

Voices of the Earth Charter
Initiative Responding to
Encyclical *Laudato Si'*

Voces de la Iniciativa de la
Carta de la Tierra Respondiendo
a la Encíclica *Laudato Si'*

Essays by / Con artículos de:

Leonardo Boff, Fritjof Capra, Joe Holland, José Matarrita,
Elizabeth May, Steven C. Rockefeller, Awraham Soetendorp,
Mary Evelyn Tucker, John Grim

Alicia Jiménez
Mirian Vilela
Compiladoras

Voices of the Earth Charter
Initiative Responding to
Encyclical *Laudato Si'*

Voces de la Iniciativa de la
Carta de la Tierra Respondiendo
a la Encíclica *Laudato Si'*

Voices of the Earth Charter
Initiative Responding to
Encyclical *Laudato Si'*

Essays by :

Leonardo Boff, Fritjof Capra, Joe Holland, José Matarrita,
Elizabeth May, Steven C. Rockefeller, Awraham Soetendorp,
Mary Evelyn Tucker, John Grim

Compilers:

Alicia Jiménez, Mirian Vilela

261.88 Voices of the Earth Charter Initiative Responding to Encyclical
V889v Laudato Si'=Voces de la Iniciativa de la Carta de la Tierra
 Respondiendo a la Encíclica Laudato Si' /
 Alicia Jiménez, compiladora y Mirian Vilela,
 compiladora.— Alajuela, Costa Rica : EUTN, 2017.
 149 p. : 17cm x 22,5 cm

ISBN 978-9968-629-37-9

1. CARTA DE LA TIERRA. 2. ENCÍCLICA LAUDATO SI'.
3. MEDIO AMBIENTE.

Primera edición / First edition: 2017

Diseño de portada / Cover design: Federico Arce Jiménez

Diagramación / Layout: Federico Arce Jiménez y Emily Paniagua López

Revisión de estilo / Copy editing: Lorna Battista y Fiona Jane Stiffold

Traductores / Translators: Amandine Pieux, Mª José Gavito Milano, Alicia Jiménez y José Matarrita

Coordinación editorial / Publisher:

Consejo Editorial UTN / National Technical University of Costa Rica Press

La EUTN es miembro del Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamérica SEDUCA, perteneciente al Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA.

Coedición realizada con el apoyo académico de la Secretaría de la Carta de la Tierra, la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos Internacional y la Editorial de la Universidad Técnica Nacional.

This publication has been possible thanks to the collaboration between the Earth Charter International Secretariat, the Chair on Bioethics and Human Rights and the National Technical University of Costa Rica Press.

Impreso en Costa Rica. Reservados todos los derechos, prohibida la reproducción no autorizada por cualquier medio mecánico o electrónico del contenido total o parcial de esta publicación. Hecho el depósito de ley.

Printed in Costa Rica. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical without prior permission. Legal deposit done.

© Sobre la presente edición

Editorial Universidad Técnica Nacional. EUTN, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa.

Universidad Técnica Nacional. Alajuela, Costa Rica.

Tel.: 2436-5500, ext.:7301, eutn@utn.ac.cr

Content

Introduction.....	ix
Mirian Vilela and Alicia Jiménez	
The Magna Carta of Integral Ecology: Cry of the Earth, Cry of the poor	1
Leonardo Boff	
<i>Laudato Si'</i> — The Ecological Ethics and Systemic Thought of Pope Francis	7
Fritjof Capra	
Linking the Earth Charter & Pope Francis' <i>Laudato Si'</i> to Heal the Anthropocene Breakdown	20
Joe Holland	
Itineraries towards new bioethical, ecological and social praxis, inspired in the Encyclical Letter <i>Laudato Si'</i>	24
José Matarrita	
Why Pope Francis's statement is important?	28
Elizabeth May	
<i>Laudato Si'</i> and the Earth Charter.....	31
Steven C. Rockefeller	
Comments from a Rabbi to the Encyclical <i>Laudato Si'</i>	39
Awraham Soetendorp	
Cosmology and Ecology in <i>Laudato Si'</i>	42
Mary Evelyn Tucker and John Grim	

Introduction

Mirian Vilela and Alicia Jiménez

Mirian Vilela (Brazil) is the Executive Director of the Earth Charter International Secretariat and the Center for Education for Sustainable Development at UPEACE. Mirian has been working with the Earth Charter Initiative since early 1996. She is coordinating the UNESCO Chair on Education for Sustainable Development with the Earth Charter. She was also a member of the UNESCO Expert Reference Group for the Decade of Education for Sustainable Development (DESD) and has been a professor on Sustainable Development at the University for Peace since 2005.

Alicia Jiménez (Costa Rica) is the Director of Programmes at the Earth Charter International (ECI) Secretariat in Costa Rica. She is a biologist with a MSc in Resource Development from Michigan State University in the US and since 1998 has been working in the field of conservation and sustainable development. She worked in the IUCN Mesoamerica's Regional Office and the National University of Costa Rica, and has been involved as a visiting professor at the University for Peace. In 2006, she joined the ECI, where she oversees the promotion of the Earth Charter as widely as possible, especially in Latin America, Africa & Middle East and Asia Pacific. In addition, she is involved with the Secretariat's projects on education for sustainable development.

A number of historical milestones emerged in 2015 regarding the international commitment to sustainable development and the responsibility to address climate change. The first was the publication of the Encyclical Letter *Laudato Si'* of Pope Francis on Care for our Common Home, signed on 24 May and launched on 18 June 2015. This is the first Encyclical that focuses on the theme of environment and sustainability with an integral ecological vision.

The second milestone was the launch of the Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the 2030 Development Agenda, adopted by more than 150 world leaders during the United Nations General Assembly in September (UNDP, 2015). These objectives outline an action plan and framework for international cooperation aimed at ending all forms of poverty, inequality and tackling climate change, while ensuring that no one is left

behind (UN, 2016). The idea is to use these objectives as a basis for development plans and public policies of the countries which have subscribed to the SDGs.

Subsequently, in December, the third milestone was reached when 195 countries signed the Paris Agreement during the UN Conference on Climate (COP 21). This Agreement builds on the work undertaken under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), but charts a new course in the global effort to combat climate change. It seeks to accelerate and intensify the actions and investment needed for a sustainable low carbon future (UNFCCC, n.d).

From the moment it was launched, this Encyclical generated great expectations and comments around the world about its potential impact, with world leaders expressing their approval for this Catholic Church social doctrine document. Pope Francis did not hide his intention that this Encyclical would have impacts on the Paris Agreement negotiations; the formulation of energy policies in different countries; the awakening of a global movement for sustainability; and calling on people to put pressure on politicians to make stronger changes. It is not often that a Pope attends the UN General Assembly, yet, Pope Francis addressed the United Nations General Assembly in September 2015, as the representative of the Vatican State, highlighting the main points of the *Laudato Si'*.

The international media provided wide coverage to the launch of this Encyclical. Many world leaders referred to *Laudato Si'* Encyclical in their speeches during the Climate Conference (COP 21) (Gordon, 2016). The Secretary-General of the UNFCCC Secretariat during the negotiation of the Paris Agreement, Christiana Figueres, affirmed that the Pope's Encyclical, along with mobilization by many other faith groups across the globe, provided a clear moral imperative for taking climate action, supporting the Paris Climate Change Agreement and backing the 17 Sustainable Development Goals. (UNFCCC, 2016).

In addition to the influence it has had in the area of global governance for sustainable development, *Laudato Si'*, as all Encyclicals, is a very important teaching document for the Catholic Church. Moreover, its pertinent and up-to-date content, as well as its clear language, enhances the document's potential to be used in education processes for the 1.2 billion Catholics in the world and the general public.

Similarly, the Earth Charter articulates “a set of values and ethical principles for building a just, sustainable, and peaceful global society in the 21st century. It seeks to inspire in all people a new sense of global interdependence and shared responsibility for the well-being of the whole human family, the greater community of life, and future generations. It is a vision of hope and a call to action” (Earth Charter, n.d). It is the product of a multi-cultural and multi-sectoral global dialogue, which began with the Earth Summit in 1992 and concluded with its drafting process in the year 2000. Since its launch, a global movement has emerged around the Earth Charter, involving people and organizations from all sectors, in more than 80 countries, who are continually looking for creative ways to implement this document’s principles in their specific contexts.

Some synergies between the Encyclical *Laudato Si’* and the Earth Charter

The similarities and synergies between the ethical vision and central messages of the Encyclical *Laudato Si’* and the Earth Charter are evident when examining both documents.

Firstly, we can highlight the explicit reference made by Pope Francis to the Earth Charter, in paragraph 207, Chapter VI on Education and Ecological Spirituality:

“The Earth Charter asked us to leave behind a period of self-destruction and make a new start, but we have not as yet developed a universal awareness needed to achieve this. Here, I would echo that courageous challenge: “As never before in history, common destiny beckons us to seek a new beginning... Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful celebration of life.”

The Encyclical calls for responsible stewardship and care for all creation, with special attention to the poorest, who suffer the most from the consequences of environmental damage. Paragraph 16 presents the key points of the Encyclical: “the intimate relationship between the poor and the fragility of the planet, the conviction that everything in the world is connected, the critique of new paradigms and forms of power derived from technology, the call to seek other ways of understanding the economy and progress, the value proper to each creature, the human meaning of ecology, the need for forthright and honest debate, the serious responsibility of international

and local policy, the throwaway culture and the proposal of a new lifestyle.”

The values of respect and care for the community of life are at the center of the Earth Charter’s ethical proposal. It presents principles of action in the dimensions of ecological integrity, social and economic justice, and democracy, non-violence and peace.

The Encyclical highlights the ethics of care using Saint Francis of Assisi as an inspiring model of caring for the weak and an integral ecology, lived with joy and authenticity.

In the opening paragraphs, Pope Francis recalls that the challenge of protecting our common home includes the concern to bring the whole human family together (LS 13; 52). In paragraph 89 he addresses this theme again: “...called into being by one Father, all of us are linked by unseen bonds and together form a kind of universal family, a sublime communion which fills us with a sacred, affectionate and humble respect.”

This notion of a human family living in a common home are found in the Preamble of the Earth Charter: “To move forward we must recognize that in the midst of a magnificent diversity of cultures and life forms we are one human family and one Earth community with a common destiny”... and later... “we, the peoples of Earth, declare our responsibility to one another, to the greater community of life, and to future generations. ”

In connection to the notion of the human family, Pope Francis reflects on the principle of responsibility and the challenges of climate change. Paragraph 52 affirms: “We must continue to be aware that, regarding climate change, there are differentiated responsibilities. As the United States bishops have said, greater attention must be given to “the needs of the poor, the weak and the vulnerable, in a debate often dominated by more powerful interests.”

The Earth Charter proposes the principle of “universal responsibility,” stating in the Preamble that “we must decide to live with a sense of universal responsibility, identifying ourselves with the whole Earth community as well as our local communities. We are at once citizens of different nations and of one world in which the local and global are linked. Everyone shares responsibility for the present and future well-being of the human family and the larger living world.”

Following this, it articulates the principle of differentiated responsibility, affirming that: “...with increased freedom, knowledge, and power comes increased responsibility to promote the common good” (Principle 2b).

This is a central ethical principle to address the great challenges which we, as humanity, need to face with climate change.

Dialogue is an important element in both documents. In paragraph 14, Pope Francis makes an urgent call for new dialogue on the future of the planet that includes everyone. He concedes that “many efforts to seek concrete solutions to the environmental crisis have proved ineffective, not only because of powerful opposition but also because of a more general lack of interest.”

In paragraph 15, he mentions “It is my hope that this Encyclical Letter, which is now added to the body of the Church’s social teaching, can help us to acknowledge the appeal, immensity and urgency of the challenge we face.” The Encyclical proposes dialogue within and between religions and faith groups, and with the sciences. It also proposes that religions should seek answers to the great civilizational challenges in their own origins and wisdom.

The Earth Charter was created through a process of dialogue between a large number of people who represented different sectors, cultures and religions, seeking common ethical principles that would bring us all closer to the vision of a “sustainable global society based on respect towards nature, universal human rights, economic justice and a culture of peace” (Preamble). Nonetheless, it also emphasizes the importance of expanding this dialogue: “We must deepen and expand the global dialogue that generated the Earth Charter, for we have much to learn from the ongoing collaborative search for truth and wisdom” (The Way Forward).

The notions of interdependence and the intrinsic value of living beings are fundamental in both the Encyclical and in the Earth Charter. References can be found in the Preamble and Principle 1a of the Earth Charter, and in paragraphs 86, 140 and 164 of *Laudato Si’*. The Encyclical expresses the commitment to the common good in Section IV of Chapter Four, as a principle that fulfills a central and unifying role in social ethics. In the Earth Charter, it is expressed in Principle 2b and in the final section “The Way Forward.”

Laudato Si’ elevates the importance of ecosystems and human life integrity. In turn, the Earth Charter has a section that addresses the principle of ecological integrity, which reinforces the importance of preserving the basic conditions needed for flourishing of life on Earth.

The Encyclical reiterates the importance of the precautionary principle

(LS 186) found in the 1992 Rio Declaration and in the Earth Charter (Principle 6). This is a principle that has encountered some opposition due to the difficulty of dealing with uncertainties, especially when information is limited in the face of technological innovations.

The principle of justice for future generations is reiterated in the Encyclical (LS 22, 53, 67, 109, 169, section V of Chapter IV); and in the Earth Charter in Principle 4a and the Preamble.

In paragraph 225, Pope Francis affirms that an integral understanding of ecological spirituality includes an expansion of our concept of peace, which includes the notion of inner peace associated with a balanced lifestyle and the capacity for admiration. This connection between peace and our relationship with the environment is beautifully developed in the Earth Charter in Principle 16f, which recognizes that “peace is the wholeness created by right relationships with oneself, other persons, other cultures, other life, Earth, and the larger whole of which all are a part.”

Similarly to the Earth Charter, Pope Francis proposes action-oriented principles in relation to a global consensus through international policies including: planning sustainable and diversified agriculture; developing renewable and less polluting forms of energy; encouraging a more efficient and increasing use of energy; and access to drinking water, among others.

A new perspective on education

Both the Earth Charter and *Laudato Si'* recognize the importance of values-based education. Paragraph 105 of the Encyclical affirms: “The fact is that “contemporary man has not been trained to use power well” because our immense technological development has not been accompanied by a development in human responsibility, values and conscience.”

In paragraph 111, the Pope proposes that ecological culture should not only focus on giving urgent responses to specific environmental problems, but also offer a different perspective and worldview, as well as distinct policies, educational programmes and spirituality that will constitute a form of resistance to the technocratic paradigm. “There can be no renewal of our relationship with nature without a renewal of humanity itself” (LS 118).

Chapter VI of the Encyclical refers to education and ecological spirituality. Pope Francis mentions that: “We lack an awareness of our common ori-

gin, of our mutual belonging, and of a future to be shared with everyone. This basic awareness would enable the development of new convictions, attitudes and forms of life” (LS 202).

Pope Francis suggests finding ways to develop the capacity of “going out of ourselves towards the other” (LS 208), and translating the awareness of the gravity of today’s cultural and ecological crisis into new trends (LS 209).

The Earth Charter International, through the Earth Charter Center for Education for Sustainable Development (EDS) and the UNESCO Chair it coordinates, has focused in the last ten years on implementing education programmes in formal and non-formal areas. These programmes aim to implement Principle 14 of the Earth Charter, which is consistent with the proposals and recommendations of *Laudato Si’*.

“Integrate into formal education and learning throughout of the life, skills, knowledge and values needed for a sustainable way of life” (Principle 14 of the Earth Charter).

The Pope expresses in *Laudato Si’* his hope in the ability of human beings to rise above themselves, choosing again what is good (LS 205). In that context, he reflects on the challenge of the Earth Charter (LS 207), which admits “we have not as yet developed a universal awareness needed to achieve this.”

The Encyclical *Laudato Si’* and the Earth Charter both contribute significantly in the articulation of a worldview moving towards the evolution of our civilization in terms of a planetary ethic.¹ The realization of this vision will require strengthening alliances and processes, transcending borders and finding synergies through intercultural, intersectoral and interreligious dialogue. These efforts also require urgent actions to reduce the gap between the aspirations and realizations of such a proposed worldview, especially among key actors in important decision-making processes. Both documents can be used as educational instruments to raise awareness on the articulated themes.

1 Leonardo Boff develops this notion in his book "*Planetary Ethics. For a minimum consensus among humans*" (2004). According to Boff, ethics refers to the orientation of living and living well, and relates to values and principles that establish actions to live well. A planetary or ecocentric ethic considers the interdependencies between poverty, environmental degradation, social justice, ethnic conflicts, peace, democracy and spiritual crisis.

This publication aims to identify linkages and contribute to the understanding of these two important documents - the Encyclical *Laudato Si'* and the Earth Charter - given that the content and purpose of both are very similar. To achieve this, a series of articles written by renowned writers and global leaders have been compiled, reflecting and deepening on the nexus and meaning of the ethical proposals of these two documents and the challenges they launch.

It includes articles by authors in the field of religion, scientists, representatives of the Catholic lay movement and politicians: Leonardo Boff, Fritjof Capra, Joe Holland, Elizabeth May, José Matarrita, Awraham Soetendorp, Steven C. Rockefeller, Mary Evelyn Tucker and John Grim.

Most of these articles were written in 2015, shortly after the launch of the Encyclical *Laudato Si'*. For this publication, some authors have updated their writings with new perspectives two years after the publication of *Laudato Si'*.

References

Earth Charter. (n.d). *What is the Earth Charter?* Retrieved from: <http://cartadelatierra.org/descubra/>

Gordon, G. (2016). *How a Letter From the Pope Is Changing the World: Laudato Si' One-Year-On*. UK. Retrieved from: http://www.huffingtonpost.co.uk/graham-gordon/how-a-letter-from-the-pop_b_10507840.html

Pope Francis. *Laudato Si'* 31, 24 may 2015. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

UN. (2016). *The Sustainable Development Agenda*. Retrieved from: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>

UNDP. (2015). *World leaders adopt Sustainable Development Goals*. New York, EU. Retrieved from: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html>

UNFCCC. (n.d.). *The Paris Agreement*. Retrieved from: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php

UNFCCC. (2016). *Pope's Climate Encyclical Raises Action. First Anniversary of "Laudato Si"*. Retrieved from: <http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/first-anniversary-of-pope-francis-encyclical-laudato-si/>

The Magna Carta of Integral Ecology: Cry of the Earth, Cry of the poor

Leonardo Boff

Leonardo Boff (Brazil) is a theologian and writer, known for his active support for the rights of the poor and excluded. He currently serves as Professor Emeritus of Ethics, Philosophy of Religion and Ecology at the Rio de Janeiro State University. Boff entered the Franciscan Order in 1959 and was ordained a Roman Catholic priest in 1964. He spent the following years studying for a doctorate in theology and philosophy at the University of Munich, which he received in 1972. He became one of the best-known supporters (along with Gustavo Gutiérrez) of the early Liberation theologians. He was present in the first reflections that sought to articulate indignation against misery and marginalization with promissory discourse of the faith, leading to Liberation theology. Boff is member of the Earth Charter Commission.

Before making any comment, it is worth highlighting some peculiarities of the *Laudato Si'* Encyclical of Pope Francis.

It is the first time a Pope has addressed the issue of ecology in the sense of an integral ecology (as it goes beyond the environment) in such a comprehensive way. Big surprise: he elaborates the subject on the new ecological paradigm, which no official document of the UN has done so far.

He bases his writing on the safest data from the life sciences and Earth. He reads the data affectionately (with a sensitive or cordial intelligence), as he discerns that behind them hides human tragedy and suffering, and for Mother Earth as. The current situation is serious, but Pope Francis always finds reasons for hope and trust that human beings can find viable solutions. He links to the Popes who preceded him, John Paul II and Benedict XVI, quoting them frequently.

And something absolutely new: the text is part of collegiality, as it values the contributions of dozens of bishops' conferences around the world, from the US to Germany, Brazil, Patagonia-Comahue, and Paraguay. He gathers the contributions of other thinkers, such as Catholics Pierre Teilhard de Chardin, Romano Guardini, Dante Alighieri, the Argentinian maestro Juan Carlos Scannone, Protestant Paul Ricoeur and the Sufi Muslim Ali

Al-Khawwas. The recipients are all of us human beings, we are all inhabitants of the same common home (commonly used term by the Pope) and suffer the same threats.

Pope Francis does not write as a Master or Doctor of faith, but as a zealous pastor who cares for the common home of all beings, not just humans, that inhabit it.

One element deserves to be highlighted, as it reveals the “forma mentis” (the way he organizes his thinking) of Pope Francis. This is a contribution of the pastoral and theological experience of Latin American churches in the light of the documents of Latin American Bishops (CELAM) in Medellín (1968), Puebla (1979) and Aparecida (2007), which were an option for the poor against poverty and in favor of liberation.

The wording and tone of the Encyclical are typical of Pope Francis, and the ecological culture that he has accumulated, but I also realize that many expressions and ways of speaking refer to what is being thought and written mainly in Latin America. The themes of the “common home”, of “Mother Earth”, the “cry of the Earth and the cry of the poor”, the “care” of the “interdependence of all beings”, of the “poor and vulnerable”, the “paradigm shift,” the “human being as Earth” that feels, thinks, loves and reveres, the “integral ecology” among others, are recurrent among us.

The structure of the Encyclical follows the methodological ritual used by our churches and theological reflection linked to the practice of liberation, now taken over and consecrated by the Pope: see, judge, act and celebrate.

First, he begins revealing his main source of inspiration: St. Francis of Assisi, whom he calls “the quintessential example of comprehensive care and ecology, who showed special concern for the poor and the abandoned” (LS 10, LS 66).

Then he moves on to see “What is happening in our home” (LS 17-61). The Pope says, “just by looking at the reality with sincerity we can see that there is a deterioration of our common home” (LS 61). This part incorporates the most consistent data on climate change (LS 20-22), the issue of water (LS 27-31), erosion of biodiversity (LS 32-42), the deterioration of the quality of human life and the degradation of social life (LS 43-47), he denounces the high rate of planetary inequality, which affects all areas of life (LS 48-52), with the poor as its main victims (LS 48).

In this part there is a phrase which refers to the reflection made in Latin

America: "Today we cannot ignore that a true ecological approach always becomes a social approach and should integrate justice in discussions on the environment to hear both the cry of the Earth and the cry of the poor" (LS 49). Then he adds: "the cries of the Earth join the cries of the abandoned of this world" (LS 53). This is quite consistent since the beginning he has said that "we are Earth" (LS 2; cf. Gen 2.7.). Very much in line with the great singer and poet Argentine indigenous Atahualpa Yupanqui: "humans beings are the Earth walking, feeling, thinking and loving."

He condemns the proposed internationalization of the Amazon that "only serves the interests of multinationals" (LS 38). There is a great statement of ethical force, "it is severely grave to obtain significant benefits making the rest of humanity, present and future, pay for the high costs of environmental degradation" (LS 36).

He acknowledges with sadness: "We had never mistreated and offended our common home as much as in the last two centuries" (LS 53). Faced with this human offensive against Mother Earth that many scientists have denounced as the beginning of a new geological era -the anthropocene- he regrets the weakness of the powers of this world, that deceived, "believed that everything can continue as it is, as an alibi to "maintain its self-destructive habits" (LS 59) with "a behavior that seems suicidal" (LS 55).

Prudently, he recognizes the diversity of opinions (LS 60-61) and that "there is no single way to solve the problem" (LS 60). However, "it is true that the global system is unsustainable from many points of view because we have stopped thinking about the purpose of human action (LS 61) and we get lost in the construction of means for unlimited accumulation at the expense of ecological injustice (degradation of ecosystems) and social injustice (impoverishment of populations). Mankind simply disappointed the divine hope" (LS 61).

The urgent challenge, then, is "to protect our common home" (LS 13); and for that we need, quoting Pope John Paul II, "a global ecological conversion" (LS 5); "A culture of caring that permeates all of society" (LS 231). Once the seeing dimension is realized, the dimension of judgment prevails. This judging is done in two aspects, the scientific and the theological.

Let's see the scientific. The Encyclical devoted the entire third chapter to the analysis "of the human root of the ecological crisis" (LS 101-136). Here the Pope proposes to analyze techno-science, without prejudice,

recognizing what it has brought such as “precious things to improve the quality of human life” (LS 103). Nevertheless, this is not the problem, it is independence submitted to the economy, politics and nature in view of the accumulation of material goods (cf. LS 109). Techno-science nourishes a mistaken assumption that there is an “infinite availability of goods in the world” (LS 106), when we know that we have surpassed the physical limits of the Earth and that much of the goods and services are not renewable. Techno-science has turned into technocracy, which has become a real dictatorship with a firm logic of domination over everything and everyone (LS 108).

The great illusion, dominant today, lies in believing that techno-science can solve all environmental problems. This is a misleading idea because it “involves isolating the things that are always connected” (LS 111). In fact, “everything is connected” (LS 117), “everything is related” (LS 120), a claim that appears throughout the Encyclical text as a refrain, as it is a key concept of the contemporary paradigm. The great limitation of technocracy is “knowledge fragmentation and losing the sense of wholeness” (LS 110). The worst thing is “not to recognize the intrinsic value of every being and even denying a peculiar value to the human being” (LS 118).

The intrinsic value of each being, even if it is minuscule, is permanently highlighted in the Encyclical (LS 69), as it is in the Earth Charter. By denying the intrinsic value we are preventing “each being to communicate its message and to give glory to God” (LS 33).

The largest deviation of technocracy is anthropocentrism. This means an illusion that things have value only insofar as they are ordered to human use, forgetting that its existence is valuable by itself (LS 33). If it is true that everything is related, then “we humans are united as brothers and sisters and join with tender affection to Brother Sun, Sister Moon, Brother river and Mother Earth” (LS 92). How can we expect to dominate them and view them within the narrow perspective of domination by humans?

All these “ecological virtues” (LS 88) are lost by the will of power and domination of others to nature. We live a distressing “loss of meaning of life and the desire to live together” (LS 110). He sometimes quotes the Italian-German theologian Romano Guardini (1885-1968), one of the most read in the middle of last century, who wrote a critical book against the claims of the modernity (LS 105 note 83: *Das Ende der Neuzeit*, *The decline of the Modern Age*, 1958). The other side of judgment is the theological. The Encyclical reserves an important space for the “Gospel of Creation”

(LS 62-100). It begins justifying the contribution of religions and Christianity, as it is global crisis, each instance must, with its religious capital contribute to the care of the Earth (LS 62). He does not insist in doctrines but on the wisdom in various spiritual paths. Christianity prefers to speak of creation rather than nature, because “creation is related to a project of love of God” (LS 76). He quotes, more than once, a beautiful text of the Book of Wisdom (21.24) where it is clear that “the creation of the order of love” (LS 77) and God emerges as “the Lord lover of life” (Wis 11:26).

The text opens for an evolutionary view of the universe without using the word, but through a circumlocution referring to the universe “consisting of open systems that come into communion with each other” (LS 79). It uses the main texts that link Christ incarnated and risen with the world and with the whole universe, making all matters of the Earth sacred (LS 83). In this context, he quotes Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955, LS 83 note 53) as a precursor of this cosmic vision. The fact that Trinity-God is divine and it related with people means that all things are related resonances of the divine Trinity (LS 240).

The Encyclical quotes the Ecumenical Patriarch Bartholomew of the Orthodox Church who recognizes that “to commit a crime against the natural world is a sin against ourselves and a sin against God.” (LS 8). Hence the urgency of a collective ecological conversion to repair the lost harmony.

The Encyclical concludes well with this part “The analysis showed the need for a change of course ... we must escape the spiral of self-destruction in which we are sinking” (LS 163). It is not a reform, but, citing the Earth Charter, to seek “a new beginning” (LS 207). The interdependence of all with all leads us to believe “in one world with a common project” (LS 164).

Since reality has many aspects, all closely related, Pope Francis proposes an “integral ecology” that goes beyond the environmental ecology to which we are accustomed (LS 137). It covers all areas, the environmental, economic, social, cultural and everyday life (LS 147-148). Never forget the poor who also testify to the living human and social ecology ties of belonging and solidarity with each other (LS 149).

The third methodological step is to act. In this part, the Encyclical observes the major issues of the international, national and local politics (LS 164-181). It stresses the interdependence of social and educational aspects with the ecological and sadly states the difficulties that bring the prevalence of technocracy, creating difficulties for the changes needed to restrain the

greed of accumulation and consumption, that can be re-opened (LS 141). He mentions again the theme of economics and politics that should serve the common good and create conditions for a possible human fulfillment (LS 189-198). He re-emphasizes the dialogue between science and religion, as it has been suggested by the great biologist Edward O. Wilson (cf. the book *Creation: How to save life on Earth*, 2008). All religions "should seek the care of nature and the defense of the poor" (LS 201).

Still in the aspect of acting, he challenges education in the sense of creating "ecological citizenship" (LS 211) and a new lifestyle, based on caring, compassion, shared sobriety, the alliance between humanity and the environment, since both are umbilically linked, and the co-responsibility for everything that exists and lives and our common destiny (LS 203-208).

Finally, the time to celebrate. The celebration takes place in a context of "ecological conversion" (LS 216), it involves an "ecological spirituality" (LS 216). This stems not so much from theological doctrines but the motivations that faith arises to take care of the common home and "nurture a passion for caring for the world" (LS 216). Such a mystical experience is what mobilizes people to live in ecological balance, "to those who are solidary inside themselves, with others, with nature and with all living and spiritual beings and God" (LS 210). It appears to be the truth that "less is more" and that we can be happy with little. In the sense of celebrating "the world is more than something to be solved, it is a joyous mystery to be contemplated in joy and with love" (LS 12).

