

De Medellín a *Laudato Si'* Un llamado de Dios desde la creación

Comunidad de Vida y Aprendizaje
Desarrollo integral y cuidado de la Creación

VER

1. **R**eunidos en la ciudad de Medellín, a 50 años de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en el mismo Seminario Conciliar y en una época de grandes cambios, seguimos motivados e inspirados por el Dios de la vida y de la historia que nos hace: “Conscientes de las graves dificultades y de los tremendos problemas que nos afectan... pero sabemos que más que nunca, el Señor está en medio de nosotros construyendo su Reino” (*DM* Presentación).

2. La reflexión de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano “se encaminó hacia la búsqueda de una nueva y más intensa presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina” (*DM* Introducción 8).

3. Con la metodología de ver, juzgar y actuar, asumida por Medellín, vemos las nuevas realidades que irrumpen en la historia de nuestro continente y nuestro mundo (signos de los tiempos), que nos urgen a analizarlas y juzgarlas a la luz de las ciencias y de la fe, porque desde ellas, Dios nos llama, de manera apremiante, a la acción transformadora.

4. Una de esas realidades, es la lógica humana que impulsa al “consumo exacerbado” (LS 230), a la ganancia como bien supremo a costa de la vida humana y del planeta, a la degradación y destrucción del ser humano y la creación.

5. Hacer la hermenéutica de un tema que no estaba incluido en Medellín es un reto epistemológico y metodológico. Sin embargo, podemos leer que la búsqueda de la Iglesia: “De condiciones menos humanas a más humanas” (DM Introducción 6; 4,8) han derivado en el planteamiento de la Ecología Integral en *Laudato Si’*.

6. La Ecología integral que incorpora “claramente las dimensiones humanas y sociales” (LS 137), a la cultura de la vida y la cultura del cuidado de la creación; ha de ser un eje transversal de toda nuestra acción pastoral, incluyendo, orgánica y organizada, a todos los miembros de la iglesia y a toda la sociedad en la defensa de toda la creación.

7. Urge al ser humano tomar conciencia que “todo está conectado” (LS 240), si no está reconciliado con Dios, consigo mismo, con el prójimo y la naturaleza, no está asumiendo “su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación” (LS 117). Ese papel lo orienta y anima a una nueva actitud, a la acción responsable con el planeta, para responder a la llamada del Papa Francisco en la encíclica *Laudato Si’* y de los obispos del CELAM en su carta pastoral “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común”. El riesgo que corremos todas las creaturas que la habitamos nos debe “Inspirar, alentar y urgir un orden nuevo de justicia, que incorpore a todos los hombres en la gestión de las propias comunidades” (DM Mensaje a los pueblos de América Latina).

8. Es claro que la crisis ecológica como la percibimos hoy en día, no estaba en la agenda de los Obispos Latinoamericanos en aquel entonces. Sin embargo la preocupación por el “desarrollo” presente en el documento de Medellín, se mantiene vigente con el paso de estos 50 años. Grande es la discusión sobre el sentido de este término⁷⁰. En la encíclica *Laudato Si’*, el Papa Francisco llama

⁷⁰ Para ampliar este punto, se puede leer por ejemplo: CÁCERES, A., “Entre Medellín y Aparecida”, <http://www.missilogia.org.br/wp-content/uploads/2017/11/AlirioCaceres.pdf>.

a toda la familia humana a tener un diálogo serio y profundo para redefinir la idea de desarrollo (cf. *LS* 5; 194)

JUZGAR

9. Siguiendo los pasos de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, Francisco aborda la problemática del desarrollo desde el marco de “Desarrollo Integral” (cf. *LS* 50, 157 y 185). Este marco amplía la noción de desarrollo limitada al progreso económico y material. El desarrollo para que sea auténticamente humano, debe serlo para cada persona y para todas las personas (*PP* 14 y *LS* 5, 19, 109).

10. Es precisamente este marco, el que permite ampliar el horizonte del progreso. En este sentido nos parece interesante destacar la expresión “plenitud humana” que aparece en el título IV del capítulo 5 de *Laudato Si'*. Dicha expresión recoge un sentido más evangélico, que combina la noción política y económica del desarrollo, con idea más filosófica y teológica, más cercano con posturas tanto seculares (por ej. florecimiento humano, bienestar humano) como de los pueblos originales (por ej. “Sumak Kawsay”, “Suma Qamaña” - Buen Vivir).

11. Asumimos que un desarrollo humano, integral y sostenible, no se desliga del cuidado de la casa común y debe estar articulado a los procesos de construcción de paz basados en la justicia, que responden a una “sola y compleja crisis socio-ambiental”, pues

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 clamor de la tierra como el clamor de los pobres (*LS* 49).

