de los derechos humanos

Las religiones deben ser las primeras interesadas en luchar contra las tendencias fundamentalistas instaladas en su seno, ya que el fundamentalismo no es inherente a las religiones, sino que constituye una de sus más graves patologías, al tiempo que es el factor que más las desacredita. Por eso, es necesario leer los textos sagrados a la luz de los derechos humanos, desde la perspectiva de género, en clave ecológica y con el compromiso y la voluntad de trabajar por la paz y la justicia. Esta lectura hermenéutica de los textos fundantes de las religiones constituye el mejor antídoto contra los fundamentalismos.

Las religiones deben subordinar sus textos legales: Libro de los Muertos, Vedas, Cuatro Nobles Verdades, Tao, Torá, Talmud, Sermón de la Montaña, Corán, Shari’a, etc., a unos mínimos éticos de los seres humanos y de la naturaleza. De lo contrario, y por mor de la preservación de la pureza de su lenguaje, de su doctrina,

de sus cultos y de su moral particular, lejos de ser patrimonio de la humanidad por la regla de oro formulada en todas ellas, se convertirán en enemigas de la humanidad y de la naturaleza. Una lectura fundamentalista de los textos “sagrados” de las religiones constituye la más crasa negación del mensaje que quieren transmitir. El literalismo textual desemboca derechamente en falseamiento de sus enseñanzas para hoy.

Me parece importante aplicar el principio de reciprocidad, compartido por las grandes tradiciones religiosas: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Los derechos humanos, la diversidad cultural, la defensa de la naturaleza, la justicia y la solidaridad: he aquí el horizonte en el que deben interpretarse los textos religiosos. Sin olvidar la libertad, pues como dice El Quijote “no hay en la tierra contento que se iguale a alcanzar la libertad”.

A su vez, la teoría y la práctica de los derechos humanos deben estar abiertas a las aportaciones creativas de las religiones, no ciertamente en sus tendencias fundamentalistas, sino a partir de sus mejores tradiciones humanitarias y ecológicas. No se olvide que las actuales declaraciones de los derechos humanos surgen en el horizonte de una tradición religiosa, la judeo-cristiana, tienen sus raíces en las filosofías griega y romana y están formuladas conforme a una tradición cultural, la occidental-humanista. Tradiciones todas ellas que tienden a subrayar con mayor intensidad la dimensión personal e individual que la social y comunitaria, y suelen descuidar la dimensión ecológica.

Es necesario incorporar los valores de las demás tradiciones religiosas: el vivir conforme a la naturaleza del taoísmo; la ética de la alteridad y de la reciprocidad en el trato humano del confucianismo; la armonía con el todo del hinduismo, la compasión, la interdependencia y el camino medio del budhismo; la defensa de la tierra, el respeto a la naturaleza y la ética del buen vivir de las religiones indígenas, etc. Sin olvidar la esperanza y el recuerdo de las víctimas del judaísmo, la opción por los excluidos y la ética liberadora del cristianismo y la hospitalidad y los deberes sociales del islam.

Juan José Tamayo

LA CARTA MAGNA DE LA ECOLOGÍA INTEGRAL: GRITO DE LA TIERRA-GRITO DE LOS POBRES

Article sobre l'encíclica "Laudato si" per Leonardo Boff

Antes de hacer cualquier comentario vale la pena resaltar algunas singularidades de la encíclica *Laudato sí* del Papa Francisco.

Es la primera vez que un Papa aborda el tema de la ecología en el sentido de una ecología integral (por tanto que va más allá de la ambiental) de forma tan completa. Gran sorpresa: elabora el tema dentro del nuevo paradigma ecológico, cosa que ningún documento oficial de la ONU ha hecho hasta hoy. Fundamenta su discurso con los datos más seguros de las ciencias de la vida y de la Tierra. Lee los datos afectivamente (con inteligencia sensible o cordial), pues discierne que detrás de ellos se esconden dramas humanos y mucho sufrimiento también por parte de la madre Tierra. La situación actual es grave, pero el Papa Francisco siempre encuentra razones para la esperanza y para confiar en que el ser humano puede encontrar soluciones viables. Enlaza con los Papas que le precedieron, Juan Pablo II y Benedicto XVI, citándolos con frecuencia. Y algo absolutamente nuevo: su texto se inscribe dentro de la colegialidad, pues valora las contribuciones de decenas de conferencias episcopales del mundo entero, desde la de Estados Unidos a la de Alemania, la de Brasil, la de la Patagonia-Comahue, la del Paraguay. Acoge las contribuciones de otros pensadores, como los católicos Pierre Teilhard de Chardin, Romano Guardini, Dante Alighieri, su maestro argentino Juan Carlos Scannone, el protestante Paul Ricoeur y el musulmán sufí Ali Al-Khawwas. Los destinatarios somos todos los seres humanos, pues todos somos habitantes de la misma casa común (palabra muy usada por el Papa) y sufrimos las mismas amenazas.

