

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

www.araguaia.pangea.org

CARTA 86 – JUNY 2017

CONVERSIÓ ECOLÒGICA, REVOLUCIÓ CULTURAL

CAMPANYA / TROBADA 2017:

Amb el títol, “**CONVERSIÓ ECOLÒGICA. REVOLUCIÓ CULTURAL**” l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga hem volgut aprofundir sobre l'ecologia, com molt be ens ha presentat l'Agenda Llatinoamericana d'enguany.

Com ens diuen a la presentació de l'Agenda, en **Pere Casaldàliga** i en **José Mª Vigil**: “ Malgrat que la consciència ecològica creix en el món, podem dir que encara no hi ha voluntat política a les societats ni en els seus governs, ni prou moviment a l'opinió pública per al canvi que necessitem...”

Per tal de participar a la campanya, ens va acompanyar dels dies 1 al 9 d'abril, **Birgit Weiler**: Nascuda a Alemanya, pertany a la congregació de les Germanes Missioneres Mèdiques. Llicenciada en teologia, ha treballat en barris marginals de Venezuela i Perú. En la seva vida personal hi ha una característica notable: el seu treball per la protecció dels indis Awajún i Wampis de l'Amazònia, la protecció del medi ambient i el treball per la pau. És investigadora i activista pels drets humans i ambientals. Referent per al Consell Episcopal Llatinoamericà en l'àrea ecològica.

Actualment treballa a Perú, a la Universitat Antonio Augusto Montoya dels jesuïtes i col·labora amb el vicariat de Jaen (Perú) especialment en l'àrea de l'Amazonia en un estudi per la educació intercultural i bilingüe dels pobles indígenes amb qui està molt vinculada.

La Trobada la vam celebrar el dia 2 d'abril a l'Escola Drassanes, on a més a més de disfrutar de la ponència de la Birgit, vam poder ampliar coneixements a partir de la interessant aportació de **Sergi Nuss** Doctor i professor associat, a temps parcial, del Departament de geografia del Departament de Geografia de la Universitat de Girona. Membre de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) que és una organització no governamental i ecologista que des de l'any 1981 actua a les comarques gironines.

No hi va faltar tampoc, la celebració de l'eucaristia ni el moment musical amb el grup Romance.

La Birgit, a més amés de participar a la nostra Trobada, va visitar diferents indrets de Catalunya.: Tarragona, Cervera, Vic, Manresa, Balsareny, Girona on va fer xerrades i també va atendre als mitjans de comunicació.

A continuació publiquem l'article de la Birgit Weiler

El buen vivir, proyecto de vida con potencial profético

Mis reflexiones han surgido en años de contacto con los awajún y wampis, dos pueblos originarios de la Amazonía del Perú cerca de la frontera con Ecuador. A la vez se han enriquecido mucho al participar en las labores de la zona pastoral de selva en el Vicariato de Jaén (Perú). Existe allí una iglesia local comprometida en el diálogo intercultural e interreligioso con ambos pueblos, que se genera en la práctica común y solidaria para lograr un Buen Vivir. Los awajún y wampis tienen una dimensión funda-

mental de su cultura en común con numerosos otros pueblos indígenas: su visión integral del mundo o cosmos. Vale recordar aquí que en su comprensión el cosmos es un tejido complejo de relaciones, en las cuales las diferentes partes interactúan continuamente. El filósofo, teólogo y lingüista Carlos Lenkersdorf enfatiza al respecto que la cosmovisión no es sólo “un asunto de la razón, de la mentalidad o del intelecto, sino que abarca al ser humano en su integralidad y por ello también en su corporalidad

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

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

y en su comportamiento. Por esa razón en castellano hablamos también de cosmovivencia”.

