

Foro Ecología integral de la familia comboniana

BELEM, BRASIL 27 DE JULIO / 1-3 DE AGOSTO 2022

Este encuentro es un espacio para poder reflexionar sobre la ecología integral. En este tiempo difícil para la Amazonía, la vida del Planeta y de los pueblos indígenas, es **“urgente”** llegar a algunas pistas de trabajo.

AMAZONÍA (Presentación 01)

Diferencia entre **Pan Amazonía** (9 países: *Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Inglesa, francesa, Suriname y Brasil*) y **Amazonía Legal** (9 estados de Brasil) con sus propias leyes que la protejan aunque no siempre son respetadas.

“No puedo respirar.”

Tres formas que quitan el respiro y que están interconectadas: **1)** Jorge Floyd y la lucha en contra del racismo, **2)** el Covid y **3)** la destrucción de la foresta amazónica.

La Amazonía para muchos es una oportunidad y para otros una identidad salvaje para domesticar. Para papa Francisco, en su encíclica *Laudato si*, es **un sujeto vivo** con una relación profunda con nosotros y nosotras.

Con el **“extractivismo predatorio”** los bienes de la naturaleza se transforman en capital. En este sentido

Amazonía es una región de *“territorios robados.”* Papa Francisco habla de *“injusticia y crimen.”*

Relación entre Amazonía y racismo:

- Las regiones más aisladas son aquellas con menos acceso a la salud, a la educación y a las políticas públicas
- La muerte de los y las indígenas permitida y incentivada en tiempos de covid, *“bibliotecas vivientes de saberes”* destruidas. Un racismo explícito en contra de los y las pobres.

En todos estos años los conflictos no se han resuelto, más bien la situación ha empeorado. Es extremadamente necesario pensar en otro modelo económico que no sea capitalista.

Algunos quieren solucionar el problema siguiendo con el robo, extrayendo más oro, madera, y aumentando los espacios para el agro-negocio.

Todo esto se conecta con la militarización del territorio que facilita y habilita este plan de muerte. Las comunidades se sienten más amenazadas de antes y su grito ha permitido el lanzamiento de una campaña de protección.

Algunas pistas para la esperanza:

- Pasar del *antropocentrismo* al *biocentrismo*. La madre tierra es sujeto de derechos. Formular nuevas leyes en contra del “**ecocidio**.”
- Seguir reflexionando para un nuevo sistema alimentario y reforzar la transición energética.
- Reforzar las relaciones internacionales para un nuevo orden político - jurídico internacional.
- El trabajo de una parte de la Iglesia, sobre todo en la persona de *Papa Francisco*.
- La encíclica *Laudato si* y el movimiento *Laudato si*.
- La REPAM. Mirarse de una manera interconectada más allá de las diócesis.
- *Sínodo de la Amazonía*. Un proceso paradigmático para otros territorios.
- Asamblea mundial para la tierra
- El FOSPA.

La Amazonía vive una **fragmentación** de las áreas forestales. Va creciendo la desertificación y nos queda muy poco tiempo para “regenerar” estos espacios.

DIÁLOGO

- **Estados Unidos**. En algunos estados es muy fuerte la presencia

del capital de las empresas que están provocando el cambio climático en los servicios públicos.

- **Perú**. La presencia peligrosa de los militares. Su preocupación no es el bien de la población y tampoco de los territorios.
- **Colombia**. Se está retomando el tema de la paz que no significa solo *desmilitarizar* a los grupos guerrilleros, sino *desmilitarizar* también al gobierno. Cambiar el gran negocio que genera la lógica de guerra.
- En **Congo** se vive la misma situación. Los intereses son exclusivamente económicos. La vida humana ya no tiene valor.
- En algunos lugares de **Brasil** las comunidades están divididas, una división que afecta la misma realidad eclesial.
- En **Colombia** una parte de Iglesia es de derecha y públicamente opuesta al Papa. En todos estos años la clase política ha financiado la Iglesia y solo una pequeña parte es resiliente. El nuevo gobierno es una esperanza.
- Reflexionar sobre como *apoyar, reforzar y fomentar* otros modelos económicos. Como ser fermento en la masa. Remarcar la importancia del compromiso de los pueblos indígenas.
- También en **Congo** se da el robo

de los recursos naturales. El pueblo está debilitado y desanimado. Las leyes no son respetadas. El estado no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger. Las comunidades deberían tomar en sus manos la responsabilidad, pero, sin la intervención de la Iglesia, es difícil llegar a una solución.