El Papa Francisco no escribe en calidad de Maestro y Doctor de la fe sino como un Pastor celoso que cuida de la casa común y de todos los seres, no sólo de los humanos, que habitan en ella.

Un elemento merece ser destacado, pues revela la «forma mentis» (la manera de organizar su pensamiento) del Papa Francisco. Este es tributario de la experiencia pastoral y teológica de las iglesias latinoamericanas que a la luz de los documentos del episcopado latinoamericano (CELAM) de Medellín (1968), de Puebla (1979) y de Aparecida (2007) hicieron una opción por los pobres contra la pobreza y a favor de la liberación. El texto y el tono de la encíclica son típicos del

Papa Francisco y de la cultura ecológica que ha acumulado, pero me doy cuenta de que también muchas expresiones y modos de hablar remiten a lo que viene siendo pensado y escrito principalmente en América Latina. Los temas de la «casa común», de la «madre Tierra», del «grito de la Tierra y del grito de los pobres», del «cuidado», de la «interdependencia entre todos los seres», de los «pobres y vulnerables», del «cambio de paradigma», del «ser humano como Tierra» que siente, piensa, ama y venera, de la «ecología integral» entre otros, son recurrentes entre nosotros.

La estructura de la encíclica obedece al ritual metodológico usado por nuestras iglesias y por la reflexión teológica ligada a la práctica de liberación, ahora asumida y consagrada por el Papa: ver, juzgar, actuar y celebrar.

Comienza revelando su principal fuente de inspiración: San Francisco de Asís, al que llama «ejemplo por excelencia de cuidado y de una ecología integral, y que mostró una atención especial por los más pobres y abandonados» (n.10; n.66).

Y entonces empieza con el ver: «Lo que le está pasando a nuestra casa» (nn.17-61). Afirma el Papa: «basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común» (n.61). En esta parte incorpora los datos más consistentes referentes a los cambios climáticos (nn.20-22), la cuestión del agua (n.27-31), la erosión de la biodiversidad (nn.32-42), el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación de la vida social (nn.43-47), denuncia la alta tasa de iniquidad planetaria, que afecta a todos los ámbitos de la vida (nn.48-52), siendo los pobres las principales víctimas (n. 48).

En esta parte hay una frase que nos remite a la reflexión hecha en América Latina: «Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el grito de la Tierra como el grito de los pobres» (n.49). Después añade: «el gemido de la hermana Tierra se une al gemido de los abandonados del mundo» (n.53). Esto es absolutamente coherente, pues al principio ha dicho que «nosotros somos

Tierra» (n. 2; cf. Gn 2,7), muy en la línea del gran cantor y poeta indígena argentino Atahualpa Yupanqui: «el ser humano es Tierra que camina, que siente, que piensa y que ama».

Condena la propuesta de internacionalización de la Amazonia que «solamente serviría a los intereses económicos de las multinacionales» (n.38). Hace una afirmación de gran vigor ético: «es gravísima iniquidad obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la degradación ambiental» (n.36).

Con tristeza reconoce: «nunca habíamos maltratado y lastimado a nuestra casa común como en los dos últimos siglos» (n.53). Frente a esta ofensiva humana contra la madre Tierra que muchos científicos han denunciado como la inauguración de una nueva era geológica —el antropoceno— lamenta la debilidad de los poderes de este mundo que, engañados, «piensan que todo puede continuar como está» como coartada para «mantener sus hábitos autodestructivos» (n.59) con «un comportamiento que parece suicida» (n.55).

Prudente, reconoce la diversidad de opiniones (nn.60-61) y que «no hay una única vía de solución» (n.60). Así y todo «es cierto que el sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana» (n.61) y nos perdemos en la construcción de medios destinados a la acumulación ilimitada a costa de la injusticia ecológica (degradación de los ecosistemas) y de la injusticia social (empobrecimiento de las poblaciones). La humanidad simplemente «ha defraudado las expectativas divinas» (n.61).