The tender and fraternal spirit of St. Francis of Assisi is present through the entire text of the Encyclical *Laudato Si'*. The current situation does not mean an announced tragedy, but a challenge for us to care for the common home and for each other. The text highlights poetry and joy in the Spirit and indestructible hope that if the threat is big, greater is the opportunity for solving our environmental problems.

The text poetically ends with the words "Beyond the Sun", saying: "let's walk singing. That our struggles and our concerns about this planet do not take away our joy of hope" (LS 244).

I would like to end with the final words of the Earth Charter which the Pope quotes himself (LS 207): "Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful celebration of life."

Laudato Si' — The Ecological Ethics and Systemic Thought of Pope Francis

Fritjof Capra

Fritjof Capra (Austria/United States) physicist and systems theorist, is a founding director of the Center for Ecoliteracy in Berkeley, California, which is dedicated to promoting ecology and systems thinking in primary and secondary education. He serves on the faculty of Schumacher College, an international center for ecological studies in the UK. He is a member of the Earth Charter International Council, author of The Web of Life and co-author of The Systems View of Life.

The title of the Pope's Encyclical, *Laudato Si'* ("Praise Be to You"), is an Umbrian phrase from the famous religious song "Canticle of the Sun" by Saint Francis of Assisi, the patron saint of ecology. The Encyclical's subtitle, "On Care for our Common Home," refers to the Earth as oikos ("home"), the Greek root of the word "ecology," while caring (curando in Italian, Spanish, and Portuguese) is a practice characteristic of the liberation theology of Latin America.

The text of the Papal Encyclical, one year in the making and written with the help of a large team of theologians, philosophers, and scientists, reveals not only the great moral authority of Pope Francis, but also his complete familiarity with many concepts and ideas in contemporary science.

During the last thirty years, a new conception of life has emerged at the forefront of science — a unifying view that integrates life's biological, cognitive, social, and ecological dimensions. At the very core of this new understanding of life we find a profound change of metaphors: from seeing the world as a machine to understanding it as a network. This new science of life is now being developed by outstanding researchers and their teams around the world. Their concepts and ideas are integrated into a grand synthesis in *The Systems View of Life*, a textbook I coauthored with Pier Luigi Luisi and which was published in 2014 by Cambridge University Press.

We call the new conception of life a "systems view" because it involves a new kind of thinking — thinking in terms of connectedness, relationships,

patterns, and context. In science, this way of thinking is known as “systems thinking,” or “systemic thinking,” because it is crucial to understanding living systems of any kind — living organisms, social systems, or ecosystems.

The systems view of life will be the conceptual basis of my analysis of the Pope’s Encyclical in this essay. I will show that the radical ethics championed by Pope Francis, expressed sometimes, but not always, in theological language, is essentially the ethics of deep ecology, the philosophical school founded by Arne Naess in the 1970s. I will also show with many examples that Pope Francis reveals himself in *Laudato Si'* as a truly systemic thinker.

Ethics and the common good

From a systems perspective, ethical behavior is always related to community; it is behavior for the common good. In today’s world, there are two relevant communities to which we all belong. We are all members of humanity, and we all belong to the Earth Household, the global biosphere. As members of the human community, our behavior should reflect a respect of human dignity and basic human rights. As members of the Earth Household, our “common home,” “we should not interfere with nature’s inherent ability to sustain life”. This is the essential meaning of ecological sustainability.

The defining characteristic of deep ecology is a shift from anthropocentric (human-centered) values to ecocentric (earth-centered) values. It is a worldview that acknowledges the inherent value of non-human life, recognizing that all living beings are members of ecological communities, bound together in networks of interdependencies. All these considerations, and the radically new system of ethics they imply, are clearly expressed in the Papal Encyclical, as shown in the following passages.

LS 156. Human ecology is inseparable from the notion of the common good, a central and unifying principle of social ethics.

LS 95. The natural environment is a collective good, the patrimony of all humanity and the responsibility of everyone. If we make something our own, it is only to administer it for the good of all.

LS 157. Society as a whole, and the state in particular, are obliged to defend and promote the common good.

LS 5. Authentic human development has a moral character. It presumes full respect for the human person, but it must also be concerned for the

world around us and “take into account the nature of each being and of its mutual connection in an ordered system.”

LS 33. It is not enough...to think of different species merely as potential “resources” to be exploited, while overlooking the fact that they have value in themselves... Because of us, thousands of species will no longer give glory to God by their very existence, nor convey their message to us. We have no such right.

LS 42. Because all creatures are connected, each must be cherished with love and respect, for all of us as living creatures are dependent on one another.

LS 159. The notion of the common good also extends to future generations. The global economic crises have made painfully obvious the detrimental effects of disregarding our common destiny, which cannot exclude those who come after us... We can no longer speak of sustainable development apart from intergenerational solidarity... Intergenerational solidarity is not optional, but rather a basic question of justice, since the world we have received also belongs to those who will follow us.

LS 162. Our difficulty in taking up this challenge seriously has much to do with an ethical and cultural decline which has accompanied the deterioration of the environment.

The values of deep ecology and their implications for building a just, sustainable, and peaceful world are elaborated in terms of sixteen ethical principles in the Earth Charter, a unique document mentioned by Pope Francis explicitly as a source of inspiration:

LS 207. The Earth Charter asked us to leave behind a period of self-destruction and make a new start, but we have not as yet developed a universal awareness needed to achieve this. Here, I would echo that courageous challenge: “As never before in history, common destiny beckons us to seek a new beginning... Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful celebration of life.”

Science and religion

It is impressive that throughout the document, Pope Francis uses contemporary scientific language with complete ease. Technical terms like “para-

digim,” “reductionism,” “microorganisms,” “subatomic particles,” “quantum leap,” etc. appear again and again. To cite just one example, in paragraph 18 the Pope notes the contrast between the hectic pace of modern life and the much slower pace of evolution:

LS 18. Although change is part of the working of complex systems, the speed with which human activity has developed contrasts with the naturally slow pace of biological evolution.

In view of the wide-spread questioning of evolution by Christian fundamentalists, especially in the United States, the Pope’s matter-of-fact reference to biological evolution, without any need for further comments, is truly remarkable. In fact, Pope Francis states at the outset of his analysis of the state of the world that it is based on solid science:

LS 15. I will begin by briefly reviewing several aspects of the present ecological crisis, with the aim of drawing on the results of the best scientific research available today, letting them touch us deeply and provide a concrete foundation for the ethical and spiritual itinerary that follows.

In the history of Christianity, theological statements about the nature of the world, or about human nature, were often considered as literal truths, and any attempt to question or modify them was deemed heretical. This rigid position of the Church led to the well-known conflicts between science and fundamentalist Christianity, which have continued to the present day. In these conflicts, antagonistic positions are often taken on by fundamentalists on both sides who fail to keep in mind the limited and approximate nature of all scientific theories, on the one hand, and the metaphorical and symbolic nature of the language in religious scriptures, on the other. Pope Francis seems to be well aware of this problem, and explicitly emphasizes the symbolic nature of religious language:

LS 66. The creation accounts in the book of Genesis contain, in their own symbolic and narrative language, profound teachings about human existence and its historical reality.

In fact, Francis uses religious language mainly in connection with ethics, arguing that caring for the common good is valuable whether or not it is motivated by religious faith:

LS 199. It would be quite simplistic to think that ethical principles present themselves purely in the abstract, detached from any context. Nor does the fact that they may be couched in religious language detract from their value

in public debate. The ethical principles capable of being apprehended by reason can always reappear in different guise and find expression in a variety of languages, including religious language.

“Integral ecology”

The systems view of life, integrating life’s biological, cognitive, social, and ecological dimensions, is implicit in the conceptual framework of *Laudato Si’*. The Pope states explicitly that solving our global problems requires a new way of thinking, and he makes clear that what he has in mind is thinking in terms of connectedness and relationships — in other words, systemic thinking:

LS 215. Our efforts at education will be inadequate and ineffectual unless we strive to promote a new way of thinking about human beings, life, society and our relationship with nature.

LS 79. In this universe, shaped by open and intercommunicating systems, we can discern countless forms of relationship and participation.

LS 138. It cannot be emphasized enough how everything is interconnected. Time and space are not independent of one another, and not even atoms or subatomic particles can be considered in isolation.

Pope Francis uses the term “integral ecology” to refer to the systemic approach, and he emphasizes especially the interdependence of ecological and social issues, as well as the need to respect and honor local, indigenous cultures:

LS 137. Since everything is closely interrelated, and today’s problems call for a vision capable of taking into account every aspect of the global crisis, I suggest that we now consider some elements of an integral ecology, one which clearly respects its human and social dimensions.

LS 49. Today...we have to realize that a true ecological approach always becomes a social approach; it must integrate questions of justice in debates on the environment, so as to hear both the cry of the earth and the cry of the poor.

LS 143. Together with the patrimony of nature, there is also an historic, artistic and cultural patrimony which is likewise under threat... Ecology, then, also involves protecting the cultural treasures of humanity in the broadest sense. More specifically, it calls for greater attention to local cultures.

LS 146. In this sense, it is essential to show special care for indigenous communities and their cultural traditions. They are not merely one minority among others, but should be the principal dialogue partners, especially when large projects affecting their land are proposed.

In his Encyclical, the Pope not only emphasizes the values and ethics of deep ecology but also shows his “ecological literacy” — his understanding of the principles of organization of nature’s ecosystems — as, for example, in the following passages.

LS 34. It may well disturb us to learn of the extinction of mammals or birds, since they are more visible. But the good functioning of ecosystems also requires fungi, algae, worms, insects, reptiles and an innumerable variety of microorganisms.

LS 22. It is hard for us to accept that the way natural ecosystems work is exemplary: plants synthesize nutrients which feed herbivores; these in turn become food for carnivores, which produce significant quantities of organic waste which give rise to new generations of plants.

LS 140. Although we are often not aware of it, we depend on these [ecosystems] for our own existence. We need only recall how ecosystems interact in dispersing carbon dioxide, purifying water, controlling illnesses and epidemics, forming soil, breaking down waste, and in many other ways which we overlook or simply do not know about... So, when we speak of “sustainable use,” consideration must always be given to each ecosystem’s regenerative ability in its different areas and aspects.

The state of the world

The Encyclical is composed of six chapters. In the first chapter, Pope Francis presents his assessment of the state of the world — “what is happening to our common home,” as he puts it. Today, there is a broad consensus among scholars, community leaders, and activists that the major problems of our time — energy, environment, climate change, inequity, violence and war — cannot be understood in isolation. They are systemic problems, which means that they are all interconnected and interdependent. Pope Francis fully agrees with this fundamental insight:

LS 61. The world’s problems cannot be analyzed or explained in isolation.

LS 139. We are faced not with two separate crises, one environmental and

the other social, but rather with one complex crisis which is both social and environmental.

LS 175. The same mindset which stands in the way of making radical decisions to reverse the trend of global warming also stands in the way of achieving the goal of eliminating poverty.

The fact that the major problems of our time are systemic problems implies that they require corresponding systemic solutions — solutions that do not solve any problem in isolation but deal with it within the context of other related problems. Unfortunately, this is not understood by our political and corporate leaders, most of whom are unable to “connect the dots,” to use a popular phrase.

Instead of taking into account the interconnectedness of our major problems, their so-called “solutions” tend to focus on a single issue, thereby simply shifting the problem to another part of the system — for example, by producing more energy at the expense of biodiversity, public health, or climate stability. Pope Francis is very critical of this serious shortcoming:

LS 20. Technology, which, linked to business interests, is presented as the only way of solving these problems, in fact proves incapable of seeing the mysterious network of relations between things and so sometimes solves one problem only to create others.

LS 111. To seek only a technical remedy to each environmental problem which comes up is to separate what is in reality interconnected and to mask the true and deepest problems of the global system.

The Pope also recognizes clearly that systems thinking — or “integral ecology,” in his words — is inherently multidisciplinary. Hence he strongly advocates a multidisciplinary approach for solving our major global problems:

LS 110. The fragmentation of knowledge proves helpful for concrete applications, and yet it often leads to a loss of appreciation for the whole, for the relationships between things, and for the broader horizon, which then becomes irrelevant. This very fact makes it hard to find adequate ways of solving the more complex problems of today’s world, particularly those regarding the environment and the poor; these problems cannot be dealt with from a single perspective or from a single set of interests.

LS 197. What is needed is a politics which is far-sighted and capable of a new, integral and interdisciplinary approach to handling the different aspects of the crisis.

LS 63. Given the complexity of the ecological crisis and its multiple causes, we need to realize that the solutions will not emerge from just one way of interpreting and transforming reality. Respect must also be shown for the various cultural riches of different peoples, their art and poetry, their interior life and spirituality.

The illusion of perpetual growth

At the very heart of our global crisis lies the illusion that unlimited growth is possible on a finite planet. Economic and corporate growth are the driving forces of global capitalism, the dominant economic system today. In this economic system, the irrational belief in perpetual growth is carried on relentlessly by promoting excessive consumption and a throw-away economy that is energy and resource intensive, generating waste and pollution, and depleting the Earth's natural resources.

Moreover, these environmental problems are exacerbated by global climate change, caused by our energy-intensive and fossil-fuel-based technologies.

Pope Francis clearly recognizes the fatal flaw of the idea of perpetual growth, and he uses strong words to condemn it, calling it a lie rather than an illusion:

LS 106. We are the ones to lay our hands on things, attempting to extract everything possible from them while frequently ignoring or forgetting the reality in front of us... This has made it easy to accept the idea of infinite or unlimited growth, which proves so attractive to economists, financiers and experts in technology. It is based on the lie that there is an infinite supply of the earth's goods, and this leads to the planet being squeezed dry beyond every limit.

The Pope also associates the illusion of unlimited growth with the linear, one-dimensional notion of progress:

LS 194. Put simply, it is a matter of redefining our notion of progress. A technological and economic development which does not leave in its wake a better world and an integrally higher quality of life cannot be considered progress.

It seems, then, that our key challenge is how to shift from an economic system based on the notion of unlimited growth to one that is both ecologically

sustainable and socially just. Growth is a central characteristic of all life, but growth in nature is not linear and unlimited. While certain parts of organisms, or ecosystems, grow, others decline, releasing and recycling their components which become resources for new growth.

This kind of balanced, multi-faceted, or “qualitative” growth is well known to biologists and ecologists, and this is exactly what the Pope advocates:

LS 193. We need also to think of containing growth by setting some reasonable limits and even retracing our steps before it is too late... That is why the time has come to accept decreased growth in some parts of the world, in order to provide resources for other places to experience healthy growth.

More generally, Pope Francis pleads for an economics grounded in ecology and designed to mimic the ecological cycles we observe in nature:

LS 141. Economic growth, for its part, tends to produce predictable reactions and a certain standardization with the aim of simplifying procedures and reducing costs. This suggests the need for an “economic ecology” capable of appealing to a broader vision of reality.

LS 22. Our industrial system, at the end of its cycle of production and consumption, has not developed the capacity to absorb and reuse waste and by-products. We have not yet managed to adopt a circular model of production capable of preserving resources for present and future generations, while limiting as much as possible the use of non-renewable resources, moderating their consumption, maximizing their efficient use, reusing and recycling them.

Among the symptoms of our global crisis, climate change and economic inequality are perhaps the most urgent ones. Pope Francis addresses both of them in some detail in his Encyclical. In addition, he discusses the dramatic rise in resource depletion and species extinction. He pays particular attention to the scarcity of fresh drinking water and unequivocally condemns the privatization of water:

LS 30. Even as the quality of available water is constantly diminishing, in some places there is a growing tendency, despite its scarcity, to privatize this resource, turning it into a commodity subject to the laws of the market. Yet access to safe drinkable water is a basic and universal human right, since it is essential to human survival and, as such, is a condition for the exercise of other human rights.

Climate change

Climate change is discussed in paragraphs 23–26 and in paragraphs 165 and 169 of the text in a way that accurately reflects the broad scientific consensus existing today. This should not be surprising because one of our leading climate scientists, Hans Joachim Schellnhuber, was a key scientific adviser to the Pope for many months during the drafting of *Laudato Si'*.

The section on climate change begins (LS 23) with the moral exhortation that “the climate is a common good, belonging to all and meant for all.” This is followed by brief discussions of global warming, “due to the great concentration of greenhouse gases (carbon dioxide, methane, nitrogen oxides and others) released mainly as a result of human activity.” The intensive use of fossil fuels and deforestation for agricultural purposes are mentioned as two key sources of greenhouse gases.

The many consequences of climate change discussed include the constant rise in sea levels and the increase of extreme weather conditions (LS 23); the decrease of the planet’s biodiversity and the acidification of the oceans, compromising the marine food chain (LS 24); and the tragic rise in the number of climate refugees (LS 25).

This analysis is followed by the Pope’s urgent appeal to reduce greenhouse gas emissions and, eventually, to phase out fossil fuels:

LS 26. There is an urgent need to develop policies so that, in the next few years, the emission of carbon dioxide and other highly polluting gases can be drastically reduced, for example, substituting for fossil fuels and developing sources of renewable energy. Worldwide there is minimal access to clean and renewable energy.

LS 165. We know that technology based on the use of highly polluting fossil fuels – especially coal, but also oil and, to a lesser degree, gas – needs to be progressively replaced without delay.

Finally, Pope Francis bemoans the slow progress in developing effective climate policies and clearly denounces the situation as a moral failure:

LS 169. With regard to climate change, the advances have been regrettably few. Reducing greenhouse gases requires honesty, courage and responsibility, above all on the part of those countries which are more powerful and pollute the most... International negotiations cannot make significant progress due to positions taken by countries which place their national interests above the global common good. Those who will have to suffer the

consequences of what we are trying to hide will not forget this failure of conscience and responsibility.

Economic inequality

Throughout the Encyclical, Pope Francis emphasizes the interdependence of environmental and social degradation. He lists numerous signs of the devastating social impact of economic globalization, paying special attention to economic inequality:

LS 48. The human environment and the natural environment deteriorate together; we cannot adequately combat environmental degradation unless we attend to causes related to human and social degradation. In fact, the deterioration of the environment and of society affects the most vulnerable people on the planet.

LS 46. The social dimensions of global change include the effects of technological innovations on employment, social exclusion, an inequitable distribution and consumption of energy and other services, social breakdown, increased violence and a rise in new forms of social aggression, drug trafficking, growing drug use by young people, and the loss of identity. These are signs that the growth of the past two centuries has not always led to an integral development and an improvement in the quality of life. Some of these signs are also symptomatic of real social decline, the silent rupture of the bonds of integration and social cohesion.

LS 51. Inequity affects not only individuals but entire countries; it compels us to consider an ethics of international relations. A true “ecological debt” exists, particularly between the global north and south, connected to commercial imbalances with effects on the environment, and the disproportionate use of natural resources by certain countries over long periods of time... “We note that often the businesses which operate this way are multinationals.”

Perhaps the only unconvincing section of the Encyclical is paragraph 50 where Pope Francis tries to downplay the importance of stabilizing population. This is perhaps not surprising, given the Church’s staunch opposition to birth control. It is especially unfortunate, however, in view of the fact that demographers have documented again and again the strong correlation between declining birth rates and women’s rights, in particular access to education. This would have given the Pope another opportunity to empha-

size the interdependence of ecological balance and social justice, which is one of the main themes of his Encyclical.

Need for a global consensus

At the end of his wide-ranging systemic and ethical analysis of the state of the world, Pope Francis concludes that we need a global consensus for effective action:

LS 164. A global consensus is essential for confronting the deeper problems, which cannot be resolved by unilateral actions on the part of individual countries. Such a consensus could lead, for example, to planning a sustainable and diversified agriculture, developing renewable and less polluting forms of energy, encouraging a more efficient use of energy, promoting a better management of marine and forest resources, and ensuring universal access to drinking water.

The Pope decries the lack of political leadership to achieve the urgently needed global consensus, and he does not hesitate to name wide-spread political corruption, often institutionalized, as the main culprit:

LS 54. It is remarkable how weak international political responses have been. The failure of global summits on the environment make it plain that our politics are subject to technology and finance. There are too many special interests, and economic interests easily end up trumping the common good and manipulating information so that their own plans will not be affected.

LS 178. A politics concerned with immediate results, supported by consumerist sectors of the population, is driven to produce short-term growth. In response to electoral interests, governments are reluctant to upset the public with measures which could affect the level of consumption or create risks for foreign investment. The myopia of power politics delays the inclusion of a far-sighted environmental agenda within the overall agenda of governments.

LS 182. The forms of corruption which conceal the actual environmental impact of a given project, in exchange for favours, usually produce specious agreements which fail to inform adequately and to allow for full debate.

Throughout his Encyclical, Pope Francis praises the actions of the global network of nongovernmental organizations (NGOs), known as the global

civil society, to raise public awareness and develop systemic solutions in a variety of areas:

LS 13. Here I want to recognize, encourage and thank all those striving in countless ways to guarantee the protection of the home which we share. Particular appreciation is owed to those who tirelessly seek to resolve the tragic effects of environmental degradation on the lives of the world's poorest. Young people demand change.

LS 14. The worldwide ecological movement has already made considerable progress and led to the establishment of numerous organizations committed to raising awareness of these challenges.

LS 38. We cannot fail to praise the commitment of international agencies and civil society organizations which draw public attention to these issues and offer critical cooperation, employing legitimate means of pressure, to ensure that each government carries out its proper and inalienable responsibility to preserve its country's environment and natural resources, without capitulating to spurious local or international interests.

LS 166. Worldwide, the ecological movement has made significant advances, thanks also to the efforts of many organizations of civil society. It is impossible here to mention them all, or to review the history of their contributions. But thanks to their efforts, environmental questions have increasingly found a place on public agendas and encouraged more far-sighted approaches.

In the end, the Pope asserts unequivocally that the only effective way to develop appropriate environmental and social policies will be through political pressure of grassroots movements on governments at all levels:

LS 179. Society, through non-governmental organizations and intermediate groups, must put pressure on governments to develop more rigorous regulations, procedures and controls. Unless citizens control political power – national, regional and municipal – it will not be possible to control damage to the environment.

With this Encyclical Pope Francis has single-handedly brought the Catholic Church to the forefront of the ecology movement and has established himself as a true world leader in the mold of Václav Havel, Jimmy Carter, or the Dalai Lama. We can only hope that the wisdom and passion of *Laudato Si'* will resonate strongly around the world.

Linking the Earth Charter & Pope Francis' *Laudato Si'* to Heal the Anthropocene Breakdown

Joe Holland

Joe Holland (United States) is an eco-philosopher and Catholic theologian specializing in Catholic Social Teaching and social analysis for the still unfolding postmodern global electronic-ecological era. The author of 16 books and many articles, Joe is Emeritus Professor of Philosophy & Religion at Saint Thomas University in Miami Gardens, Florida, and President of Pax Romana / Catholic Movement for Intellectual & Cultural Affairs - USA. He holds a Ph.D. in Theology from the University of Chicago. Joe's website is www.joe-holland.net. (Copyright © 2017 Joe Holland / Reprinted by the Earth Charter Initiative with permission.)

"At this critical moment in the history of life on Earth, what would heighten awareness and understanding of the need for universal moral values and the ethical vision in the Earth Charter? The support of the world's religions could have a profound positive impact in this regard, especially if the world's religious leaders were to join forces and work collaboratively in the effort".

Steven C. Rockefeller.(2015)¹

In recent years, prophetic scientific scholars have been offering "neocatastrophic" analyses of the "Anthropocene," which is a geological name proposed (either narrowly or broadly) for our contemporary modern industrial epoch. It is defined as following the earlier geological epoch known as the "Holocene," which began approximately 12,000 years ago with the agricultural revolution. Such scholars argue that, within the Anthropocene, we have already entered the ecological breakdown of modern industrial civilization (across both its liberal capitalist and scientific-socialist forms), and perhaps even the breakdown of human civilization itself.

These scholars see the Anthropocene's ecological breakdown as: firstly, part of a long and slow transition of Earth-human history reaching back into the fifteenth and sixteen centuries; secondly, during the second half of the twentieth century, rapidly becoming acute; and thirdly, during the still

¹ Steven C. Rockefeller. (2015). *Democratic Equality, Economic Equality, and the Earth Charter*. San José, Costa Rica. Earth Charter International

young twenty-first century, climaxing in catastrophic planetary devastation. Some scholars further specify this negative development as caused by elites who de-signed and managed modern industrial capitalism, but also as supported by an expanding consumerist base, which welcomes its unsustainable world-system, as well as by its alternative of scientific socialism.

Although scholars of the Anthropocene appear to long for creation of what I call a “post-modern ecological civilization,” many nonetheless give low odds for its emergence. In addition, many such scholars invest the little hope they have in an ecological politics grounded implicitly or explicitly in old or new philosophies of materialism.

For that reason, scholars of the Anthropocene implicitly or explicitly grounding their work in a materialist philosophy tend intellectually to ignore or even to reject ecological-religious visionaries. For example, one important scholar of the Anthropocene has dismissed Pope Francis’s 2015 ecology Encyclical *Laudato Si’* as “mystification.” Yet perspectives that ignore or dismiss ecological-religious visionaries may find their influence limited within the global human community, with its deep and vast spiritual traditions.

For perspectives that are open to spiritual voices, let us look briefly at what I consider the two most important pro-ecological documents to emerge in the twenty-first century. They are the international declaration called the Earth Charter and Pope Francis’ already mentioned Encyclical letter *Laudato Si’*. Both pro-ecological documents emphasize the importance of our human family’s spiritual traditions within the contemporary search for ecologically regenerative paths.

Firstly, let us look briefly at the Earth Charter. Issued in 2000 at the very start of the twenty-first century, it locates our human family within our “one Earth Community,” and it offers guiding “Principles” for “The Community of Life”, for “Ecological Integrity,” for “Social and Economic Justice,” and for “Democracy, Nonviolence, and Peace.” Most significantly, it welcomes dialogue with voices from religions and traditions of spiritual wisdom. Thus, we see that in the Earth Charter:

- Its “Preface” calls for a new “global partnership,” which understands that “our environmental, economic, political, social, and *spiritual* challenges are interconnected;”
- Its Principle 8.b. calls us to “recognize and preserve the *spiritual* wisdom in all cultures that contribute to environmental protection and human well-being;”

- Its concluding section, “The Way Forward,” calls for “a new beginning,” with a “change of mind and heart,” in order “to realize this vision, and to that end it invites us to an expanded “global dialogue” embracing “the arts, sciences, and *religions*.” (All above italics added.)

Secondly, let us look briefly at Pope Francis 2015 document *Laudato Si'*. While addressing the ecological crisis from a fundamentally spiritual perspective, it nonetheless “echoes” the first paragraph of the Earth Charter’s conclusion:

The Earth Charter asked us to leave behind a period of self-destruction and make a new start, but we have not yet developed a universal awareness needed to achieve this. Here, I would echo that courageous challenge. “As never before in history, common destiny beckons us to seek a new beginning ... Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful celebration of life” (LS 207).

Francis’ document also echoes neocatastrophic analyses of the Anthropocene. Thus, he writes:

Doomsday predictions can no longer be met with irony or disdain. We may well be leaving to coming generations’ debris, desolation, and filth. The pace of consumption, waste and environmental change has so stretched the planet’s capacity that our contemporary lifestyle, unsustainable as it is, can only precipitate catastrophes, such as those, which even now periodically occur in different areas of the world (LS 161).

Similarly, Francis refers to an earlier declaration by his predecessor Pope Paul VI, who in 1971 warned of “ecological catastrophe under the effective explosion of industrial civilization” (LS 4).

In addition, like the Earth Charter, Francis calls for a “new dialogue about how we are shaping the future of our planet.” He urges that dialogue to “critique” the modern “technocratic paradigm,” which he also labels “technoscience.” Recalling the language of Herbert Marcuse, he describes this paradigm as “one-dimensional, and as a form of “reductionism” dominating contemporary “economic and political life” (LS 14, 16, 103, 106, 109).

Further, it is interesting to note that Francis does not limit his critique to society. He also extends it to Christianity. He rejects as false those interpretations of Jesus’ teaching which preach asceticism “set apart from the world,”

and which promote “unhealthy dualisms” and a “domination” theology, all of which he claims have “disfigured the Gospel” (LS 67 & 98).

In response to the contemporary global ecological breakdown, Francis calls in Chapter Five of *Laudato Si'* for new “dialogue” at multiple levels: 1) across the “International Community; 2) for “New National and Local Policies”; 3) with “Transparency” in business; 4) for “Human Fulfillment”; and 5) between “Religions” and “Science.” His call for dialogue in all these areas is reminiscent of the Earth Charter’s call for dialogue on its wide-ranging “Principles.”

Also, in Chapter Four of *Laudato Si'*, Francis calls for an “Integral Ecology” that integrates concern for global ecology with concern for all within the human family who are poor, oppressed, or in any way vulnerable. In the same holistic spirit, the Earth Charter, in the title of its second group of “Principles,” calls for “Ecological Integrity,” and then links “Ecological Integrity” with concern for the “Community of Life,” for “Social and Economic Justice.” and for “Democracy, Nonviolence, and Peace.”

This overlap of the Earth Charter and *Laudato Si'* – with both so closely related and so mutually enhancing – is remarkable and inspiring! Let us hope and pray that more and more communities across our garden-planet Earth will study both the Earth Charter and *Laudato Si'*. Let us further hope and pray that both documents will help to promote global dialogue between science and religion, and especially within university milieus.

