

Querida Amazonía: el sueño ecológico

Lizardo Estrada*

*Sueño con una Amazonia que custodie celosamente
la abrumadora hermosura natural que la engalana,
la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas (QA 7).*

Resumen

El presente artículo, analiza el Sueño Ecológico de la Exhortación Apostólica Querida Amazonía, del Papa Francisco, desde una perspectiva de interrelación con *Laudato si'*, y los documentos del Sínodo Amazónico. El artículo, presenta como primer punto, el análisis de la novedad del método que, invita a la lectura del Documento Final del Sínodo Amazónico. El Papa no se limita a tomar las conclusiones del Sínodo para luego publicar una exhortación, como ha sido tradición en sínodos anteriores. Querida Amazonía se debe mirar no como un texto aislado, sino en clave hermenéutica de una Iglesia Sinodal, abierto al diálogo, que promueve la interdependencia del hombre y el medio ambiente, desde la corresponsabilidad y cuidado mutuo. Interpreta el principio del "buen vivir" a la luz de las sagradas escrituras, e invita a escuchar el clamor de la tierra y el grito de los pueblos amazónicos. Expresa la preocupación de una educación para el cuidado del medio ambiente y la protección de los pueblos originarios.

Palabras clave: Ecología integral, casa común, buen vivir, interdependencia, Sínodo, Amazonía.

* Sacerdote peruano de la Orden de San Agustín. Licenciado en Teología Moral de la Universidad Pontificia Lateranense Academia Alfonsiana de Roma Italia. Licenciado en Educación de la Universidad Católica de Trujillo - Perú. Actualmente es estudiante de doctorado en Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín Colombia. Es formador en la Casa de Formación Agustiniana Santo Tomás de Villanueva en Trujillo, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada en la Arquidiócesis de Trujillo, Docente de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Trujillo. Correo electrónico: lizardo20@gmail.com.

Beloved Amazon: the ecological dream

Summary

This article discusses pope Francis' Ecological Dream of the Apostolic Exhortation Beloved Amazon, from a perspective of interrelationship with *Laudato si'*, and the documents of the Amazon Synod. The article presents as a first point an analysis of the novelty of the method that invites the reading of the Final Document of the Amazon Synod. The Pope does not merely take the conclusions of the Synod and then publish an exhortation, as has been tradition in previous synods. Beloved Amazonia should be seen not as an isolated text, but in hermeneutic code of a Synodal Church, open to dialogue, which promotes the interdependence of humanity and the environment, from co-responsibility and mutual care. He interprets the principle of "good living" in the light of sacred scriptures, and invites us to listen to the cry of the earth and the cry of the Amazonian peoples. He expresses the concern for an education in the care of the environment and the protection of indigenous peoples.

Key words: Integral ecology, common home, good living, interdependence, Synod, Amazon.

INTRODUCCIÓN

Respecto al sueño ecológico el Papa, desarrolla el tema desde una mirada contemplativa, de admiración por la belleza, la biodiversidad y la importancia de la “casa común”, a partir del testimonio de una región que se desgarró de dolor por la destrucción; en algunos casos de forma irreversible, como la deforestación, la contaminación y privatización del agua, la pérdida de la biodiversidad y de la diversidad cultural, es un sueño que impulsa a la Iglesia a dar respuesta a la creciente crisis ecológica que, amenaza el equilibrio del planeta. Es un sueño profético que, critica y denuncia a los modelos de desarrollo que ejercen una presión extrema sobre la naturaleza, favoreciendo su depredación, en desmedro de la vida y salud de la humanidad, en especial sobre los más pobres, como los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía, expuestos a las consecuencias nefastas del mal llamado “progreso”.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar y reflexionar sobre el sueño ecológico de la Exhortación Apostólica Querida Amazonía y favorecer su comprensión pastoral, desde una interpretación en relación a las Sagradas Escrituras, *Laudato si'*, los documentos *instrumentum laboris* y el documento final del Sínodo Amazónico, claramente interconectados para lograr el único sueño, el sueño de una ecología integral, mediante el llamado ineludible a la conversión ecológica.