Análisis

12. “Creemos que estamos en una nueva era histórica, que exige claridad para ver, lucidez para diagnosticar y solidaridad para actuar” (*DM* Mensaje a los pueblos de América Latina).

13. En los últimos tiempos, vemos una mayor conciencia de la realidad ambiental, de lo que está pasando con la casa común, la afectación a cualquier forma de vida por el cambio climático, el extractivismo u otras formas de sobreexplotación. La crisis ecológica comienza a ser comprendida como efecto de un modelo económico.

14. Son cada vez más las comunidades que están asumiendo formas alternativas de vida respetuosas de su entorno vital, generando economías solidarias, sustentables, sostenibles e integrales, en armonía con la vida en su totalidad y como resistencia a la prepotencia de un modelo consumista, neoliberal y pragmático que deshumaniza a los pueblos latinoamericanos, y a las decisiones gubernamentales que han concesionado territorios para la extracción desmedida de bienes naturales, que convierten en dinero, en ganancia también a las personas, a gran velocidad y a gran escala.

15. La oposición a este modelo, que es mayoritaria en las comunidades, ha provocado la persecución, incluso la muerte, de quienes alzan su voz frente a intereses económicos nacionales y multinacionales, a la dictadura del mercado que logra sin embargo algunos aliados dentro de ellas.

16. Se ha generado un paradigma, un sistema, que ha configurado nuestra manera de pensar, sentir y actuar, que ha producido un modelo socio-económico, cultural, político y religioso que se expresa en la inequidad, el individualismo, la cultura de muerte, tanto de los pobres como de la “madre tierra”, en la corrupción institucionalizada, en el relativismo ético y en el sometimiento al mercado.

Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas (LS 56).

17. Con el Papa Francisco decimos que es necesario cambiar este sistema de muerte, nos urge transformarlo por razones éticas y humanas. Revertir el sistema de conocimiento con el que hemos construido esta sociedad, las relaciones, la comunicación, la filosofía, la teología y la religión que muchas veces oculta el fondo de los problemas y normaliza o naturaliza el daño ambiental y humano, generando una crisis sistémica: cultura del descarté, violencia, sobreexplotación, “economías que matan”⁷¹, corrupción, impunidad, relativismo ético, fragmentación social.

18. Como ciudadanos y como creyentes “No tenemos soluciones técnicas ni remedios infalibles. Queremos sentir los problemas, percibir sus exigencias, compartir las angustias, descubrir los caminos y colaborar en las soluciones” (*DM Mensaje a los pueblos de América Latina*) pero “la respuesta exige profundidad en la oración, madurez en las decisiones, generosidad en las tareas” (*DM Presentación*).

ACTUAR

19. Hace 50 años, la asamblea de Medellín “fue invitada a tomar decisiones y establecer proyectos, solamente si estábamos dispuestos a ejecutarlos como compromiso personal nuestro, aún a costa de sacrificios” (*DM Introducción 3*).

20. En América Latina y en el mundo, están brotando luces que generan esperanza y signos de nuevos paradigmas epistemológicos, teológicos, filosóficos, para fortalecerlos e impulsarlos es necesario:

21. Generar sinergias, coaliciones, alianzas, para reflexionar y actuar con responsabilidad humana y cristiana, para incidir dentro de la iglesia, en las políticas públicas, en la sociedad en general, en nuestros países y en el mundo.

⁷¹ Cf. Discurso a los Movimientos sociales en Bolivia. “Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa economía destruye la Madre Tierra”, <https://www.aciprensa.com/noticias/texto-discurso-del-papa-el-encuentro-con-los-movimientos-populares-en-bolivia-80606>.

22. Entretejer redes para abordar la Ecología integral, priorizando la territorialidad, pero sabiendo que “todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la trinidad” (LS 240)

23. Ser Iglesia en salida, en diálogo con movimientos sociales (campesinos, indigenistas, etc.), grupos ambientalistas, con la sociedad en general y el Estado; reconociendo las diferentes perspectivas, pero unificados en torno a las problemáticas comunes de nuestra casa común, sin divisiones geográficas, políticas, administrativas, culturales y religiosas.

24. Conocer y comunicar más las acciones, reflexiones, investigaciones, superando la visión de isla porque el mundo reclama una visión de trabajo conjunto, no fragmentada.

25. Animar la pastoral ecológica integral en parroquias, diócesis, comunidades religiosas, movimientos laicales, universidades, escuelas, colegios... generando grupos o espacios donde se promueva la información, la reflexión y la acción ecológica integral.

26. Promover desde la pastoral ecológica integral alianzas de instituciones católicas, organizaciones religiosas o entidades amigas que motiven desde la responsabilidad social a organismos que apoyen el cuidado de la creación siguiendo las claves de discernimiento que plantea la carta pastoral “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común” del CELAM, la *Laudato Si'* y el Magisterio Social de nuestra Iglesia.