El Buen Vivir y sus connotaciones éticas

Vale subrayar que el Buen Vivir como lo entienden los pueblos originarios no es meramente un término descriptivo, sino que tiene fuertes connotaciones éticas. Requiere un sentido comunitario, la práctica de reciprocidad, también en relación con la naturaleza, la solidaridad, la valoración de la diversidad como un potencial, una riqueza y no como una amenaza, así como también la participación, el respeto y la preocupación por el bien común. Los pueblos indígenas saben por experiencia que ser coherente y perseverante en la práctica del Buen Vivir es una lucha permanente frente a la intensa influencia de una cultura de consumismo y de ganancias a cualquier costo con su fuerte individualismo. Requiere empeñarse continuamente en generar un equilibrio vivencial en los diferentes ámbitos de la vida para que todo sea orientado “hacia la vida en su plenitud.”

Con su concepto del Buen Vivir los pueblos originarios nos plantean a todos la pregunta de cómo queremos vivir con miras al futuro, qué valores deseamos tener presentes para que nos orienten en nuestra vida y nuestro actuar diario. Nos recuerdan de que como personas sólo podemos crecer en humanidad en la relación con otros y con la Tierra, y que la gestación responsable de las relaciones en comunidad es imprescindible para ello.

El cosmos, un rico tejido de relaciones

Según la convicción de los awajún y wampis, en el gran tejido de relaciones que caracteriza al cosmos, no sólo los seres humanos son agentes (“actúan”) sino también los otros seres vivientes, hasta los elementos más pequeños y aparentemente insignificantes. Es interesante notar que la física moderna “supera el esquema rígido de una separación entre sujeto y objeto en relación con el ser humano y la naturaleza, a favor de un conjunto de interacciones multi-relacionales que abarcan el espíritu y la materia, la historia y la naturaleza.”

Aquí hay muchas consonancias con el pensamiento de la ecología profunda. Thomas Berry y otros autores y autoras de lengua inglesa hablan, por ejemplo, de la Tierra como “community of life”, una “comunidad de vida”. Con ello buscan ahondar la conciencia de que nosotras y nosotros, los seres humanos, somos parte de esta compleja y rica red de relaciones que hacen posible y mantienen la diversidad de vida en la Tierra. A la vez tenemos un lugar particular en medio de esa red por nuestra capacidad

(aunque no siempre la hacemos valer) de reflexionar sobre los impactos de nuestra actuación en otros seres vivos, o de prever – por lo menos hasta un cierto punto – las consecuencias de nuestras acciones para este gran tejido de vida en la Tierra, y de actuar con responsabilidad.

Un amplio conocimiento de las causas y consecuencias de la creciente degradación ecológica de la tierra es imprescindible pero no suficiente para cultivar una actitud respetuosa hacia la vida. Ésta exige a la vez esfuerzos continuos en formar la propia conciencia socio-ecológica y fomentar valores para una convivencia respetuosa de la dignidad de cada persona y del valor propio de los otros seres vivientes, no tratándoles como meros objetos de comercio. Pide una espiritualidad y educación ecológicas, empezando en familia. Ello es clave para que colectivamente podamos contribuir a superar el maltrato de la vida en las personas y en la Tierra, que tiene una misma raíz: una actitud violenta hacia la vida. Una ecología integral nos impulsa a superar dualismos y tomar conciencia de que “no hay dos crisis separadas [...] sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (Encíclica *Laudato Si'*, en adelante: LS, 139)

Lo profético del Buen Vivir

El Buen Vivir, un proyecto alternativo de vida, es una contribución profética de los pueblos indígenas en nuestro tiempo de crisis social y ecológica. Respecto al significado de “profético”, vale tener presente que los profetas bíblicos fueron un correctivo importante frente a las instituciones políticas, sociales y religiosas de la sociedad de Israel en su época, representadas por el rey, los jueces y los sacerdotes. Pues los verdaderos profetas interpelaban en nombre de Dios el estatus quo. Una característica principal de la protesta profética en la Biblia es que en ella se denuncian prácticas que dañan y hasta incluso destruyen las relaciones en comunidad, socavan la confianza mutua y el sentido de pertenencia y solidaridad al ser profundamente injustas, corruptas, y excluyentes. Ofenden la dignidad sobre todo de las personas con menos poder social, económico y político, y por ello más expuestas a que sus derechos sean vulnerados.