UN NUEVO MÉTODO Y HERMENÉUTICA EN EL MAGISTERIO

El Sínodo sobre la Amazonía produjo un documento final, titulado: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, que en teoría debería servir como insumo para la Exhortación Apostólica Querida Amazonía, pero acontece algo nuevo, el cual genera una metodología distinta. Los sínodos de obispos comenzaron después del Concilio Vaticano II, al ser establecidos para ayudar, aconsejar y aportar al Papa en su ministerio de pastor de toda la Iglesia. En la apertura de la sesión final del Concilio Vaticano II, El Papa Pablo VI (1965), en la Carta *Apostolica sollicitudo*, constituye el sínodo de los obispos para la Iglesia Universal. Luego fue incluido en el Decreto del Concilio: *Christus Dominus*, donde precisa que su objetivo es prestar, al Papa, *una ayuda eficaz, constituyendo un consejo que se designa con el nombre de sínodo episcopal* (CD 5). En 1971 hubo el Sínodo sobre la Justicia en el Mundo y el Sacerdocio. Fue el último Sínodo que produjo un documento propio antes del pontificado de Francisco. Después de este Sínodo los obispos, se limitaron a dar mensajes al Pueblo de Dios, alcanzar conclusiones y recomendaciones finales al Papa, para que, con ese insumo pueda publicar una Exhortación Apostólica. Respecto a este punto el P. Juan José Lydon McHugh, OSA (2020), en el Artículo titulado, La Inculturación. Un Despertar desde la Exhortación Apostólica Querida Amazonía, declara que, *es una manera de pasar la responsabilidad al Papa en vez de tratar de lograr un documento de consenso en el Sínodo*, pero plantea una nota aclaratoria precisando que, en América Latina los obispos nunca tomaron este camino y cada una de sus Conferencias Generales terminaron con un documento.

Lydon (2020) destaca el deseo del Papa Francisco, de una Iglesia sinodal que, da pie a otra metodología, al autorizar la publicación inmediata del Documento Final del Sínodo, con lo cual subraya su importancia y afirma que:

... esta es la novedad de la metodología. Él dice al inicio de Querida Amazonia que "al mismo tiempo quiero presentar oficialmente este Documento [el documento final del sínodo]... invito a leerlo integralmente... (n. 3 y 4). Si lo hubiera citado,

la parte citada se convierte en importante y el resto se queda como un documento de ayuda para su exhortación y consecuentemente olvidado. Pero, tratar todo el documento en su conjunto pone de relieve su importancia y la necesidad ponerla en práctica. En relación a otros sínodos, es lo diferente y nuevo. *Ciertamente no es Magisterio universal en la manera que la Exhortación es, pero la metodología aquí es una aplicación propia de su visión de una Iglesia sinodal, una Iglesia en diálogo. Es decir, no una conclusión, final y cerrada, sino un impulso al proceso dialogante.* La enseñanza de Querida Amazonía es entendida en un proceso de diálogo con el Documento Final; ambos se enriquecen mutuamente, porque denotan la importancia y complejidad de la hermenéutica para poder interpretar la Exhortación. Esto no tiene precedente. Por ser una nueva metodología en el Magisterio de la Iglesia, significa que, efectivamente *el sínodo no ha terminado, sino ha pasado solo de su lugar de reflexión. Ya no es un Sínodo en Roma, sino un Sínodo en la Amazonía, donde como dice él: la predicación, la espiritualidad, las estructuras de la Iglesia tienen que encarnarse.* Es un Sínodo que en cierto sentido no ha terminado, está en proceso y abierto. Fluye como el río mismo de la Amazonas (p. 8).

Luciani (2020), en el artículo: "La emergencia de una nueva hermenéutica en el Magisterio" concuerda con Lydon y afirma que, *Francisco es muy claro al decir que la Exhortación no sustituye al Documento Final del Sínodo (QA 2), sino que lo asume (QA 3) e invita a "leerlo y aplicarlo" (QA 4). Esto introduce una nueva dialéctica, por vez primera en el magisterio universal, entre el peso de un Documento Final de un Sínodo regional y el Magisterio pontificio que le sigue.*

La Exhortación Apostólica Querida Amazonía, no puede ser leída ni interpretada como un texto aislado, sino en clave de "bisagra", que relaciona el proceso Pre-sinodal, el acontecimiento del Sínodo y el sendero iniciado del Post-sínodo, como fruto y consecuencia de la Encíclica *Laudato si'*. Entre estos documentos, Querida Amazonía es el "alma" que anima, motiva e inspira al cuerpo único del pensamiento de papa Francisco, *Laudato si'* es el cerebro

y columna vertebral que orienta y sostiene; el Pre-sínodo, son los brazos que abrazan la misión, el acontecimiento vivido en Roma durante la etapa de su celebración son la parte sensorial que mira, escucha y habla; el Post-sínodo son los pies que echan andar el sueño único del papa Francisco: El sueño de la ecología integral.