27. Propiciar espacios de diálogo interdisciplinario, interinstitucional, interreligioso, intercultural para discernir problemas comunes en el territorio con criterios de la Doctrina Social de la Iglesia en busca del bien común. Por ejemplo, acciones locales para enfrentar el cambio climático, planes de ordenamiento territorial, legislación sobre agua y minería, transgénicos y soberanía alimentaria, fracking, protección de los defensores de los Derechos Humanos.

28. Promover proyectos de transformación socio ambiental desde los territorios con un enfoque desde la ecología integral, y que se manifiesten en estilos de vida que incluyan agro-ecología, medicina alternativa, comercio justo, arquitectura sostenible, tecnologías apropiadas, energías limpias, banca ética, organizaciones solidarias, etc., restaurando ecosistemas, valorando las culturas ancestrales y generando signos evidentes de conversión ecológica a escala global, colectiva, comunitaria cotidiana y de conciencia personal.

29. Proponer acciones concretas desde lo micro a lo macro, donde la Iglesia dé ejemplo, dé testimonio de coherencia con sus opciones, mueva las conciencias y genere conversión.

30. Por ejemplo, sugerimos impulsar la reducción drástica en nuestras comunidades de materiales como las bolsas plásticas, vasos descartables, botellas plásticas, papel no reciclable, etc., y promover un uso responsable de la luz, el agua, etc. También sugerimos impulsar la desinversión en todo lo relacionado con combustibles fósiles e impulsar la inversión en energías renovables.

31. Sugerimos además a las instituciones católicas en general a retirar sus inversiones de combustibles fósiles, sean estas directas (en empresas petroleras) o indirectas (en bancos con inversiones en empresas petroleras), y direccionarlas hacia instituciones con un compromiso ético hacia la transición de energía limpias como lo han hecho ya las conferencias episcopales de Irlanda y Bélgica y Caritas International. Pues “Toda la economía y todas las finanzas, y no sólo algunos de sus sectores, en cuanto instrumentos, deben ser utilizados de manera ética para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo del hombre y de los pueblos” (CV 45).

32. También queremos apoyar campañas como la firma del compromiso *Laudato Si'* (www.vivelaudatosi.org) o la celebración del Tiempo de la Creación⁷² del 1 de septiembre al 4 de octu-

⁷² Para consultar los eventos del Tiempo de la Creación www.seasonofcreation.org.

bre. Queremos apoyar y promover propuestas relacionadas con encuentros, seminarios, conferencias de nuestras comunidades, como puede ser que se entregue un vaso no desechable a cada participante, quien deberá utilizarlo durante todo el encuentro, no se utilice (o se reduzca al mínimo) material no reciclable, refrescos artificiales, comida producida, elaborada y/o comercializada de manera no sustentable.

33. Identificar, animar y difundir acciones que ya se vienen realizado a nivel local, nacional e internacional para llegar a un nuevo modelo de desarrollo sustentable e integral.

34. Las experiencias de articulación interinstitucional ameritan ser replicadas: el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)⁷³, CARITAS-Pastoral Social (Gestión de Riesgos y Emergencias MAGRE), Medio Ambiente, Conferencias de Religiosos (CLAR)⁷⁴, Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC)⁷⁵, Red Iglesias y Minería⁷⁶, Red Teológica Amerindia, Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM)⁷⁷, Red Eclesial Mesoamericana (REMAM), Red de Ecología Integral del Cono Sur (REICOSUR), Red Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Social de la Iglesia (REDLAPSI), que en coordinación con el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano, son algunas de las fuerzas eclesiales que estamos llamadas a trabajar una pastoral de conjunto en los territorios para cuidar nuestra casa común.

35. En los últimos tiempos han surgido algunas iniciativas que tienen como prioridad en su accionar la ecología integral y muestran un modelo concreto a seguir:

36. La REPAM en el bioma amazónico, se ha convertido en modelo y matriz de nuevos procesos evangelizadores que nos ayuda a tomar conciencia que donde hay una cuenca hidrográfica,

⁷³ www.celam.org.

⁷⁴ www.clar.org.

⁷⁵ <https://catholicclimatemovement.global/es/>.

⁷⁶ <https://iglesiasymineria.org/>.

⁷⁷ <http://redamazonica.org/>.

un acuífero, un bosque, un ecosistema de importancia estratégica para la vida, allí hay un escenario de interacción eclesial e incidencia territorial (REICOSUR, REMAM, REBAC (África)). El Papa Francisco convocó en el año 2019 un Sínodo de los Obispos: “La Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia para una Ecología Integral”, reconociendo lo importante que es esta zona para la vida en el planeta, donde la REPAM jugará un rol fundamental.