Let us also hope and pray that the scientific scholars who warn us of the Anthropocene’s planetary devastation will not find fulfilled the collapse of civilization that some of them have understandably predicted. Rather, let us hope and pray that such dialogues will involve and inspire young scientific and spiritual leaders to work together in planting fruitful seeds for a regenerative postmodern ecological civilization, and to do so before it is too late.

Itineraries towards new bioethical, ecological and social praxis, inspired in the Encyclical Letter *Laudato Si'*

José Matarrita

José Matarrita (Costa Rica) University Professor with studies in Philosophy, Theology, Education, Educational Psychology, Bioethics and Law. Member of the Advisory Committee of the Latin American and Caribbean Network of Bioethics of UNESCO. He is the Director General of the Humanistic Education Area and President of the UNESCO Chair of Bioethics and Human Rights in the Universidad Técnica Nacional (National Technical University) of Costa Rica.

For the first time in the history of the papal magisterium ecological issues have been examined using holistic analysis. In this regard, the Encyclical *Laudato Si* poses a new hermeneutical line that is an alternative to the traditional apologetic style which is common in ecclesiastical documents.

Through a paraenetic discourse, the Encyclical signed by Pope Francis is characterized by its scientific character and a warm mood; without a doubt, this is a text that stresses an ethical urgency in environmental matters. However, it successfully transcends the dogmatic and apocalyptic contexts that have previously been common in the overlap of climate science and religion

With a clear Franciscan influence, the Pope presents a sincere narrative of the current environmental crisis and associated catastrophes, as illustrated in the Encyclical from paragraphs 17 to 60.

While the Pope does clearly describe phenomena such as global warming, pollution, and many current inequalities and injustices, the idea is not to simply pontificate on these issues. This is evident when he expresses in paragraph 61: “On many concrete questions, the Church has no reason to offer a definitive opinion; she knows that honest debate must be encouraged among experts, while respecting divergent views.”

This kind of phrasing makes it clear that in terms of environmental issues the purpose of the Pope was not to speak *ex cathedra*, but to provide a reflection on new actions and alternatives. This requirement of ecclesio-

gical and canonical authority (speaking *ex cathedra*) is used when the Pope speaks from three possible areas, namely:

- When he offers his address as universal Pastor of all the faithful Catholics.
- When he proclaims a definitive act in matters of doctrine.
- When he expresses on matters of faith and morals.

Beyond the confessional elements, in close communion with all those who are concerned with the preservation of life on Earth, the Pope does not depart from his role as Pontiff (in the etymological sense: bridge) and works to build a consensus on the topic.

It is well known that hierarchy and authority alone will not ensure orthopraxis, either in secular or clerical environments. In this context, there is often a greater propensity to collaborate rather than to obey; the above mentioned defines a trend in hortatory proposals related to *Laudato Si'* such as the Franciscan tradition, the Earth Charter and the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.

From a life sciences worldview and academic approach, *Laudato Si'* can be interpreted in accordance with the Bioethics of Intervention (BI). This ethical and epistemological approach is characterized by dynamically intervening in practices of the status quo, which are intended to improve the work of the State (public sector) and the capacity of action of civil society (private sector) in the search for reducing inequality. This bioethical proposal materializes from three key moments, namely empowerment, emancipation and liberation.

The connection to the BI is reflected in *Laudato Si'* when it calls for a greater empowerment, as in the exhortation to hear the cry of the earth and the cry of the poor (LS 49). It also denounces inequity as a global problem that transcends the individual (LS 51). In addition, it equates external debt as an ecological debt, and in this sense, describes the system of trade and economic relations as an evil system of exploitation perpetrated against the most vulnerable.

The Encyclical pushes for emancipation with criticism of the exaltation of financial profit and consumerism, because such trends are causing devastation of the land (LS 34). In addition, it exposes the voids that are present in global summits on environmental issues (LS 51-54). It is of course appropriate that on the global level there is a discourse about the importance of

ecology and environment, however, the *Laudato Si'* emphasizes that words must be accompanied by actions.

While discussing how the world could work to break free of some of the processes that are degrading our planet, the Pope underlies the relationship between the degradation of *homo ethicus* and planetary inequity that is the result of the exaltation of the *homo economicus*. Frequently, environmental discourses develop approaches centered on interests that are still centered around economic gains. Discussion such as the Encyclical, which is moving away from this focus, is growing, but it is still necessary for social commitment and actions to be made that take the rhetoric out of offices and into practice (LS 49).

Those studying this Encyclical will be able to read between its lines a significant similarity to the theological proposition of Pierre Teilhard de Chardin (noogenesis and christogenesis). In this case, the theology of Pope Francis encompasses a Christology, ecclesiology, theological anthropology and Trinitarian mystery in an eco-theology that call for universal brotherhood and sisterhood with the objective of viewing the world as a common home, recognizing our interdependence, cognitive evolution and mutual ethical responsibility.

A human being, by the act of living while acquiring knowledge and experience not only is (present tense), but is also becoming (a kind of present progressive realization). This reality transcends the ontological sphere and calls for relational responsibilities: "the countries which have benefited from a high degree of industrialization, at the cost of enormous emissions of greenhouse gases, have a greater responsibility for providing a solution to the problems they have caused" (LS 170).

In its full extent, particularly with regard to the ethics of human's relationship with nature (of which it is a part) the content of *Laudato Si'* overlaps with the principles of the Earth Charter. For both individuals and collectivities, the pedagogical hinge that connects the door of the preservation of life within the framework of the common home is the recognition that all beings are interdependent and that every form of life represents a substantive value, regardless of their usefulness to humans (EC, 1, a).

From new bioethical, ecological and social paths, as the ones underlying this essay, it is possible to bet on anthropologist routes of action - at least, that trend seems to be prominent in the *Laudato Si'*. What does it mean to choose pathways of anthropologist character? It is a new conception

of the relationship between the human being and the cosmos; anthropoholism differs from anthropocentrism and biocentrism in aspects such as social solidarity, the search to reorient the individual's relationship with the community and nature.

It is clear that in this historic moment we are witnesses of not two separate crises, one environmental and another one social, but a single and complex socio-environmental crisis (LS 139). In these circumstances the alternative methods should not be divided. If one considers the complexity of the ecological crisis and its multiple causal factors, it is imperative to recognize that the solutions cannot be unequivocal, and the analysis and transformation of reality have to be forged from a wide spectrum of resources; we hope this text and all the eco-contextual amplitude will serve as an exhortation to build new bioethical, ecological, and social praxis inspired by the notions of the Encyclical.

References

Earth Charter (2000). Available from: <www.earthcharterinaction.org> (October 17th 2017) (Spanish language document).

Francisco, SS. (2015). *Carta Encíclica Laudato Si'. Sobre el cuidado de la casa común*. (Encyclical Letter Laudato Si' On care for our common home) Roma: Editrice Vaticana (Spanish Language Version).

Why Pope Francis's statement is important?

Elizabeth May

Elizabeth May (Canada) is an environmentalist, writer, activist, and lawyer. She is the elected leader of the Green Party of Canada since 2006. Prior to that, she served as executive director of the Sierra Club of Canada since 1989. She is a former member of the Board of the International Institute of Sustainable Development and is former vice-chair of the National Round Table on the Environment and the Economy. In 1999, Dalhousie University created a permanent chair in her honour, the Elizabeth May Chair in Women's Health & the Environment. She has received numerous awards, including the United Nations Global 500 award and two honorary doctorates. She is member of the Earth Charter Commission and the author of four books. In 2005 Elizabeth May was honoured to be appointed as an Officer to the Order of Canada. (Article published in WireService.ca Media Release (06/20/2015) Ottawa, ON, Canada)

It is increasingly odd to realize that the voices of the established order, sources of top-down control and outdated structures, are suddenly allies. My experience for decades was to deride the International Monetary Fund (IMF) for perverse "structural adjustment," the World Bank for bad development, the International Energy Agency for focusing on expanding fossil fuel reserves, and the Vatican for policies so opposed to contraception as to ignore the threat of HIV-AIDs. I now find myself in the oddest of positions as a Canadian. They are all more progressive than my own government.

The IMF and the World Bank are powerful allies in the fight to move off fossil fuels – calling for all governments to end fossil fuel subsidies and to place a price on carbon. The International Energy Agency is calling for two-thirds of all known reserves of fossil fuels to stay in the ground until at least 2050, to avoid a 2 degree C rise in global average temperatures. Now the Vatican is more aware of the science of climate change than is Stephen Harper. Galileo would be amazed.

A Papal Encyclical is a rare event. And this one may be the most important ever. I urge all Canadians to read it, whether Catholic or atheist; Protestant, Jew, Muslim or pagan. It has something to say to us all.

Its political intention is clear, considering the timing when it was launched, during the negotiation of the international climate treaty. As the only Member of Parliament (other than Leona Aglukkaq) to have attended the negotiations in recent years, I have to admit that the prospects for an effective treaty are dim.

Politicians make great speeches about increased ambition and the need for urgent action, but once behind closed doors their diplomats put on the brakes. The exception is Canada where politicians do not make great speeches and their negotiators put on the brakes. No question some nations and groups of nations are far more helpful than others. The EU has the most ambitious climate target, but ever since the economic disaster of 2008, in the talks its strength as a leader has been reduced. The US under Barak Obama took executive action to cut GHGs, but the State Department negotiators seemed to follow instructions from George Bush.

In Warsaw at COP19, UN Secretary General Ban Ki-moon, realizing the rate of progress was too slow, announced he would host a major UN climate summit in September 2014 to create more momentum for the COP 20 talks in Lima. The global citizens movement seized on his lead and mobilized the largest ever Peoples Climate Marches – all around the world, with 400,000 on the streets of New York the day before the U.N. climate summit. World leaders came to pledge action (not Stephen Harper, of course). But still, Lima sputtered.

German Chancellor Angela Merkel understands the problem. She capitalized on her role as host of the G7 to make climate a focus. For the first time ever, the world's largest industrialized countries have declared that our only way forward is to stop burning fossil fuels altogether. Sadly, and shamefully for Canadians, to get Stephen Harper to sign a communiqué using the word “decarbonisation” required shifting the deadline in the draft communiqué from “substantially by 2050” to “by 2100.”

Any close observer of the talks will know that we need a miracle. Enter Pope Francis.

His 74-page open letter to the world is vast in its ambition. It is largely focused on the need for climate action. He places the climate crisis in both scientific and moral terms. The over one billion Roman Catholics in the world will have to take heed – but so too should those of no faith. For in his science he is repeating what the IPCC, IMF, World Bank, IEA, OECD and others have said.

In his appeal to a moral response to the crisis, he also has something important to say to those of no faith. Any observers of our current crisis know that consumerism and greed are at the heart of it. We face a deeply moral challenge at many levels. The industrialized and wealthy world is in no position to say "treat all countries the same." We have created a crisis and those most at risk are the least responsible and most vulnerable. As his Holiness writes "the cries of the earth and the cries of the poor are the same."

Another dimension of the moral challenge is inter-generational. How can we in our generation condemn our own children and their children to an increasingly unlivable world?

But the Pontiff takes the issue more directly to our current culture. The Encyclical takes aim at consumer culture where throwing something away is done without a thought. "Reusing something instead of immediately discarding it, when done for the right reasons, can be an act of love which expresses our own dignity" (LS 211).

I was deeply moved to find words I had helped draft from the Earth Charter: "As never before in history, common destiny beckons us to seek a new beginning...Let ours be remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace and the joyful celebration of life" (LS 207).

The six Global Green Values were distilled from the Earth Charter. I was honoured to be an Earth Charter Commissioner, working with an extraordinary group from around the world. The Green Party at our roots is tied to the Earth Charter.

So now, we have a voice, one with whom we will never agree on everything. Not surprisingly, the Encyclical inserts an argument against abortion. Still there is far more to be embraced than rejected in a call for a greater recognition that we must embrace each other as a human family with a shared destiny and a common home. The call for inter-religious dialogue and respect across cultures and beliefs is powerful. Let us all take it to heart.

Laudato Si' and the Earth Charter

Steven C. Rockefeller

Steven Rockefeller (United States) is professor emeritus of religion at Middlebury College. He received his master of divinity degree from Union Theological Seminary in New York City and his Ph.D in the philosophy of religion from Columbia University. He is the author of John Dewey: Religious Faith and Democratic Humanism (Columbia, 1991) and the co-editor of two books of essays, The Christ and the Bodhisattva (SUNY, 1987) and Spirit and Nature: Why the Environment is a Religious Issue (Beacon, 1992). In recent years, much of his research and writing has focused on global ethics, sustainable development, and the interrelation of democracy, ecology, and spirituality. Professor Rockefeller has played a leading role in the drafting and promotion of the Earth Charter, as he chaired the Earth Charter international drafting committee.

Note: Two writings from this author related to the Earth Charter and *Laudato Si'* are included, the first one is an opinion article published at the occasion of the launch of the Encyclical and the second is an excerpt from the book "Democratic Equality, Economic Inequality, and the Earth Charter."

Opinion Article

Laudato Si', the Encyclical issued by Pope Francis, is to a large extent a carefully crafted Christian theological discourse in support of ethical and spiritual values that are also fundamental to the Earth Charter. Pope Francis, therefore, chose to include a quotation from the Earth Charter in the Encyclical, the first and last sentences of "The Way Forward":

"As never before in history, common destiny beckons us to seek a new beginning... Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful celebration of life."

Even though some Earth Charter supporters will question the position of *Laudato Si'* on certain issues, Pope Francis' strong endorsement of ideals and values that are central to the Earth Charter vision is something to celebrate.

Both *Laudato Si'* and the Earth Charter recognize that there is an ethical and spiritual dimension to the world's social and environmental crises that must be addressed, if the human family is to find its way to a just and sustainable future. In this regard, the Earth Charter stresses the urgent need for a relational spirituality that involves an ethic of respect and care for the community of life as a whole. The major theme of Pope Francis' Encyclical is "care for our common home." He laments the increasing degradation of Earth's ecosystems and the loss of natural beauty. Like the Earth Charter, the Encyclical rejects the widespread and problematical view in industrial-technological civilization that the natural world apart from humanity has utilitarian value only and is just a collection of resources that exist for human exploitation. The imperative to care for creation in the Pope's theological vision is inspired by a deep sense of the intrinsic value and interdependence of all beings — of plants, animals, forests, mountains, rivers and oceans.

Pope Francis emphasizes throughout *Laudato Si'* the unique and equal dignity of each and every human being, but the Encyclical also makes clear that people are an interdependent part of nature. With this interdependence and humanity's special abilities and powers goes the responsibility to protect Earth's biosphere. Pope Francis understands the great risks for present and future generations that are created by climate change, and he endorses the view of the vast majority of scientists that climate change is being caused by the burning of fossil fuels and other human activities. He gives special attention to the interconnections between ecological degradation and the suffering of the poor.

Caring for our common home according to Pope Francis requires a radical cultural transformation. It means ending poverty and advancing social and economic justice together with ecological restoration and protection. He urges us to develop a new appreciation of the interrelationship between the world's spiritual, ethical, social, economic and environmental challenges and to adopt holistic thinking and integrated planning. He calls for a new global partnership of all nations and peoples infused with a spirit of cooperation and a readiness to share equitably the benefits of development. To all of this the Earth Charter movement can only say Amen. *Laudato Si'* is a courageous and prophetic statement that will hopefully have a far-reaching impact as governments gather to make critical decisions regarding the human future in the months ahead.

Excerpt from the book “Democratic Equality, Economic Inequality, and the Earth Charter” Chapter 8 Postscript (2015)

At this critical moment in the history of life on Earth, what would heighten awareness and understanding of the need for universal moral values and the ethical vision in the Earth Charter? The support of the world’s religions could have a profound positive impact in this regard, especially if the world’s religious leaders were to join forces and work collaboratively in the effort. Support for global ethics and a great transition to a just and sustainable way of living is growing among religious leaders and organizations, many of which have endorsed the Earth Charter.

Beginning over four decades ago, scholars in the religion and ecology movement have been carefully studying each of the world’s great religions and highlighting those sacred texts and authoritative teachings that support respect for nature and those that are problematical from an environmental point of view. In addition, philosophers and theologians in this movement have produced inspiring, contemporary interpretations of Buddhism, Christianity, Confucianism, Daoism, Judaism, Hinduism, Islam and the spiritual traditions of indigenous peoples, demonstrating the many ways these traditions can provide support for an ethic of environmental conservation and sustainable living as well as universal human rights and world peace. Numerous conferences, including interfaith dialogues, have been held and hundreds of books and essays have been published on the subject. Leaders of religious institutions like the Dalai Lama, the Tibetan leader, and the Ecumenical Patriarch Bartholomew, head of the Eastern Orthodox Church, have been outspoken in their support of this endeavor, but there has also been stiff resistance to making environmental ethics and eco-theology part of mainstream religious thinking and practice. However, the tide may now be turning as the dialogue between religion and science deepens and global environmental issues like climate change are better understood by the public.

One indication of such a shift -- one that is an especially promising development — is the Encyclical Letter of Pope Francis, “*Laudato Si’: On Care for Our Common Home,*” which was issued in June 2015. The Pope, who identifies St. Francis of Assisi as “my guide and inspiration,” presents in *Laudato Si’* a clearly written, searching, moral and spiritual critique of modern society with a primary focus on the environmental crisis, and he urges

radical social, economic and political change¹. The special significance of the Encyclical in the context of this essay is that Pope Francis provides impassioned theological and philosophical support for the global ethic of respect and care for the planet and all life, which is central to the ethical and spiritual vision in the Earth Charter. He promotes a relational spirituality that affirms the equal dignity of every person and the intrinsic value of all life forms. Moreover, Pope Francis explicitly recognizes and quotes from the Earth Charter in *Laudato Si'* (LS 207). He is also in full accord with the priority given to ending poverty in the UN Sustainable Development Agenda. The Encyclical is addressed to “every person living on this planet” as well as the 1.2 billion members of the Roman Catholic Church (LS 3). The Pope has become a highly visible and popular religious leader, and *Laudato Si'* has the potential to exercise a wide influence.

An important objective of Pope Francis in issuing this Encyclical was to help build international support for an effective, equitable, legally binding climate change agreement, which was finalized in December 2015 in Paris. In an effort to set the stage for the release of *Laudato Si'*, the Pontifical Academy of Sciences convened in April 2015 a conference on climate change involving scientists, development experts, and religious, business, and political leaders. The declaration issued by the conference affirms in the clearest possible terms that: “Human-induced climate change is a scientific reality, and its decisive mitigation is a moral and religious imperative for humanity.”²

The declaration goes on to assert that the world’s religions all have a vital role to play in promoting awareness of and commitment to this moral and spiritual imperative. *Laudato Si'* supports and further develops these views.

The main argument in *Laudato Si'* is a contemporary variation on an ancient theme expounded again and again over the centuries by prophets, mystics, and philosophers from both the East and the West. The argument is made that without spiritual insight, religious faith, aesthetic appreciation,

1 “*Laudato Si': On Care for Our Common Home*,” (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2015), paragraph 10. The Pope’s Encyclical begins with words from the “Canticle of the Creatures” by St. Francis of Assisi.

“*Laudato Si'*, mi Signore” – “Praise be to you, my Lord.” In the words of this beautiful canticle, St. Francis of Assisi reminds us that our common home is like a sister with whom we share our life and a beautiful mother who opens her arms to embrace us. “Praise be to you, my Lord, through our Sister, Mother Earth, who sustains and govern us,....”

2 Declaration of Religious Leaders, Political Leaders, Business Leaders, Scientists and Development Practitioners, 28 April 2015, the Pontifical Academy of Sciences.

moral responsibility, and ethical vision individuals and communities do not have the awareness, knowledge, and self-discipline to manage wealth, power, fame, and pleasure wisely with the result that they can and often do cause themselves and others great harm and suffering. Developing this argument for an age of science and technology facing an environmental crisis with masses of the world's people living in poverty, Pope Francis holds up the life and spiritual wisdom of St. Francis of Assisi in an effort to challenge the folly, injustice, and destructive behavior of a world in the grip of what he labels the technocratic paradigm.

Pope Francis asserts that “we cannot presume to heal our relationship with nature and the environment without healing all fundamental human relationships.” A holistic approach is essential. Further, he argues that the environmental crisis and social injustice, including mass poverty, have a common source. Both are a product and manifestation of “the ethical, cultural and spiritual crisis of modernity” (LS 118 – 119). At the root of the problem is the widely held “notion that there are no indisputable truths to guide our lives, and hence human freedom is limitless” (LS 6). This view is coupled with a faith in technology and the ever greater power of control it puts into human hands as the principal key to progress. The Pope expresses great respect for science and for the many ways that technology has improved the quality of human life. He points out, however, that when the language, methods, and aims of science and technology come to determine how people view reality the tendency is to think of the world as just a collection of objects to be studied, controlled and used. Everything is reduced to its utilitarian and economic value. The fascination with technology leads to “the cult of unlimited human power” and belief in unlimited economic growth. The absence of a moral framework that respects the common good and sets limits fosters a self-centered individualism, a narrow nationalism, and a “misguided anthropocentrism” (LS 101 – 122). One result is the devastation of Earth's ecosystems. Another is the failure to share the benefits of development equitably and growing economic inequality.

Laudato Si' calls for a new integral ecology that provides a deep and broad understanding of reality and the path to authentic human development. “No branch of the sciences and no form of wisdom can be left out, and that includes religion and the language particular to it” (LS 63). In Saint Francis, the Pope finds “the example par excellence of care for the vulnerable and of integral ecology lived joyfully and authentically.” He celebrates St. Francis' understanding of the world as a divine creation, his deep sense

of belonging to the universe and being part of nature, his enchantment with nature's beauty, his "refusal to turn reality into an object simply to be used and controlled," his openness to I-thou relationships with all beings, and his concern "to care for all that exists." The Pope reasons that to address the planet as "our Sister, Mother Earth," and to regard all creatures as one's brothers and sisters, as St. Francis did, "cannot be written off as naïve romanticism, for it affects the choices which determine our behavior." He further explains:

If we approach nature and the environment without this openness to awe and wonder, if we no longer speak the language of fraternity and beauty in our relationships with the world, our attitude will be that of masters, consumers, ruthless exploiters, unable to set limits on their immediate needs. By contrast, if we feel immediately united with all that exists, then sobriety and care will well up spontaneously (LS 11).

Pope Francis calls for "a bold cultural revolution" guided by a transformative spiritual awakening that inspires people "to grow in solidarity, responsibility, and compassionate care" (LS 114, 210). The ideal envisioned in *Laudato Si'* is "harmony within oneself, with others, with nature and other creatures, and with God," leading to "a universal communion" that "excludes nothing and no one" (LS 92, 210). The Earth Charter vision of true peace is very similar. However, from the perspective of the Earth Charter one element that is missing in Pope Francis' ecological vision is a discussion of gender equality as a prerequisite for sustainable development. In the concluding chapters of the Encyclical, many practical proposals are offered for consideration in an effort to generate a constructive dialogue on the way forward.

Laudato Si' is a prime example of the moral and spiritual leadership on climate change and the environment that the world needs from the religions, and as the religions embrace the new planetary consciousness they will be revitalized and acquire a relevance to modern life they have been losing in some parts of the world. Following the Pope's call for action on climate change, many religious leaders have responded with their support. For example, 333 American Rabbis have signed a "Rabbinic Letter on the Climate Crisis," an international group of Islamic scholars and NGO leaders have issued an "Islamic Declaration on Global Climate Change," and the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, the leader of the Anglican Communion, joined Patriarch Bartholomew in affirming their support for *Laudato Si'*. Hopefully *Laudato Si'* will inspire an increasing number of religious leaders around the world to speak out in recognition of care for our common home

as a critical moral and spiritual issue. Hopefully it will expand and deepen interreligious dialogue, collaboration among the religions, and collaboration between the religions and the United Nations. *Laudato Si'* together with the Sustainable Development Goals (SDGs) could be the catalyst that generates a new wide spread appreciation of the vital need for a planetary ethic, a common moral faith to guide cultural, political, and economic reform.

On 25-27 September, 2015, the United Nations convened a Summit on Sustainable Development for the purpose of finalizing agreement on its Post-2015 Agenda. Pope Francis delivered the opening address. In the course of the Summit, the 193 member states of the United Nations adopted by acclamation a document entitled "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development," (United Nations, 2015) which contains a preamble, declaration of guiding principles, and the seventeen SDGs with their 169 targets. The aspirational spirit that pervades this "charter for people and planet in the twenty first century" is well summarized in the following statement:

We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger everywhere; to combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just and inclusive societies; to protect human rights and promote gender equality and the empowerment of women and girls; and to ensure the lasting protection of the planet and its natural resources. We resolve also to create conditions for sustainable, inclusive and sustained economic growth, shared prosperity and decent work for all, taking into account different levels of national development and capacities. (United Nations, 2015)

At the very end of a lengthy introduction to the SDGs, a paragraph has been added that appears to recognize the importance of the Pope's Encyclical as well as the worldview of many indigenous peoples.

We recognize that there are different approaches, visions, models and tools available to each country, in accordance with its national circumstances and priorities, to achieve sustainable development; and we affirm that planet Earth and its ecosystems are our common home and that 'Mother Earth' is a common expression in a number of communities and regions.³

In a long paragraph on living sustainably "in harmony with nature," there has been inserted a call to "respect biodiversity," which can be interpreted to be an affirmation that the planet's biodiversity is not just a natural resource

3 *Ibid.*, paragraph 59

existing for human use and that the greater community of life has intrinsic value and is, therefore, worthy of moral consideration and protection for itself.⁴ However, the text offers no clarification on this point.

The declaration on the 2030 Agenda makes one brief but significant reference to the need for global ethics: “We pledge to foster inter-cultural understanding, tolerance, and mutual respect and an ethic of global citizenship and shared responsibility.”⁵ “Transforming Our World” is an historic document that all who affirm the integrated ethical vision set forth in the Earth Charter and *Laudato Si'* can enthusiastically endorse as they work to advance the international dialogue on what “an ethic of global citizenship and shared responsibility” really means at this moment in time and what it requires of governments and businesses as well as communities and individuals. The first test of government commitment to the SDGs was at the Paris climate change summit.

The Earth Charter states in stark terms the overarching challenge facing humanity in the twenty first century: “The choice is ours: form a global partnership to care for Earth and one another or risk the destruction of ourselves and the diversity of life.” The Charter concludes with a summons to action and vision of hope that is quoted by Pope Francis in *Laudato Si'*: “*Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful celebration of life.*”

SCR, October, 2015 (Revised by compilers in October 2017)

References

Pope Francis. *Laudato Si'* 24 may 2015. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Rockefeller, S. (2015). *Democratic Equality, Economic Inequality, and the Earth Charter*. San José. Earth Charter International

United Nations (2015) General Assembly resolution 70/1, *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. A/RES/70/1 (21 October 2015), paragraphs 3,51.

4 *Ibid.*, paragraph 9

5 *Ibid.*, paragraph 36.

Comments from a Rabbi to the Encyclical *Laudato Si'*

Awraham Soetendorp

Rabbi Awraham Soetendorp (Netherlands) is an award-winning human rights advocate, lecturer, writer, environmental activist and champion of civil society worldwide who is active in a wide variety of progressive, humanitarian, and interfaith organizations and initiatives. Born in 1943 in Amsterdam, the Netherlands, Rabbi Soetendorp was saved from the Nazis by a righteous couple and survived as a "hidden child." He went on to receive his ordination from Leo Baeck College of London in 1967 and was instrumental in the reestablishment of Jewish communities in the Netherlands. Rabbi Soetendorp was extremely active in the movement to free Soviet Jewry, serving as the Dutch chair of the Solidarity Committee for Jews in the Soviet Union and was a member of the World Council for Soviet Jewry. He is the rabbi emeritus of congregation Beth Jehuda in The Hague and former president of the European region of the World Union for Progressive Judaism. He serves as an Earth Charter commissioner and a Millennium Development Ambassador. Rabbi Soetendorp is a founding member of the Islam and the West dialogue group, formerly C100, of the World Economic Forum.

Taking in the extraordinary message of the Pope word by word, I am reminded of two seemingly contradictory commentaries on how the Jewish People received the Ten Commandments. In the first, the wandering tribe of Jews expressed their willingness to receive and implement them out of free choice. In the other commentary, the Jewish people refused to accept them, as had all other peoples, because they were too demanding. G-d brought the Jewish people to Mount Sinai. He then lifted the mountain above their heads and declared, "When you choose to accept the commandments you will live. If you don't accept them I will drop the mountain on you and this will be your grave." Pope Francis points to the overwhelming scientific evidence, coupled with our own local and global experiences, that we, by our own wrong and egocentric choices, have lifted the mountain of waste and neglect above our own heads.

Yes, this can become our grave. But, thank G-d, we still have the choice of preserving our Mother Earth, our home with all its sublime beauty. All we have to do is to recognize our inner knowledge that, as the Earth Charter states in the first paragraph of the Preamble, "...we are one human family

and one Earth community with a common destiny.” However, according to Pope Francis, destiny is not only a lofty ideal but a concrete plan of action. In it we should put the poor, the neglected into the center of our concern, the ones who would suffer most when their more affluent brothers and sisters persist in pursuing their isolated self-interests. Part of the solution suggested is that we must value being more over having more.