CUIDARSE MUTUAMENTE

En el tercer capítulo de la Exhortación Apostólica Post Sinodal Querida Amazonia, el Santo Padre reflexiona sobre el “sueño ecológico”, uno de los primeros aspectos que denota en este sueño es la interdependencia existente entre el medio ambiente y la vida del hombre. *“El cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables. En el mundo todo está conectado (QA 42). Existe una corresponsabilidad e interdependencia en el medio ambiente, en el mundo todo está conectado (LS 16). Denominado desde *Laudato si’*, como: “La casa común” en ella, la ecología humana, social, cultural, la biodiversidad de la Amazonía y el ecosistema están interconectados, de modo que, cuando se afecta uno o varios componentes se altera todo, con consecuencias dramáticas para la salud y bienestar de la vida humana.*

El Sueño ecológico está estrechamente vinculado a la Encíclica *Laudato si’*, puesto que, desarrolla el concepto de ecología integral y denota el sentido de unidad de todo cuanto existe, *“El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta —físicos, químicos y biológicos— están relacionados entre sí, también las especies vivas” (LS 138).* Esto nos conduce a mirar la interdependencia de la vida humana y el medio ambiente. La selva no es únicamente una fuente de recursos para explotar sin medir las consecuencias, es un ser, o varios seres con quienes relacionarse de forma responsable. La sabiduría de los pueblos de la Amazonía nos invita a respetar y cuidar la creación y la dignidad de la persona humana, tal como afirma el siguiente numeral: *Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros (LS 42).*

Según el Papa Francisco, para la tradición judeo-cristiana es más apropiado *hablar de creación que de naturaleza. Si por naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona...* La creación, *nos convoca a una comunión universal*" (LS 76) y porque no añadir el término de una naturaleza que se auto-gestiona, según la concepción puramente materialista. Al hablar de creación implica relacionalidad, fruto de un Dios que es comunidad, en una relación permanente, perfecta y armoniosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablar de creación *supone reconocer un Dios creador todopoderoso* (LS 75). El culmen de la acción creadora de Dios, es el ser humano, sujeto principal de la creación (LS 81). El Papa, acude a la idea de interrelación de los seres creados, desde el planteamiento de Santo Tomás de Aquino. *Así, pues, en el universo cada criatura está ordenada a su propio acto y a su propia perfección. Las criaturas menos nobles a las más nobles; como las inferiores al hombre. Cada criatura tiende a la perfección del universo. Y todo el universo, con cada una de sus partes, está ordenado a Dios como a su fin* (Suma de Teología I, q. 65, a. 2). Sostiene que el universo es un todo unificado por el orden y la común participación en Dios. En la creación, el hombre es el culmen o la cima de éste. Sin embargo, el hombre no deja de ser una parte de ese todo que es el universo, con la tarea especial, *"de cultivar sus propias capacidades para así proteger y desarrollar las potencialidades de la naturaleza"* (LS 78).

En la misma línea de Santo Tomás de Aquino, el Concilio Vaticano II denota la relacionalidad y el llamado del hombre a proteger el ambiente en el que vive.

El Concilio Vaticano II (1965), en la constitución pastoral *Gaudium et Spes*, manifiesta que todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todo lo creado. El hombre no es fruto de la casualidad, sino de una acción creadora de Dios, hecho a su imagen y semejanza, nombrado como administrador de la creación, en permanente comunión con su creador y con su prójimo. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado "a imagen de Dios", con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. (GS 12).

Pero Dios no creó al hombre en solitario, desde el principio lo hizo hombre y mujer (*Gn 1,27*). Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas y su naturaleza social. En consecuencia el hombre es, por naturaleza, un ser religioso, capaz de conocer y amar a su creador, es un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás, es responsable del cuidado del ambiente que lo rodea por designio de Dios. La visión bíblica coloca al hombre en un escenario de corresponsabilidad con su Creador, con los demás y con los bienes naturales.