Vale resaltar aquí que en varios textos proféticos de la Biblia ya se expresa la conciencia

de que las injusticias practicadas en sociedad no sólo afectan a las personas sino también a la tierra entera (por ejemplo en Oseas 4,1.3). La protesta profética tiene su fundamento en la ética bíblica según la cual un amor auténtico a Dios está estrechamente vinculado con la práctica de la justicia hacia los demás, empezando con los co-ciudadanos y la práctica de la solidaridad especialmente hacia todos aquellos que viven en situaciones de pobreza. El amor a Dios implica también el compromiso de ser guardianes de la Tierra, que es un don de Dios confiado a nosotros.

A la vez las visiones de los profetas que en nombre de Dios anunciaban un cambio profundo desde situaciones de injusticia y desgracia hacia el shalom, es decir paz, justicia y vida más plena y feliz en relación con los demás y con la tierra, son imágenes poderosas con mucha fuerza movilizadora. Despiertan esperanza y potencial para un actuar que contribuye a transformar la realidad.

El Buen Vivir, una fuente de inspiración

Para los pueblos indígenas el “Buen Vivir” no es un concepto romántico, alejado de la realidad e ilusorio sino una fuente de inspiración para el bien común de las comunidades y de la Tierra. Muchos indígenas y también campesinos recobran fuerza interior de esta fuente para luchar por el respeto de sus derechos colectivos y la defensa de la Tierra frente a mega-proyectos de extracción de recursos renovables y no-renovables en sus territorios. Exigen que se respeten sus derechos a la consulta previa e informada, que se elaboren estudios de impacto ambiental imparciales y fiables. Estas exigencias pueden poner en peligro a las personas. Lo muestra el hecho de que a nivel global en la actualidad Latino América es el lugar con el número más alto de personas asesinadas a causa de su compromiso por la protección de la Tierra y los derechos de las comunidades. En especial, muchos hombres y mujeres líderes de comunidades indígenas son víctimas de actos de violencia para intimidarlos y silenciarlos y de esta manera facilitar la realización de megaproyectos a cualquier precio.

En los debates públicos a nivel nacional y global, los pueblos indígenas con su concepto del Buen Vivir mantienen viva la memoria profética de que la sociedad tiene un valor prioritario frente a la economía y que la economía debe estar al servicio de la sociedad, del bienestar de todos y no sólo de algunos sectores privilegiados. La creciente desigualdad económica y social en las posibilidades de acceso a una

buena educación y un buen servicio de salud, a los bienes vitales para una vida sana, como el agua potable y un ambiente no contaminado, genera fuertes tensiones sociales que son una seria amenaza para la paz.

A la vez, con su concepto del Buen Vivir los pueblos originarios fortalecen la conciencia de vivir en un mundo con recursos limitados, por lo cual estamos llamados a usar con responsabilidad y sentido de justicia y bien común los bienes de la tierra, teniendo presentes las múltiples interdependencias y las consecuencias del propio actuar para las otras personas y los otros seres vivientes.

Leonardo Boff ha llamado reiteradas veces la atención sobre el vínculo existente entre un trato agresivo y violento hacia los pobres y hacia la Tierra, entre “el grito de los pobres y el grito de la tierra.” Este vínculo los pueblos indígenas lo experimentan a menudo pues los impactos masivos de las industrias extractivas, de la construcción de las hidro-eléctricas, del agro-comercio y de la agroindustria, de la minería ilegal y de la extracción ilegal de madera noble, sobre su espacio de vida, van de la mano con la falta de respeto por sus derechos individuales y colectivos. También vale recalcar que a causa de los impactos negativos de los megaproyectos extractivos y los grandes hidroeléctricas sobre su territorio, y de los estragos que ya está causando el cambio climático, las comunidades indígenas carecen de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo los crecientes daños ecológicos están empobreciendo cada vez más los grandes ecosistemas de la Amazonía.