37. El Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC), al que se han integrado muchos jóvenes, sirve a la Iglesia Católica en todo el mundo para poner la encíclica *Laudato Si'* en acción, en favor de la justicia climática, a través de la conversión ecológica, transformando estilos de vida e incidiendo en las políticas públicas para que asuman compromisos audaces junto con el movimiento climático en general.

38. La Red Iglesias y Minería (IyM) es una coalición ecuménica de cerca de 70 entidades de 14 países latinoamericanos. Son comunidades cristianas, redes y organizaciones de la sociedad civil, que buscan responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales provocados por las actividades mineras en los territorios donde tienen presencia. IyM trabaja con las bases, a través del intercambio de saberes y conocimientos, de estrategias de protección, defensa y solidaridad, seguimiento en la preparación y presentación de acciones de denuncia local, nacional e internacional, profundizando una mística que anime las prácticas, y permita construir propuestas de acción que ayuden a avanzar a una eco-teología.

39. En los últimos años algunas parroquias han incorporado en todo su accionar pastoral, elementos propuestos por la Doctrina Social de la Iglesia, que le ayudan a vivir la ecología integral en el primer anuncio, catequesis, liturgia desde la espiritualidad y teología de *Laudato Si'* en una pastoral de conjunto, Laudatosificando su entorno. Lo cual ha motivado la elaboración de una guía de Eco-parroquias⁷⁸; así como el galardón de la bandera azul eclesial ecoló-

⁷⁸ <https://catholicclimatemovement.global/es/eco-parish-es/>.

gica en Costa Rica⁷⁹, para motivar este tipo de prácticas en los diferentes espacios eclesiales.

40. Comunidades que inspiradas en el Evangelio de la Creación se organizan y realizan algunas de las siguientes acciones: reconocen su territorio como casa común, realizan un diagnóstico ambiental, hacen un mapeo de actores, implementan adecuaciones para optimizar la gestión de agua, energía, residuos sólidos, producir alimentos orgánicos, asumen una economía circular que incluya criterios de desinversión en bancos que apoyen proyectos extractivistas y de afectación climática⁸⁰.

41. Nos alegra el accionar de algunas Conferencias Episcopales que a través de las Pastorales Sociales CARITAS, e incluso creando una pastoral específicamente de ecología integral, ya están contribuyendo con textos, mensajes y cartas pastorales, algunas de las cuales incluso fueron tomadas en cuenta como una novedad doctrinal en *Laudato Si'*. Esperamos a su vez que sirvan de estímulo a las que están en proceso.

42. No partimos de cero. Ya hay muchas iniciativas y experiencias para valorar, divulgar y replicar. Hacemos nuestras las palabras expresadas en Medellín hace 50 años: "También nos corresponde reconocer y estimular todo intento positivo profundo de vencer las grandes dificultades existentes" (*DM Mensaje a los pueblos de América Latina*).

Renovar y crear nuevas estructuras en la Iglesia que institucionalicen el diálogo y canalicen la colaboración entre los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos; colaborar con otras confesiones cristianas, y con todos los hombres de buena voluntad que estén empeñados en una paz auténtica, enraizada en la justicia y el amor (*DM Mensaje a los pueblos de América Latina*).

⁷⁹ <https://banderaazulecologica.org/landing-de-categorias/eclesial-ecologica>.

⁸⁰ <https://catholicclimatemovement.global/es/desinversion-e-inversion/>.

43. Sembremos, sin desánimo, motivando a los desmotivados, porque sin casa común no hay vida ni iglesia. “Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza” (LS 244).

44. “Hoy más que nunca, la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras, antes que por su coherencia y lógica interna” (CA 57).

MARCO REFERENCIAL PARA LA ACCIÓN			
Campo	Eje	Nivel	Algunas iniciativas
GLOBAL	<i>Incidencia</i>	Conversión de la civilización	• Cambio climático (1,5°C es el límite) • Economía circular • Bosques tropicales • DD. HH. (CIDH, ONU, Tratado vinculante) • Desinversión (calentamiento global, megaminería)
COLECTIVO	<i>Incidencia</i>	Conversión ciudadana	• Redes territoriales: REPAM/ REMAM/REICOSUR • Carta Pastoral sobre Ecología Integral (extractivismo) • Defensa de comunidades y territorios (iglesias y minería)
COMUNITARIO	<i>Coherencia</i>	Conversión comunitaria	• Eco-parroquias • <i>Green Seminars</i> • Gestión ambiental (en establecimientos educativos)
CONCIENCIA	<i>Experiencia</i>	Conversión personal	• Eco-pedagogía: formación de Animadores • Eco-espiritualidad • Fechas (tiempo para la creación, calendario ecológico, etc.) • Eventos (JM), asambleas, congresos, encuentros, etc.)
Evangelizar con el ejemplo, promover metas ambiciosas (IGLESIA = Carbono neutral 2040)			