RELACIÓN ENTRE EL BUEN VIVIR Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS

En el sueño ecológico, el Papa hace referencia al *Instrumentum laboris* de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos (2019), ella recoge la cosmovisión de los pueblos amazónico sobre el “buen vivir”, esto implica

armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el ser supremo, ya que hay una intercomunicación entre todo el cosmos, en donde no hay excluyentes ni excluidos, y que entre todos podamos forjar un proyecto de vida plena (IL 12).

El buen vivir tiene una relación con la tradición bíblica y el Magisterio de la Iglesia, sobre el llamado del hombre a vivir en relación armoniosa con Dios, con el prójimo, con la naturaleza y consigo mismo, en este sentido existe una complementariedad entre el “buen vivir” y las sagradas escrituras.

El texto bíblico que contiene la bendición y el mandato de Dios de: *Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra (Gn 1, 28)*, se ha interpretado, en muchas ocasiones, de forma sesgada, desde la perspectiva antropocentrista, utilitarista y depredadora de los recursos naturales.

El Papa Francisco, refiriéndose a la creación y a los bienes de la naturaleza, nos dice que, hemos crecido pensando *que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes...* (LS 2). En este análisis, fiel a la tradición bíblica, destaca el destino universal de los bienes, la custodia y administración de los bienes de la naturaleza o cuidado del bien común, todo aquello que omita o perjudique estos principios es pecado y consecuencia del pecado. *El Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas, y del ambiente que cada día Él nos regala* (QA 41).

La *Torah* judía propone normas, no solamente en relación a los actos humanos, sino también en relación al cuidado y protección de los animales:

Si ves caído en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos... Cuando encuentres en el camino un nido de ave en un árbol o sobre la tierra, y esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos” (*Dt 22,4.6*).

En esta misma línea, el descanso del séptimo día no se propone solo para el ser humano, sino también *“para que reposen tu buey y tu asno”* (*Ex 23,12*). *“la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra”* (LS 66).

La dignidad humana, el destino universal de los bienes y el bien común, incorporan también a las futuras generaciones: *Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional* (LS 159). Estos y otros principios de la Doctrina Social de la Iglesia buscan garantizar una convivencia más justa, fraterna, solidaria y descarta la mentalidad utilitarista y depredadora de los bienes de la creación. También el Papa Benedicto XVI en la Encíclica *Caritas in Veritate* (2009), afirma que: *no podemos dejarla a las nuevas generaciones empobrecida en sus recursos, para lo cual es*

necesario el uso responsable de los bienes que Dios ha dispuesto para todos: *la familia humana debe encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente* (CV 50). En el discurso de Papa Francisco en Puerto Maldonado (2018), refrenda lo manifestado por los habitantes de Madre de Dios: *no somos tierra de nadie. Y es algo que hay que decirlo con fuerza: no son tierra de nadie. Esta tierra tiene nombres, tiene rostros: los tiene a ustedes.*

En las sagradas escrituras hay múltiples textos que ilustran de forma clara la voluntad de Dios, sobre la dimensión solidaria de la persona. Encontramos en el código de Deuteronomio:

Cuando cortes el trigo en tu campo, si se te cae alguna gavilla, no volverás a recogerla, sino que quedará para el forastero, el huérfano y la viuda. Así Yavé te bendecirá en todos tus trabajos. Cuando coseches tus olivos, no pasarás otra vez para sacudirlos: el resto será para el forastero, el huérfano y la viuda (*Dt 24, 19-22*).

Pero esta visión se lleva a plenitud con la parábola del Buen Samaritano, el Juicio Final, el Lázaro y el rico, entre otros. La Biblia está llena de acciones de un Dios compasivo y solidarios con los más pobres. Sin esta perspectiva será muy difícil superar el egoísmo y ambición que lleva a muchas personas, empresas e instituciones a sobreexplotar y estrujar la Amazonía, hasta dejarla sin recursos. *La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las venas a nuestra Madre tierra* (QA 42).