El desafío urgente, entonces, consiste en «proteger nuestra casa común» (n.13); y para eso necesitamos, citando al Papa Juan Pablo II: «una conversión ecológica global» (n.5); «una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad» (n.231).

Realizada la dimensión del ver, se impone ahora la dimensión del juzgar. Juzgar que es planteado en dos vertientes, una científica y otra teológica.

Veamos la científica. La encíclica dedica todo el tercer capítulo al análisis «de la raíz humana de la crisis ecológica» (nn.101-136). Aquí el Papa se propone analizar la tecnociencia sin prejuicios, acogiendo lo que ha traído de «cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano» (n. 103). Pero este no es el problema, sino que se independizó, sometió a la economía, a la política y a la naturaleza en vista de la acumulación de bienes materiales (cf.n.109).

La tecnociencia parte de una suposición equivocada que es la «disponibilidad infinita de los bienes del planeta» (n.106),

Cuando sabemos que ya hemos tocado los límites físicos de la Tierra y que gran parte de los bienes y servicios no son renovables.

La tecnociencia se ha vuelto tecnocracia, una verdadera dictadura con su lógica férrea de dominio sobre todo y sobre todos (n.108).

La gran ilusión, hoy dominante, reside en creer que con la tecnociencia se pueden resolver todos los problemas ecológicos. Esta es una idea engañosa porque «implica aislar las cosas que están siempre conectadas» (n.111). En realidad, «todo está relacionado» (n.117) «todo está en relación» (n.120), una afirmación que recorre todo el texto de la encíclica como un ritornelo, pues es un concepto-clave del nuevo paradigma contemporáneo. El gran límite de la tecnocracia está en el hecho de «fragmentar los saberes y perder el sentido de totalidad» (n.110). Lo peor es «no reconocer el valor propio de cada ser e incluso negar un valor peculiar al ser humano» (n.118).

El valor intrínseco de cada ser, por minúsculo que sea, está destacado de manera permanente en la encíclica (n.69), como lo hace la Carta de la Tierra. Negando ese valor intrínseco estamos impidiendo que «cada ser comunique su mensaje y dé gloria a Dios» (n.33).

La mayor desviación producida por la tecnocracia es el antropocentrismo. Este supone ilusoriamente que las cosas solo tienen valor en la medida en que se ordenan al uso humano, olvidando que su existencia vale por sí misma (n.33). Si es verdad que todo está en relación, entonces «nosotros los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas y nos unimos con tierno cariño al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre Tierra» (n.92). ¿Cómo podemos pretender dominarlos y verlos bajo la óptica estrecha de la dominación?

Todas las «virtudes ecológicas» (n.88) se pierden por la voluntad de poder como dominación de los otros y de la naturaleza. Vivimos una angustiante «pérdida del sentido de la vida y del deseo de vivir juntos» (n.110).

Cita algunas veces al teólogo italo-alemán Romano Guardini (1885-1968), uno de los más leídos a mediados del siglo pasado, que escribió un libro crítico contra las pretensiones de la modernidad (n.105 nota 83: *Das Ende der Neuzeit*, El ocaso de la Edad Moderna, 1958). La otra vertiente del juzgar es de corte teológico. La encíclica reserva un buen espacio al «Evangelio

de la Creación» (nn. 62-100). Parte justificando el aporte de las religiones y del cristianismo, pues siendo la crisis global, cada instancia debe, con su capital religioso, contribuir al cuidado de la Tierra (n.62).

No insiste en las doctrinas sino en la sabiduría presente en los distintos caminos espirituales. El cristianismo prefiere hablar de creación en vez de naturaleza, pues la «creación tiene que ver con un proyecto de amor de Dios» (n.76). Cita, más de una vez, un bello texto del libro de la Sabiduría (11,24) donde aparece claro que «la creación pertenece al orden del amor» (n.77) y que Dios es «el Señor amante de la vida» (Sab 11,26).

El texto se abre a una visión evolucionista del universo sin usar esa palabra, hace un circunloquio al referirse al universo «compuesto por sistemas abiertos que entran en comunión unos con otros» (n.79).

Utiliza los principales textos que ligan a Cristo encarnado y resucitado con el mundo y con todo el universo, haciendo sagrada la materia y toda la Tierra (n.83). Y en este contexto cita a Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955, n.83 nota 53) como precursor de esta visión cósmica. El hecho de que Dios-Trinidad sea relación de divinas Personas tiene como consecuencia que todas las cosas en relación sean resonancias de la Trinidad divina (n.240).