- **Perú.** Los narcotraficantes apoyan las campañas políticas. ¿Cómo la ciudad puede tomar conciencia que sin Amazonía no hay vida para la humanidad?

ESTRUCTURA DEL FOSPA (Presentación 02)

DÍA 1 DE AGOSTO

NUEVOS CAMINOS PARA LA IGLESIA Y LA ECOLOGÍA INTEGRAL

Este encuentro es un paso más de una larga caminata que viene desde lejos. Un camino que empezó con la participación de la familia comboniana a los diferentes **World Social Forum** (WSF) y al **sínodo de la Amazonía**. En este último se formuló el **pacto comboniano para el cuidado de la casa común en América Latina**.

En la carta final del **10° FOSPA** encontramos indicaciones concretas para la acción. Es la expresión plural de todo lo que se ha compartido en el Foro. Indicaciones que pueden ayudar a formular y reforzar el camino.

Metodología del encuentro

Tres etapas:

- Primer día: *ecología integral*.

Reflexión y experiencias

- Segundo día: *nuestra relación con los pueblos originarios. Experiencias y reflexión*
- Tercer día: *lineas de acción para nuestro trabajo pastoral*

Dos productos que se esperan de este encuentro:

- *La memoria del encuentro*
- *Carta final dirigida a toda la familia comboniana*

Trabajo en grupos: preguntas (02)

1. *Lo que más me llamó la atención en el FOSPA*
2. *A partir de mi experiencia ¿que significa una misión que promueva la ecología integral?*

Diálogo

- En el FOSPA se ha usado una metodología muy similar a la del Sínodo de Amazonía en su proceso de preparación. Retomar la relación entre *ecología integral* y *casa común*. Forjar un nuevo lenguaje. Hoy podríamos hablar de “*teologalidad*”...
- La educación cambia a las personas y las personas transforman la realidad (*Paulo Freire*). Reforzar e implementar un **modelo de educación endógeno**. Necesitamos un nuevo modelo teológico... de una “*eco-teología*.”
- ¿Cómo seguir conectados y conectadas con los saberes del mundo indígena cuando más del 70% de la población mundial vive en las ciudades?
- Saber “*repensar*” nuestra presencia física. ¿Dónde colocarse en esta disputa de proyectos? Defender el territorio significa vivir en el territorio.
- En el FOSPA hubo mucha participación de agentes pastorales, de jóvenes. ¿Cómo el mensaje

final puede incidir sobre las decisiones de los gobiernos? Hoy los pueblos indígenas se están organizando de tal manera que los gobiernos se ven obligados a escucharlos.

- En algunos lugares el conflicto está presente dentro de las mismas comunidades indígenas y esto hace que el camino sea más difícil y complejo. Comunidades fragmentadas por el poder opresor del capitalismo.
- Algunas pistas de incidencia política del FOSPA:
  - a) La creación de un parlamento internacional que vigile sobre los derechos de la naturaleza y de los pueblos y
  - b) la asamblea de la tierra como alternativa a las COP

Propuesta

- Que el documento final subraye la importancia y la necesidad de aprender la lengua indígena antes de empezar a trabajar con las poblaciones indígenas.

EN TIEMPOS DE CRISIS Y REVELACIONES, LA PROPUESTA DE LA “ECOLOGÍA INTEGRAL”

Moema Miranda

Vivimos un tiempo de *emergencia* con muchas *urgencias*. Hay que caminar despacio y sin atrasarnos. Vivimos un tiempo de destrucción y muerte de la biodiversidad, de la naturaleza y de todo ser viviente. La causa es “*antropica*”. Es el resultado de la acción de los hombres y mujeres. Acciones que vienen desde lejos, que tienen su origen en el 1492. Un año en el cual pueblos que estaban cubiertos y protegidos, fueron descubiertos y así dejados a los abusos y violencias de los conquistadores.

En este **10° FOSPA** los y las indígenas, las mujeres y los y las jóvenes tienen palabras nuevas. Evangelizar hoy significa ante todo saber “**escuchar**” su palabra. Hay que saber escuchar el lenguaje de los ríos, de las forestas, de los pájaros. El planeta es un organismo viviente (Gaia) no una materia muerta. Todo se mueve al pulsar de la vida. El planeta es generador de vida. Los y las indígenas tienen que explicarnos lo que está pasando.