Everyone and everything is interconnected. This principle of interconnectedness forms the core of the Earth Charter. The Encyclical urges us to heed the wisdom and the warnings of indigenous peoples. I remember well the *cri de coeur* of our beloved mother of the Maoris, Pauline Tangiora, who stood up during the last session of the Earth Charter consultations in Paris in the year 2,000. She related that all our efforts would be useless if we did not understand the meaning of the tribe, the natural feeling of belonging and responsibility. When we do not relate in peace and compassionate harmony to nature, we will not relate in love and responsibility towards each other as humans. And when we don't relate in love and responsibility towards each other as humans we will not be able to relate with peace and compassionate harmony towards nature.

In a paradoxical way climate change appears to me as a blessing in disguise. The imminent threat to our common existence will bring us together by necessity, and cooperation is the key. My father Jacob, of blessed memory, wrote from his hiding place during the Second World War to a boy hidden in a chicken farm, “Be always aware G-d created the human to perfect creation in the way he wanted it to be, a world filled with cooperation, love, and righteousness.” To me the words of the pope reflect this meaning and point to the hopeful quiet revolution that is taking place. More and more leaders, from different spiritual traditions and including humanism, realize that we desperately need each other to fulfil our common goal.

Thus, Pope Francis is our common brother and teacher. His call to love our Mother Earth and all living beings resonates with all of us. It gives the urgent appeals from other spiritual traditions and interfaith manifestos of recent years higher visibility. Out of the margin into the center. He takes us on a hazardous road full of obstacles from negation and paralyzing fear towards the indomitable energy of hope.

Fifteen years ago, we gave expression to our existential notion that we stood at a critical time in Earth history, a time when humanity must choose its future. These were not wasted years. On the contrary, an ever stronger

alliance of prophetic pioneering global citizens and the growing political will of governments brought about the never-expected success of the Millennium Development Goals. The record shows that humanity has averted moral bankruptcy. Yes, it is only a beginning, and we have to harness much more will and readiness to put ourselves in the position of the other. The Encyclical letter opens our eyes and our hearts to the overwhelming tasks ahead.

The Sustainable Development Goals, which the world community is asked to reach, are aimed at eradicating shameful poverty within fifteen years. This will only be possible when a responsible climate agreement is implemented in the same fifteen years. The failure of negotiations in Johannesburg and Copenhagen is not the full story. Under the surface, the soft powers gained momentum. The hundreds of thousands who marched in unison to achieve change in the streets of New York in September last year were the impressive *avant garde* of a growing massive protest. And the decision of the court in the Netherlands in favor of Urgenta, opens a new legal avenue to force governments to truly protect their citizens regardless of borders.

It is my personal opinion, corroborated by many spiritual leaders in recent years, that an extra effort is required from each and every one of us. All our spiritual traditions require us to donate a part of our wealth to care for those less fortunate. In this spirit, an extra share of at least 0.1 percent to help alleviate abject poverty and sustain the earth would be in order.

It is moving for us who are part of the Earth Charter community that Pope Francis chose to quote the last paragraph of the Charter. We are each only a small instrument, each offering dedication and purpose beyond self-interest, so we repeat our collective hope and promise to the next generations. "Let ours be remembered a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace and the joyful celebration of life."

And together with Pope Francis our mentor, I pray to G-d:

...Pour out upon us the power of your love
That we may protect life and beauty
Fill us with peace that we may live
As brothers and sisters harming no one.

Cosmology and Ecology in *Laudato Si'*

Mary Evelyn Tucker and John Grim

Mary Evelyn Tucker (United States), (Columbia University) and **John Grim** (United States), (Fordham University) have appointments in the Yale School of Forestry and Environmental Studies as well as the Divinity School and the Department of Religious Studies. They direct the Forum on Religion and Ecology at Yale, and teach in the joint MA program in religion and ecology. Together they have organized ten conferences at Harvard University on religion and ecology and edited a groundbreaking series on religions and ecology. Along with Brian Thomas Swimme, Mary Evelyn and John created a multi-media project called *Journey of the Universe* (<http://journeyoftheuniverse.com>), which includes an Emmy award winning film, a book, and a DVD series titled *Journey Conversations* that includes twenty interviews with leading scientists, educators, and environmentalists. They published *Ecology and Religion* with Island Press in 2014. They are editors of the *Ecology and Justice* series with Orbis Books that currently has nineteen books. They are currently President and Vice-President of the American Teilhard Association. Mary Evelyn contributed to the drafting process of the Earth Charter.

The enormous problems we face as a human community with regard to environmental degradation and social inequity are high-lighted throughout *Laudato Si'*. The sense of our destiny as linked to that of Earth and all creation is noted in many passages as well. Our larger cosmic story is in the background of this Encyclical, while our wanton destruction of nature is in the foreground. Related to this interface of cosmology and ecology are influences on the Encyclical coming from such major Catholic thinkers as Teilhard de Chardin and Thomas Berry. Teilhard is directly cited in footnote 53 of the Encyclical. Thomas Berry's influence comes into the Encyclical through the works of Leonardo Boff and Sean McDonagh. In this essay we explore these influences as well as the connections with the Earth Charter and the Journey of the Universe project.

These interconnected themes of cosmology and ecology are elaborated in this essay. The Encyclical confirms the understanding of Pierre Teilhard de Chardin—a Jesuit paleontologist and geologist—that our fate is bound with nature and the story of our emergence from the

deep time of the universe. Both Teilhard and *Laudato Si'* seek to ignite human energy toward creating a flourishing future (LS 83, note 53). *Laudato Si'* expresses a profound wonder at creation and tremendous sorrow at what is being lost in this moment in the natural world and thus in the human psyche. The Encyclical asks, how can we find our way forward?

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1995), a Roman Catholic priest in the Society of Jesus (Jesuits), was both a paleontologist and geologist.¹ “The sense of the earth and its evolution was a source of inspiration in both his scientific work and his theological reflections. Teilhard was continually meditating on the nature and formation of the universe [and] the book of nature is where he encountered the divine... Teilhard’s comprehensive vision of the earth and its interconnected life processes evolving over time is a well spring of hope for the critical work ahead to create a sustainable future.”²

Integral Ecology: Catholic Social Teaching, Humans, and Earth

Pope Francis could not have chosen a more central or pressing topic for *Laudato Si'* than the human role in ecological degradation and climate change. He critiques our “technocratic paradigm” (LS 101, 109, 111–12, 122) and “throwaway culture” (LS 16, 22, 45). He calls for a transformation of the market-based economic system that he feels is destroying the planet and creating immense social inequities. Indeed, the Encyclical is highly critical of unfettered capitalism and rampant consumerism. Francis’s critique draws on earlier papal and Church teachings regarding the problematic dimensions of capitalism in relation to social and ecological justice. He sees unregulated economic growth as problematic for the long-term sustainability of the community of life—both human and non-human.

This might seem like a radical message, but it is also the culmination of a century of Catholic social justice teaching. By drawing on and developing the work of earlier theologians and ethicists, this Encyclical makes explicit the links between social justice and our newer understanding of eco-justice. Francis also went to great lengths to cite the words and ideas of previous popes and the insights of eighteen bishops’ letters from around the world. This reflects episcopal collegiality in the spirit of Vatican II. Thus the Pope

1 For more on Teilhard, see the American Teilhard Association, <http://teilhard-dechardin.org/>

2 Mary Evelyn Tucker, “The Ecological Spirituality of Pierre Teilhard de Chardin,” *Teilhard Series* 51 (2005): 1.

is drawing on earlier Church teachings that have already highlighted issues with the environment. Doing so is also a strategic move, lest the Encyclical be seen as radical or out-of-step with Church teachings. Pope Francis draws these teachings together with the term “integral ecology,” which was used by the cultural historian and Catholic priest Thomas Berry in 1995.

Cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, one of the key architects of the Encyclical, believes understanding the phrase “integral ecology” is central to understanding the Pope’s message. Turkson has identified several principles of integral ecology: (1) the moral imperative of all people to be protectors of the environment, (2) care for creation as a virtue in its own right, and (3) the need for a new global solidarity to direct our search for the common good.³

Integral ecology, then, means that ecological integrity and social justice are linked because humans and nature are part of nurturing, interdependent life systems. Given that the poor and vulnerable are most adversely affected by an ailing planetary system, Pope Francis calls us to “hear both the cry of the earth and the cry of the poor” and address ecological integrity and social justice (LS 49, italics in original). While this summons draws on traditional Christian teachings regarding care for the poor, it also marks an important shift in the Church’s conception of the relationship of humans to nature and to work.

Related Teachings of Prior Popes

We can compare Pope Francis’s thinking to the writing of Pope John Paul II, who in turn builds on Pope Leo XIII’s 1891 Encyclical *Rerum novarum*, which focused on workers’ rights.⁴ In this document Leo XIII highlighted “the condition of the workers”; their labor had become a mere commodity in an economic milieu that gave primacy to the free market and unregulated-exploitation of workers.

In *Centessimus annus*, his 1991 Encyclical to celebrate the one-hundred year anniversary of *Rerum novarum*, Pope John Paul II wrote,

3 See the text of Cardinal Turkson’s presentation of *Laudato Si'* on June 19, <http://www.ecojesusuit.com/full-text-of-the-presentation-of-cardinal-peter-kodwo-appiah-turkson/7995/>

4 Pope Leo XIII, *Rerum novarum*, May 15, 1891, http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html

The original source of all that is good is the very act of God, who created both the earth and man, and who gave the earth to man so that he might have dominion over it by his work and enjoy its fruits (Gen 1:28)... It is through work that man, using his intelligence and exercising his freedom, succeeds in dominating the earth and making it a fitting home... Obviously, he also has the responsibility not to hinder others from having their own part of God's gift; indeed, he must cooperate with others so that together all can dominate the earth.⁵

Drawing heavily on the biblical language of domination, John Paul underscores the modern separation of humans from nature. He also emphasizes the dignity of cooperative human labor, however, as making something productive of God's gift of nature. Thus, the traditional perspective of "dominion" in Genesis is balanced by a call for "stewardship" of nature. Although this teaching was a significant development of papal ecological teaching at the time, this view stands in marked contrast to his successors' more holistic view of nature.

Pope Benedict, for example, expanded Catholic thinking regarding the environment. His 2009 Encyclical *Caritas in veritate* is focused on charity and our duty to the poor, as well as obligations to present and future generations.⁶ He wrote of this responsibility arising from

our relationship to the natural environment. The environment is God's gift to everyone, and in our use of it we have a responsibility towards the poor, towards future generations and towards humanity as a whole. When nature, including the human being, is viewed as the result of mere chance or evolutionary determinism, our sense of responsibility wanes. In nature, the believer recognizes the wonderful result of God's creative activity, which we may *use responsibly* to satisfy our legitimate needs, material or otherwise, while respecting the intrinsic balance of creation. (CV 48, italics added)

Benedict moves away from language of domination over nature toward the protection of nature. Yet he conceives of creation as "in balance"; this differs from more contemporary perspectives of ecological science that see nature as in flux, with ecosystems in dynamic disequilibrium.

5 Pope John Paul II, Centesimus annus 31, May 1, 1991, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html

6 Pope Benedict XVI, Caritas in veritate, June 29, 2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

Benedict also presents what he calls the “grammar of nature” which refers to the deeper cosmological structures of creation that evoke awe and reverence. He writes,

The natural environment is more than raw material to be manipulated at our pleasure; it is a wondrous work of the Creator containing a “grammar,” which sets forth ends and criteria for its wise use, not its reckless exploitation. Today much harm is done to development precisely as a result of these distorted notions. Reducing nature merely to a collection of contingent data ends up doing violence to the environment and even encouraging activity that fails to respect human nature itself. (CV 48)

This emphasis on a “grammar of nature” by Pope Benedict echoes a well-known phrase of Berry: “The universe is not a collection of objects but a communion of subjects.”⁷ By this Berry means there is interiority not only in humans, but in species and in the eco-system itself, which all consist of more than just physical matter. In this way Berry furthers the sense of patterning in nature suggested by “grammar of nature” to a straightforward emphasis on an interiority within the natural world. This interiority—also recognized by Teilhard—is akin to the spirit and energy that religion and science respectively recognize as animating the universe.⁸ For Berry, this interiority of all creation is what makes for a sacred universe that needs to be protected and revered accordingly.

Thomas Berry (1914–2009), a Roman Catholic priest of the Passionist order, “called for the articulation of a new story of evolution and the emergence of life. The work of Pierre Teilhard de Chardin was a major inspiration for [Berry] in developing his ideas for a universe story; especially Teilhard’s feeling for the great sweep of evolution from lesser to greater complexity and consciousness.”⁹ As a result of his deep reflections on creation, Berry referred to himself as a “geologian.”¹⁰

7 Thomas Berry, *The Great Work: Our Way into the Future* (New York: Random House, 1999), 82.

8 Pierre Teilhard de Chardin, *The Human Phenomenon*, trans. Sarah Appleton-Weber (East Sussex, UK: Sussex Academic Press, 2003), 22–32; Mary Evelyn Tucker, “Influences of Pierre Teilhard de Chardin on Journey of the Universe,” in *Living Cosmology: Christian Responses to Journey of the Universe*, ed. Mary Evelyn Tucker and John Grim (Maryknoll, NY: Orbis, 2016), 62–72

9 Mary Evelyn Tucker and John Grim, “Thomas Berry: Reflections on His Life and Thought,” *Teilhard Studies* 61 (2010): 2.

10 For more on Berry, see The Thomas Berry Foundation, <http://www.thomasberry.org/>

Benedict also wrote on the importance of justice for future generations, observing that global development “cannot ignore coming generations, but needs to be marked by solidarity and inter-generational justice, while taking into account a variety of contexts: ecological, juridical, economic, political and cultural.”¹¹ There is a clear shift here from the narrower ecological vision of John Paul. Yet Benedict still relies on an anthropocentric (that is, human-centered) ethic of “wise use” of nature.

Pope Francis in *Laudato Si'* frames an ecological vision in a totally new approach. Indeed, following Francis of Assisi, he invokes “Mother Earth” in the opening paragraph of the Encyclical. This is a perspective much more familiar to Latin American Catholics. His evocation of the “Canticle to Brother Sun and Sister Moon” similarly places the Encyclical precisely in the tradition of Franciscan nature mysticism. In this case, the Franciscan spirit evokes awe that leads to action and reverence that leads to responsibility. It is a unique blending of cosmology and ecology.

Cosmology and Religious Cosmologies

Cosmology: the study of the nature of the universe. “In the humanities, cosmology refers to the myths of the origin and ongoing character of the universe, whereas in the physical sciences cosmology focuses primarily on the emergence of the early universe.”¹²

Religious Cosmologies: “stories or understandings that orient humans to the unfolding of the cosmos in relationship to a larger context of life.”¹³

Religious cosmology requires a broader ethical framework than the human context. It is why Daniel P. Scheid, a theologian at Duquesne University, calls for cosmological ethics for the cosmic common good in his new book of this title.¹⁴ Such a broadened framework allows an evolutionary valuing of life throughout billions of years. It moves from an anthropocentric perspective to one that is anthropocosmic — that is, it “locates the human within the cosmos and with the community of life on Earth.”¹⁵ It is clear in

11 Pope Benedict XVI, *Caritas in veritate*, 48.

12 Mary Evelyn Tucker and John Grim, *Ecology and Religion* (Washington, DC: Island, 2014), 178.

13 *Ibid.*, 183.

14 Daniel P. Scheid, *Cosmic Common Good* (New York: Oxford, 2016).

15 Tucker and Grim, *Ecology and Religion*, 177.

the Christian context that religious cosmology draws on the many theological reflections on the Cosmic Christ in Saint Paul's epistles, and also in the opening of John's Gospel with the reference to Logos in all creation. Indeed, Pope Francis cites Dante's cosmological vision of the scattered leaves of the universe gathered in the love that moves the Sun and stars.

Pope Francis draws not only from awe and wonder and evolution in *Laudato Si'*. He also shifts the Church to a view of nature even more in line with environmental science. He calls for increased ecological literacy and understanding of environmental problems. He relies heavily on the scientific understanding of ecosystems and climate change, no doubt in part because of his own science studies and early teaching in chemistry. In all of this, Francis corrects the mistaken interpretation that the biblical call for humans to exercise "dominion" is license to exploitatively dominate creation. In its place, he lifts up an understanding of integral ecology that connects humans to their environment, and indeed to the whole evolutionary process.

Cosmological and Evolutionary Perspectives on Creation

In this respect, there are echoes in the Encyclical of the thought of Teilhard de Chardin and of Thomas Berry. Both saw something akin to Benedict's "grammar of nature" as reflecting an evolutionary unfolding of a deep patterning in Earth's ecosystems directly related to the larger evolution of the universe. This included an interiority that Teilhard called "consciousness" and an inner patterning of things he described as spirit-matter. Along with what Teilhard called his metaphysics, he was also prescient in seeing how emergent properties and self-organizing dynamics led to greater consciousness and complexification in evolution.

Teilhard's thinking about evolution led to his critique of the biblical Genesis story as explanatory of evolution. Teilhard explored ideas describing cosmogenesis, namely, an emerging universe expressing ever-new patternings of spirit-matter. When an early writing developing these ideas was submitted to conservative Vatican officials, Teilhard was urged to leave France for research in China in 1924. This absence of tolerance for his cosmological thought led to his exile from Europe to China in the late 1920s. Of particular import is Teilhard's understanding of the human phenomenon as arising

from and deeply connected to the dynamic, unfolding universe.¹⁶

Teilhard felt that if we don't sense this connection, we lose our way and our purpose for living.

Humans have every right to be anxious about their fate so long as they feel themselves to be lost and lonely in the midst of the mass of created things. For it will denote in them not a critical sense but a malady of the spirit if they were doubtful of the value and the hopes of an entire world. But let them once discover that their fate is bound up with the fate of nature itself and immediately, joyously, they will begin again their forward march.¹⁷

In *Laudato Si'*, Pope Francis draws on the same notion to describe a dynamic cosmological and ecological relationship between humans and, indeed, all life:

As part of the universe, called into being by one Father, all of us are linked by unseen bonds and together form a kind of universal family, a sublime communion which fills us with a sacred, affectionate, and humble respect... God has joined us so closely to the world around us that we can feel the desertification of the soil almost as a physical ailment, and the extinction of a species as a painful disfigurement (LS 89).

In this passage from Pope Francis, there are also echoes of Thomas Berry, who, following Teilhard, situated the human as arising from and dependent on this long evolutionary journey. He wrote that the loss of a species was the loss of a divine voice. He notes that "at such a moment [as the present], a new revolutionary experience is needed, an experience wherein human consciousness awakens to the grandeur and sacred quality of Earth processes. This awakening is our human participation in the dream of Earth."¹⁸ From this cosmological perspective, Berry — like Pope Francis— calls on humans to participate in the "great work" of ecological transformation: building new ecological economics, educational and political systems, and religious and spiritual communities that are aligned with Earth's capacities and limits.

This evolutionary understanding of Earth's systems, so central to Teilhard

16 Teilhard de Chardin, *The Human Phenomenon*.

17 Pierre Teilhard de Chardin, *Hymn of the Universe* (New York: Harper & Row, 1965), 109.

18 Thomas Berry, "Reinventing the Human at the Species Level," in *The Christian Future and the Fate of Earth*, ed. M. E. Tucker and J. Grim (Maryknoll, NY: Orbis, 2009), 123.

and Berry, provides a broad context for Pope Francis's own revolutionary thinking. Indeed, this is the integrative perspective of *Journey of the Universe*, which narrates the epic story of evolution in film and book forms and, in light of *Laudato Si'*, can complement and enrich study of the Encyclical.¹⁹ This integration resituates the human as part of the vast unfolding universe, and thus as responsible for the continuity of the life systems of the planet. As the *Journey of the Universe* "Conversations" education series indicates, this brings together new models for the wellbeing of the Earth community in cosmology, ecology, and justice.

This integrated perspective of a change of consciousness and conscience for humans promises to have a rippling effect on the con-temporary climate debate. Without this integrated sense of mutually enhancing human – Earth relations in an evolving universe, climate discussions can become simply business as usual amid policy proposals, market-based schemes, and technological fixes. Animated by a broader cosmological spirit, *Laudato Si'* calls on communities and individuals to awaken to the beauty of creation and engage in action for climate justice. This actively illustrates the heart of integral ecology, where people and planet are seen as "inter-connected" (LS 70, 138, 240).

Social Justice and Ecological Justice in a Cosmological Context

What distinguishes Pope Francis's perspective from many others in society, then, is the linking of environmental and climate discussions with issues of social justice, poverty, and economic inequality. These are themes often missing from the United Nations' Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) reports until fairly recently. This has the potential to transform the debate by connecting environmental science and policy with a century of social justice teachings from the Christian churches. Ecology and equity are inextricably linked, says Pope Francis. That is what he communicates in *Laudato Si'* to both Christians and "every person living on this planet" (LS 3) — and there are a number of resources that, along with *Journey of the Universe* and a study of Teilhard and Berry, can help persons better understand and respond to this message.

¹⁹ B. T. Swimme, and M. E. Tucker, *Journey of the Universe* (New Haven: Yale University Press, 2011); *Journey of the Universe*, "Conversations," 2011, www.journeyoftheuniverse.org

Ecology and Justice Series on Integral Ecology

For more than two decades the authors of this essay have been advisors to an Orbis Books series, Ecology and Justice, which seeks to enhance the dialogue on integral ecology.²⁰ There are some twenty books in the series, which has worked since its inception to build bridges between the perspectives of ecology and justice. Earlier, some theologians dismissed ecology as simply involving wilderness preservation or the rights of trees; conversely, environmentalists sometimes viewed poverty amelioration as secondary to preserving ecosystems. Yet these concerns are clearly linked, and are increasingly coming together in religious and environmental circles.

In this regard, it is worth noting that two of the other advisors in the Orbis series were major influences on the Encyclical: Sean McDonagh, an Irish Columban priest who served many years among the T'boli people in the Philippines, and Leonardo Boff, a Brazilian liberation theologian who innovatively brought ecological concerns into dialogue with liberation theology.²¹

During the 1970s and 1980s, McDonagh's work in the Philippines provided him with first-hand experience of how the degradation of non-human creation injures humans, especially the poor and marginalized. Based on these experiences, McDonagh has drawn from Teilhard and Berry to argue that attention to modern ecological challenges requires a more "comprehensive story of the universe" that locates humans within the cosmos and is informed by both science and religion.²²

Like McDonagh, Boff was inspired by the work of Berry, especially the book *The Dream of the Earth*. Boff came to realize that there can be no liberation for humans from injury and oppression without liberation of Earth from exploitation.²³ Motivated by this insight, Boff wrote, among other books, *Cry of the Earth*, *Cry of the Poor*, which was published in the Orbis series; this title appears in *Laudato Si'* (LS 49). Additionally, Boff has woven the evolutionary insights articulated by Berry and Brian Swimme in *The Universe Story*

20 For more on this series, see Orbis Books, Ecology & Justice, <http://www.orbisbooks.com/category-202/>

21 For more on Boff, see chapter 6 in this volume, "Leonardo Boff's Franciscan Liberation Theology and 'Integral Ecology' in *Laudato Si'*," by Dawn Nothwehr, OSF.

22 Sean McDonagh, *To Care for the Earth* (Santa Fe, NM: Bear, 1986), 12 (italics in original).

23 Thomas Berry, *The Dream of the Earth* (San Francisco: Sierra Club, 1988).

into his other writings along with work on the Earth Charter movement, in which he has been active as a commissioner from Latin America.²⁴

Earth Charter: Cosmology, Ecology, Justice, and Peace

Participants in the three-year drafting committee of the Earth Charter, which was released in 2000, tried to bring together these elements of cosmology, ecology, justice, and peace. The preamble to the charter intentionally points to cosmology: "Humanity is part of a vast evolving universe. Earth, our home, is alive with a unique community of life... Earth has provided the conditions essential to life's evolution. The resilience of the community of life and the well-being of humanity depend upon preserving a healthy biosphere."²⁵

Following this preamble, the Charter outlines sixteen principles divided into four sections:

I. Respect and Care for the Community of Life

1. Respect Earth and life in all its diversity.
2. Care for the community of life with understanding, compassion, and love.
3. Build democratic societies that are just, participatory, sustainable, and peaceful.
4. Secure Earth's bounty and beauty for present and future generations.

II. Ecological Integrity

5. Protect and restore the integrity of Earth's ecological systems, with special concern for biological diversity and the natural processes that sustain life.
6. Prevent harm as the best method of environmental protection and, when knowledge is limited, apply a precautionary approach.

²⁴ Thomas Berry and Brian Swimme, *The Universe Story: From the Primordial Flaring Forth to the Ecozoic Era—A Celebration of the Unfolding of the Cosmos* (New York: HarperCollins, 1992).

²⁵ Earth Charter Commission, *The Earth Charter*, 2000, <http://earthcharter.org/discover/the-earth-charter/>

7. Adopt patterns of production, consumption, and reproduction that safeguard Earth's regenerative capacities, human rights, and community well-being.

8. Advance the study of ecological sustainability and promote the open exchange and wide application of the knowledge acquired.

III. Social and Economic Justice

9. Eradicate poverty as an ethical, social, and environmental imperative.

10. Ensure that economic activities and institutions at all levels promote human development in an equitable and sustainable manner.

11. Affirm gender equality and equity as prerequisites to sustainable development and ensure universal access to education, health care, and economic opportunity.

12. Uphold the right of all, without discrimination, to a natural and social environment supportive of human dignity, bodily health, and spiritual well-being, with special attention to the rights of indigenous peoples and minorities.

IV. Democracy, Nonviolence, and Peace

13. Strengthen democratic institutions at all levels, and provide transparency and accountability in governance, inclusive participation in decision making, and access to justice.

14. Integrate into formal education and life-long learning the knowledge, values, and skills needed for a sustainable way of life.

15. Treat all living beings with respect and consideration.

16. Promote a culture of tolerance, nonviolence, and peace. Following these principles, the Charter concludes with a hopeful way forward that Pope Francis quotes in *Laudato Si'*:

As never before in history, common destiny beckons us to seek a new beginning... Let ours be a time remembered for the awakening of a new reverence for life, the firm resolve to achieve sustainability, the quickening of the struggle for justice and peace, and the joyful celebration of life (LS 207).

As such, the Earth Charter brings together cosmology, ecology, justice, and peace in a way that can help realize the vision of *Laudato Si'*.

Conclusion

The publication of *Laudato Si'* offers a unique opportunity to scale up and move forward the work to link cosmology and ecology by providing a renewed moral force and shared ethical commitment regarding environmental issues, especially climate change.²⁶ In particular, *Laudato Si'* highlights the fact that humans have a special kinship with nature and are responsible for its continuity for future generations. The flourishing of Earth, our common home, may well depend on how humans heed Pope Francis's call to "ecological conversion." The ability of *Laudato Si'* to help us see ourselves as part of an earth community birthed out of deep time is a major step in this direction (LS 5, 217, 219–20).²⁷

26 This is also the work of the Forum on Religion and Ecology at Yale University, <http://fore.yale.edu>

27 It is important to highlight Francis's acknowledgement that his call for "ecological conversion" was first made by Pope John Paul II. See LS footnote 5, citing Catechesis, January 17, 2001.

Voces de la Iniciativa de la
Carta de la Tierra Respondiendo
a la Encíclica *Laudato Si'*

Con artículos de:

Leonardo Boff, Fritjof Capra, Joe Holland, José Matarrita,
Elizabeth May, Steven C. Rockefeller, Awraham Soetendorp,
Mary Evelyn Tucker, John Grim

Compiladoras:

Alicia Jiménez, Mirian Vilela

Tabla de contenidos

Introducción	v
Mirian Vilela y Alicia Jiménez	
La Carta Magna de la Ecología Integral: Grito de la Tierra, Grito de los Pobres	1
Leonardo Boff	
<i>Laudato Si'</i> — La Ética Ecológica y el Pensamiento Sistémico del Papa Francisco	8
Fritjof Capra	
Vinculando la Carta de la Tierra con <i>Laudato Si'</i> del Papa Francisco para Sanar el Colapso del Antropoceno.....	22
Joe Holland	
Itinerarios hacia nuevas praxis bioéticas, ecológicas y sociales inspiradas en la Encíclica <i>Laudato Si'</i>	27
José Matarrita	
¿Por qué la Encíclica del Papa es tan importante?	31
Elizabeth May	
<i>Laudato Si'</i> y la Carta de la Tierra.....	35
Steven C. Rockefeller	
Comentarios de un Rabino a la Encíclica <i>Laudato Si'</i>	45
Awraham Soetendorp	
La Cosmología y Ecología en <i>Laudato Si'</i>	49
Mary Evelyn Tucker y John Grim	

Introducción

Mirian Vilela y Alicia Jiménez

Mirian Vilela (Brasil) es la Directora Ejecutiva de la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional y del Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible en la UPAZ. Actualmente coordina la Cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible con la Carta de la Tierra. Fue miembro del Grupo de Referencia de Expertos de la UNESCO para la Década de Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS). Es profesora de la Universidad para la Paz, ha facilitado numerosos talleres internacionales, cursos y seminarios sobre los valores y principios de la sostenibilidad. Mirian posee una Maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard, donde fue becaria "Edward Mason".

Alicia Jiménez (Costa Rica) es Directora de programas en la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional (CTI). Es bióloga con una Maestría en Desarrollo de Recursos Naturales, de la Universidad Estatal de Michigan. Ha trabajado desde el año 1998 en proyectos e iniciativas sobre conservación de la naturaleza y la sostenibilidad, en instituciones como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), y la Universidad Nacional de Costa Rica. En el 2006 se unió a la Secretaría de la CTI y está a cargo de promover tan ampliamente como sea posible la Carta de la Tierra, especialmente en África, Oriente Medio, Asia Pacífico y América Latina. Además, está involucrada con los proyectos de educación para el desarrollo sostenible de la Secretaría. En los últimos 3 años ha colaborado como profesora en la Universidad para la Paz.