Citando al Patriarca Ecuménico de la Iglesia ortodoxa, Bartolomeo «reconoce que los pecados contra la creación son pecados contra Dios» (n.7). De aquí la urgencia de una conversión ecológica colectiva que rehaga la armonía perdida.

La encíclica concluye esta parte acertadamente: «el análisis mostró la necesidad de un cambio de rumbo... debemos salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos hundiendo» (n.163). No se trata de una reforma, sino, citando la Carta de la Tierra, de buscar «un nuevo comienzo» (n.207). La interdependencia de todos con todos nos lleva a pensar «en un solo mundo con un proyecto común» (n.164).

Ya que la realidad presenta múltiples aspectos, todos íntimamente relacionados, el Papa Francisco propone una «ecología integral» que va más allá de la ecología ambiental a la que estamos acostumbrados (n.137). Ella cubre todos los campos, el ambiental, el económico, el social,

el cultural y también la vida cotidiana (n.147-148). Nunca olvida a los pobres que testimonian también su forma de ecología humana y social viviendo lazos de pertenencia y de solidaridad de los unos con los otros (n.149).

El tercer paso metodológico es el actuar. En esta parte, la encíclica se atiene a los grandes temas de la política internacional, nacional y local (nn.164-181). Subraya la interdependencia de lo social y de lo educacional con lo ecológico y constata lamentablemente las dificultades que trae el predominio de la tecnocracia, dificultando los cambios que refrenen la voracidad de acumulación y de consumo, y que puedan inaugurar lo nuevo (n.141).

Retoma el tema de la economía y de la política que deben servir al bien común y a crear condiciones para una plenitud humana posible (n.189-198). Vuelve a insistir en el diálogo entre la ciencia y la religión, como viene siendo sugerido por el gran biólogo Edward O. Wilson (cf. el libro La creación: cómo salvar la vida en la Tierra, 2008). Todas las religiones «deben buscar el cuidado de la naturaleza y la defensa de los pobres» (n.201). Todavía en el aspecto del actuar desafía a la educación en el sentido de crear una «ciudadanía ecológica» (n.211) y un nuevo estilo de vida, asentado sobre el cuidado, la compasión, la sobriedad compartida, la alianza entre la humanidad y el ambiente, pues ambos están umbilicalmente ligados, la corresponsabilidad por todo lo que existe y vive y por nuestro destino común (nn.203-208).

Finalmente, el momento de celebrar. La celebración se realiza en un contexto de «conversión ecológica» (n.216) que implica una «espiritualidad ecológica» (n.216). Esta se deriva no tanto de las doctrinas teológicas sino de las motivaciones que la fe

suscita para cuidar de la casa común y «alimentar una pasión por el cuidado del mundo» (216). Tal vivencia es antes una mística que moviliza a las personas a vivir el equilibrio ecológico, «el interior consigo mismo, el solidario con los otros, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios» (n.210).

Ahí aparece como verdadero que «lo menos es más» y que podemos ser felices con poco. En el sentido de la celebración «el mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza» (n.12). El espíritu tierno y fraterno de San Francisco de Asís atraviesa todo el texto de la encíclica Laudato sí. La situación actual no significa una tragedia anunciada, sino un desafío para que cuidemos de la casa común y unos de otros. Hay en el texto levedad, poesía y alegría en el Espíritu e

indestructible esperanza en que si grande es la amenaza, mayor aún es la oportunidad de solución de nuestros problemas ecológicos.

Termina poéticamente “Más allá del sol”, con estas palabras: «Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza» (n.244).

Me gustaría acabar con las palabras finales de la Carta de la Tierra que el mismo Papa cita (n.207): «Que nuestro tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida».

Leonardo Boff, teólogo y ecólogo. Traducción de Mª José Gavito Milano

LA REALITAT AGRARIA I DE L'ESGLÉSIA A SAO FELIX DO ARAGUAIA

Volem compartir amb vosaltres les impressions que ens ha fet arribar frei Gilvander que va participar al recès que organitza cada any la Prelazia

Vaig sortir de Belo Horizonte el dia 27 de setembre de 2015. Després de 27 hores seguides de viatge (en avió, autobus i cotxe) vaig arribar a Santa Terezinha, un dels enclaus de la Prelazia de São Félix do Araguaia, al Mato Grosso. Allà, durant cinc dies, vaig veure i sentir moltes coses que mereixen ser compartides. Vaig veure amb els ulls, amb el cor i amb el cap. Si ja havia sentit que la regió era coneguda com a sertão (lloc molt apartat), vaig poder veure un sertão diferent. Diferent del sertão miner, del sertão del nord-est. Va ser una oportunitat de veure que no hi ha sertão, sino sertões.