El pueblo **Ka’apor** en el 2013 hizo un acuerdo con la foresta delineando un plan estratégico de defensa en cuatro puntos:

- Educación y formación con un plan específico para los niños y las niñas.
- Gobierno colectivo en lugar del cacique.
- Cartografía del territorio para descubrir por donde entran

los madereros. Una manera de vivificar las fronteras. Ninguna confianza en el gobierno y en la policía. En este plan, el centro del territorio es habitado por los animales... Ellos son los protectores de la comunidad.

- Un plan de salud desde sus saberes ancestrales.

Para este pueblo los hombres blancos son “*malos espíritus*” que no tienen saciedad.

En nuestra línea del tiempo, al comienzo, hemos unido la historia natural con la historia de salvación. El “*año cero*”, el nacimiento de Jesús, indica una división entre lo que ha sucedido antes y lo que ha venido aconteciendo después. También el año 1492 marca con claridad la manifestación de una idea de desarrollo que hoy está conduciendo la “*locomotora*” al abismo.

Con Costantino tenemos un solo credo, un clero y un canon ... la única palabra inspirada. No hay lugar para las comunidades cristianas antes de Costantino. Su pensamiento diversificado fue aniquilado.

Con Agustín se separó la historia divina con la historia natural. Los cristianos se reconocen en el Dios "pancreator"... el todopoderoso. No es el Dios amoroso y misericordioso. La relación con la naturaleza es de conquista... hay que organizarla para el bien y el disfrute de algunos. Es el tiempo donde se confunde la verdad de un grupo de personas con la verdad absoluta, una verdad que va defendida con las armas.

El el 2013 el pueblo **Ka'apor** dice no a esta historia, a este tipo de narraciones ... se piensa de otra manera. Hoy estamos frente a la necesidad de salvación sin tener un suelo firme donde realizar esta salvación. De aquí la necesidad de saber "escuchar". ¿Estamos interesados/as a esta escucha? ¿Cuál es el mensaje?

La ecología integral nos empuja a buscar caminos en un mundo de violencia, de guerra y de destrucción. La transformación es muy profunda. Es necesario regresar a las Iglesias primitivas antes de Costantino, a las comunidades de Jesús. También necesitamos que los pueblos indígenas nos decodifiquen el lenguaje de la naturaleza, teniendo mucho cuida-

do a no traicionarlos.

En la ecología integral encontramos el abrazo de **Dios que es Padre y Madre**. Una relación de confianza. Está claro que no hay vida humana sin los bienes de la tierra. Tener la humildad de hacer una conversión profunda en el respeto de los otros seres vivos. En este camino no estamos solos/as.

Diálogo

- Sentimos la necesidad de entrar en un proceso de conversión. Ir más allá de nosotros/as y superar el estilo de misión vivido hasta hoy. Una misión no solo "ad gentes", sino también "ad naturam" y "ad territorium." Un proceso de cambio profundo de mentalidad. La conversión es necesaria para ser parte del territorio y de los pueblos indígenas.
- En algunos lugares, por las experiencias vividas, los pueblos originarios nos rechazan. Se vive una relación donde la confianza se ha perdido.
- Estar presentes para aprender más que enseñar. Es un camino sencillo, humilde y respetuoso.

Moema

Cuando se vive con los pueblos indígenas hay que "pisar suavemente." Ellos nos pueden contar sus historias

de resistencia de tantos años.

En el proceso de conversión no solo entran nuestras mentes, sino también nuestros cuerpos. Nuestro lenguaje tiene que ser *“amoroso.”* Hay que superar el hecho de sentirnos superiores. *¿Como hacer camino cuando nuestros antepasados han generado mucho sufrimiento?*

Tener la libertad de cambiar lugar para aprender a des-aprender.

Hay que saber hablar con pueblos que llevan en sus cuerpos heridas muy profundas. Muchas personas lo están haciendo poniendo en riesgo sus propias vidas. Personas que no tienen miedo a ser sacrificados/as.

Hacer una nueva alianza escuchando y aprendiendo nuevos lenguajes y saberes.

Hacer conexiones desde los lugares en que trabajamos.