En el año 2015 surgieron varios hitos históricos en relación al compromiso internacional con el desarrollo sostenible y a la responsabilidad en abordar el calentamiento global. El primero de ellos fue la publicación de la Carta Encíclica *Laudato Si'* sobre el Cuidado de la Casa Común, del Papa Francisco, firmada el 24 de mayo y presentada públicamente el 18 de junio del 2015, la cual es la primera Encíclica Papal que trata el tema de ambiente y sostenibilidad con una visión de ecología integral. El segundo hito fue el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocido como la Agenda de Desarrollo 2030, adoptada por más de 150 líderes del mundo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de setiembre (UNDP, 2015). Estos objetivos delinear un plan

de acción y marco para la cooperación internacional que tienen como fin terminar con la pobreza, luchar contra las inequidades y combatir el cambio climático, buscando que nadie quede fuera (UN, 2016). La idea es que estos objetivos se usen como base para planes de desarrollo y políticas públicas de los países que se suscribieron a estos. Posteriormente, en el mes de diciembre se da el tercer hito, 195 países firmaron el Acuerdo de París, durante la Conferencia ONU sobre el Clima (COP 21), el cual da continuación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el de Cambio Climático (CMNUCC), pero da un nuevo curso a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático, acelerando e intensificando las acciones y la inversión para un futuro bajo en carbono (UNFCCC, s.f).

Desde el momento que fue lanzada Encíclica *Laudato Si'*, generó gran expectativa y comentarios alrededor del mundo sobre el impacto que podría causar; líderes mundiales expresaron su beneplácito por este documento de la doctrina social de la Iglesia Católica. El mismo Papa Francisco no disimuló su intención de que esta Encíclica tuviera un impacto en las negociaciones del Acuerdo de París, en la formulación de políticas energéticas de los distintos países y que estimulara un movimiento global para la sostenibilidad, haciendo un llamado a las personas a poner presión a los políticos para lograr cambios más contundentes. Por ejemplo, no es común que un Papa participe de reuniones de las Naciones Unidas, sin embargo, el Papa Francisco se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre del 2015, como representante del Estado Vaticano, resaltando los puntos principales de esta Encíclica.

Los medios internacionales dieron gran cobertura al lanzamiento de esta Encíclica, y durante la Conferencia del Clima (COP 21), gran cantidad de líderes mundiales iniciaron sus discursos citando esta Carta Papal (Gordon, 2016). Para Christiana Figueres, quien fue la Secretaria General de la Secretaría de la CMNUCC durante la negociación y adopción del Acuerdo de París, la Encíclica *Laudato Si'* y la movilización de muchos grupos religiosos alrededor del mundo tuvieron una influencia importante y brindaron un claro imperativo moral que apoyó el Acuerdo de París y los 17 ODS (UNFCCC, 2016).

Además de la influencia que ha tenido en el ámbito de la gobernanza global para el desarrollo sostenible, *Laudato Si'* es, por su naturaleza de Encíclica, un documento de enseñanza muy importante para la Iglesia Católica. Aunado a esto, su contenido pertinente y actual, además del lenguaje accesible utilizado, hacen que este documento tenga un enorme

potencial para ser utilizada en procesos educativos para los mil millones de católicos en el mundo y el público en general.

La Carta de la Tierra, por su parte articula “un conjunto de valores y principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. La Carta busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. Es una visión de esperanza y un llamado a la acción” (Carta de la Tierra, s.f). Es el producto de un diálogo global multi-cultural y multi-sectorial, que inició con la Cumbre de la Tierra en 1992 y que concluye su redacción en el año 2000. A partir de su lanzamiento, surge un movimiento global alrededor de la Carta de la Tierra, con personas y organizaciones de todos los sectores, en más de 80 países, quienes continuamente buscan formas creativas de poner en práctica los principios de este documento en sus contextos específicos.

Algunas sinergias entre la Encíclica *Laudato Si'* y la Carta de la Tierra

Las similitudes y sinergias entre la visión ética y mensajes centrales de la Encíclica *Laudato Si'* y la Carta de la Tierra son evidentes al leer ambos documentos.

En primera instancia, resalta la referencia explícita que hace el Papa Francisco a la Carta de la Tierra, en el párrafo 207, ubicado en el Capítulo Sexto de la Encíclica sobre Educación y Espiritualidad Ecológica:

“La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: «Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo [...] 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»”.

La Encíclica hace un llamado a cultivar y custodiar con responsabilidad la creación, con especial atención a los más pobres, que son los que más

sufren las consecuencias de los daños ambientales. Los ejes que atraviesan la Encíclica, presentados en el párrafo 16, son “la relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida”.

La propuesta ética de la Carta de la Tierra gira alrededor del respeto y cuidado a la comunidad de la vida, y propone principios de acción en las dimensiones de la integridad ecológica, la justicia social y económica, y la democracia, no violencia y paz.

La Encíclica resalta la ética del cuidado que es central en la Carta de la Tierra, usando a San Francisco de Asís como modelo inspirador del cuidado de lo que es débil y una ecología integral vivida con alegría y autenticidad.

En sus párrafos iniciales, el Papa Francisco recuerda que el desafío de proteger la casa común incluye la preocupación de unir a toda la *familia humana* (LS 13; 52); en el párrafo 89 retoma este tema: “...siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde”.

Esta noción de una familia humana y habitar en una casa común también se encuentran en el Preámbulo de la Carta de la Tierra: “Para seguir adelante, debemos reconocer que, en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común”...y más adelante “Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud”.

Relacionado a la noción de la familia humana, el Papa Francisco reflexiona sobre el principio de *responsabilidad* y el reto del cambio climático, afirmando, en el párrafo 52, que es importante “mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y, como dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde enfocarse “especialmente en las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo dominado por intereses más poderosos”.

La Carta de la Tierra propone el principio de “responsabilidad universal”, mencionando en el Preámbulo, cuando indica que “debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que con nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente vinculados. Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud”. Y más adelante articula la noción de responsabilidad diferenciada en el principio 2b, cuando afirma que “a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una correspondiente responsabilidad por promover el bien común”. Este es un principio ético central para abordar los grandes desafíos que el cambio climático nos presenta como humanidad.

El *diálogo* es un elemento importante en ambos documentos; en el párrafo 14 de la Encíclica, el Papa Francisco hace una invitación urgente a un nuevo diálogo para el futuro del planeta, a “una conversación que nos una”, ya que afirma que “muchos esfuerzos para buscar soluciones suelen ser frustrados, por rechazo de los poderosos y la indiferencia de muchos”.

En el párrafo 15 dice: “espero que esta Carta encíclica, que se agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y hermosura del desafío que se nos presenta”. La Encíclica propone el diálogo con y entre las religiones y grupos de fe, y el diálogo con las ciencias, y que las religiones deben buscar respuestas a los grandes retos civilizatorios en sus orígenes y sabiduría.

La Carta de la Tierra fue generada a través de un proceso de diálogo entre una gran cantidad de personas representantes de diversos sectores, culturas, religiones, buscando esos principios éticos comunes que nos acercaran a la visión de una “sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz” (Preámbulo). Pero también enfatiza en su parte final la importancia de seguir ampliando este dialogo donde dice: “Debemos profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que tenemos mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría”.

La noción de *interdependencia* y *el valor intrínseco* de los seres vivos es fundamental tanto en la Encíclica como en la Carta de la Tierra, referencias

se pueden encontrar en el Preámbulo y Principio 1a de la Carta de la Tierra, y en los párrafos 86, 140, 164 de la Encíclica.

El compromiso con el *bien común* está expresado en la Encíclica en el apartado IV del Capítulo Cuarto, como un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. En la Carta de la Tierra se expresa tanto en el Principio 2b como en la sección final “El camino hacia adelante”.

La Encíclica eleva la importancia de la *integridad de los ecosistemas y de la vida humana*. La Carta de la Tierra por su lado, tiene una sección para abordar el principio de la integridad ecológica, que tiene que ver con mantener las condiciones básicas para la conservación de la vida.

Laudato Si' reitera la importancia del *principio precautorio* (LS 186) que se encuentra en la Declaración de Río de 1992 y también en la Carta de la Tierra (Principio 6) pero que todavía encuentra ciertas dificultades de amplia aceptación, debido a la dificultad de lidiar con cuestiones inciertas especialmente cuando la información es limitada ante innovaciones tecnológicas.

El principio de *justicia con las generaciones futuras* es reiterado en la Encíclica (LS 22, 53, 67, 109, 169, apartado V del Capítulo IV); y en la Carta de la Tierra en el Principio 4a y el Preámbulo.

En el párrafo 225 el Papa Francisco afirma que una comprensión integral de la espiritualidad ecológica es ampliar nuestro concepto de *paz*, donde incluye la noción de paz interior que se relaciona con un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración. Este punto sobre el concepto amplio de paz y nuestras relaciones con nuestro entorno lo desarrolla bellamente la Carta de la Tierra en el Principio 16f afirmando la importancia de “Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual somos parte”.

Al igual que la Carta de la Tierra con sus principios de acción, el Papa Francisco propone algunas líneas de acción, en relación a un consenso mundial, a través de políticas internacionales, que lleven a programar una agricultura sostenible y diversificada, energía limpia y eficiente, gestión adecuada de recursos, acceso al agua potable, entre otras acciones.

La educación y una nueva mirada

Tanto la Carta de la Tierra como la Encíclica admiten la importancia de una educación en valores; el párrafo 105 de la Encíclica dice: “El hecho es que «el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto» porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia”.

En el párrafo 111, el Papa propone que la cultura ecológica no debería ser respuestas urgentes ante problemas puntuales ambientales, sino una mirada distinta, un pensamiento, política, programa educativo, una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. “No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano” (LS 118).

El capítulo VI de la Encíclica habla de la educación y la espiritualidad ecológica. El Papa enfatiza que la humanidad necesita cambiar, “hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos...esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida” (LS 202).

El Papa Francisco sugiere encontrar formas para “desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro” (LS 208), y “traducir la conciencia de la crisis cultural y ecológica en nuevos hábitos” (LS 209).

En los últimos diez años, la Carta de la Tierra Internacional, a través del Centro Carta de la Tierra de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Cátedra UNESCO que este Centro coordina, se ha enfocado en implementar y fomentar programas educativos en los ámbitos formales y no formales, con los cuales poner en práctica el Principio 14 de la Carta de la Tierra, el cual es coherente con lo propuesto por el Papa Francisco y mencionado anteriormente: “Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible”.

El Papa expresa en la Encíclica su esperanza en la capacidad de los seres humanos de regenerarse, volver a optar por el bien. En ese contexto reflexiona sobre el desafío que nos propone la Carta de la Tierra (párrafo 207), el cual admite que “no hemos desarrollado la conciencia que lo haga posible”.

Ambos documentos contribuyen de manera significativa a articular una visión de mundo hacia la evolución de nuestra civilización en términos de una ética planetaria.¹ Nos queda la tarea de seguir fortaleciendo alianzas y procesos para la realización de esta visión, trascendiendo fronteras y encontrando sinergias a través del diálogo intercultural, intersectorial e interreligioso. Dicho esfuerzo también requiere de acción urgente para disminuir la brecha entre la aspiración y la realización de esa visión de mundo propuesta, en especial entre actores clave en los procesos de decisión de gran impacto. Adicionalmente, *Laudato Si'* y Carta de la Tierra pueden, y han sido utilizados, como instrumentos de educación y sensibilización de la población en general sobre las temáticas articuladas en ellos.

Esta publicación pretende contribuir a la comprensión y acercamiento de estos dos importantes documentos - la Encíclica *Laudato Si'* y la Carta de la Tierra -, dado que el contenido y el propósito de ambas es muy similar. Para esto, se han compilado una serie de artículos escritos por renombrados escritores y líderes globales, quienes reflexionan y profundizan sobre el nexo y el significado de las propuestas éticas de estos dos documentos y los desafíos que lanzan.

Se incluyen artículos de autores en el ámbito del estudio de las religiones, dialogo entre religiones, científicos, personas del movimiento laico católico y políticos: Leonardo Boff, Fritjof Capra, Joe Holland, Elizabeth May, José Matarrita Sánchez, Awraham Soetendorp, Steven C. Rockefeller, Mary Evelyn Tucker y John Grim. La mayoría de estos artículos fueron escritos en el año 2015, poco tiempo después del lanzamiento de la Encíclica *Laudato Si'*. Para esta publicación, algunos autores han actualizado sus escritos.

1 Esta noción es desarrollada por Leonardo Boff en su libro "Ética planetaria. Para un consenso mínimo entre los humanos" (2004). La ética, según explica Boff en este libro, se refiere a la orientación del vivir y habitar bien, y se relaciona con valores y principios que establecen acciones para ese vivir bien. Una ética planetaria o ecocéntrica considera las interdependencias entre la pobreza, la degradación ambiental, la justicia social, los conflictos étnicos, la paz, la democracia y la crisis espiritual.

Referencias

- Carta de la Tierra. (s.f.). *¿Qué es la Carta de la Tierra?* Recuperado de: <http://cartadelatierra.org/descubra/>
- Gordon, G. (2016). *How a Letter From the Pope Is Changing the World: Laudato Si' One-Year-On*. UK. Recuperado de: http://www.huffingtonpost.co.uk/graham-gordon/how-a-letter-from-the-pop_b_10507840.html
- Papa Francisco. *Laudato Si'* 31, 24 de mayo del 2015. http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_encyclica-laudato-si.html
- UN. (2016). *The Sustainable Development Agenda*. Recuperado de: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>
- UNDP. (2015). *World leaders adopt Sustainable Development Goals*. New York, EU. Recuperado de: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoption-of-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html>
- UNFCC. (s.f.). *The Paris Agreement*. Recuperado de: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
- UNFCCC. (2016). *Pope's Climate Encyclical Raises Action*. First Anniversary of "Laudato Si". Recuperado de: <http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/first-anniversary-of-pope-francis-encyclical-laudato-si/>

La Carta Magna de la Ecología Integral: Grito de la Tierra, Grito de los Pobres

Leonardo Boff

Leonardo Boff (Brasil) es un Teólogo brasileño y Fraile franciscano, estudió teología en el instituto de su orden en Petrópolis y en varias universidades, doctorándose en Munich (1972) bajo dirección de K. Rahner. Profesor de teología en el Instituto de Teología Franciscano de Petrópolis, dirigió la Revista eclesialística brasileira. Boff es considerado uno de los mayores renovadores de la teología de la liberación latinoamericana, cuyo referente principal es la figura de Cristo como defensor de los pobres. Su doctrina quedó expuesta principalmente en obras como Pasión de Cristo, pasión del mundo (1977), Las comunidades de base reinventan la Iglesia (1979) o La vida religiosa en el proceso de liberación (1979). Con llegada del nuevo siglo, se convirtió en el máximo representante de la llamada "teología de la ecología", una ampliación, a su juicio, de la "teología de la liberación". En 2001 recibió el Premio Correcto Modo de Vida, galardón conocido como el Nobel Alternativo instituido en 1980 para premiar las tareas en beneficio de la humanidad que quedan fuera de los tradicionales premios de la Academia sueca. Boff es miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra Internacional.

Antes de hacer cualquier comentario vale la pena resaltar algunas singularidades de la Encíclica *Laudato Si'* del Papa Francisco.

Es la primera vez que un Papa aborda el tema de la ecología en el sentido de una ecología integral de forma tan completa (por tanto, va más allá del tema ambiental). La gran sorpresa es que elabora el tema dentro del nuevo paradigma ecológico, cosa que ningún documento oficial de la ONU ha hecho hasta el día de 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 y 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 sufi 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.

Empieza 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 pobres y abandonados” (LS 10; 66).

Y entonces comienza con el ver: “Lo que está pasando a nuestra casa” (LS 17-61). Afirma el Papa: “basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un deterioro de nuestra casa común” (LS 61).

En esta parte incorpora los datos más consistentes referentes a los cambios climáticos (LS 20-22), la cuestión del agua (LS 27-31), la erosión de la biodiversidad (LS 32-42), el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación de la vida social (LS 43-47), denuncia la alta tasa de iniquidad planetaria, que afecta a todos los ámbitos de la vida (LS 48-52), siendo los pobres las principales víctimas (LS 48).

En esta parte hay una frase que nos remite a la reflexión hecha en América Latina: “Hoy no podemos desconocer 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). Después añade: “los gemidos de la hermana Tierra se unen a los gemidos de los abandonados de este mundo” (LS 53). Esto es absolutamente coherente, pues al principio ha dicho que “nosotros somos Tierra” (LS 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 “sólo sirven a los intereses de las corporaciones transnacionales” (LS 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” (LS 36).

Con tristeza reconoce: nunca habíamos “maltratado y ofendido a nuestra casa común como en los últimos dos siglos” (LS 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 dañinos de consumo” (LS 59) con “un comportamiento que a veces parece suicida” (LS 55).

Prudente, reconoce la diversidad de opiniones (LS 60-61) y que “no hay un solo camino de solución” (LS 60). Así y todo “es cierto que el actual sistema mundial es insostenible desde varios puntos de vista, porque hemos dejado de pensar en los fines la acción humana” (LS 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” (LS 61).

El desafío urgente, entonces, consiste en “proteger nuestra casa común” (LS 13); y para eso necesitamos, citando al Papa Juan Pablo II: “una conversión ecológica global” (LS 5); “una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad” (LS 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” (LS 101-136). Aquí el Papa se propone analizar la tecnociencia sin prejuicios, acogiendo lo que ella ha producido de “cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano” (LS 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. LS 109). La tecnociencia parte de una suposición equivocada que es la “disponibilidad infinita de los bienes del planeta” (LS 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 (LS108).

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 cosas que en realidad están entrelazadas” (LS 111). En realidad, “todo está conectado” (LS 117) “todo está relacionado” (LS 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” (LS 110). Lo peor es no reconocer el valor intrínseco de cada ser e incluso negar un valor peculiar al ser humano (LS 118).

El valor intrínseco de cada ser, por minúsculo que sea, está destacado de manera permanente en la encíclica (LS 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 (LS 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 (LS 33). Si es verdad que todo está en relación, entonces “nosotros seres humanos estamos unidos como hermanos y hermanas y nos unimos

con tierno afecto al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre Tierra” (LS 92). ¿Cómo podemos pretender dominarlos y verlos dentro de la óptica estrecha de la dominación por el ser humano?

Todas estas “virtudes ecológicas” (LS 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” (LS 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 (LS 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” (LS 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 (LS 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 del amor de Dios” (LS 76). Cita, más de una vez, un bello texto del libro de la Sabiduría (21,24) donde aparece claro que “la creación es del orden del amor” (LS 77) y que Dios emerge como “el Señor amante de la vida” (Sab 11,24). 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» (LS 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 (LS 83). Y en este contexto cita a Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955, v 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 (LS 240).

Citando al Patriarca Ecuménico de la Iglesia ortodoxa Bartolomeo reconoce que “un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios” (LS 8). 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 sumergiendo” (LS 163). No se trata de una reforma, sino, citando la Carta de la Tierra, de buscar “un nuevo comienzo”

(LS 207). La interdependencia de todos con todos nos lleva a pensar “en un solo mundo con un proyecto común” (LS 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 (LS 137). Ella cubre todos los campos, el ambiental, el económico, el social, el cultural y también la vida cotidiana (LS 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 (LS 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 (LS 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 (LS 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 (LS 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” (LS 201).

Todavía en el aspecto del actuar desafía a la educación en el sentido de crear la “ciudadanía ecológica” (LS 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 (LS 203-208).

Finalmente, el momento de celebrar. La celebración se realiza en un contexto de “conversión ecológica” (LS 216) que implica una “espiritualidad ecológica” (LS 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” (LS 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” (LS 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” para ser contemplado con alegría y alabanza (LS 12).

El espíritu tierno y fraterno de San Francisco de Asís atraviesa todo el texto de la Encíclica *Laudato Si'*. 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 el gozo y la esperanza” (LS 244).

Me gustaría concluir con las palabras finales de la Carta de la Tierra que el mismo Papa cita (LS 207): “Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar a 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”.

Laudato Si' — La Ética Ecológica y el Pensamiento Sistémico del Papa Francisco

Fritjof Capra

Fritjof Capra (Austria/Estados Unidos) es físico y teórico de sistemas, es el director y fundador del Centro de Ecoalfabetización de Berkeley, California, que se dedica a promover la ecología y sistemas de pensamiento en educación primaria y secundaria. También es parte de la facultad del Schumacher College, un centro internacional para estudios ecológicos en el Reino Unido. Es miembro del Consejo Internacional de la Carta de la Tierra, autor de “La Red de la Vida” y coautor de “La Visión Sistémica de la Vida”.

El título de la Encíclica del Papa Francisco, *Laudato Si'* (“Alabado Seas”), es una frase de Umbría de la famosa canción religiosa “Cántico del Sol” por San Francisco de Asís, el santo patrono de la ecología. El subtítulo de la Encíclica, “Sobre el cuidado de la casa común”, se refiere a la Tierra como oikos (“casa”), la raíz griega de la palabra “ecología”, mientras que el cuidado (curando en italiano, español y portugués) es una práctica característica de la teología de la liberación en América Latina.

El texto de la Encíclica Papal, un año en fabricación y escrito con la ayuda de un gran equipo de teólogos, filósofos y científicos, revela no sólo la gran autoridad moral del Papa Francisco, sino también su completa familiaridad con muchos conceptos e ideas de la ciencia contemporánea.

Durante los últimos treinta años, una nueva concepción de la vida se ha convertido en la vanguardia de la ciencia – una visión unificadora que integra las dimensiones biológicas, cognitivas, sociales y ecológicas de la vida. En el mismo centro de esta nueva comprensión de la vida nos encontramos con un profundo cambio en las metáforas: de ver el mundo como una máquina hacia entenderla como una red. Esta nueva ciencia de la vida está siendo desarrollada ahora por destacados investigadores y sus equipos alrededor todo el mundo. Sus conceptos e ideas se integran en una gran síntesis en la Visión Sistémica de la Vida, un libro de texto del cual soy co-autor con Pier Luigi Luisi y que fue publicado en el 2014 por la Imprenta de la Universidad de Cambridge.

Llamamos a la nueva concepción de la vida un “visión de sistemas” porque involucra un nuevo tipo de pensamiento – pensar en términos de conectividad, las relaciones, los patrones y el contexto. En la ciencia, esta forma de pensar es conocida como “pensamiento sistémico”, ya que es crucial para la comprensión de los sistemas vivos de cualquier tipo – los organismos vivos, los sistemas sociales, o los ecosistemas.

La visión sistémica de la vida será la base conceptual de mi análisis de la encíclica del Papa en este ensayo. Voy a mostrar que la ética radical defendida por el Papa Francisco, expresada a veces, pero no siempre, en lenguaje teológico, es esencialmente la ética de la ecología profunda, la escuela filosófica fundada por Arne Naess en la década de 1970. También voy a mostrar con muchos ejemplos que el Papa Francisco se revela a sí mismo en *Laudato Si'* ‘como un verdadero pensador sistémico.

Ética y el bien común

Desde una perspectiva sistémica, el comportamiento ético siempre se relaciona con la comunidad; es el comportamiento por el bien común. En el mundo actual, hay dos comunidades pertinentes a la que todos pertenecemos. Todos somos miembros de la humanidad y todos pertenecemos a la Casa de la Tierra, la biosfera global. Como miembros de la comunidad humana, nuestro comportamiento debe reflejar el respeto hacia la dignidad humana y los derechos humanos básicos. Como miembros de la Casa de la Tierra, nuestra “casa común”, no debemos interferir con la capacidad inherente de la naturaleza para mantener la vida. Este es el significado esencial de la sostenibilidad ecológica.

La característica determinante de la ecología profunda es un cambio de los valores antropocéntricos (centrados en el hombre) hacia los valores ecocéntricos (centrados en la tierra). Es una visión del mundo que reconoce el valor inherente de la vida no humana, reconociendo que todos los seres vivos son miembros de comunidades ecológicas, unidos en redes de interdependencia. Todas estas consideraciones y el sistema radicalmente nuevo de la ética que implican, se expresan claramente en la encíclica papal, como se muestra en los siguientes pasajes.

LS 156. La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social.

LS 95. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la hu-

manidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos.

LS 157. Toda la sociedad – y en ella, de manera especial el Estado – tiene la obligación de defender y promover el bien común.

LS 5. El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y “tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado”.

LS 33. Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales “recursos” explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas... Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.

LS 42. 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 159. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros... Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional... No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán.

LS 162. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural, que acompaña al deterioro ecológico.

Los valores de la ecología profunda y sus implicaciones para la construcción de un mundo justo, sostenible y pacífico se elaboran en función de dieciséis principios éticos en la Carta de la Tierra, un documento único mencionado por el Papa Francisco explícitamente como fuente de inspiración:

LS 207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: “Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo [...] 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”.

Ciencia y religión

Es impresionante que, a través de todo el documento, el Papa Francisco utiliza un lenguaje científico contemporáneo con total desenvoltura. Los términos técnicos como “paradigma”, “reduccionismo”, “microorganismos”, “partículas subatómicas”, “salto cuántico”, etc. aparecen una y otra vez. Para citar sólo un ejemplo, en el párrafo 18 el Papa señala el contraste entre el ritmo agitado de la vida moderna y el ritmo mucho más lento de la evolución:

LS 18. Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica.

En vista del cuestionamiento generalizado de la evolución por los fundamentalistas cristianos, especialmente en los Estados Unidos, la referencia del Papa del hecho de la evolución biológica, sin ninguna necesidad de nuevas observaciones, es verdaderamente trascendental. De hecho, el Papa Francisco cita al comienzo de su análisis la situación del mundo que basa en la ciencia sólida:

LS 15. En primer lugar, haré un breve recorrido por distintos aspectos de la actual crisis ecológica, con el fin de asumir los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, dejarnos interpelar por ella en profundidad y dar una base concreta al itinerario ético y espiritual como se indica a continuación.

En la historia del cristianismo, las declaraciones teológicas acerca de la naturaleza del mundo, o sobre la naturaleza humana, a menudo eran consideradas como verdades literales y cualquier intento de cuestionar o modificar ellos se consideró herética. Esta posición rígida de la Iglesia llevó a los conocidos conflictos entre la ciencia y el cristianismo fundamentalista, que han continuado hasta nuestros días. En estos conflictos, se toman posiciones antagónicas a menudo por los fundamentalistas de ambos lados, que no toman en cuenta el carácter limitado y aproximado de todas las teorías científicas, por un lado y la naturaleza metafórica y simbólica de la lengua en las escrituras religiosas, en el otro. El Papa Francisco parece

ser muy consciente de este problema y explícitamente enfatiza la naturaleza simbólica del lenguaje religioso:

LS 66. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica.

De hecho, Francisco utiliza el lenguaje religioso principalmente en relación con la ética, argumentando que el cuidado del bien común es valioso sea o no motivado por la fe religiosa:

LS 199. En realidad, es ingenuo pensar que los principios éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les quita valor alguno en el debate público. Los principios éticos que la razón es capaz de percibir pueden reaparecer siempre bajo distintos ropajes y expresados con lenguajes diversos, incluso religiosos.

“Ecología Integral”

La visión sistémica de la vida, integrando las dimensiones biológicas, cognitivas, sociales y ecológicas de la vida, está implícito en el marco conceptual de *Laudato Si'*. El Papa afirma explícitamente que la solución a nuestros problemas globales requiere una nueva forma de pensar, y él deja claro que lo que tiene en mente es un pensamiento en términos de conectividad y relaciones – en otras palabras, el pensamiento sistémico:

LS 215. La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza.

LS 79. En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación.

LS 138. No está de más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado.

El Papa Francisco utiliza el término “ecología integral” para referirse al enfoque sistémico, y destaca especialmente la interdependencia de las cuestiones ecológicas y sociales, así como la necesidad de respetar y honrar, las culturas indígenas locales:

LS 137. Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales.

LS 49. 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 clamor de la tierra como el clamor de los pobres.

LS 143. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado...Por eso, la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales...

LS 146. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios.

En su Encíclica, el Papa no sólo enfatiza los valores y la ética de la ecología profunda, si no que también muestra su “alfabetización ecológica” – su comprensión de los principios de la organización de los ecosistemas de la naturaleza – como por ejemplo, en los siguientes pasajes.

LS 34. Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un ave, por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos.

LS 22. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales.

LS 140. Aunque no tengamos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia. Cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de anhídrido carbónico, en la purificación del

agua, en el control de enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos y en muchísimos otros servicios que olvidamos o ignoramos...Por eso, cuando se habla de «uso sostenible», siempre hay que incorporar una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos.

El estado del mundo

La Encíclica se compone de seis capítulos. En el primer capítulo, el Papa Francisco presenta su evaluación de la situación del mundo – “Lo que le está pasando a nuestra casa”- como él menciona. Hoy en día, existe un amplio consenso entre los estudiosos, líderes comunitarios y activistas de que los principales problemas de nuestro tiempo – la energía, el medio ambiente, el cambio climático, la inequidad, la violencia y la guerra – no puede entenderse de manera aislada. Son problemas sistémicos, lo que significa que están todos interconectados y son interdependientes. El Papa Francisco está totalmente de acuerdo con esta reflexión fundamental:

LS 61. (...) los problemas del mundo no pueden analizarse ni explicarse de forma aislada.