Mato Grosso era mato grosso. Avui ja no ho és perquè l' "estan fregint amb poc oli". L'estat matogrossense l'estan despelant. Allà, estan arrencant tota la pell de la mare Terra. Estan acabant amb la selva per convertir-la en terreny agrari, sobre tot, pels monocultius de soja i de blat de moro. L'agronegoci s'imposa per tot arreu. Als carrers de terra batuda transiten moltes carretes que duen la riquesa produïda en un sòl que cada vegada es torna més pobre.

Als corriols i tancats que encara existeixen es veu la presència d'anacards, pequis i buritis. "Allà on es veu reserva forestal és terra indígena. El que no és terra indígena va ser enderrocat i transformat en pastures i, després, en terreny agrícola. No sé

perquè els indis necessiten tanta terra," comentava una gautxa a l'autocar de l' empresa Xavante, empresa amb nom indígena, però de propietaris blancs.

La sang em va bullir quan vaig sentir un treballador negre en el petit aeroport de Confresa que deia: "Porqueria d' índi." També vaig sentir a molts fazendeiros que deien: "l'índi bo és l'índi mort" i que un gran polític – coronel Moderno – va ser molt aplaudit quan deia: " l'índi no necessita la terra, perquè no treballa". Els mateixos que apunyalen els pobles indígenes, començant pel llenguatge ple de prejudicis, preocupats per les seves terres, són els mateixos que van cridar moltes vegades: "Fora D. Pedro Casaldàliga!" "Fora la Prelazia de São Félix!" Un fazendeiro va preguntar a un missioner que acabava d'arribar a la Prelazia: "Vostè està a favor o en contra del progrès? I el va menaçar: "Si és un de nosaltres és benvingut! Si no! ..."

El meu cor es va alegrar en sentir: "Si no fos per la presència i el recolzament ferm de D. Pedro Casaldàliga, de les germanetes de Jesus, i de tots/es els i les agents de pastoral de la Prelazia de São Félix, els pobles indígenes Tapirapé, Xavante, Carajá i altres no haurien reconquerit part dels seus territoris." Vaig veure un gran grup d' indígenes delimitant el territori reconquerit , fent una cerca en la divisió amb un megalatifundi: La

vora d'una carretera federal encara sense asfalt i tota foradada. Vaig veure les ruïnes d'un llogarret que la Força Nacional i l'Exèrcit havien tornat als pobles indígenes.

"Van arribar i van dir a les famílies que qui acceptés sortir espontaniament de les terres indígenes guanyaria un lot de terra en una altra localitat però que qui no sortís seria expulsat abans de sis mesos. I així va passar" em va informar un agent de pastoral.

Vaig passar al costat de la Fazenda Rio Preto que té una gran façana i agents de seguretat a l'entrada. "Aquesta fazenda té 100 mil hectàrees. L'amo hi cria 200 mil bous", em van informar. Al costat d'aquesta fazenda hi ha el territori del poble indígena Xavante amb 160 mil hectàrees per 1400 indígenes. La Força Nacional i l'exercit van ser a l'àrea el 2012 per fer fora fazendeiros que agafaven per la força terres indígenes i van ensorrar moltes cases de blancs construïdes a l'àrea indígena. Molta gent diu que els indis tenen massa terra però no creuen que tenir 100 mil hectàrees per un sol blanc sigui un problema.

L' agronegoci avança com un tsunami, però deixa darrera seu un rastre de destrucció: terres devastades, deus de rius exterminades, terra, aire i aigües enverinades per l' us indiscriminat d' agrotòxics, treballadors sotmesos a situacions anàlogues a les de l'esclavatge etc. Va ser a la Prelazia de São Félix on va començar la Campanya Permanent contra el Treball Esclau, una de les activitats de la CPT (Comissão Pastoral da Terra). Un missioner em va informar: "Després de les primeres pluges i crescudes, cada any, aquí, a la regió del riu Araguaia, hi ha una gran mortandat de peixos perquè l'enorme quantitat d' agrotòxics que pulveritzen als camps de conreu va als cursos d'aigua. Moren molts peixos i el nombre de persones malaltes augmenta de manera alarmant.." La UTI més propera es troba a Cuiabá, MT, o a Goiânia, GO, a 1000 o 1500 quilòmetres de distància. Per intentar salvar algú en situació greu només es pot fer amb taxi aeri, que costa prop de 15 mil reals.