El Buen Vivir, una protesta y exigencia profética

Es importante notar que el concepto del Buen Vivir de los pueblos originarios no es simplemente una reforma del modelo económico dominante a nivel global con su lógica inherente

de un continuo crecimiento económico, de un consumo desenfrenado y de una creciente desigualdad social. Todo eso es la causa del estado crítico de nuestro planeta que corre cada vez más el riesgo de un colapso ecológico. A la vez las consecuencias negativas de este modelo económico y del estilo de vida correspondiente ponen en riesgo la paz al interior de cada pueblo y entre los pueblos. Vale recordar que el concepto del Buen Vivir de los pueblos indígenas es el fruto de un trabajo cultural continuo y una manifestación de su sabiduría. Como tal es un proyecto opuesto al modelo económico y estilo de vida dominante. Es un proyecto de vida que exige una transformación radical (en el sentido de: hasta las raíces, en profundidad) e integral de lo existente, un cambio profundo del enfoque que orienta nuestro actuar. Pues en la base del concepto indígena del Buen Vivir hay una comprensión de la naturaleza, la Tierra, el “desarrollo” y el “progreso” que difiere mucho de la comprensión dominante; exige pensar de una manera nueva y muy distinta nuestra relación con la Tierra. Interpele las comprensiones y contenidos reinantes en referencia a desarrollo, progreso y bienestar y demanda una reflexión crítica en un diálogo intercultural.

En el Buen Vivir se expresa la protesta y exigencia profética de los pueblos originarios ante el modelo económico y la cultura de consumo dominantes. En el diálogo interreligioso e intercultural se pone de manifiesto que tanto el Buen Vivir como el Reino de Dios apuntan hacia una vida más plena para todos y no sólo para algunos. Ambos son profundamente relacionales. Con su concepto del Buen Vivir los pueblos indígenas contribuyen decididamente a los debates públicos y búsquedas de caminos para salir de la actual crisis ecológica y cultural y generar una mayor justicia ecológica, climática, intercultural y de género. A la vez, con el respeto debido a las particularidades del concepto indígena del Buen Vivir y el cuidado necesario en no igualar conceptos diferentes, anulando las diferencias, se puede percibir importantes puntos de contacto con las causas principales de múltiples movimientos de la sociedad civil en Europa y a nivel global. Estos movimientos son críticos frente a la civilización actual dominante y buscan contribuir a la generación de una nueva cultura orientada por una ecología integral. Es alentador percibir cómo a nivel global algo nuevo está surgiendo. En muchos lugares del mundo estos movimientos despiertan y fortalecen la conciencia de las consecuencias desastrosas para la humanidad y los ecosistemas de la tierra, si en el centro de la economía no está

la persona y la naturaleza de la cual el ser humano es “arte y parte”, sino que se endiosa al dinero y al mercado con sus productos. De este modo se los transforma en valores absolutos a los cuales todo lo demás tiene que ser sacrificado; son ídolos. Las víctimas de esta idolatría son sobre todo los países en el sur global y en estos países de manera especial los pobres.

Ante esta realidad el obispo anglicano Desmond Tutu advierte el peligro de que un lenguaje técnico que se usa a menudo, por ejemplo al hablar de “mitigar los efectos del cambio climático”, pueda insensibilizar y hacer olvidar tanto sufrimiento humano y tanta degradación de la Tierra. Sin negar la necesidad de tomar medidas para frenar el cambio climático, Tutu pregunta en forma provocadora: “¿Cómo se adapta el habitante de un barrio marginal que vive gracias a las sábanas de plástico y chapas de zinc en Manila o Puerto Príncipe frente a la amenaza de una intensificación de los ciclones? La adaptación se está convirtiendo en un eufemismo para hablar de la injusticia social a escala mundial. Mientras los ciudadanos del mundo rico están bien protegidos de los daños, los pobres, los vulnerables y la población que pasa hambre están expuestos a la dura realidad del cambio climático en su vida cotidiana.

En pocas palabras, los pobres del mundo se ven perjudicados por un problema que no han creado.”