LS 139. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental.

LS 175. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza.

El hecho de que los principales problemas de nuestro tiempo son problemas sistémicos implica que requieren las soluciones sistémicas correspondientes – soluciones que no resuelven ningún problema de forma aislada, sino que deben ser resueltos dentro del contexto de otros problemas relacionados. Desafortunadamente, esto no es entendido por nuestros líderes políticos y empresariales, la mayoría de los cuales son incapaces de “conectar los puntos”, para usar una frase popular.

En lugar de tomar en cuenta la interconexión de nuestros principales problemas, sus llamadas “soluciones” tienden a centrarse en un solo problema, por lo tanto, simplemente trasladan el problema a otra parte del sistema – por ejemplo, mediante la producción de más energía a expensas de la biodiversidad, de la salud pública o de la estabilidad del clima. El Papa Francisco es muy crítico de esta grave deficiencia:

LS 20. La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros.

LS 111. Buscar sólo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial.

El Papa también reconoce claramente que el pensamiento sistémico – o “ecología integral”, en sus palabras – es inherentemente multidisciplinario. De ahí que aboga firmemente por un enfoque multidisciplinario para resolver nuestros grandes problemas globales:

LS 110. La fragmentación de los saberes cumple su función a la hora de lograr aplicaciones concretas, pero suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio, que se vuelve irrelevante. Esto mismo impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más complejos del mundo actual, sobre todo del ambiente y de los pobres, que no se pueden abordar desde una sola mirada o desde un solo tipo de intereses.

LS 197. Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis.

LS 63. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad.

La ilusión del crecimiento ilimitado

En el corazón mismo de nuestra crisis global se encuentra la ilusión de que el crecimiento ilimitado es posible en un planeta finito. El crecimiento económico y empresarial son las fuerzas motrices del capitalismo global, el sistema económico dominante en la actualidad. En este sistema económico, la creencia irracional en el crecimiento perpetuo se lleva a cabo sin descanso promoviendo el consumo excesivo y una economía de uso y desecho que utiliza intensamente la energía y los recursos, generando

residuos, contaminación y el agotamiento de los recursos naturales de la Tierra.

Además, estos problemas ambientales se ven agravados por el cambio climático global, causado por nuestras tecnologías basadas en combustibles fósiles y de alto consumo energético. El Papa Francisco reconoce claramente el defecto fatal de la idea del crecimiento perpetuo, y utiliza palabras fuertes para condenarlo, llamándolo una mentira en lugar de una ilusión:

LS 106. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a “estrujarlo” hasta el límite y más allá del límite.

El Papa también asocia la ilusión del crecimiento ilimitado con la noción lineal, unidimensional de progreso:

LS 194. Simplemente se trata de redefinir el progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso.

Parece, entonces, que nuestro desafío clave es cómo pasar de un sistema económico basado en la noción de crecimiento ilimitado a uno que sea ecológicamente sostenible y socialmente justo a la vez. El crecimiento es una característica central de toda la vida, pero el crecimiento en la naturaleza no es lineal e ilimitado. Mientras que ciertas partes de organismos o ecosistemas crecen, otros disminuyen, liberando y reciclando sus componentes que se convierten en recursos para un nuevo crecimiento. Este tipo de crecimiento equilibrado, multifacético, o “cualitativo” es bien conocido por los biólogos y ecologistas, y esto es exactamente lo que defiende el Papa:

LS 193. (...) Hay que pensar también en detener un poco la marcha, en poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes que sea tarde. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes.

De manera más general, el Papa Francisco implora por una economía basada en la ecología y diseñada para imitar los ciclos ecológicos que observamos en la naturaleza:

LS 141. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos y a homogeneizar, en orden a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia.

LS 22. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar.

Entre los síntomas de nuestra crisis global, el cambio climático y la desigualdad económica son quizás las más urgentes. El Papa Francisco aborda ambos con cierto detalle en su encíclica. Además, analiza el dramático aumento en el agotamiento de recursos y extinción de especies. Presta especial atención a la escasez de agua potable e inequívocamente condena la privatización del agua:

LS 30. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.

Cambio climático

El cambio climático se discute en los párrafos 23-26 y en los párrafos 165 y 169 del texto de una forma que refleja con precisión el amplio consenso científico existente hoy día. Esto no debería sorprender, ya que uno de nuestros principales científicos del clima, Hans Joachim Schellnhuber, fue un asesor científico clave para el Papa durante muchos meses durante la redacción del *Laudato Si'*.

La sección sobre cambio climático comienza (en el párrafo 23) con la exhortación moral que “el clima es un bien común, que pertenece a todos y para todos”. Esto es seguido por breves discusiones sobre el calentamiento global, “debido a la gran concentración de los gases de efecto invernamento”.

dero (dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y otros) liberados principalmente como resultado de la actividad humana". El uso intensivo de combustibles fósiles y la deforestación con fines agrícolas se mencionan como dos fuentes principales de gases de efecto invernadero.

Las múltiples consecuencias del cambio climático discutidas incluyen el aumento constante en los niveles del mar y el aumento de las condiciones climáticas extremas (LS 23); la disminución de la biodiversidad del planeta y la acidificación de los océanos, lo que compromete la cadena alimenticia marina (LS 24); y el trágico aumento en el número de refugiados climáticos (LS 25).

Este análisis es seguido por llamado urgente del Papa a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, eventualmente, eliminar gradualmente los combustibles fósiles:

LS 26. Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable.

LS 165. Sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes –sobre todo el carbón, pero aun el petróleo y, en menor medida, el gas– necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora.

Por último, el Papa Francisco lamenta la lentitud del progreso en el desarrollo de políticas climáticas eficaces y claramente denuncia la situación como un fracaso moral:

LS 169. En lo relacionado con el cambio climático, los avances son lamentablemente muy escasos. La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes...Las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad.

Desigualdad económica

A lo largo de la Encíclica, el Papa Francisco enfatiza la interdependencia de la degradación ambiental y social. Enumera numerosos signos del de-

vastador impacto social de la globalización económica, con especial atención a la desigualdad económica:

LS 48. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta.

LS 46. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad. Son signos, entre otros, que muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social.

LS 51. La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera “deuda ecológica”, particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. “Constataremos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales”.

Tal vez la única sección poco convincente de la Encíclica es el párrafo 50, donde el Papa Francisco intenta minimizar la importancia de estabilizar la población. Esto quizás no sea sorprendente, dada la firme oposición de la Iglesia al control de la natalidad. Es especialmente lamentable, sin embargo, en vista del hecho de que los demógrafos han documentado una y otra vez la fuerte correlación entre la disminución de las tasas de natalidad y los derechos de las mujeres, en particular el acceso a la educación. Esto habría dado el Papa otra oportunidad para enfatizar la interdependencia del equilibrio ecológico y la justicia social, que es uno de los temas principales de su encíclica.

Necesidad de un consenso global

Al final de su amplio análisis sistémico y ético de la situación del mundo, el Papa Francisco concluye que es necesario un consenso mundial para una acción eficaz:

LS 164. Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por acciones de países aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable.

El Papa denuncia la falta de liderazgo político para lograr el consenso mundial que se necesita con urgencia, y no duda en nombrar a la amplia corrupción política, a menudo institucionalizada, como el principal culpable:

LS 54. Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos.

LS 178. El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos.

LS 182. (...) Mientras la corrupción, que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente.

A lo largo de su Encíclica, el Papa Francisco alaba las acciones de la red mundial de organizaciones no gubernamentales (ONG), conocida como la sociedad civil global, para sensibilizar al público y desarrollar soluciones sistémicas en una variedad de áreas:

LS 13. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio.

LS 14. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización.

LS 38. Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales.

LS 166. El movimiento ecológico mundial ha hecho ya un largo recorrido, enriquecido por el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil. No sería posible aquí mencionarlas a todas ni recorrer la historia de sus aportes. Pero, gracias a tanta entrega, las cuestiones ambientales han estado cada vez más presentes en la agenda pública y se han convertido en una invitación constante a pensar a largo plazo.

Al final, el Papa afirma inequívocamente que la única manera efectiva de desarrollar políticas ambientales y sociales apropiadas será a través de la presión política de los movimientos base hacia los gobiernos en todos los niveles:

LS 179. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control de los daños ambientales.

Con esta Encíclica, el Papa Francisco ha llevado por sí solo, a la Iglesia Católica a la vanguardia del movimiento de la ecología y se ha establecido a él mismo como un verdadero líder mundial en el molde de Václav Havel, Jimmy Carter, o el Dalai Lama. Sólo podemos esperar que la sabiduría y la pasión de *Laudato Si'* resuenen con fuerza en todo el mundo.

Vinculando la Carta de la Tierra con *Laudato Si'* del Papa Francisco para Sanar el Colapso del Antropoceno

Joe Holland

Joe Holland (Estados Unidos) es un ecofilósofo y teólogo católico, que se especializa en la enseñanza católica social y el análisis social para la era electrónica-ecológica global posmoderna que aún se desarrolla. Es autor de 16 libros y muchos artículos, Joe es Profesor Emérito de Filosofía y Religión en la Universidad Saint Thomas en Miami Gardens, Florida, y Presidente de Pax Romana / Movimiento Católico para Asuntos Intelectuales y Culturales en Estados Unidos. Tiene un doctorado en Teología de la Universidad de Chicago. El sitio web de Joe es www.joe-holland.net. (Copyright © 2017 Joe Holland / Reproducido por la Carta de la Tierra Internacional con autorización).

“En este momento crítico para la historia de la vida en la Tierra, ¿qué podría realzar la conciencia y la comprensión que tenemos de la necesidad de adoptar valores morales universales y la visión ética de la Carta de la Tierra? El apoyo de las religiones del planeta podría tener un profundo impacto positivo al respecto, especialmente si los líderes religiosos en todo el mundo unieran sus fuerzas y trabajaran colaborativamente en el esfuerzo”.

Steven C. Rockefeller (2015)¹

En los últimos años, investigadores científicos proféticos han estado brindando análisis “neocatastróficos” del “Antropoceno”, un nombre geológico propuesto (estrecha o ampliamente) para describir nuestra época industrial moderna contemporánea. Se define como siguiendo la época geológica anterior conocida como el “Holoceno”, que comenzó hace aproximadamente 12,000 años con la revolución agrícola. Dichos académicos sostienen que, dentro del Antropoceno, ya hemos entrado al colapso ecológico de la civilización industrial moderna (tanto en sus formas capitalista liberal como científico-socialista), y tal vez incluso al colapso de la misma civilización humana.

Estos investigadores ven el colapso ecológico del Antropoceno como: en primer lugar, formando parte de una larga y lenta transición de la historia de la relación entre la Tierra y el ser humano, que se remonta a los siglos

¹ Steven C. Rockefeller (2015). Democratic Equality, Economic Equality, and the Earth Charter. San José, Costa Rica. Carta de la Tierra Internacional

XV y XVI; en segundo lugar, desarrollándose rápidamente durante la segunda mitad del siglo XX; y, en tercer lugar, culminando en una devastación catastrófica del Planeta durante el siglo XXI, que apenas empieza. Algunos académicos van más allá, especificando que este desarrollo negativo, si bien fue causado por las élites que diseñaron y manejaron el capitalismo industrial moderno, también contó con el apoyo de una base consumista en expansión, que acogió su sistema mundial insostenible, así como con el respaldo de su alternativa científico-socialista.

Aunque algunos investigadores del Antropoceno parecen anhelar la creación de lo que yo llamo una “civilización ecológica postmoderna”, son muchos los que no se hacen eco de las probabilidades de que aparezca. Además de eso, muchos de estos académicos invierten la poca esperanza que tienen, en una política ecológica basada, implícita o explícitamente, en filosofías antiguas o nuevas del materialismo.

Es la razón por la cual los investigadores del Antropoceno que basan su trabajo de manera implícita o explícita en una filosofía materialista, tienden a ignorar intelectualmente, o incluso a rechazar, a los visionarios eco-religiosos. Por ejemplo, un prominente académico del Antropoceno ha descartado la Encíclica ecológica *Laudato Si'*, que el Papa Francisco escribió en 2015, describiéndola como una “mistificación”. Sin embargo, las perspectivas que ignoran o descartan a los visionarios eco-religiosos podrían ver su influencia limitada dentro de la comunidad humana global, ya que ésta está enmarcada en tradiciones espirituales profundas y vastas.

En cuanto a las perspectivas que están abiertas a voces espirituales, veamos brevemente lo que considero como siendo los dos documentos proecológicos más relevantes que emergieron en el siglo XXI. Son la declaración internacional llamada Carta de la Tierra y la Carta Encíclica *Laudato Si'* del Papa Francisco que ya mencionamos. Ambos documentos pro-ecológicos enfatizan la importancia de las tradiciones espirituales de nuestra familia humana en la búsqueda contemporánea de caminos ecológicamente regenerativos.

En primer lugar, veamos brevemente la Carta de la Tierra. Publicada a principios del siglo XXI, en el año 2000, ubica a nuestra familia humana dentro de nuestra “comunidad terrestre”, y brinda “principios” orientadores para “la Comunidad de la Vida”, la “Integridad Ecológica”, la “Justicia social y económica” y la “Democracia, no violencia y paz”. Lo más significativo es que está dispuesta al diálogo con voces de religiones y tradiciones de creencia espiritual. Por lo tanto, vemos que, en la Carta de la Tierra:

- Su “Preámbulo” llama a una nueva “sociedad global”, que entienda que “nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y *espirituales* están interrelacionados”;
- Su Principio 8.b. nos manda “reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría *espiritual* en todas las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar humano”;
- Su sección final, “El camino hacia adelante”, exige “un comienzo nuevo”, con un “cambio de mentalidad y de corazón”, para “aplicar” esta visión, y, para ese fin, nos invita a un “diálogo mundial” que abarque “las artes, las ciencias y las *religiones*”. (Todas las cursivas anteriores fueron añadidas).

En segundo lugar, veamos brevemente el documento *Laudato Si'* del Papa Francisco. Si bien es cierto que aborda la crisis ecológica desde una perspectiva fundamentalmente espiritual, también “hace eco” al primer párrafo de la conclusión de la Carta de la Tierra:

La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: «Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo [...] 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» (LS 207).

El documento de Francisco también hace eco de los análisis neocatastróficos del Antropoceno. Por lo tanto, escribe:

Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones (LS 161).

De manera similar, Francisco se refiere a una declaración anterior de su predecesor, el Papa Pablo VI, quien advirtió en 1971 sobre la “catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial” (LS 4).

Además, al igual que la Carta de la Tierra, Francisco llama a un “nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta”. Insta a ese diálogo a que sea una “crítica” al “paradigma tecnocrático” moderno, que también denomina “tecnociencia”. Recordando las palabras de Herbert Marcuse, describe este paradigma como “unidimensional”, y como siendo una forma de “reduccionismo” que domina “la economía y la política” contemporánea (LS 14, 16, 103, 106, 109).

Más allá de eso, es interesante mencionar que Francisco no limita su crítica a la sociedad. También la extiende al cristianismo. Rechaza como falsas esas interpretaciones de la enseñanza de Jesús que predicán el ascetismo “separado del mundo”, y promueven “dualismos malsanos” y una teología del “dominio”, todo lo cual, según él, “desfiguraron el Evangelio” (LS 67 y 98).

En respuesta al colapso ecológico global contemporáneo, Francisco llama, en el Capítulo Quinto de *Laudato Si'*, a un nuevo “diálogo” en múltiples niveles: 1) en toda la “Comunidad Internacional”; 2) para “Nuevas Políticas Nacionales y Locales”; 3) con “Transparencia” en los negocios; 4) para la “Plenitud Humana”; y 5) entre las “Religiones” y las “Ciencias”. Su llamado al diálogo en todas estas áreas tiene rasgos reminiscentes del llamado al diálogo de la Carta de la Tierra con sus “Principios” de amplio espectro.

En el Capítulo Cuarto de *Laudato Si'*, Francisco también llama a una “Ecología Integral” que integre asuntos de ecología global y se preocupe por todos los miembros de la familia humana que son pobres, oprimidos o vulnerables de cualquier otra manera. En el mismo espíritu holístico, la Carta de la Tierra llama, en el título de su segundo conjunto de “principios”, a la “Integridad Ecológica”, y, después de eso, vincula la “Integridad Ecológica” con la preocupación por la “Comunidad de la Vida”, la “Justicia económica” y la “Democracia, no violencia y paz”.

¡Esta coexistencia de la Carta de la Tierra y de *Laudato Si'* -ambos estando tan estrechamente relacionados y realizándose mutuamente- es extraordinaria e inspiradora! Esperemos y recemos para que cada vez más comunidades, por todo nuestro huerto y planeta Tierra, estudien tanto la Carta de la Tierra como *Laudato Si'*. Más allá de eso, esperemos y recemos para que ambos documentos ayuden a promover el diálogo mundial entre la ciencia y la religión, especialmente dentro de los ámbitos universitarios.

Esperemos y recemos para que los investigadores científicos que nos alertan contra la devastación planetaria del Antropoceno no vean cumplirse el

colapso de la civilización, que algunos de ellos comprensiblemente pronosticaron. Más bien, esperemos que y recemos para que dichos diálogos involucren e inspiren a jóvenes líderes científicos y espirituales a trabajar juntos en la siembra de semillas fructíferas para una civilización ecológica posmoderna regenerativa, y a hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Itinerarios hacia nuevas praxis bioéticas, ecológicas y sociales inspiradas en la Encíclica *Laudato Si'*

José Matarrita

José Matarrita (Costa Rica) Académico universitario con estudios superiores en Filosofía, Teología, Educación, Psicopedagogía, Bioética y Derecho. Miembro del Comité Asesor de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de UNESCO. En la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica se desempeña como Director General del Área de Formación Humanística y Presidente de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos.

En toda la historia del magisterio pontificio por primera vez se estudia la temática ecológica, desde claves de análisis de carácter holístico. En este sentido, la encíclica *Laudato Si'* plantea una nueva línea hermenéutica que resulta una alternativa ante el tradicional estilo apologético, imperante en algunos documentos eclesiales.

A través de un discurso parenético, la Encíclica firmada por el Papa Francisco se caracteriza por su carácter científico y un talante cálido; sin duda, se trata de un texto que subraya una urgencia ética en materia ambiental. No obstante, trasciende los contextos dogmáticos y apocalípticos que han estilado, en este ámbito, algunas corrientes científicas y religiosas que no son materia de estudio en este exordio.

Con un título y contenido impregnado por la savia franciscana, el Papa avanza a través de una narrativa cordial (desde el corazón) y realiza una descripción de los apremiantes problemas ambientales de nuestro tiempo, ese recorrido resulta impactante por la catástrofe climática imperante; se puede observar de modo explícito en la Encíclica desde el numeral 17 hasta el 60.

Ciertamente, el Papa no omite describir fenómenos como el calentamiento global, la contaminación, la imparable desigualdad e injusticia, sin embargo, su idea no es pontificar sobre esos temas, así queda expreso en el numeral 61 de la Encíclica cuando manifiesta: “Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra definitiva y en-

tiende que debe escuchar y promover el debate honesto entre los científicos, respetando la diversidad de opiniones”.

Lo antedicho, deja claro que en materia ecológica el propósito del Pontífice no fue hablar *ex cathedra*, sino brindar alternativas de reflexión hacia nuevas acciones. Dicho requisito de autoridad eclesiológica y canónica (hablar *ex cathedra*) se da cuando el Papa habla desde tres posibles ámbitos, a saber:

- Cuando ofrece su alocución como Pastor universal de todos los fieles católicos.
- Cuando proclama un acto definitivo en materia doctrinal.
- En cuanto se expresa sobre cuestiones de fe y moral.

Más allá de los elementos confesionales, en estrecha comunión con todos aquellos que se ocupan de la conservación de la vida sobre la Tierra, el Papa no se aparta de su rol de Pontífice (en el sentido etimológico: puente) desde ese ángulo de acción opta por la construcción de consensos.

Es de todos sabido, en ambientes seculares y clericales, que en ningún espacio social la jerarquía *per se* garantiza la ortopraxis; en este sentido, con frecuencia se puede constatar que existe mayor propensión a colaborar antes que a obedecer, lo antedicho marca tendencia en propuestas exhortativas afines a *Laudato si* como lo son la tradición franciscana, la Carta de la Tierra y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

Precisamente, desde una cosmovisión de las ciencias de la vida en armonía con algunas propuestas académicas se puede interpretar *Laudato Si*, por ejemplo, en concordancia con los postulados de la Bioética de Intervención (BI), dicho enfoque ético y epistemológico se caracteriza por ser dinámico a partir de prácticas interventoras del *status quo*. Las cuales pretenden mejorar el quehacer del Estado (sector público) y la capacidad de acción de las poblaciones (sector privado) en la búsqueda de la disminución de las inequidades imperantes. Esta propuesta bioética se materializa de forma propicia, desde tres momentos claves, a saber: empoderamiento, emancipación y liberación.

Lo antedicho acerca de la BI se refleja en *Laudato Si* a través de algunos llamados al empoderamiento, tal como se puede apreciar en la exhortación a escuchar el clamor de la Tierra y el grito de los pobres (LS, 49); asimismo, denuncia la inequidad como problema mundial, que trasciende la esfera individual (LS, 51), además, nombra a la deuda externa como

deuda ecológica, en este sentido, califica al sistema comercial y de relaciones económicas como un sistema perverso por la explotación perpetrada contra los más vulnerables.

La Encíclica, de suyo, motiva a la emancipación al manifestar su crítica a la exaltación del lucro financiero y al consumismo, en esas tendencias se desarrolla buena parte de la devastación de la Tierra (LS, 34), además, expone los espacios perdidos que representan las cumbres globales sobre temas ambientales (LS, 51-54). Ciertamente, es oportuno que en el ámbito mundial se hable de ecología y ambiente, sin embargo, las palabras deben acompañarse de acciones, precisamente, en ese derrotero se encauza *Laudato Si*.

En ruta hacia procesos liberadores de la indiferencia ante la destrucción imperante, subyace en el planteamiento papal la relación multicausal entre la degradación del *homo ethicus* y la inequidad planetaria que es fruto de la exaltación del *homo economicus*; los discursos ambientales en no pocas ocasiones son planteamientos centrados en intereses crematísticos. La frecuencia de este tipo de disertación ha aumentado significativamente pero no es suficiente, además de palabras nacidas en cómodos despachos se requiere compromiso social *in situ* que supere la vacía retórica verde (LS, 49).

El estudioso de esta Encíclica podrá vislumbrar entre sus líneas una significativa cercanía a la propuesta teológica de Pierre Teilhard de Chardin (noogénesis y cristogénesis). En este caso, la teología del Papa Francisco engloba una eclesiología, cristología, antropología teológica y misterio trinitario en una Ecoteología que demanda la fraternidad y sororidad universal con el objetivo de visualizar al mundo como una casa común, reconociendo nuestra interdependencia, evolución cognitiva y mutua responsabilidad ética.

El ser humano por el hecho de vivenciar conocimientos y experiencias ya no sólo es (tiempo presente), sino que se va haciendo (una especie de praxis presente progresiva). Esta realidad trasciende la esfera ontológica; también, genera responsabilidades relacionales con nuestra casa común, en este proceso “los países que se han beneficiado por un alto grado de industrialización, a costa de una enorme emisión de gases invernaderos, tienen mayor responsabilidad en aportar a la solución de los problemas que han causado” (LS, 170).

En toda su amplitud, particularmente, en lo que corresponde a la eticidad de las relaciones del ser humano con la naturaleza (de la que es parte) el contenido de *Laudato Si'* es consustancial a los principios de la Carta de la Tierra. Tanto para los individuos como para las colectividades la bisagra pedagógica que une la puerta de la conservación de la vida al marco de la casa común es, precisamente, reconocer que todos los seres guardan una interdependencia y, en este sentido, toda forma de vida representa un valor sustantivo, independientemente de su utilidad para los seres humanos (CdT, 1, a).

Desde nuevos derroteros bioéticos, ecológicos y sociales como los subyacentes en estas líneas de reflexión, sin duda, se puede apostar por rutas de acción antropoholistas, al menos esa tendencia parece sobresalir en *Laudato Si'*. ¿Qué significa optar por vías de carácter antropoholista? Es una nueva concepción de la relación del ser humano con el cosmos; el antropoholismo se desmarca del antropocentrismo y del biocentrismo, por sendas como la solidaridad social, la búsqueda para reorientar la relación del individuo con la comunidad y la naturaleza.

En definitiva, queda claro que los seres humanos de este momento histórico no somos testigos de dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental (LS, 139). Ante estas circunstancias los métodos alternativos no deben estar divididos. Si se tiene en cuenta la complejidad de las crisis ecológicas y sus múltiples factores causales, de modo imperioso se debe reconocer que las soluciones no pueden ser unívocas, o lo que es lo mismo, los tipos de análisis y de transformación de la realidad han de forjarse desde itinerarios amplios, por eso, sirva este texto y toda la amplitud ecocontextual como una exhortación para construir nuevas praxis bioéticas, ecológicas y sociales inspiradas en las nociones de la Encíclica.

Referencias

Carta de la Tierra (2000). Disponible en: <www.earthcharterinaction.org> (20 de octubre de 2017).

Francisco, SS. (2015). *Carta Encíclica Laudato Si'*. Sobre el cuidado de la casa común. Roma: Editrice Vaticana.

¿Por qué la Encíclica del Papa es tan importante?

Elizabeth May

Elizabeth May (Canadá) es ambientalista, escritora, activista y abogada. En el 2006, fue elegida como líder del Partido Verde de Canadá. Anteriormente, la Sra. May fungió, desde 1989, como Directora Ejecutiva del Sierra Club de Canadá. Ella también fue miembro de la Junta del Instituto Internacional del Desarrollo Sostenible y es la ex Vicepresidenta de la Mesa Redonda Nacional sobre Medio Ambiente y Economía. En 1999, la Universidad de Dalhousie creó una cátedra permanente en su honor, la Cátedra Elizabeth May sobre la Salud de la Mujer y el Medio Ambiente. Se le ha galardonado con una serie de premios, entre ellos el Premio Global 500 de las Naciones Unidas y dos doctorados honorarios. La señora May es miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra y autora de cuatro libros y en el 2005, se le honró al designársele como Oficial de la Orden de Canadá. (Este artículo fue publicado en WireService.ca Media Release (06/20/2015) Ottawa, ON, Canadá)

Es cada vez más extraño darse cuenta que las voces del orden establecido, fuentes de control jerárquico y con estructuras anticuadas son de repente aliados. Mi experiencia por décadas fue ridiculizar al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los perversos “ajustes estructurales”, al Banco Mundial por promover el mal desarrollo, a la Agencia Internacional de Energía por enfocarse en expandir las reservas de combustibles fósiles y al Vaticano por sus políticas tan opuestas a los métodos anticonceptivos y por ignorar las amenazas de virus del SIDA. Ahora me encuentro en la posición más extraña como canadiense. Estas instituciones son más progresivas que mi propio gobierno.

El FMI y el Banco Mundial son ahora aliados poderosos en el combate para alejarse de los combustibles fósiles, haciendo un llamado a todos los gobiernos a terminar con los subsidios para estos combustibles y poner un precio al carbón. La Agencia Internacional de Energía está pidiendo que dos tercios de las reservas conocidas de combustibles fósiles se mantengan bajo tierra al menos hasta el 2050, para prevenir el aumento de 2°C en las temperaturas promedio globales. Y ahora el Vaticano está más consciente de la ciencia del cambio climático de lo que está Stephen Harper. Galileo estaría asombrado.

Una Encíclica Papal es un evento raro. Y ésta puede que sea la más importante en la historia. Yo insto a todos los canadienses a leerla, sean Católicos o ateos, Protestantes, Judíos, Musulmanes o paganos. Este documento tiene algo que decirnos a todos.

Su intención política es clara, considerando su publicación en el mismo año del nuevo acuerdo climático internacional. Como la única Miembro del Parlamento (además de Leona Aglukkaq) que ha participado en las negociaciones en estos últimos años, debo admitir que las posibilidades para un tratado efectivo son limitadas.

Los políticos dan excelentes discursos sobre la creciente ambición y la necesidad de acción urgente, pero al cerrar las puertas los diplomáticos ponen los frenos. La excepción es Canadá, donde sus políticos no hacen magníficos discursos, pero sus negociadores ponen los frenos. No hay duda que algunas naciones o grupos son más útiles que otras. La Unión Europea tiene el objetivo climático más ambicioso, pero desde el desastre económico del 2008, su fuerza como líder se ha reducido. Los Estados Unidos bajo el liderazgo de Barak Obama tomaron acciones ejecutivas para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero los negociadores del Departamento de Estado parece que siguieron instrucciones de George Bush.

En Varsovia durante la COP 19, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, dándose cuenta que el progreso era muy lento, anunció que él iba a organizar una importante Cumbre Climática de la ONU en setiembre del 2014, para crear un mayor impulso a las negociaciones de la COP 20 en Lima. Los movimientos de ciudadanos globales aprovecharon esta oportunidad y movilizaron la mayor marcha climática de los pueblos, con eventos en distintas partes alrededor del mundo, y donde se dieron cita 400,000 personas en las calles de Nueva York el día antes de esta Cumbre. Los líderes del mundo llegaron a prometer acciones (por supuesto que este no fue el caso de Stephen Harper). Aún así Lima trastabilló.