Molts indígenes, peons i líders han estat assassinats en aquesta regió. Vaig sentir que encara existeixen molts matons professionals que amenacen a qui s'oposa als interessos dels amos de les terres. A Ribeirão Cascalheira, vaig visitar el "Santuário dos Mártires da Caminhada". Va ser emocionant caminar pel lloc on va ser assassinat el pare João Bosco Burnier, missioner jesuïta. (...) Mentre agonitzava el pare João Bosco va lamentar amb una tristesa commovedora: "Sento no haver pres nota de tot el que els indis (Tapirapé) ens explicaven..." Ara bé, les germanetes de Jesus,

que van conviure amb els pobles Tapirapés, des de 1952, sí que van registrar als seus diaris moltes coses de la vida del poble Tapirapé, una part de les quals van ser publicades al llibre *Reneixer d'un poble*. La camisa sanguinolenta del màrtir João Bosco està exposada al Santuário dos Mártires da Caminhada. (...)

Després de la missa funeral del pare João Bosco, la presó de Ribeirão Cascalheira, on havia estat assassinat, va ser destruïda pel poble posseït per una ira santa. Algú va qüestionar: "Això no és violència?" I el poble va respondre: "Violència és que ells matessin el pare João, i cremar les nostres cases." (...)

A més a més de les coses que vaig veure amb els ulls, el cap i el cor, vaig veure la eloqüència del testimoni espiritual i profètic del pare João Bosco i de D. Pedro Casaldàliga, que segueix irradiant espiritualitat profètica, fins i tot ara que esta assegut en una cadira de rodes en companyia del germà Parkinson, de tres bons samaritans – pares agustins – i de tres àngels que l'acompanyen diàriament. Vaig veure passió, simplicitat, humilitat i profecia presents en tot l' equip d' agents de pastoral de la Prelazia de São Félix: laics i laiques, germans i germanes, capellans i el bisbe D.Adriano Ciocca, tots missioners , agafats de les mans, duent a terme el llegat espiritual i profètic de la Prelazia i abraçant els nous/vells grans desafiaments de l'hora present.

Agraït a tots els qui em van acollir en la fraternitat i per tot el què em van ensenyar en pocs dies d'intensa convivència en el recès a la Casa de Pastoral de Santa Terezinha, a la riba del riu Araguaia.

Gilvander Luís Moreira, frei carmelita.

CARTA DE L'ASSEMBLEA PASTORAL DE LA PRELAZIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – 2015

Continuant amb les activitats de la Prelazia aquest mes de novembre va tenir lloc l' assemblea pastoral a la que en Pere va participar amb molt interès. Aquest estiu en Pere va patir una fractura de fémur de la que va ser operat i de la que ja està recuperat. Continua però acompanyant-lo el "germà Parkinson" que el va limitant cada vegada més.

Us transcrivim la carta fruit de l'assemblea on en Pere va rebre un homenatge molt especial de la joventut. Al mateix temps, al Centre Comunitari de Saô Fèlix es va inaugurar una exposició sobre la història de la Prelazia i les Causes del bisbe Pere.

Benvolgudes germanes i benvolguts germans!
Animats i animades per l'Esperança Viva de l'Evangeli de Jesús, vam iniciar la nostra Assemblea constatant la nit fosca que el món viu. A Tocantins, aquests dies, ens ha impactat la notícia d'un desallotjament violent contra desenes de famílies a la comunitat de la Gleba Tauá, on van ser empresonats tres agents de la Comissió Pastoral de la Terra. A França, la violència ha explotat amb diversos atacs provocant més de 150 morts, fruits amargs d'una humanitat que continua profundament injusta i desigual. A Mariana, MG, una comunitat sencera ha estat destrossada per la irresponsabilitat de la empresa Vale.

És en aquesta conjuntura i amb la presència de 100 participants entre animadors de comunitats, agents de pastoral laics i consagrats, ministres ordenats i els nostres bisbes D. Adriano i D. Pedro, emèrit, ens vam reunir en la mostra Assemblea anual de Pastoral en el Centre Comunitari Tia Irene, a la ciutat de São Félix do Araguaia, els dies 12 a 15 de novembre de 2015.