Una cuestión de vida y muerte

Como Leonardo Boff y otros lo recalcan con insistencia, ante la situación crítica de nuestro planeta, un cambio de rumbo en las sociedades hacia una auténtica sostenibilidad es una cuestión de vida y muerte para la humanidad y toda la vida en nuestro planeta.

Para lograrlo se necesita una economía al servicio de la vida y orientada hacia el bien común. Una economía que según la palabra griega oikonomía debería ser “el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero” (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 206)

Al igual que muchos otros pueblos originarios, también los awajún y wampis luchan por sobrevivir porque su lugar de vida, la Amazonía, está seriamente amenazada por un posible colapso de sus ecosistemas. Tengamos presente que ella, por su gran riqueza de biodiversidad, sus importantes reservas de agua dulce en estado no congelado, así como por su función reguladora del clima a nivel global, no es sólo de gran importancia para los pueblos originarios y otros grupos poblacionales que viven en el espacio amazónico. Lo es para la humanidad entera. Por ello es nuestra responsabilidad común proteger de manera eficaz la Amazonía con sus extensos bosques tropicales que conforman el pulmón más grande de nuestro planeta frente a intereses cortoplacistas y miras estrechas que sólo buscan la máxima ganancia en un mínimo plazo de tiempo, para que nuestra Tierra siga siendo también en el futuro una casa habitable. Eso sólo se podrá lograr a través del compromiso común que a nivel global una a muchas personas y grupos de buena voluntad. El hecho de que el gran río Amazonas se nutre de muchos ríos pequeños que lo conforman juntos, nos puede inspirar y animar. Gracias a los muchos ríos pequeños el Amazonas es el gran río que trae vida a muchas partes.

La situación crítica de nuestro planeta puede ser percibida no sólo como una amenaza sino también como una oportunidad a crecer juntos en la conciencia de que todos somos “parte de una única familia humana”, como se afirma en la Carta de la Tierra (nº. 16). En este documento inspirador redactado por mujeres y hombres de diferentes pueblos y culturas de nuestra Tierra, se dice también que la situación crítica reclama “un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo sentido de interdependencia global y responsabilidad universal”. En la Carta de la Tierra se expresa el deseo profundo, que a la vez implica un firme compromiso personal y colectivo: “Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida

Birgit Weiler

Notes

¹Las reflexiones expuestas aquí se basan mi artículo El Buen Vivir y su potencial profético. Reflexiones a partir del encuentro con los pueblos awajún y wampis del Perú, publicado en: Revista Spiritus, edición hispanoamericana, Año 57/2, Nº 223 (junio de 2016), 27-40.

²LENKERSDORF, C. 1999. Kulturelle Identität und interkulturelle Kompetenz im Lichte der Kosmvision der Maya-Tocholabales. En: Th. Schreijäck (ed.), Menschenwerden im Kulturwandel. Kontexte kultureller Identität als Wegmarken interkultureller Kompetenz (pp. 118–160), Luzerna: Exodus Verlag, p.130.

³Suess, Paulo 2013. Dos claves que sustentan el sueño del Buen Vivir. En: <<http://www.vidanueva.co/2013/11/17/dos-claves-que-sustentan-el-sueno-del-buen-vivir/>>. Visita: 25 de marzo de 2016.

⁴ROSENAU, Hartmut (1994). Natur. En: Theologische Realenzyklopädie (volumen 24, pp. 98–107) Berlin: De Gruyter Verlag, p. 106.

⁵TUTU, DESMOND 2009, “No necesitamos un apartheid en la adaptación al cambio climático”. En: Informe sobre el Desarrollo Humano 2007-2008. Nueva York: PNUD, p. 26.

⁶Carta de la Tierra, cap.: El camino hacia adelante.

SITUACIÓ A BRASIL

La situació que viu Brasil cada cop és més indignant i alarmant. La violació de Drets Humans és un degoteig constant: massacre de camperols sense terra, genocidi de comunitats Indígenes, repressió saguinària, a les ciutats contra les persones que es manifesten... i mentretant els casos de corrupció del govern colpista Temer cada cop en són més. Són moltes les notícies que rebem a diari i es fa difícil escollir-ne alguna.