El Magisterio de los papas, sobre el problema medioambiental, anterior a la Encíclica *Laudato si'*, y la exhortación Querida Amazonía, ha ido creciendo progresivamente tanto en cantidad como en profundidad y concuerdan en la preocupación sobre el medio ambiente, la interdependencia del hombre y su entorno, el "buen vivir" de los pueblos Amazónicos. Hacemos eco de algunas declaraciones de los cuatro últimos papas:

Pablo VI (1971), en la Carta Apostólica, *Octogesima adveniens*, manifiesta que el ser humano, *debido a una explotación*

inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación". Por lo tanto, estamos ante un *problema social de envergadura que incumbe a la familia humana toda entera* (OA 21).

Juan Pablo II (1979), en la encíclica, *Redemptor hominis*, expresa:

El hombre parece, a veces, no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. En cambio, era voluntad del Creador que el hombre se pusiera en contacto con la naturaleza como "dueño" y "custodio" inteligente y noble, y no como "explotador" y "destructor" sin ningún reparo. El progreso de la técnica y el desarrollo de la civilización de nuestro tiempo, que está marcado por el dominio de la técnica, exigen un desarrollo proporcional de la moral y de la ética (RH 15).

Benedicto XVI (2009), en la encíclica *Caritas in veritate*,

El modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa. Esto exige que la sociedad actual revise seriamente su estilo de vida que, en muchas partes del mundo, tiende al hedonismo y al consumismo, despreocupándose de los daños que de ello se derivan (CV 51a).

El Papa Francisco, afirma la raíz humana de la crisis ecológica (LS 101-136) El sueño social y cultural que preceden al sueño ecológico y la iluminación bíblica llevan al conocimiento de las causas últimas de la crisis medioambiental, denominado antropocentrismo, consecuencias del paradigma tecnocrático que rige el mundo actual. Bajo esta lógica el ser humano subordina e instrumentaliza todo lo que le rodea.

También reconoce que la sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonía, "*inspira el cuidado y el respeto por la creación, con*

*conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso. Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación, y del Creador, hipotecando el futuro” (QA 42). La vida está entrelazada y nosotros formamos parte de ella, en el mismo sentido, *Laudato si’*, sostiene que: *Existe una interrelación entre todas las criaturas del universo y esa relación es una expresión del orden del proyecto de Dios (LS 86); esto supone una “relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza” (LS 67) Al ser todas las criaturas creadas por Dios “estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal” (LS 89).**

Por lo tanto, al estar todo interrelacionado se genera una interdependencia, por esta razón el problema de la Amazonía no es solo un problema local, tiene repercusiones globales. El Papa Francisco, llama a la responsabilidad internacional para conseguir soluciones que permitan el desarrollo integral y sustentable porque de la supervivencia del ecosistema depende la supervivencia de la raza humana, una mala gestión de la naturaleza repercute en contra del mismo hombre. ... *No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental... (LS 139).* La responsabilidad no solo incumbe al momento actual sino también a las generaciones futuras, no como una actitud opcional sino una cuestión de justicia intergeneracional. En ese sentido, el impacto ambiental en la Amazonía no se limita a las regiones amazónicas sino a todo el planeta, tal como concluye el Documento Final del Sínodo Amazónico (2019).

En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espacio físico es sustento y límite de la vida. *La región amazónica es esencial para la distribución de las lluvias en las regiones de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta; en la actualidad es la segunda área más vulnerable del mundo con relación al cambio climático por la acción directa del hombre (Documento Final del Sínodo Amazónico n° 6).* Este dato es de suma importancia para afirmar que el deterioro de la Amazonía afecta a todos, no es un problema circunscrito a esa región. La Amazonía amortigua el cambio climático y

proporciona un sistema de soporte vital relacionados con el aire, el agua, los suelos, los bosques y la biomasa (Documento Final del Sínodo Amazónico n° 11).

EL CLAMOR DE LA TIERRA Y EL GRITO DE LOS POBRES

La Amazonía está herida, de forma unánime grita y clama al Creador. Un grito semejante al grito del Pueblo de Dios en Egipto: Yavé dijo: He visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos. (Ex 3,7). Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por la libertad, el cual debe ser escuchada con la misma actitud de Dios que se conmueve frente al clamor del pueblo Judío. *Instrumentum laboris* (2019), señala, sobre los duros atentados que generan el grito de auxilio de la Amazonía:

Pero la vida en la Amazonía está amenazada por la destrucción y explotación ambiental, por la sistemática violación a los derechos humanos básicos de la población amazónica... como la auto-determinación, derecho a la demarcación de los territorios, a la consulta y consentimiento previos. Según las comunidades participantes de esta escucha sinodal, la amenaza a la vida proviene de intereses económicos y políticos de los sectores dominantes de la sociedad actual, en especial de empresas extractivas, muchas veces en connivencia, o con la permisividad de los gobiernos locales, nacionales y autoridades tradicionales (IL 14).