Buscant inspiració em la oració, em la meditació de la Paraula de Deu i em la celebració eucarística, vam reflexionar sobre la realitat de la nostra Església local i sobre els treballs desenvolupats a les nostres comunitats durant l'any 2015. Les pastorals socials i serveis també van presentar les seves activitats, aportant informacions sobre la realitat en que vivim, relacionades a la lluita per la terra i a la situació dels pobles indígenes i de les persones en situació de marginació social i de les criatures més necessitades de les nostres comunitats.

Constatem que hi ha un creixement significatiu de les nostres comunitats, amb més participació de les persones i compromís amb la vida de la mostra Església. Tot i això, encara falta molt per a que moltes persones s'obrin a la crida del

missatge de Crist, sent sal i llum em aquest món i contribueixin per a la construcció d'un món on hi hagi més justícia i pau.

Destaquem també una major vinculació de les comunitats em els cursos de formació Cristiana i a l'escola de teologia iniciada aquesta any. Esperem que els diferents moments de formació contin, cada cop, amb més persones participants per a que, junt amb el coneixement, creixi també la vivència de la fe. El proper any, cuidarem amb estima l'animació de les nostres celebracions, amb la creació i formació dels Equips de Litúrgia. Volem recordar la presència animadora dels joves en la nostra Assemblea i convoquem a tota la joventut de la nostra Prelazia a ocupar el seu lloc a les nostres comunitats, participant activament de la vida de la nostra Església.

Animats pel Papa Francesc, que ens convida a celebrar el Jubileu de la misericòrdia, ens posem també en camí cap a la Romaria dels Màrtirs que es celebrarà els dies 16, 17, 18 de juliol de 2016, a Riberão Cascalheira. Els nostres màrtirs, seguint l'exemple de Crist, el Màrtir Major, van donar la seva vida per la causa de la justícia. Que aquesta sang vessada ens inspiri i ens comprometí encara més amb la construcció del Regne de Deu i amb per la transformació d'aquest món!. Demanem també que les benediccions de la nostra Mare, Maria, ens animin en aquesta caminada de 2016.

São Félix do Araguaia, 15 de novembre de 2015.

35 è CONGRÉS DE TEOLOGIA

Amb molta il·lusió vam acceptar participar al Congrés de Teologia, celebrat del 10 al 13 de setembre a Madrid.

A més a més d'aprofundir sobre la temàtica de les Religions: (Violència) i Camins de Pau, també va haver-hi un espai per fer un homenatge al nostre Bisbe Pere i un record a Monsenyor Romero.

A la Cartaconvit de Juan José Tamayo, ens deia: “¿Son las Religiones fuente de violencia o caminos de paz? La Violencia está en los genes de las religiones monoteístas o se trata de una patología a erradicar? El tema no puede ser más actual. Cuando creíamos que habían desaparecido las guerras de religiones y las razones para provocarlas, han vuelto a resurgir con especial crudeza y radicalidad y están tiñendo de sangre no pocos de los escenarios geopolíticos del planeta, que llevan crespones negros por banderas. El retorno de dichas guerras lleva a pensar equivocadamente a mi juicio, que son una constante en la historia de la humanidad, más aún, la ley de la historia de la que no podemos escapar”.

Per tal d'aprofundir en el tema, es va comptar al llarg de tots el dies amb taules rodones,

ponències, comunicacions... que van parlar des de la Memòria històrica, Trobades per la pau a Euskalèria, Violència de Genere, i una ponència central, el diumenge, a càrrec de Xavier Melloni. Dissabte a la tarda va haver-hi el moment d'homenatge al Bisbe Pere i el record de Monseñor Romero. La taula va ser moderada per José Mari Concepción amic i acompanyant d'en Pere aquests darrers temps. En ella hi va participar Suyapa Pérez Escapini, Teòloga de la UCA de El Salvador que va parlar de Monseñor Romero, el Teòleg Benjamín Forcano que va fer una excellent ressenya biogràfica d'en Pere, i la Glòria, que com a representant de la nostra associació, va parlar de les Causes del Bisbe i del treball que portem a terme des de l'associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga. Des d'aquí volem agrair, de nou, als organitzadors del Congrés que ens haguessin convidat per tal de participar-hi i també poder aportar les nostres vivències com associació en la nostra tasca de donar a conèixer les Causes del nostre estimat Pere.