Hem pensat que és interessant aquest article del bon amic Alfredinho, que des de la metàfora fa un bon retrat de la situació i dóna algunes pistes de com sortir-ne amb esperança.

EL BRASIL ES POT CURAR?

Pe. Alfredo J. Gonçalves, cs

D'entrada, es fa necessari respondre que sí! Cal deixar clar, però que el tractament és llarg, delicat i ple d'efectes colaterals. El pacient es troba a la UVI i requereix cures intensives. En altres paraules, més que mai necessitem alçar la bandera de l'esperança i de la utopia, sense oblidar, d'altra banda, la feina difícil de pavimentar el camí cap a una autèntica democràcia. Una Democràcia que no limiti les seves accions i canvis a les ones superficials de la política, sinò que pugui transformar, també, els corrents subterranis de l'economia.

Seguint la metàfora, quins són els remeis que cal aplicar? Una bona recepta mèdica depen d'un diagnòstic correcte. No falten diagnòstics per a l'avaluació, el que vol dir que no falten anàlisi conjunturals i estructurals. Tant als mitjans de comunicació com a les xarxes socials o en la premsa alternativa, es multipliquen els debats sobre l'actual situació socioeconòmica i política brasilera. Mentre que bona part de les motivacions de fons submergen les seves arrels en la història remota del país, altra bona part es deu a les decisions (u omissions) dels últims governs, destacant la gestió de Michel Temer.

Sigui com sigui, alguns antibiòtics són absolutament urgents. El primer es refereix a la defensa de canals, instruments i mecanismes per a la participació popular. Sense la veu dels carrers, camps i places, cap govern anomenat democràtic es pot legitimar. Per això existeix la bandera "Frente ampla nacional pelas diretas ja", que reuneix moviments i pastorals socials, artistes, joves i intel·lectuals, esglésies, juristes, estudiants, centrals sindicals i partits polítics, entre altres forces vives i actives de la població. Hi ha la necessitat d'un antibiòtic que elimini la complicitat corrupta i perversa entre els tres poders. Els darrers escàndols mostren que les "mans invisibles" mostren els fils d'un estrany i obscur joc de titelles en la complexa relació entre executiu, legislatiu i judicial. És

clar que entre ells han d'existir saludables vasos comunicants. Però el que surt a la llum és una compra i venda d'interessos, privilegis, influència – on el poder econòmic en general, i el poder econòmic financer en particular, figuren amb la mà més dura.

No cal parlar, en tercer lloc, de l'antibiòtic relacionat amb el desafiament de l'ètica en l'exercici de la política. Aquest exercici, d'acord amb la Doctrina Social de l'Església, "és la millor forma de fer caritat". O, si volem, de treballar per la justícia, la solidaritat i la pau.

Quan subordinada a interessos privats hiperpoderosos i globalitzats, per, aquests últims tendir a reduir els polítics de cada país en mers ostatges (quan no capatassos o còmplices) de les decisions preses en esferes transnacionals. En el fons, el mercat, total i mundial, dicta les regles del joc. Revolució copernicà: en comptes de l'economia mundial girar entorn de les necessitats bàsiques de les respectives nacions, són aquestes les que giren al voltant del capital cosmopolititzat, utilitzant l'expressió de Ulrich Belck, a La Metamorfoosi.

Per acabar, no només una economia subordinada a un projecte polític que tingui en compte els principals problemes de la població, especialment de renda baixa. La pròpia pràctica política, per la seva part, ha d'estar subordinada a la sobirania popular. Tornem aquí a les formes concretes amb les que les forces populars poden, i han de fer escoltar les seves reivindicacions. En els anys 90 i inicis del 2000 les Semanas Sociais Brasileiras, els Plebiscitos Populares, el Tribunal da Dívida Pública, o Grito dos Excluídos, la Consulta Popular, la Campanha Jubileu Sul, entre altres organitzacions, es van revelar bones caixes de ressonància de la veu popular. Avui aquestes i altres forces populars tornen al camps. Aquest és l'únic medicament que pot salvar el país de la corrupció, de la inèrcia, de la apatia i del domini absolut del mercat.