Dialogo

- Estamos invitados/as todos y todas a evitar la búsqueda de soluciones. Necesitamos prudencia. Aquí la relevancia de saber escuchar. Trabajar y construir un territorio donde podamos vivir juntos/as. No se puede vivir encerrados/as en el propio territorio. Se necesitan nuevos instrumentos para socializar con el otro y la otra. Abrir espacios donde poder dialogar.
- Conversión profunda a la lectu-

ra de la Palabra de Dios. Frases de Jesús que nos pueden ayudar a entender el tiempo que estamos viviendo: *“He venido para completar...”*. *“Todo necesita ser recapitulado en Cristo.”* *“He venido para que todos tengan vida...”*

- Comboni hablaba de *“salvar África con África”*... de *regeneración*. En la ecología integral hay que hacer una revisión de nuestra manera de ser y de pensar haciéndonos próximo. Una nueva manera de evangelizar.
- El cambio de mentalidad en la Iglesia es realmente difícil. Todavía hoy se siguen negando culturas, como incapaces de reconocer que otros pueblos son portadores de una buena noticia. De ahí la imposición de un Dios que es *“nuestro”*. Se sigue ahondando la distancia entre nosotros y ellos. Es urgente cambiar nuestra mentalidad con nuevas prácticas.
- Reflexionar sobre los/las indígenas que viven en la ciudad, fuera de su *“habitat”* natural. Muchas veces no son reconocidos/as por sus hermanos/as. ¿Qué hacer? Una ecología integral pasa por una relación integral.
- En África se vive la misma realidad marcada por toda una serie de conflictos muy similares a los

conflictos que viven los pueblos de la Panamazonía. En este contexto, como familia comboniana, el compromiso por la justicia y por la paz debe transformarse en una prioridad. Saber abrir nuestra mirada a otros pueblos que viven la misma situación de los pueblos indígenas y buscar caminos comunes.

- Vivir un proceso de descolonización de nuestras mentes no es nada fácil. Algunos líderes indígenas siguen con el mismo mecanismo de colonización. La importancia de escuchar los gritos de los pueblos.

Moema

Haciendo buenas preguntas se avanza bastante. Las respuestas llegarán despacio.

La historia no está terminada, todavía sigue. La sangre de los/las indígenas está en nuestras manos o en nuestros corazones porque o hemos sido violadores/as o hemos sido violentados/as.

La importancia de no unir los pueblos indígenas y afro bajo el mando de un predador.

La diversidad es lo más universal que hay. El encuentro se da desde los propios saberes y las propias culturas. Una sociedad capitalista no es un lugar de encuentro. Por este mo-

delo capitalista, el mundo está más desigual y opresor de antes. Hay que salir del capitalismo para que haya espacios de vida para todos y todas. Por medio de caminos alternativos hay que saber crear nuevas alianzas... y hacerlo juntos/as. Reconocer que el actual sistema de educación es exógeno y opresor.

El trabajo de transformación del sistema económico capitalista es muy largo y muy grande, pero sin esa transformación no hay paz, porque no hay paz sin justicia. La Paz pertenece a otro mundo que estamos construyendo poco a poco. La ecología integral exige que nadie sepa por donde caminar y que juntos/as podemos hacer este camino.

ESCUCHA DE LAS EXPERIENCIAS

1. Casa común: la misión comboniana en la selva central Amazónica. p. David, Pangoa, Perú. (Presentación 05)

Diálogo

- La presencia del estado es mínima frente a una situación muy compleja. En el campo de la salud los indígenas no creen mucho en el modelo que ofrece el estado.
- ¿Cuál modelo de educación? No hay alternativas desde la comunidad a la iniciativa del estado. Hay un gran trabajo de inculturación por medio del diálogo.
- En el directorio de la provincia de Perú está presente la opción por los pueblos originarios, aunque la pastoral afro está más avanzada.
- La riqueza de las comunidades está en sus personas y en su capacidad de compartir la vida de cada día. Es muy fuerte la dimensión comunitaria de la vida
- Trabajar con los pueblos indígenas significa aprender el idioma. Para eso, es importante vivir en

la comunidad aprovechando los maestros locales. Las conversaciones diarias con las personas ayudan a avanzar más rápido, así como las lecturas.