La Canciller Alemana Angela Merkel entiende el problema. Ella ha capitalizado su rol como anfitriona de la G7 para poner al centro de la atención el tema climático. Por primera vez, los grandes países industrializados han declarado que el único camino hacia adelante es parar la quema de combustibles fósiles. Lamentablemente, y vergonzosamente para los canadienses, la condición para que Stephen Harper firmara un comunicado usando la palabra “decarbonizar” requería cambiar la fecha límite en el comunicado, de “sustancialmente al 2050” para “el año 2100”.

Cualquier observador de las negociaciones sabe que necesitamos un milagro. Entra aquí el Papa Francisco.

Su Carta al mundo de 74 páginas es vasta en ambición. Se enfoca ampliamente en la necesidad de acción climática. Aborda a la crisis climática tanto en términos científicos como morales. Los más de mil millones de Católicos Romanos en el mundo va a tener que prestar atención, además deberían hacer aquellos no creyentes. Pues en su ciencia, el Papa repite lo que el IPCC, el FMI, el Banco Mundial, la AIE, la OECD y otros están diciendo.

En su llamado a tener una respuesta moral a esta crisis, él tiene algo importante que decir a los no creyentes. Cualquier analista de nuestra crisis actual va a saber que en el centro del problema están el consumismo y la ambición. Estamos enfrentando un reto moral en muchos niveles. El mundo rico e industrializado no está en posición de proponer tratar a todos los países de la misma manera. Hemos creado una crisis y aquellos en mayor riesgo son los menos responsables y más vulnerables. Como dice Su Santidad, “el llanto de la Tierra y el llanto de los pobres es el mismo”.

Otra dimensión del reto moral es intergeneracional. ¿Cómo podríamos en nuestra generación condenar a nuestros hijos y sus hijos a vivir en un mundo cada vez más invivible?

Pero el Pontífice toma el asunto en forma más directa hacia nuestra cultura actual. La Encíclica se dirige a la cultura consumista donde se tiran las cosas sin pensar. “Reusar algo en lugar de descartarlo inmediatamente, cuando se hace por las razones correctas, puede ser un acto de amor que expresa nuestra propia dignidad” (LS 211).

Me emocionó mucho encontrar ahí palabras que ayudé a escribir de la Carta de la Tierra:

“Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo... “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” (LS 207).

Los seis valores globales verdes se destilaron de la Carta de la Tierra. Tuve el honor de ser una Comisionada de la Carta de la Tierra, trabajando con un grupo extraordinario de personas de distintas partes del mundo.

El Partido Verde de Canadá, en sus raíces, está íntimamente ligado a la Carta de la Tierra.

Ahora tenemos una voz, una con la que no vamos a estar de acuerdo en todo. No es de sorprenderse que la Encíclica haya insertado un argumento contra el aborto. De todas formas, hay más que acoger que lo que hay que rechazar en este llamado para reconocer que debemos acogernos unos a otros como una gran familia humana con un destino común y una misma casa. El llamado hacia un diálogo interreligioso y el respeto entre culturas y credos es muy poderoso. Tomémoslo en serio.

Laudato Si' y la Carta de la Tierra.

Steven C. Rockefeller

Steven C. Rockefeller (Estados Unidos) es profesor emérito de religión en el Colegio Universitario de Middlebury. El Sr. Rockefeller recibió su título de maestría en divinidad en el Seminario Teológico de la Unión en Nueva York y su doctorado en filosofía de la religión en la Universidad de Columbia. El Sr. Rockefeller es autor de John Dewey: Religious Faith and Democratic Humanism (Columbia, 1991) y editor conjunto de dos libros de ensayos: The Christ and the Bodhisattva (SUNY, 1987) y Spirit and Nature: Why the Environment is a Religious Issue (Beacon, 1992). En años recientes, gran parte de sus investigaciones y escritos se han centrado en la ética global, el desarrollo sostenible, y la interrelación entre la democracia, la ecología y la espiritualidad. El profesor Rockefeller ha desempeñado un papel muy destacado en la redacción y en la promoción de la Carta de la Tierra, dado que presidió el Comité Internacional de Redacción de la Carta.

Nota: Se incluyen de este autor dos escritos relacionados a la Encíclica y a la Carta de la Tierra, el primero es un artículo de opinión publicado en ocasión del lanzamiento de la Encíclica y el segundo se refiere al capítulo 8 del libro "Igualdad Democrática, Desigualdad Económica y la Carta de la Tierra".

Artículo de opinión

Laudato Si', la Encíclica emitida por el Papa Francisco, es en gran medida un discurso teológico cristiano cuidadosamente elaborado en apoyo de los valores éticos y espirituales que también son fundamentales para la Carta de la Tierra. El Papa Francisco, por lo tanto, optó por incluir una cita de la Carta de la Tierra en la encíclica, la primera y la última frase de "El camino hacia adelante":

"Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo...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".

A pesar de que algunos partidarios de la Carta de la Tierra cuestionarán la posición del *Laudato Si'* en ciertos temas, el fuerte respaldo del Papa

Francisco de los ideales y los valores que son centrales para la visión de la Carta de la Tierra es algo que celebrar.

Tanto *Laudato Si'* como la Carta de la Tierra reconocen que existe una dimensión ética y espiritual en las crisis sociales y ambientales del mundo, que deben ser abordadas si la familia humana quiere encontrar el camino hacia un futuro más justo y sostenible. En este sentido, la Carta de la Tierra enfatiza la urgente necesidad por una espiritualidad relacional que implica una ética de respeto y el cuidado de la comunidad de vida de forma integral. El tema principal de la Encíclica del Papa Francisco es “sobre el cuidado de nuestra casa común”. Lamenta la creciente degradación de los ecosistemas de la Tierra y la pérdida de la belleza natural. Al igual que la Carta de la Tierra, la Encíclica rechaza la visión problemática y generalizada de la civilización industrial-tecnológica de que el mundo natural tiene únicamente un valor utilitario y es sólo una colección de recursos existentes para la explotación humana. El imperativo del cuidado de la creación en la visión teológica del Papa se inspira en un profundo sentido del valor intrínseco y de la interdependencia de todos los seres-de plantas, animales, bosques, montañas, ríos y océanos.

El Papa Francisco enfatiza a lo largo de *Laudato Si'* la dignidad única e igualitaria de cada ser humano, pero la Encíclica también deja claro que las personas son una parte interdependiente de la naturaleza. Esta interdependencia y las habilidades y poderes especiales de la humanidad conllevan la responsabilidad de proteger la biosfera de la Tierra. El Papa Francisco comprende los grandes riesgos para las generaciones presentes y futuras creados por el cambio climático y avala la opinión de la gran mayoría de los científicos de que el cambio climático está siendo causado por la quema de combustibles fósiles y por otras actividades humanas. Presta especial atención a las interconexiones entre la degradación ecológica y el sufrimiento de los pobres.

El cuidado de nuestra casa común, de acuerdo con el Papa Francisco, requiere una transformación cultural radical. Significa acabar con la pobreza y avanzar en la justicia social y económica en conjunto con la restauración y la protección ecológica. Nos insta a desarrollar una nueva apreciación de la interrelación entre los desafíos globales espirituales, éticos, sociales, económicos y ambientales; y a adoptar el pensamiento holístico y la planificación integrada. Hace un llamado a una nueva asociación global de todas las naciones y de los pueblos infundidos con un espíritu de cooperación y la disposición de compartir equitativamente los beneficios del desarrollo.

A todo esto, el movimiento de la Carta de la Tierra sólo puede decir Amén. *Laudato Si'* es una declaración valiente y profética que se espera tenga un impacto de largo alcance a medida que los gobiernos se reúnan para tomar decisiones críticas con respecto al futuro de la humanidad en los meses siguientes.

Extracto del libro “Igualdad Democrática, Desigualdad Económica y la Carta de la Tierra” – Capítulo 8 (2015)

En este momento crítico en la historia de la vida en el planeta, ¿qué lograría aumentar el grado de sensibilización y de comprensión sobre la necesidad de contar con los valores morales universales y con la visión ética de la Carta de la Tierra? El apoyo de las religiones del mundo podría generar un profundo impacto positivo al respecto, especialmente si los líderes religiosos en el ámbito mundial aúnan esfuerzos y trabajan de forma colaborativa. El apoyo a una ética global y a una mayor transición hacia una forma de vida justa y sostenible está aumentando cada vez más entre las organizaciones y los líderes religiosos, muchos de los cuales ya han brindado su respaldo a la Carta de la Tierra.

Desde hace más de cuatro décadas, los eruditos en el campo de la religión y el movimiento ecologista han venido estudiando detenidamente cada una de las grandes religiones del mundo y destacando los textos sagrados y las enseñanzas magistrales que respaldan el respeto hacia la naturaleza, al igual que los aspectos que son problemáticos desde un punto de vista ambiental. Además, diversos filósofos y teólogos dentro de este movimiento han realizado motivadoras interpretaciones contemporáneas del budismo, el cristianismo, el confucianismo, el taoísmo, el judaísmo, el hinduismo, el islamismo y las tradiciones espirituales de los pueblos indígenas, a fin de demostrar las diferentes formas en que estas tradiciones pueden ofrecer su apoyo a una ética de conservación ambiental y una forma de vida sostenible, al igual que a los derechos humanos universales y la paz mundial. Se han realizado numerosas conferencias, incluidos diversos diálogos ecuménicos, y se han publicado cientos de libros y ensayos sobre este tema. Asimismo, los líderes de diversas instituciones religiosas, tales como el Dalai Lama, líder tibetano, y el Patriarca Ecuménico Bartolomé, jefe de la Iglesia Ortodoxa oriental, se han pronunciado a favor de estos esfuerzos, pero también se ha presentado una fuerte resistencia ante la inclusión de una ética ambiental y de la eco-teología como parte del razonamiento y

de la corriente principal de las prácticas y del pensamiento de naturaleza religiosa. No obstante, esta tendencia podría estar cambiando a medida que se profundiza el diálogo entre la religión y la ciencia, y el público va comprendiendo mejor diversos temas ambientales globales, tal como el cambio climático.

Un indicio de este cambio —y que representa un hecho muy prometedor— es la Carta Encíclica del Papa Francisco titulada “*Laudato Si'*: Sobre el Cuidado de la Casa en Común”, publicada en junio de 2015. El Papa, que considera que San Francisco de Asís es su “guía e inspiración”, presenta en *Laudato Si'* una crítica moral y espiritual claramente planteada sobre la sociedad moderna, centrándose primordialmente en la crisis ambiental. El Papa insta a un cambio social, económico y político radical.¹ La importancia especial de la Encíclica en el contexto de este ensayo es que el Papa Francisco ofrece un ferviente apoyo teológico y filosófico a una ética global de respeto y cuidado del planeta y de toda forma de vida, lo cual es un aspecto central de la ética y la visión espiritual de la Carta de la Tierra. Él promueve una espiritualidad relacional que reafirma la dignidad de toda persona en un plano de igualdad y el valor intrínseco de toda forma de vida. Además, el Papa Francisco reconoce y cita de forma explícita parte del texto de la Carta de la Tierra en *Laudato Si'* (LS 207). Asimismo, el Pontífice está de acuerdo con la prioridad que se le ha asignado a poner fin a la pobreza dentro de la agenda del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La Encíclica se dirige a “cada persona que habita este planeta”, al igual que a los 1.200 millones de miembros de la Iglesia Católica Romana (LS 3). El Papa se ha transformado en un líder religioso muy visible y sumamente popular, y *Laudato Si'* presenta el potencial de ejercer una amplia influencia.

Un objetivo importante del Papa Francisco al emitir esta nueva Encíclica fue ayudar a obtener apoyo internacional para lograr un acuerdo eficaz, equitativo y jurídicamente vinculable sobre el cambio climático.

1 *Laudato Si'*: Sobre el Cuidado de la Casa Común”. (Washington, D.C. Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2015), párrafo 10. La Encíclica Papal inicia con palabras tomadas del “Cántico de las criaturas” de San Francisco de Asís.

“*Laudato Si', mi Signore*” – “*Alabado seas, mi Señor*”, cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre Tierra, la cual nos sustenta, y gobierna...”

Diversos líderes gubernamentales se reunieron en París en diciembre de 2015 con el propósito de finalizar este acuerdo. En un esfuerzo por preparar el terreno para la publicación de *Laudato Si'*, en abril del mismo año, la Academia Pontificia de las Ciencias convocó a una conferencia sobre el cambio climático, en la cual participaron científicos y expertos en el campo del desarrollo, al igual que líderes religiosos, empresariales y políticos. La declaración que emitió esta conferencia afirma en los términos más claros posibles que “el cambio climático antropogénico es una realidad científicamente comprobada y el compromiso de mitigarlo es un imperativo moral y religioso que abarca a toda la humanidad”.² Esta declaración asevera que las religiones del mundo deben desempeñar la función vital de promover la sensibilización y el compromiso con este imperativo moral y espiritual. *Laudato Si'* respalda y ahonda más en estos puntos de vista.

El argumento principal que se plantea en *Laudato Si'* es una variación contemporánea del antiguo tema que durante siglos han expuesto reiteradamente profetas, místicos y filósofos, tanto de oriente como de occidente. El argumento expuesto es que, sin discernimiento espiritual, fe religiosa, apreciación estética, responsabilidad moral y visión ética, las personas y las comunidades no adquieren la sensibilización, el conocimiento y la autodisciplina que necesitan para gestionar la riqueza, el poder, la fama y el placer de forma sensata, por lo que con frecuencia ocasionan grandes daños y sufrimiento, tanto a sí mismas como a otras personas. El desarrollo de este argumento en el marco de una era donde predomina la ciencia y la tecnología, pero en la que se enfrenta una crisis ambiental y cantidades masivas de personas que viven en condiciones de pobreza en todo el mundo, el Papa Francisco acoge la vida y la sabiduría espiritual de San Francisco de Asís en un esfuerzo por desafiar la insensatez, la injusticia y el comportamiento destructivo de un mundo inmerso en lo que él denomina el paradigma tecnocrático.

El Papa Francisco asevera que “no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano”. Al respecto, es esencial contar con un enfoque holístico. Además, él plantea que la crisis ambiental y la injusticia social, incluida la pobreza masiva, provienen de una fuente en común, pues son el producto y la manifestación de “la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad” (LS 118 – 119). La raíz del problema es la noción ampliamente aceptada

² Declaración de líderes religiosos, políticos, empresarios, científicos y profesionales del desarrollo, 28 de abril de 2015. Academia Pontificia de las Ciencias.

de que “no existen verdades indiscutibles que guíen nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no tiene límites” (LS 6).

Aunado a este punto de vista se encuentra la fe en la tecnología y en el poder por un control cada vez mayor en las manos humanas, como el elemento principal para poder progresar. El Papa expresa un gran respeto hacia la ciencia y las muchas formas en que la tecnología ha mejorado la calidad de vida de la humanidad. Sin embargo, él señala que cuando el lenguaje, los métodos y los fines de la ciencia y la tecnología determinan la forma en que las personas observan la realidad, la tendencia es pensar que el mundo es simplemente una colección de objetos que se deben estudiar, controlar y usar. Todo se reduce a su valor utilitario y económico. La fascinación con la tecnología da origen a “la adoración del poder humano sin límites” y a creer en el crecimiento económico ilimitado. La ausencia de un marco moral que respete el bien común y establezca límites fomenta el individualismo egocéntrico, un nacionalismo intransigente y un “antropocentrismo desviado” (LS 101–122). Una de las consecuencias es la devastación de los ecosistemas de la Tierra, al igual que la falta de distribución equitativa de los beneficios del desarrollo y una creciente desigualdad económica.

Laudato Si' hace un llamado a una nueva ecología integral que ofrece una comprensión profunda y amplia sobre la realidad y el rumbo hacia un auténtico desarrollo humano. “...Ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje” (LS 63). El Papa considera que San Francisco es “el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad”. Él celebra la comprensión que adquirió San Francisco sobre el mundo como una creación divina, al igual que su profundo sentido de pertenencia con el universo y de formar parte de la naturaleza, su fascinación por la belleza de ésta, su “renuncia a convertir la realidad en un mero objeto de uso y de dominio”, su apertura a relaciones mutuas con todos los seres y su preocupación por “cuidar todo lo que existe”. Asimismo, el Papa plantea que para tratar al planeta como “nuestra hermana, madre Tierra” y considerar que todas las criaturas son nuestros hermanos y hermanas, tal como lo hizo San Francisco, ésta “no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento”. Asimismo, él explica lo siguiente:

Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. (LS 11).

El Papa Francisco hace un llamado a una “valiente revolución cultural” guiada por un despertar espiritual transformador que motive a las personas “a crecer en la solidaridad, la responsabilidad, y el cuidado basado en la compasión” (LS 114, 210). El ideal que vislumbra *Laudato Si* es “la armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo”, lo cual conduce a “una comunión universal” que “no excluya nada ni a nadie” (LS, 92, 210). La visión de la Carta de la Tierra sobre una paz verdadera es bastante similar. Sin embargo, desde la perspectiva de la Carta de la Tierra, hace falta un elemento en la visión ecológica del Papa Francisco: el planteamiento de la igualdad de género como un prerrequisito para el desarrollo sostenible. En los capítulos concluyentes de la Encíclica Papal, se ofrecen diversas propuestas prácticas para que su consideración, en un esfuerzo por generar un diálogo constructivo sobre el camino hacia adelante.

Laudato Si es uno de los mejores ejemplos sobre el liderazgo moral y espiritual de las religiones en torno al cambio climático y al medio ambiente, lo cual es un aspecto necesario en este mundo. A medida que las religiones adoptan una nueva conciencia planetaria, éstas podrán revitalizarse y adquirir en la vida moderna la relevancia que han venido perdiendo en algunas partes del mundo. Después del llamado del Papa a tomar acciones relativas al cambio climático, diversos líderes religiosos han respondido para expresar su apoyo. Por ejemplo, 333 rabinos estadounidenses han firmado una “Carta rabínica sobre la crisis del cambio climático”, un grupo internacional de líderes de ONG y eruditos islámicos han emitido la “Declaración islámica sobre el cambio climático global” y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder de la Comunión Anglicana, se unió al Patriarca Bartolomé para expresar su apoyo a la *Laudato Si*. Se espera que este documento motive a una cantidad cada vez mayor de líderes religiosos en todo el mundo y se pronuncien para reconocer que el cuidado de nuestro hogar común es un asunto moral y espiritual de suma relevancia. También se espera que el documento logre ampliar y profundizar el diálogo interreligioso, la colaboración entre las religiones y entre éstas y las Nacio-

nes Unidas. Conjuntamente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la *Laudato Si'* podría ser el elemento catalizador que genere una nueva valoración de la necesidad vital de contar con una ética planetaria, una fe moral en común que guíe las reformas de índole cultural, política y económica.

Del 25 al 27 de setiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas programó la celebración de una Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible con el propósito de finalizar acuerdos en el marco de su agenda posterior al año 2015. El Papa Francisco pronunció el discurso de apertura. En el transcurso de esta cumbre, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron por aclamación un documento titulado “Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el desarrollo sostenible” (Naciones Unidas, 2015), el cual contiene un preámbulo, una declaración de principios rectores y 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con sus 169 metas. Las aspiraciones del espíritu que se infunde en esta “carta para las personas y el planeta en el siglo XXI” se resumen muy bien en la manifestación siguiente:

Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Estamos resueltos también a crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad (Naciones Unidas, 2015).

Al final de una extensa introducción de los ODS, se agregó un párrafo que parece reconocer la importancia de la Encíclica Papal, al igual que de la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Reconocemos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo sostenible y reafirmamos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que “la Madre Tierra” es una expresión corriente en muchos países y regiones.³

3 *Ibíd.*, párrafo 59.

En un extenso párrafo sobre el hecho de vivir sosteniblemente y “en armonía con la naturaleza”, se ha incluido un llamado a “respetar la biodiversidad”, lo cual puede interpretarse como una afirmación de que la biodiversidad biológica del planeta no sólo es un recurso natural existente para que lo utilicen los seres humanos, sino que la gran comunidad de la vida tiene un valor intrínseco y por consiguiente es merecedora de consideraciones morales y de su protección.⁴ Sin embargo, el texto no ofrece mayor clarificación sobre este punto.

La declaración sobre la Agenda 2030 hace una referencia — que, aunque breve es muy significativa — a la necesidad de contar con una ética global:⁵ “Nos comprometemos a fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial y la responsabilidad compartida”. “Transformar nuestro mundo” es un documento histórico que todos aquellos que reafirman la visión ética integral que plantean la Carta de la Tierra y *Laudato Si'* pueden avalar de forma entusiasta, mientras trabajan por fomentar un diálogo internacional sobre lo que en este momento realmente significa una “ética de ciudadanía global y de responsabilidad compartida”, y lo que se requiere por parte de los gobiernos y las empresas, al igual que de las comunidades y las personas. La primera prueba con relación a los compromisos gubernamentales con los ODS se manifestó en la cumbre sobre cambio climático realizada en París.

En términos escuetos, la Carta de la Tierra manifiesta el reto general que enfrenta la humanidad en el siglo XXI: “La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida”. La Carta concluye con un llamado a la acción y una visión de esperanza que cita el Papa Francisco en *Laudato Si'*: “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”.

SCR, Octubre de 2015 (revisado por compiladoras en octubre 2017)

4 Ibíd., párrafo 9

5 Ibíd., párrafo 36

Referencias

Naciones Unidas (2015) *Resolución Asamblea General 70/1, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/RES/70/1 (21 Octubre 2015), párrafos 3,51

Papa Francisco. *Laudato Si'* 24 mayo 2015. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_encyclica-laudato-si.html

Rockefeller, S. (2015). *Igualdad Democrática, Desigualdad Económica y la Carta de la Tierra*. San José. Carta de la Tierra Internacional.

Comentarios de un Rabino a la Encíclica *Laudato Si'*

Awraham Soetendorp

Rabino Awraham Soetendorp (Holanda) es un galardonado defensor de los derechos humanos, conferencista, escritor, activista ambiental y campeón de la sociedad civil a nivel mundial que está activo en una amplia variedad de organizaciones e iniciativas progresistas, humanitarias e interreligiosas. Nacido en Ámsterdam, Holanda, en 1943, el rabino Soetendorp fue salvado de los nazis por una pareja y sobrevivió como un "niño escondido". Recibió su ordenación de Leo Baeck College de Londres en 1967 y fue fundamental para el restablecimiento de las comunidades judías en los Países Bajos. El rabino Soetendorp fue extremadamente activo en el movimiento para liberar a los judíos soviéticos, sirviendo como presidente holandés del Comité de Solidaridad para los judíos en la Unión Soviética y fue miembro del Consejo Mundial para la Judería Soviética. Él es el rabino emérito de la congregación Beth Jehuda en La Haya y ex presidente de la región europea de la Unión Mundial por el Judaísmo Progresista. Sirve como comisionado de la Carta de la Tierra y como Embajador de Desarrollo del Milenio. El Rabbi Soetendorp es miembro fundador del grupo de diálogo Islam y Occidente, anteriormente C100, del Foro Económico Mundial.

Tomando el extraordinario mensaje del Papa palabra por palabra me recuerda de dos comentarios aparentemente contradictorios sobre cómo el pueblo judío recibió los Diez Mandamientos. En el primero, la tribu nómada de los judíos expresó su voluntad de recibir e implementarlos por libre elección. En el otro comentario, el pueblo judío se negó a aceptarlos, tal y como lo hicieron todos los demás pueblos, por considerarlos demasiado exigentes. Di-s llevó al pueblo judío al Monte Sinaí. Luego levantó la montaña por encima de sus cabezas y declaró: "Cuando te decidas a aceptar los mandamientos, vivirás. Si no los aceptas dejaré caer la montaña este será tu tumba". El Papa Francisco señala la abrumadora evidencia científica, junto con nuestras propias experiencias locales y globales, de que nosotros, por nuestras propias decisiones equivocadas y egocéntricas, hemos levantado la montaña de desperdicios y de abandono por encima de nuestras cabezas.

Sí, esto puede convertirse en nuestra tumba. Pero gracias a Di-s todavía tenemos la opción de preservar nuestra Madre Tierra, nuestro hogar

con toda su belleza sublime. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro conocimiento interior que, tal y como lo establece la Carta de la Tierra en el primer párrafo del Preámbulo, "... somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común".

Sin embargo, de acuerdo con el Papa Francisco, el destino no es sólo un ideal noble sino un plan de acción concreto. En él se debe poner a los pobres y a los marginados en el centro de nuestra preocupación, los que sufrirían más cuando sus hermanos y hermanas más afluentes persistan en la búsqueda de sus propios intereses aislados. Parte de la solución propuesta es que hay que valorar el ser más sobre tener más.

Todo el mundo y todas las cosas están interconectadas. Este principio de interconexión constituye el núcleo de la Carta de la Tierra. La Encíclica nos urge a prestar atención a la sabiduría y a las advertencias de los pueblos indígenas. Recuerdo bien el *cri de coeur* de nuestra querida madre de los maoríes, Pauline Tangiora, quien se levantó durante la última sesión de las consultas de la Carta de la Tierra en París en el año 2000. Ella señaló que todos nuestros esfuerzos serían inútiles si no entendíamos el significado de la tribu, el sentimiento natural de pertenencia y de responsabilidad. Mientras no nos relacionamos en paz y armonía compasiva con la naturaleza, no vamos a relacionarnos con amor y responsabilidad hacia los demás como seres humanos. Y mientras no nos relacionamos con amor y responsabilidad hacia los demás como seres humanos, no seremos capaces de relacionarnos con paz y armonía compasiva con la naturaleza.

De manera paradójica, el cambio climático me parece a mí una bendición disfrazada. La amenaza inminente para nuestra existencia común nos acercará por necesidad y la cooperación es la clave. Mi padre Jacob, de bendita memoria, escribió desde su escondite durante la Segunda Guerra Mundial a un niño escondido en una granja de pollos, "Sé siempre consciente que Di-s creó al ser humano en perfecta creación de la forma en que él quería que fuera, un mundo lleno de cooperación, amor y justicia". Para mí las palabras del Papa reflejan este significado y señala la esperanzadora revolución silenciosa que se está produciendo. Cada vez más líderes, de distintas tradiciones espirituales e incluyendo el humanismo, se dan cuenta de que necesitamos uno de los otros desesperadamente para cumplir con nuestro objetivo común.

De este modo, el Papa Francisco es nuestro hermano y maestro común. Su llamado a amar a nuestra Madre Tierra y a todos los seres vivos resuena con todos nosotros. Ofrece mayor visibilidad a los llamados urgentes que se han comunicado desde otras tradiciones espirituales y manifiestos interreligiosos de los últimos años. Fuera del margen y hacia el centro. Nos lleva por un camino peligroso lleno de obstáculos desde la negación y el miedo paralizante hacia la energía indomable de esperanza.

Hace quince años dimos expresión a nuestra noción existencial de que nos encontrábamos en un momento crítico en la historia de la Tierra, un tiempo en el que la humanidad debe elegir su futuro. Estos años no fueron desperdiciados. Por el contrario, una alianza cada vez más fuerte de ciudadanos pioneros proféticos globales y la creciente voluntad política de los gobiernos provocaron el éxito inesperado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El registro muestra que la humanidad ha evitado la bancarrota moral. Sí, es sólo un comienzo y tenemos que aprovechar mucho más la voluntad y la disposición de ponernos en la posición de otras personas. La Carta Encíclica abre nuestros ojos y nuestros corazones a las tareas abrumadoras venideras.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se pide a la comunidad mundial cumplir, están dirigidos a erradicar la vergonzosa pobreza dentro de quince años. Esto sólo será posible cuando un acuerdo climático responsable se implemente en los mismos quince años. El fracaso de las negociaciones en Johannesburgo y Copenhague no es la historia completa. Bajo la superficie, los poderes blandos cobraron impulso. Los cientos de miles que marcharon al unísono para lograr un cambio en las calles de Nueva York en septiembre del 2014 fueron la impresionante vanguardia de una creciente protesta masiva. Y la decisión de la corte en los Países Bajos en favor de Urgenta, abre una nueva vía legal para obligar a los gobiernos a proteger realmente a sus ciudadanos, independientemente de sus fronteras.

Es mi opinión personal, corroborada por muchos líderes espirituales en los últimos años, que se requiere un esfuerzo adicional de todos y cada uno de nosotros. Todas nuestras tradiciones espirituales nos obligan a donar una parte de nuestra riqueza para cuidar a los menos afortunados. En este espíritu, una cuota extra de al menos 0,1 por ciento para ayudar a aliviar la pobreza y para sostener la tierra estaría en orden.

Es conmovedor para nosotros que formamos parte de la comunidad de la Carta de la Tierra que el Papa Francisco optara por citar el último párrafo de la Carta. Cada uno de nosotros es sólo un pequeño instrumento, cada ofrenda y dedicación con propósito más allá de su propio interés, por lo que reiteramos nuestra esperanza colectiva y la promesa a las próximas generaciones. “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”.

Y juntos con el Papa Francisco nuestro mentor, le rezo a Di-s:

... Derrama sobre nosotros el poder de tu amor
Para que podamos proteger la vida y la belleza
Llénanos de paz para que podamos vivir
Como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.