Esta situación acontece en complicidad con las empresas grandes, el crimen organizado, narcotráfico la corrupción política y un estado garantista de un sistema económico salvaje e inhumano. *En las actuales condiciones, con este modo de tratar a la Amazonía, tanta vida y tanta hermosura están tomando el rumbo del fin, aunque muchos quieran seguir creyendo que no pasa nada* (QA 47). Es urgente analizar la realidad de la Amazonía desde una mirada reflexiva y crítica e impulsar un cambio de actitud de todos los operadores políticos, económicos, socioculturales y religiosos para defender, custodiar y reparar los daños hasta ahora cometidos.

En el número 15 de *Instrumentum laboris*, menciona las respuestas de las múltiples consultas realizadas. *La Amazonía está amenazada por: la criminalización y asesinato de líderes y defensores del territorio; apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como la misma agua; concesiones madereras legales e ingreso de madereras ilegales; caza y pesca predatorias, principalmente en ríos; mega-proyectos: hidroeléctricas, concesiones forestales, tala para producir monocultivos, carreteras y ferrovías, proyectos mineros y petroleros; contaminación ocasionadas por toda la industria extractiva; narcotráfico; violencia contra la mujer, trabajo sexual, tráfico de personas, pérdida de su cultura originaria, y pobreza que oprime.* El grito de la Amazonía trastoca a todos a todos, incluido las futuras generaciones.

El interés de unas pocas empresas poderosas no debería estar por encima del bien de la Amazonía y de la humanidad entera. (QA 48). La indiferencia de los ciudadanos, de los actores políticos, la falta de difusión, la información fragmentada de los medios de comunicación, seguirán siendo cómplices de los daños irreparables en la Amazonía en beneficio de unos y en desmedro del medio ambiente y de los más pobres. *Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo* (QA 53). El bioma amazónico es empujado hacia la desertificación, esto significa una transición a un nuevo estado biológico generalmente irreversible y con daños graves para el equilibrio climático. *Es preocupante que hoy en día estamos ya entre el 15 y el 20 % de deforestación* (IL 16).

Grafica muy bien el grito de la Amazonía, las palabras de los mismos indígenas: *Nosotros indígenas de Guaviare (Colombia) somos-hacemos parte de la naturaleza porque somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y exterminio de la Madre Tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las venas a nuestra 'Madre Tierra'. Queremos que nuestro clamor indígena sea escuchado por todo el mundo* (IL 17). El grito de la tierra se une en una sola voz con el grito del agua de los ríos,

lagunas, puquios, contaminados y privatizados. El grito de los animales, bosques, microorganismos se unen al grito de los pueblos originarios.

*Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia (QA 53), Si se mira la Amazonía de forma superficial, quizás nos parezca que, los daños no son tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo. Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. El documento Final del Sínodo n° 11, sostiene que, *utilizando ciencia y tecnologías avanzadas para una bioeconomía innovadora de bosques en pie y de ríos que fluyen, es posible ayudar a salvar al bosque tropical, proteger los ecosistemas de la Amazonía y a los pueblos indígenas y tradicionales, y al mismo tiempo, brindar actividades económicas sostenibles.* Es fundamental mejorar el sistema económico neoliberal, hacia una economía solidaria con los pobres y amigable con el medio ambiente.*

“El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” (Ex 3,9-10). Yavé escucha el clamor de su pueblo, no queda indiferente y pone en marcha el plan de liberación de su pueblo. Los nuevos faraones que oprimen a la Amazonía, los oprimidos y los llamados a contribuir en la liberación deben saber que la voluntad de Dios se lleva a cabo por diversos medios. Hoy la Iglesia es llamada a cumplir una misión profética en su misión evangelizadora: *Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia (Jn 10,10).* Si nosotros acudimos ante ese clamor desgarrador, podrá manifestarse que *las creaturas de la Amazonia no han sido olvidadas por el Padre del cielo (QA 57).* La Iglesia universal, el Magisterio Latinoamericano y del Caribe, pero de un modo especial la iglesias locales de los regiones amazónicas, responden en razón de su misión al grito de la Amazonía, muestra de ello son las asambleas y documentos de trabajo antes, durante y después del Sínodo Transamazónico, denominado “Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral, una respuesta pastoral, como consecuencia y coherencia con el llamado a la conversión ecológica, del Papa, en la Encíclica *Laudato si’*.”