- El compromiso del obispo con las comunidades es grande, pero falta un equipo comprometido capaz de acompañar estos procesos.
- ### 2. La pastoral afro-ecuatoriana. p. Enzo Balasso. (Presentación 06)

Dialogo

- El trabajo realizado por el P. Rafael Savoia ha sido lo de documentar todo este proceso creano un centro de documentación que está "Online" y en red con el centro de Bogotá y Salvador de Bahía.
- Se está dialogando con el CELAM para que una parte de estos libros puedan formar parte de su biblioteca.
- En algún territorios donde viven los Afro hay el problema del extractivismo. Los ríos quedan contaminados por el mercurio y el arsénico que usan para sacar el

oro.

- El logro más grande ha sido lo de ser reconocidos y reconocidas por el estado.
- En San Luis de Marañao hay una gran presencia de Afro organizada al rededor de sus fiestas y celebraciones en sus “*terreiros*”. Hay una relación también con los Afro que están en la cárceles.
- Los palenques tienen la misma idea de los Ka’apor en la defensa de sus fronteras, tierras y culturas. En este sentido hay palenques de jóvenes, de familias...
- La importancia de trabajar en una red intercongregacional. No aislarse sino dialogar con otras fuerzas que se mueven en la misma dirección y que están presentes en el territorio.

3. La situación de los pueblos originarios en México. P. Gustavo Covarrubias. (Presentación 07)

Las luchas en México son muy poco visibilizadas y muchas veces nos informamos escogiendo determinados medios de comunicación que son parciales. Las luchas socio-ambientales tienen como protagonistas a los pueblos indígenas. También hay mucha violencia en contra de los defensores de la naturaleza.

Muy importante es el derecho a la consulta de los pueblos. Se está

avanzando en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afro-mexicanos al auto-gobierno y a la defensa del territorio. Pero, en una lógica de polarización política esto no avanza.

Las luchas se mueven alrededor del agua, de la energía ... En algunos lugares los combonianos no avanzan en la capacidad de denuncia. La REMAM está ligada a objetivo relacionados a la Laudato si.

Los procesos formativos en la provincia, así como la animación misionera no dialogan con estas temáticas de ecología.

Se puede avanzar en la medida en que se cambia de paradigma. Esas problemáticas no hay que delegarlas a unas cuantas personas. Son temas transversales que deben de acompañar el proyecto de misión.

Diálogo

- Frente a los asesinados de los religiosos jesuitas y otros/as hubo una reacción muy fuerte. La violencia y la muerte de líderes sociales y religiosos son la consecuencia de la polarización del tejido social.
- En la provincia se está trabajando más formando los “*círculos de paz*” visto la situación de violencia que se vive en el País.

¿QUE MENSAJE DE ESPERANZA Y RESISTENCIA VIENE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y DE SU ALIANZA CON LA MADRE TIERRA?

Marcia Wayna Kambeba

La belleza de las aguas profundas, la intensidad de la Pachamama. El cacique jefe político, el guía espiritual del pueblo son elementos importantes en la vida del pueblo y en su caminar.

El cambio climático ha sido el tema más discutido en el FOSPA. La Amazonía es violentada todos los días. Es una mujer encorvada por tanto peso sobre sus hombros: siglos de injusticias, de destrucción y de muerte. Como cristianos/as hay que llamar al despertar ecológico, hay que luchar por una ecología integral. El buen vivir es posible y otra posibilidad de vivir tiene que ser ahora.

El pueblo indígena es violentado y amenazado de muerte. Esto porque el capitalismo ha tomado el lugar de Dios

El agua es un elemento central de la reproducción material y simbólica del pueblo indígena. El baño en el río es una relación de cariño donde aprendemos a confiar. El río es encantado, es el abuelo que acarrea historias.

La relación que los pueblos indígenas tienen con la naturaleza se asemeja mucho a la relación que Francisco tuvo con la creación. Todo es creación de Dios.

No podemos olvidar que en Amazonía el 57% del bioma ha sido devastado en los últimos 50 años.

En la casa común todo está conectado. Vivimos una relación de cooperación con la naturaleza.

En el pueblo es fundamental la presencia del guía espiritual. Ver la destrucción de la foresta es una herida muy grande en el corazón del pueblo que necesita ser curada.

Hay que aprender a convivir y a saber respetar lo sagrado de cada cultura.

Los pueblos indígenas en su relación con el sagrado buscan la cura, una relación cotidiana de cura.

Los muchos nombres de Dios que no lo limitan. Dios es una luz radiante. Muchas religiones han entrado y siguen entrando en los territorios indígenas con la intención de destruir y aniquilar. la tarea de rescatar los símbolos sagrados.