La Cosmología y Ecología en *Laudato Si'*

Mary Evelyn Tucker y John Grim

Mary Evelyn Tucker (Estados Unidos), (Universidad de Columbia) y **John Grim** (Estados Unidos), (Universidad de Fordham) ocupan puestos en la Escuela de Estudios Forestales y Medioambientales de Yale, así como en la Escuela de Divinidades y el Departamento de Estudios Religiosos. Dirigen el Foro sobre Religión y Ecología en Yale, y enseñan en el programa conjunto de maestría en religión y ecología. Juntos han organizado diez conferencias en la Universidad de Harvard en religión y ecología. Han organizado juntos diez conferencias sobre religión y ecología en la Universidad de Harvard y han editado una serie revolucionaria sobre religiones y ecología. Junto con Brian Thomas Swimme, Mary Evelyn y John crearon un proyecto multimedia llamado *Journey of the Universe* (<http://journeyoftheuniverse.com>), que incluye una película premiada con un Emmy, un libro y una serie de DVD titulada *Journey Conversations* que incluye veinte entrevistas con destacados científicos, educadores y ambientalistas. Publicaron *Ecology and Religion* con Island Press en 2014. Son editores de la serie *Ecology and Justice* con Orbis Books que actualmente tiene diecinueve libros. Actualmente son Presidente y Vicepresidente de la American Teilhard Association. Tucker, contribuyó al proceso de redacción de la Carta de la Tierra.

A lo largo de *Laudato Si'* se destacan los vastos problemas que enfrentamos como comunidad humana, con respecto a la degradación ambiental y la inequidad social. El discernir nuestro destino en relación con el de la Tierra, y toda la creación, también se observa en muchos pasajes. Nuestra historia cósmica en un sentido más amplio se encuentra en el margen de esta Encíclica, mientras que en primer plano está la destrucción gratuita de la naturaleza por el ser humano. Vinculado con esta interrelación entre cosmología y ecología, en la Encíclica tenemos influencias procedentes de grandes pensadores católicos, como Teilhard de Chardin y Thomas Berry. A Teilhard se le cita directamente en la nota 53 de la encíclica, mientras que la influencia de Thomas Berry se observa más bien a través de los trabajos de Leonardo Boff y Sean McDonagh. En este ensayo, exploramos dichas influencias, así como las conexiones con la *Carta de la Tierra* y el proyecto del *Viaje del Universo*.

En este ensayo se elabora la interconexión entre los temas de cosmología y ecología. La Encíclica corrobora la interpretación que hace Pierre Teilhard de Chardin -un paleontólogo y geólogo jesuita- de nuestro destino como ligado con la naturaleza y la historia de nuestro afloramiento desde tiempo profundo del universo. Tanto Teilhard como el texto *Laudato Si'* pretenden encender la energía humana para crear un futuro próspero (LS 83, nota 53). *Laudato Si'* expresa un profundo asombro por la creación, así como un tremendo dolor por lo que se está perdiendo en este momento en el mundo natural y, por lo tanto, en la psique humana. La Encíclica interroga, ¿cómo encontrar el camino a seguir?

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1995), sacerdote Católico Romano en la Compañía de Jesús (jesuitas), fue paleontólogo y geólogo.¹ “El sentido de la tierra y su evolución fue una fuente de inspiración, tanto en su trabajo científico como en sus reflexiones teológicas. Teilhard estuvo continuamente meditando sobre la naturaleza y la formación del universo [y] en el libro de la naturaleza encontró lo divino... La visión integral de Teilhard sobre la Tierra y sus procesos de vida interconectados, evolucionando con el tiempo, es un buen resorte de esperanza para el trabajo crítico y para crear un futuro sostenible”.²

Ecología Integral: la Enseñanza Social Católica, los Seres Humanos y la Tierra

El Papa Francisco no hubiera podido elegir un tema más central ni más apremiante para *Laudato Si'*, que el papel del ser humano en la degradación ecológica y el cambio climático. Critica nuestro "paradigma tecnocrático" (LS 101, 109, 111-12, 122) y nuestra "cultura desechable" (LS 16, 22, 45). Pide una transformación del sistema económico basado en el mercado, que según él está destruyendo el planeta y crea desigualdades sociales colosales. De hecho, la Encíclica es sumamente crítica en contra del capitalismo descontrolado y del consumismo desenfrenado. La crítica de Francisco se basa en enseñanzas papales y religiosas anteriores sobre los aspectos problemáticos del capitalismo, en relación con la justicia social y ecológica. Considera que el crecimiento económico no

1 Para más información sobre Teilhard, véase la American Teilhard Association, <http://teiharddechardin.org/>

2 Mary Evelyn Tucker, "The Ecological Spirituality of Pierre Teilhard de Chardin," Teilhard Series 51 (2005): 1.

regulado es problemático para la sostenibilidad a largo plazo de la comunidad de la vida, tanto humana como no humana.

Esto puede parecer un mensaje radical, pero también representa la culminación de un siglo de enseñanza de justicia social católica. Al inspirarse en y al desarrollar el trabajo de teólogos y éticistas anteriores, esta Encíclica hace explícitos los vínculos entre la justicia social y nuestra comprensión moderna de la eco-justicia. Francisco también hizo grandes esfuerzos para citar las palabras y opiniones de los Papas anteriores, así como las ideas de cartas de dieciocho obispos de todo el mundo. Esto refleja la colegialidad episcopal en el espíritu del Vaticano II. Por lo que el Papa se basa en enseñanzas anteriores de la Iglesia, que ya han resaltado asuntos con el medio ambiente. Esta metodología también es estratégica, porque ayuda a que la Encíclica no se vea como radical o fuera de paso con las enseñanzas de la Iglesia. El Papa Francisco fusiona dichas enseñanzas bajo el término "ecología integral", que fue utilizado por el historiador cultural y sacerdote católico Thomas Berry en 1995.

El cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, uno de los diseñadores más importantes de la Encíclica, subraya que es fundamental descifrar la expresión "ecología integral" para entender el mensaje del Papa. Turkson ha identificado varios principios de la ecología integral: (1) el imperativo moral de ser protectores del medio ambiente, (2) el cuidado de la creación como una virtud por derecho propio, y (3) la necesidad de una solidaridad global renovada para orientar nuestra búsqueda del bien común.³

Entonces, la ecología integral significa que la integridad ecológica y la justicia social están vinculadas porque los seres humanos y la naturaleza forman parte de sistemas de vida solidarios e interdependientes. Ya que las personas pobres y vulnerables se ven más afectadas cuando el sistema planetario se enferma, el Papa Francisco nos llama a "escuchar *tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres*" y a tomar en cuenta la integridad ecológica y la justicia social (LS 49, cursiva en el original). Si bien este llamado se basa en las enseñanzas tradicionales de los cristianos sobre el cuidado de los pobres, también supone un cambio significativo en cómo la Iglesia infiere la relación de los seres humanos con la naturaleza y el trabajo.

3 Véase el texto de la presentación del Cardenal Turkson de *Laudato Si'* el 19 de junio de 2015 en Ecojesuit, <http://www.ecojesuit.com/full-text-of-the-presentation-of-cardinal-peter-kodwo-appiah-turkson/7995/>

Enseñanzas Relacionadas de Papas Anteriores

Se puede comparar el pensamiento del Papa Francisco con la obra del Papa Juan Pablo II, quien a su vez se basa en la Encíclica *Rerum novarum* del Papa León XIII en 1891, que se centraba en los derechos de los trabajadores. En este documento, León XIII destacó "la condición de los trabajadores"; su trabajo se había convertido en una mera mercancía, en un entorno económico que daba primacía al libre mercado y a la explotación no regulada de los trabajadores.⁴

En el *Centessimus annus*, su encíclica de 1991 para celebrar el centenario del *Rerum novarum*, el Papa Juan Pablo II escribió,

El origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios que ha creado el mundo y el hombre, y que ha dado a éste la Tierra para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos (Génesis 1:28)... Mediante el trabajo, el hombre, usando su inteligencia y su libertad, logra dominarla y hacer de ella su digna morada... Obviamente le incumbe también la responsabilidad de no impedir que otros hombres obtengan su parte del don de Dios, es más, debe cooperar con ellos para dominar juntos toda la tierra.⁵

Basándose en gran medida en el lenguaje bíblico de la dominación, Juan Pablo II resalta la separación que se opera entre los seres humanos y la naturaleza en la era moderna. También enfatiza la dignidad de la labor humana cooperativa, que supone hacer algo productivo del don de Dios, que nos ofrece la naturaleza. Entonces, hay que mitigar la perspectiva tradicional de "dominio" en la Génesis que consiste más bien en un llamado a la "gestión" de la naturaleza. Aunque este aprendizaje representó un desarrollo significativo de la enseñanza ecológica papal en ese entonces, esta opinión contrasta fuertemente con la visión más holística de la naturaleza que tuvieron sus sucesores.

Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI expandió el pensamiento católico sobre el medio ambiente. Su Encíclica de 2009, *Caritas in veritate*, se centra en la caridad y en nuestro deber hacia los pobres, así como en las obliga-

4 Papa León XIII, *Rerum novarum*, 15 de mayo de 1891, http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html

5 Papa Juan Pablo II, *Centessimus annus* 31, 1 de mayo de 1991, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centessimus-annus.html

ciones hacia las generaciones presentes y futuras.⁶ Escribió sobre esta responsabilidad derivada de:

la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede *utilizar responsablemente* para satisfacer sus legítimas necesidades —materiales e inmateriales— respetando el equilibrio inherente a la creación misma (CV 48, cursiva añadida).

Benedicto XVI se aleja del lenguaje de dominación sobre la naturaleza para ir más hacia el tema de la protección de la naturaleza. Sin embargo, concibe la creación como "en armonía"; esto difiere de las perspectivas más contemporáneas de la ciencia ecológica, que ven la naturaleza como en flujo constante, con ecosistemas en desequilibrio dinámico. Benedicto XVI también presenta lo que él llama la "gramática de la naturaleza", que se refiere a las estructuras cosmológicas más profundas de la creación, que evocan temor y reverencia. Escribe:

El ambiente natural no es sólo materia disponible a nuestro gusto, sino obra admirable del Creador y que lleva en sí una «gramática» que indica finalidad y criterios para un uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Hoy, muchos perjuicios al desarrollo provienen en realidad de estas maneras de pensar distorsionadas. Reducir completamente la naturaleza a un conjunto de simples datos fácticos acaba siendo fuente de violencia para con el ambiente, provocando además conductas que no respetan la naturaleza del hombre mismo (CV 48).

Este énfasis en una "gramática de la naturaleza" por parte del Papa Benedicto XVI se hace eco de una frase famosa de Berry: "El universo no es una colección de objetos, sino una comunión de sujetos".⁷ Lo que Berry quiere decir con esto es que no sólo los seres humanos tenemos interioridad, sino que también las especies y el propio ecosistema están dotados de interioridad, ya que consisten todos en algo más que la simple materia física.

6 Papa Benedicto XVI, *Caritas in veritate*, 29 de junio de 2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

7 Thomas Berry, *The Great Work: Our Way into the Future* (New York: Random House, 1999), 82.

De esta manera, Berry promueve la noción de la naturaleza como patrón, noción sugerida por la "gramática de la naturaleza", poniendo énfasis en la existencia de una interioridad dentro del mundo natural. Dicha interioridad -también reconocida por Teilhard- es similar al espíritu y la energía que la religión y la ciencia respectivamente reconocen como animando el universo.⁸ Para Berry, esta interioridad de toda la creación es lo que hace que el un universo es sagrado y por consiguiente, requiere protección y veneración.

Thomas Berry (1914-2009), sacerdote católico de la orden pasionista, "pidió la articulación de una nueva historia de la evolución y del surgimiento de la vida. La obra de Pierre Teilhard de Chardin fue una gran inspiración para [Berry] en el desarrollo de sus ideas para una historia del universo, especialmente la sensibilidad de Teilhard por el gran alcance de la evolución de menor a mayor complejidad y conciencia".⁹ Como resultado de sus profundas reflexiones sobre la creación, Berry se refirió a sí mismo como un "geólogo".¹⁰

Benedicto XVI también escribió sobre la importancia de la justicia para las generaciones futuras, observando que el desarrollo global "no puede ignorar las próximas generaciones, sino que debe ser marcado por la solidaridad y la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta diversos contextos: ecológico, jurídico, económico, político y cultural".¹¹ Aquí se opera un cambio claro desde la visión ecológica más estrecha de Juan Pablo II. Sin embargo, Benedicto XVI todavía se basa en una ética antropocéntrica (es decir, centrada en el ser humano) del "uso racional" de la naturaleza.

En *Laudato Si'*, el Papa Francisco enmarca una visión ecológica en un enfoque totalmente nuevo. De hecho, en el primer párrafo de la encíclica, invoca la "Madre Tierra", siguiendo a Francisco de Asís. Ésta es una perspectiva mucho más común entre los católicos latinoamericanos.

8 Pierre Teilhard de Chardin, *El Fenómeno Humano* (Taurus, Madrid; Edición: 1a edición 1963), 22–32; Mary Evelyn Tucker, "Influences of Pierre Teilhard de Chardin on Journey of the Universe," in *Living Cosmology: Christian Responses to Journey of the Universe*, ed. Mary Evelyn Tucker and John Grim (Maryknoll, NY: Orbis, 2016), 62–72.

9 Mary Evelyn Tucker y John Grim, "Thomas Berry: Reflections on His Life and Thought," *Teilhard Studies* 61 (2010): 2.

10 Para más información sobre Berry, véase The Thomas Berry Foundation, <http://www.thomasberry.org/>

11 Papa Benedicto XVI, *Caritas in veritate*, 48.

El evocar el "Cántico al Hermano Sol y la Hermana Luna" coloca de manera semejante la Encíclica precisamente en la tradición del misticismo de la naturaleza franciscana. En este caso, el espíritu franciscano evoca el temor que conduce a la acción, y la reverencia que conduce a la responsabilidad. Es una combinación única de cosmología y ecología.

Cosmología y Cosmologías Religiosas

Cosmología: el estudio de la naturaleza del universo. "En las humanidades, la cosmología se refiere a los mitos del origen y al carácter continuo del universo, mientras que en las ciencias físicas la cosmología se centra principalmente en la aparición del universo primitivo".¹²

Cosmologías Religiosas: "historias o entendimientos que orientan a los seres humanos hacia el despliegue del cosmos en relación con un contexto más amplio de vida".¹³

La cosmología religiosa requiere un marco ético más amplio que el contexto humano. Es la razón por la cual Daniel P. Scheid, teólogo en la Universidad Duquesne, llama a una ética cosmológica para el bien común cósmico en su nuevo libro epónimo.¹⁴ Un marco tan amplio permite una valoración evolutiva de la vida a lo largo de miles de millones de años. Se traslada desde una perspectiva antropocéntrica hacia una visión antropocósmica -es decir que "ubica al ser humano dentro del cosmos y de la comunidad de la vida en la Tierra".¹⁵ En el contexto cristiano, la cosmología religiosa se basa en las numerosas reflexiones teológicas sobre el Cristo Cósmico en las epístolas de San Pablo, y también en la apertura del Evangelio de Juan con la referencia al *Logos* en toda la creación. De hecho, el Papa Francisco cita la visión cosmológica de Dante de las hojas dispersas del universo reunidas en el amor que mueve el Sol y las estrellas.

En *Laudato Si'*, el Papa Francisco no sólo se inspira en el temor, el asombro y la evolución. También cambia la visión religiosa de la naturaleza a una perspectiva conforme a la de la ciencia ambiental. Pide una mayor alfabetización ecológica y una mejor comprensión de los problemas ambientales. Se basa en gran medida en la comprensión científica de los

12 Mary Evelyn Tucker y John Grim, *Ecology and Religion* (Washington, DC: Island, 2014), 178.

13 Ibid., 183.

14 Daniel P. Scheid, *Cosmic Common Good* (New York: Oxford, 2016).

15 Tucker y Grim, *Ecology and Religion*, 177.

ecosistemas y del cambio climático, sin duda en parte debido a sus propios estudios de ciencias y a la enseñanza precoz en química que recibió. Entonces, Francisco retoca la interpretación errónea según la cual el llamado bíblico para que los humanos ejerzan su "dominio" sobre la naturaleza es una licencia para dominar la creación de manera explotadora. En su lugar, alza una comprensión de la ecología integral que conecta a los seres humanos con su entorno, y de hecho con todo el proceso evolutivo.

Perspectivas Cosmológicas y Evolutivas sobre la Creación

Respecto a eso, la Encíclica contiene ecos del pensamiento de Teilhard de Chardin y Thomas Berry. Ambos vieron algo similar a la "gramática de la naturaleza" de Benedicto XVI, como reflejo del despliegue evolutivo de un patrón profundo en los ecosistemas de la Tierra, directamente relacionado con la evolución más amplia del universo. Esto incluía una interioridad que Teilhard llamaba "conciencia" y un patrón interno de las cosas que describió como asunto espiritual. Junto con lo que Teilhard llamó su metafísica, también fue profético al ver cómo las propiedades emergentes y las dinámicas autoorganizadoras llevaron a una mayor conciencia y complejización en la evolución.

El pensamiento de Teilhard acerca de la evolución llevó a su crítica de la historia bíblica del Génesis como factor explicativo de la evolución. Teilhard exploró ideas que describían la cosmogénesis, es decir, un universo emergente que expresaba patrones cada vez más nuevos de materia espiritual. Cuando una obra antigua que desarrollaba estas ideas fue sometida a los funcionarios conservadores del Vaticano, Teilhard tuvo que salir de Francia para investigaciones en China en 1924. Esta ausencia de tolerancia para su pensamiento cosmológico condujo a su exilio de Europa a China al final de los años 1920. La comprensión de Teilhard del fenómeno humano como resultado de y profundamente conectado con el universo dinámico en desarrollo es particularmente relevante.¹⁶ Teilhard notaba que si no sentimos esta conexión, perdemos nuestro camino y nuestra finalidad en la vida.

Los humanos tienen derecho a inquietarse por sí mismo, mientras se siente perdido, aislado, en la masa de las cosas. Pero ha de avanzar alegremente hacia adelante tan pronto como descu-

16 Teilhard de Chardin, *El Fenómeno Humano*.

bra su suerte ligada a la propia suerte de la Naturaleza. Porque poner en duda el valor y las esperanzas del Mundo será no virtud crítica, sino enfermedad espiritual.¹⁷

En *Laudato Si'*, el Papa Francisco se basa en la misma noción para describir una relación dinámica cosmológica y ecológica entre los seres humanos y, en realidad, toda la vida:

Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde... Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación (LS 89).

En este pasaje del Papa Francisco, también hay ecos de Thomas Berry, el cual, después de Teilhard, situó al ser humano como surgiendo y dependiente de esta travesía evolutiva. Escribió que la pérdida de una especie era la pérdida de una voz divina. Señala que "en tal momento (como el presente), se necesita una nueva experiencia revolucionaria, una experiencia en la que la conciencia humana abra los ojos sobre la grandeza y la calidad sagrada de los procesos terrestres. Este despertar es nuestra participación humana en el sueño de la Tierra".¹⁸ Desde esta perspectiva cosmológica, Berry -como el Papa Francisco- pide a los seres humanos que participen en la "gran obra" de transformación ecológica: construir una nueva economía ecológica, sistemas educativos y políticos, y comunidades religiosas y espirituales adaptados a las capacidades y límites de la Tierra.

Esta comprensión evolutiva de los sistemas de la Tierra, tan central para Teilhard y Berry, proporciona un contexto amplio para el propio pensamiento revolucionario del Papa Francisco. De hecho, ésta es la perspectiva integrante del *Viaje del Universo*, que narra la historia épica de la evolución en cine y libros y, a la luz de *Laudato Si'*, puede complementar y enriquecer el estudio de la Encíclica.¹⁹ Esta integración resitúa el ser humano como

17 Pierre Teilhard de Chardin, *Himno del Universo* (Taurus, Madrid, 1967), 109.

18 Thomas Berry, "Reinventing the Human at the Species Level," en *The Christian Future and the Fate of Earth*, ed. M. E. Tucker and J. Grim (Maryknoll, NY: Orbis, 2009), 123.

19 B. T. Swimme, y M. E. Tucker, *Journey of the Universe* (New Haven: Yale University Press, 2011); *Journey of the Universe*, "Conversations," 2011, www.journeyoftheuniverse.org

parte del vasto universo que se despliega y, por tanto, como responsable de la continuidad de los sistemas de vida del planeta. Como indica la serie educativa de "Conversaciones" del *Viaje del Universo*, esto reúne nuevos patrones para el bienestar de la comunidad de la Tierra en cosmología, ecología y justicia.

Esta perspectiva integral de un cambio de percepción y conciencia de los seres humanos debería de tener un efecto dominó en el debate climático contemporáneo. Sin este sentido integrado de las relaciones entre los seres humanos y la Tierra, que se realzan mutuamente, en un universo en evolución, las discusiones sobre el clima pueden convertirse en meros negocios en medio de propuestas de políticas, esquemas basados en el mercado y arreglos tecnológicos. Animado por un espíritu cosmológico más amplio, *Laudato Si'* invita a las comunidades e individuos a darse cuenta de la belleza de la creación y a participar en la acción por la justicia climática. Esto ilustra activamente el corazón de la ecología integral, donde la gente y el planeta son vistos como "interconectados" (LS 70, 138, 240).

Justicia Social y Justicia Ecológica en un Contexto Cosmológico

Lo que distingue la perspectiva del Papa Francisco de muchas otras en la sociedad, es entonces el vínculo que hace entre las discusiones ambientales y climáticas, y asuntos de justicia social, pobreza y desigualdad económica. Estos son temas que, muchas veces, faltaban en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas hasta hace poco tiempo. Esto desvela un potencial transformador del debate, conectando la ciencia ambiental y la política con un siglo de enseñanzas sobre justicia social por las iglesias cristianas. Ecología y equidad están inextricablemente vinculadas, dice el Papa Francisco. Eso es lo que expresa en *Laudato Si'*, dirigiéndose tanto a los cristianos como a "cada persona que vive en este planeta" (LS 3) -y son numerosos los recursos que, junto con el *Viaje del Universo* y un estudio de Teilhard y Berry, pueden ayudar a las personas a entender mejor y responder a este mensaje.

Series de Ecología y Justicia sobre Ecología Integral

Durante más de dos décadas, los autores de este ensayo han sido asesores de una edición de los Orbis Books titulada Ecología y Justicia, que busca mejorar el diálogo sobre ecología integral.²⁰ La serie cuenta con una veintena de libros y se esfuerza desde su creación, para construir puentes entre las perspectivas de ecología y justicia. Anteriormente, algunos teólogos habían descartado la ecología por lo que suponía simplemente una preservación de la naturaleza o de los derechos de los árboles; a la inversa, los ecologistas solían ver la superación de la pobreza como secundaria a la preservación de los ecosistemas. Sin embargo, estas preocupaciones están claramente relacionadas y cada vez más tratadas conjuntamente en círculos religiosos y medioambientales.

Respecto a eso, cabe señalar que dos de los otros asesores de la serie Orbis tuvieron una gran influencia en la encíclica: Sean McDonagh, sacerdote columbano irlandés que sirvió muchos años entre el pueblo T'boli en Filipinas, y Leonardo Boff, teólogo brasileño de la liberación que introdujo de manera innovadora las preocupaciones ecológicas, en diálogo con la teología de la liberación.²¹

Durante los años 1970 y 1980, el trabajo de McDonagh en Filipinas le brindó experiencia de primera mano sobre cómo la degradación de la creación no humana perjudica a los humanos, especialmente las personas pobres y marginadas. Basándose en estas experiencias, McDonagh ha aprendido de Teilhard y Berry, para argumentar que la atención a los desafíos ecológicos modernos requiere una "*historia* más abarcadora *del universo*" que localice a los seres humanos dentro del cosmos y saque su información tanto de la ciencia como de la religión.²²

Al igual que McDonagh, Boff se inspiró en la obra de Berry, especialmente en el libro *El Sueño de la Tierra*. Boff llegó a darse cuenta de que los seres humanos no pueden liberarse de los daños ni de la opresión sin liberar a

20 Para más información sobre esta serie, véase Orbis Books, Ecology & Justice, <http://www.orbis-books.com/category-202/>

21 Para más información sobre Boff, véase el capítulo 6 de este volumen, "La teología de la liberación franciscana de Leonardo Boff y la 'Ecología Integral' en Laudato Si'", de Dawn Nothwehr, OSF.

22 Sean McDonagh, *To Care for the Earth* (Santa Fe, NM: Bear, 1986), 12 (cursivas en el original).

la Tierra de la explotación.²³ Motivado por esta percepción, Boff escribió, entre otros libros, *Grito de la Tierra, Grito de los Pobres*, que se publicó en la serie *Orbis*; este libro aparece en *Laudato Si'* (LS 49). Además de eso, Boff ha entrelazado las ideas evolutivas articuladas por Berry y Brian Swimme en *La Historia del Universo* en sus otros escritos, con trabajos sobre el movimiento de la *Carta de la Tierra*, en el cual ha estado activo como comisionado de América Latina.²⁴

Carta de la Tierra: Cosmología, Ecología, Justicia, y Paz

Los participantes del Comité de Redacción de la *Carta de la Tierra*, que fue lanzada en el año 2000, trataron de reunir estos elementos de la cosmología, la ecología, la justicia y la paz. El preámbulo de la Carta señala intencionalmente la cosmología: “La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singular de vida... la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable”.²⁵

Siguiendo este preámbulo, la Carta esboza dieciséis principios divididos en cuatro secciones:

I. Respeto y Cuidado de la Comunidad de la Vida

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.

23 Thomas Berry, *El Sueño de la Tierra* (San Francisco: Sierra Club, 1988).

24 Thomas Berry y Brian Swimme, *La Historia del Universo: Desde el Destello Primordial a la Era Ecozoica—Una Celebración de la Expansión del Cosmos* (Uriel Satori, 2009).

25 Comisión de la Carta de la Tierra, *La Carta de la Tierra*, 2000, <http://cartadela-tierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/>

II. Integridad Ecológica

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido.

III. Justicia Social y Económica

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisites para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.

IV. Democracia, No Violencia y Paz

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimientode cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

15. Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración.

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

Seguendo estos principios, la *Carta* cierra de una forma esperanzadora, que el Papa Francisco cita en *Laudato Si'*:

“Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo... 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” (LS 207).

Como tal, la *Carta de la Tierra* reúne la cosmología, la ecología, la justicia y la paz de una manera que puede ayudar a realizar la visión de *Laudato Si'*.

Conclusión

La publicación de *Laudato Si'* ofrece una oportunidad única para ampliar e ir más allá del trabajo de vinculación de la cosmología y la ecología, proporcionando una fuerza moral renovada y un compromiso ético compartido, con respecto a las cuestiones ambientales, especialmente el cambio climático.²⁶ En particular, *Laudato Si'* destaca el hecho de que los seres humanos tienen un parentesco especial con la naturaleza, y son responsables de su continuidad para las generaciones futuras. La prosperidad de la Tierra, nuestro hogar común, puede muy bien depender de que tanto los seres humanos presten atención al llamado del Papa Francisco a la "conversión ecológica". La capacidad de *Laudato Si'* para ayudarnos a vernos como parte de una comunidad de la Tierra, nacida en tiempos profundos, es un gran paso en esta dirección (LS 5, 217, 219-20).²⁷

26 Este también es el propósito del Foro sobre Religión y Ecología en la Universidad de Yale, <http://fore.yale.edu>

27 Es importante destacar que Francisco reconoce que su llamado a la "conversión ecológica" fue iniciada por el Papa Juan Pablo II. Véase LS pie de página 5, citando la Catequesis, 17 de enero de 2001.

*Voices of Earth Charter
Initiative Responding to
Encyclical Laudato Si',*

*Voces de la Iniciativa de la
Carta de la Tierra Respondiendo
a la Encíclica Laudato Si',*

se terminó de imprimir en el mes de noviembre del 2017,
en el Taller de Publicaciones de la Editorial de la UTN.
Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa
Su edición consta de 100 ejemplares
impreso en papel bond de 75 gramos
con forro de cartulina barnizable
y acabados en barniz ultravioleta.

Estuvo al cuidado
de la Dirección Editorial de la UTN

Coordinación editorial:
Consejo Editorial UTN.

Voices of the Earth Charter Initiative Responding to Encyclical *Laudato Si'*

Compiles eight articles from renowned writers and global leaders who present their perspectives and reflections on the nexus and meaning of the ethical proposals of the Encyclical *Laudato Si'* and the Earth Charter. Although they were written fifteen years apart, both documents refer to the same planetary challenges we face in terms of our relationship with one another, other living beings and the Earth as a whole. In addition, both documents offer a vision of hope towards building societies that are more just, peaceful and sustainable.

Authors included in this publication are: Leonardo Boff, Fritjof Capra, Joe Holland, Elizabeth May, José Matarrita, Awraham Soetendorp, Steven C. Rockefeller, Mary Evelyn Tucker and John Grim.

Alicia Jiménez

Voces de la Iniciativa de la Carta de la Tierra Respondiendo a la Encíclica *Laudato Si'*

Recopila ocho artículos que presentan las perspectivas de renombrados escritores y líderes globales, quienes reflexionan y profundizan sobre el nexo y el significado de las propuestas éticas de la Encíclica *Laudato Si'* y la Carta de la Tierra. Aunque fueron escritas con 15 años de diferencia, ambos documentos se refieren a los mismos desafíos planetarios, en relación a nuestra relación entre nosotros, con otros seres vivos y con la Tierra como un todo. También, ambos documentos ofrecen una visión de esperanza hacia la construcción de sociedades más justas, pacíficas y sostenibles.

Los autores incluidos en esta publicación son: Leonardo Boff, Fritjof Capra, Joe Holland, Elizabeth May, José Matarrita, Awraham Soetendorp, Steven C. Rockefeller, Mary Evelyn Tucker y John Grim.

Alicia Jiménez