Roma, 8 de juny de 2017

NOTA DE LA CNBB EN DEFENSA DELS DRETS INDÍGENES I DEL CIMI

El Consell Permanent de la Conferència Nacional dels Bisbes de Brasil – CNBB, reunit a Brasília-DF, els dies 20 a 22 de juny de 2017, manifesta el seu total suport i solidaritat al Consell Indigenista Missioner (CIMI) davant de les infundades i injustes acusacions que va rebre de la Comissió Parlamentària d'Interrogatori denominada CPI de la Funai i Inbra, conclosa l'últim mes de maig. La CNBB repudia l'informe d'aquesta Comissió que indicia més d'un centenar de persones: líders indígenes, antropòlegs, procuradors de la república i aliats de la causa indígena, entre ells, missioners del CIMI.

Creat fa 45 anys, el CIMI s'inspira en els principis de l'Evangeli. Per això, es posa al costat dels pobles indígenes, defensant la seva vida, la seva dignitat, els seus drets i col·laborant amb la seva lluita per la justícia, en el respecte a la seva història i a la seva cultura. L'acusació de missioners del CIMI és una evident temptativa d'intimidat aquesta institució tan important per als indígenes, i de confondre l'opinió pública sobre els drets dels pobles originaris

En el seu llarg procés, la CPI va desconsiderar desenes de requeriments d'alguns dels seus membres, no va escoltar al CIMI i altres institucions citades en l'informe, mostrant-se, així, parcial, unilateral i antidemocràtica. Va revelar, d'aquesta forma, l'abús de la força del poder polític i econòmic en la defensa dels interessos dels qui desitja a tot

cost inviabilizar la demarcació de les terres indígenes i quilombolas, en un enfrontament a la Constitució Federal. Són inadmissibles iniciatives com l'establiment del marc temporal, la mercantilització i la legalització de l'explotació de terres indígenes per no indís, ferint el precepte constitucional de l'usdefruit exclusiu i permanent atorgat als pobles.

Crida l'atenció que l'augment de la violència en el camp coincideixi amb el període de funcionament de la CPI de la Funai i Inbra. Segons dades de la Comissió Pastoral de la Terra (CPT), en el 2016 van ser registrats 61 assassinats en conflictes en el camp, un augment del 22% en relació a 2015.

Les atrocitats ocorregudes en Colniza (MT) i Pau de Arco (PA) van elevar en 40 el nombre d'assassinats en el camp, només en aquest primer semestre de 2017. Portades endavant, les proposicions de la CPI poden agreujar encara més aquests conflictes. Cal que els parlamentaris considerin això al votar qualsevol qüestió que tingui incidència en la vida dels pobles indígenes i les altres poblacions del camp.

S'ha de tenir en compte, a més a més, que les proposicions de la CPI s'insereixen en el mateix context de reformes proposades pel govern, especialment les laborals i de jubilació, privilegiant el capital en detriment de les millores socials. Aquests canvis apunten cap al camí de l'exclusió social i de la infravaloració als drets conquerits amb molta lluita pels treballadors i treballadores.

En posicionar-se en la defensa de la vida dels pobles indígenes, al costat del CIMI i dels missioners, la CNBB ho fa amb la convicció que el "servei pastoral a la vida plena dels pobles indígenes exigeix que anunciem Jesucrist i la Bona Nova del Regne de Déu, denunciem les situacions de pecat, les estructures de mort, la violència i les injustícies internes i externes" (Document de Aparecida, 95) que amenacen els primers habitants d'aquesta Terra de Santa Creu.

El Déu de la justícia i de la misericòrdia il·lumini el CIMI i vingui en auxili dels nostres germans i germanes indígenes, quilombolas i treballadors i treballadores del camp, la vida dels quals confiem a la protecció de la nostra Senyora Aparecida, Mare de Déu i Patrona de Brasil.