PRESENTACIÓ DE L'AGENDA LLATINOAMERICANA A BARCELONA

**TENIM A LA VENDA AGENDES
LLATINOAMERICANES 2016
PODEU PASSAR PEL SECRETARIAT
ELS DIJOUS DE 18 A 20 h.**

El passat dia 16 d'octubre va tenir lloc, a la casa Amèrica, la presentació de l'agenda llatinoamericana a Barcelona.

La presentació es va fer a càrrec de Jaume Pera de la comissió de l'Agenda Llatinoamericana de Girona. L'agenda d'enguany porta el títol: Desigualtat i Propietat. En Jaume va fer un recorregut pels 25 anys de l'agenda llatinoamericana (que es compleixen enguany), de l'organització de l'agenda i de tots els materials que l'acompanyen.

Durant l'acta es va cloure l'exposició Pere Casaldàliga, de professió l'esperança que ha tingut lloc a la seu de la Casa Amèrica de Barcelona des del mes de maig.

L'ASSOCIACIÓ ARAGUAIA AMB EL BISBE CASALDÀLIGA XV PREMI JOAN ALSINA DE DRETS HUMANS

La nostra associació ha estat guardonada amb el XV premi Joan Alsina de Drets humans que concedeix la Casa Amèrica Catalunya. Amb aquesta distinció es vol reconèixer la nostra tasca de recolzament a les lluites en defensa dels drets humans amb organitzacions de base de Brasil i l'Amèrica Llatina i la seva decisió de fer conèixer les Causes del Bisbe Pere Casaldàliga.

El reconeixement es va lliurar el dijous 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, a la seu de la fundació Casa Amèrica Catalunya.

TROBADA 2016

POBRESA I DESIGUALTAT

El dia 10 d'ABRIL de 2016 a
BARCELONA

(Rebreu el programa a la propera carta,
RESERVEU-VOS LA DATA)

ASSEMBLEA 2016

Convoquem a l'assemblea anual de socis i
sòcies de l'Associació Araguaia

DIA: dijous 28 de gener de 2016

*HORA: 18:30 h.(primera convocatòria) i 19 h.
(segona convocatòria)*

LLOC: carrer Llúria 126, 3-1 de Barcelona.

FELICITACIÓ DE NADAL D'EN PERE CASALDÀLIGA

“No podem dormir en la Nit Santa,
No la podem dormir”.
Així ho diu la Nadala.
La Litúrgia ho diu així:
Ens ha nascut un Fill,
Un Infant ens ha estat donat
Per a ajudar-lo a créixer
Fins a la plenitud.

Un Nen que ve de les profunditats del Misteri.
Perquè sapiguem acollir a tota criatura.
Perquè sapiguem que tots pertanyem
A la gran família estimada de Déu.
És Nadal. És temps nou.

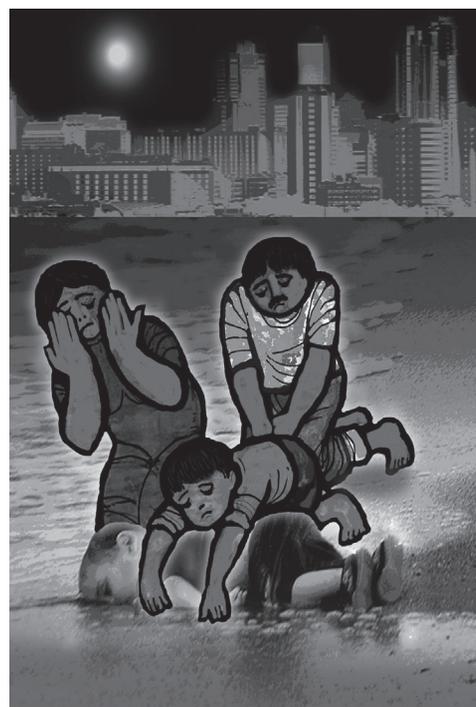
Arriba petit, en una impotència total com els “Aylan” del Regne.

Perquè la nostra opció continuï sent pels pobres de la terra.
L'Església hauria de renovar en el Nadal el seu compromís
De viure l'Encarnació del Verb dia rera dia.
És Nadal És temps nou.

No podem dormir en la Nit Santa.

Hem de desvetllar-nos per a acollir els pobres de la terra, els
petits del Regne.

Hem de viure, cada dia, en la Nit Santa del Regne.

NOTA: Us adjuntem la butlleta de col·laboració econòmica. Agraïm molt les vostres aportacions