EDUCACIÓN Y HÁBITOS ECOLÓGICOS

La ecología integral, necesita de la educación crítica y liberadora, que desarrolle competencias, capacidades, actitudes para una ecología humana integral. *No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo, si no cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno* (QA 58). Documento Final del Sínodo Amazónico numeral 58, refrenda lo manifestado por el papa en Querida Amazonía y *Laudato si'*, destaca la fragilidad de la educación en los pueblos indígenas. La educación evangeliza, promueve la transformación social, empoderando a las personas con un sano sentido crítico.

CONCLUSIONES

Querida Amazonía nos presenta una nueva metodología y clave hermenéutica en relación a las exhortaciones que preceden. Nos invita a ser una Iglesia sinodal.

Encontramos una profunda relación entre la cosmovisión del “buen vivir” de los pueblos amazónicos y las sagradas escrituras referente a la interdependencia del medio ambiente, “casa común” y el hombre. Las sagradas escrituras nos invitan, no sólo, a una relación horizontal con los demás y el medio natural sino, con el Creador y presenta al hombre como custodio de todo lo creado.

El clamor de la tierra y el grito de los pobres, debe ser asumida con la misma actitud de un Dios que escucha el clamor del pueblo esclavizado por los egipcios, hoy la Amazonía está sometida a intereses extractivistas de los poderosos, por lo tanto, la Encíclica *Laudato si'*, los documentos previos, la experiencia compartida, el Documento Final del Sínodo Amazónico y la Exhortación Querida Amazonía, son la forma como Dios va respondiendo frente al dolor de los pueblos amazónico y el grito de la naturaleza.

Las parroquias, colegios y universidades católicas deben incorporar de forma transversal la ecología integral en los planes y programas de pastoral.

Es urgente desde las familias, instituciones educativas, parroquias, el sector privado, el estado nacional e internacional apostar por una educación transformadora, crítica que haga del hombre custodio de la creación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONCILIO VATICANO II (1965). *Gaudium et Spes*. Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. En *AAS* 58 (1966), 1025-1120.

_____ (1965). Decreto *Christus dominus*. Recuperado de: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_sp.html

_____ (1965). *Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium*, 1964.

Documento final de la asamblea especial para la región Panamazónica: *Nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral* (2019). Recuperado de: <https://www.op.org/op-oficial-2019/documento-final-del-sinodo-amazonico/?lang=es>

Instrumentum Laboris (2019), de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos (6-27 octubre 2019) [ILSPA].

LUCIANI, R. (2020). *La emergencia de una 'nueva hermenéutica' en el magisterio*. Recuperado de: https://www.religiondigital.org/opinion/Rafael-Luciani-emergencia-hermeneutica-magisterio-iglesia-amazonia-Papa_0_2203879633.html.

LYDON, J. (2020). *La inculturación: un despertar desde la exhortación apostólica Querida Amazonía*. Medellín, Vol. XLVI, n° 176, pp. 111-133.

PAPA BENEDICTO XVI (2009). *Carta Encíclica. Caritas in veritate*. Librería Editrice Vaticana.

PAPA FRANCISCO, *Encíclica Laudato si', sobre el cuidado de la casa común* (24 de mayo de 2015): AAS 17/9 (2015) 847-945.

——— *Exhortación post-sinodal, Querida Amazonia*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2020.

——— (2018), Discurso en Puerto Maldonado. Recuperado de: http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-puertomaldonado-popoliamazonia.html.

PAPA JUAN PABLO II (1979), en la encíclica, *Redemptor hominis*. Recuperado de: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html

PAPA PABLO VI (1965), en la Carta Apostólica *sollicitudo*, Promulgada “motu proprio” Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

PAPA PABLO VI (1977), en la Carta Apotólica, *Octogesima adveniens*. Recuperado de: http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html.

TOMÁS DE AQUINO, S. (1964), *Suma teológica* (1.ª ed.). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.