Brasília, 22 de juny de 2017.

JO VAIG NÈIXER A CAL LLETER, un poemari solidari.

Pere Casaldàliga, el bisbe d'Araguaia, és un referent per a totes aquelles persones que volem treballar, com ell, contra les injustícies i les desigualtats d'aquest món tan imperfecte. Rebel·lar-nos contra la vulneració sistemàtica dels drets humans, desobeir les lleis injustes, lluitar contra un capitalisme deshumanitzador i esclavitzant, és avui més urgent i necessari que mai. I l'exemple de Casaldàliga ens hi esperona. És per tot això que des de la Fundació Torre del Palau, de Terrassa, vam organitzar un cicle d'activitats al voltant de la figura i del missatge de Pere Casaldàliga. Conferències, taules rodones, presentacions de llibres, pel·lícules, exposició fotogràfica, etc. ens van acostar al bisbe Pere i a les seves causes. I també vam acostar-nos-hi a través dels seus propis poemes.

Un recital poètic a càrrec dels Rapsodes dels Pastorets de Balsareny, va permetre'ns redescobrir la poesia intimista i compromesa de Casaldàliga. Casaldàliga traspua en els seus poemes totes i cadascuna de les facetes vitals de les seves causes. Des del Balsareny natal a l'Araguaia brasiler. Des de la seva profunda espiritualitat mística al seu activisme militant.

Aquell recital va ser recollit en un llibre + CD + DVD que porta el títol d'un dels poemes de Casaldàliga recordant els seus orígens: Jo vaig néixer a Cal Lleter. Els diners recollits per la venda del llibre-disc van íntegrament a una causa solidària: el programa AETM (Ajut a Estudiants del Tercer Món), de la nostra Fundació, que proporciona crèdits d'estudis a joves de països empobrits per tal que millorin la seva situació i la de les seves comunitats. No fa gaires anys vam mantenir bons tractes i donar suport a nois i noies d'Araguaia. El bisbe Pere va avalar el servei que hi feia la Mercè de Budallés, barcelonina arrelada allà.

Que la seva audició us faci gaudir a tots plegats tant com ens va fer gaudir als qui el vam poder seguir en directe. I que ens ajudi a continuar treballant, sense defallir, contra la injustícia, contra les desigualtats, contra la insensibilitat del capitalisme ferotge, seguint el mestratge del bisbe Pere Casaldàliga.

Màrius Massallé

President de la Fundació Torre del Palau

*Podeu adquirir aquest poemari a
aetm@torredelpalau.org

EL CLAM RECONeix ARRELS FUNDACIÓ AMB EL PREMI PERE CASALDÀLIGA 2017

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya va lliurar el guardó el passat diumenge 30 d'abril, a la Fundació Arrels que atén des del 1987 persones sense llar a la ciutat de Barcelona

Arrels Fundació, nascuda l'any 1987, ha estat reconeguda amb el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2017, per l'organització del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) i promotora d'aquest guardó.

El jurat del premi, després de valorar diverses candidatures, va decidir atorgar aquest guardó a Arrels Fundació "pel seu treball solidari admirable a favor de les persones sense sostre, víctimes de la marginació, de la desigualtat i de la pobresa".

El CLAM va valorar també el fet que "és una entitat que durant 30 anys està donant suport a persones sense llar, promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan decideixin sortir del carrer, tinguin cobertes les necessitats bàsiques" així com també per "treballar per sensibilitzar la societat de les causes que provoquen que una persona es quedi al carrer i oferint possibles propostes de millora".

Per a l'organització, "aquesta tasca solidària d'una fundació formada per una cinquantena de treballadors i gairebé 400 persones voluntàries a favor de la dignitat d'unes 1.900 persones sense sostre responen perfectament al missatge i l'actitud vital que guia l'obra del bisbe Pere Casaldàliga i, per tant, és mereixedora del premi que duu el seu nom en la 14a edició".