La relación entre los pueblos indígenas y el cristianismo no ha sido buena. El cristianismo no ha respetado lo "sagrado" del pueblo.

Dios está en la cosas pequeñas como en las grandes. Dios es amplitud, es para todos y todas.

El blanco es el otro antropológico, sea como amenaza que como oportunidad de encuentro. Muchos han salido de la comunidad para estudiar haciendo un gran sacrificio. Cuando salen cargan con todos los saberes de su tierra original. La ciudad se apropia de estos saberes sin compartirlos. En la manera de pensar de los y las indígenas los saberes sirven si se ponen al servicio del bien común, si con ellos se construyen practicas en contra el exterminio de la memoria.

La mujeres cuidan la relación con la cura y lo sagrado porque la tierra es femenina. No solo educar, sino también curar heridas y en esto se asemejan al guía espiritual.

La mujeres se organizan en colectivos para la cura. No olvidar que en la cultura indígena la mujer tiene un rol muy importante.

Con el pueblo afro hay una relación de hermanos y hermanas. Están unidos y unidas porque viven los mismos sufrimientos y las mismas resistencias. Defienden el territorio como memorial y al mismo tiempo como algo sagrado. Entre estos dos pueblos hay fraternidad, lucha y resistencia. La relación entre cuerpos y territorios no se puede separar. Es una unión de sangres.

1. Experiencia pastoral en Baixo/ Médio São Marcos Murupú, Roraima. *p. Teddy y Deivith* (Presentación 08)

Diálogo

- Nuestra prioridad es la pastoral indigenista e no tenemos mucho compromiso con los y las migrantes que desde el 2018 están llegando desde Venezuela.
- Los jóvenes que salen para estudiar, ya no quieren regresar a la comunidad. El desafío es como hacer una pastoral indigenista a través de los medios de comunicación. Es el reto del mundo indígena frente a la modernidad.
- El modelo de educación de los indígenas es diferente. Ellos deciden sobre sus comunidades, pero la pandemia resaltó más las desigualdades sociales. Por eso las personas que van a la ciudad no regresan en cuanto no encuentran trabajo en la comunidad. Hay que reconocer también que muchos jóvenes ya no quieren trabajar en la agricultura.
- Con los evangélicos hay una relación de respeto sin un trabajo ecuménico

- Hay una formación de líderes a través de la campaña de fraternidad, en la devolución de contenidos de ámbitos formativos diocesanos o nacionales. Esto se realiza después de las celebraciones cuando se visitan a las comunidades.
- Se avanza sabiendo aprender desde el caminar de cada día. Se aprende de las personas y de otras comunidades indígenas. Es la única manera para crecer juntos y juntas.

2. La realidad de la provincia de Ecuador. *P. Ottorino*

Estar aquí para aprender y para dar una señal a la provincia sobre la importancia de la ecología integral y la ministerialidad social. Regresar con unas pistas para animar a los hermanos

Prioridades de la provincia:

- Apoyar el vicariato apostólico de Esmeraldas.
- Pastoral afro. Hay el deseo de reabrir el centro afro en Quito. Algunas dificultades con los “nuevos” misioneros por divergencias de visiones.
- Animación misionera. La revista se envía en forma digital.

- Dos nuevas parroquia, una en Quito y la otra en Guayaquil. Todo esto ha facilitado una mayor comunión con las diócesis.
- La pastoral con los indígenas. Se ha visto la posibilidad de abrir una comunidad en la Amazonía, pero por ahora no estamos en las condiciones de poderlo hacer. Nos estamos acercando

a las comunidades indígenas presentes en algunas parroquias donde estamos y apoyando a las hermanas combonianas.

DÍA 3 DE AGOSTO

COMPROMISO COMBONIANO PARA LA ECOLOGÍA INTEGRAL

CÓMO LOS CAPÍTULO GENERALES DIALOGAN CON LA ECOLOGÍA INTEGRAL

1. **p. Fernando Galarza** (Presentación 09)
2. **suor Betty Pompei**, *misionera comboniana*

El capítulo de las hermanas combonianas será en octubre con un solo tema: **la ecología estructural de la congregación**. Se hablará de la re-configuración de las provincias para liberar más personas para un trabajo directo en la pastoral. Se ha hecho un trabajo previo para revisar los compromisos institucionales. El miedo es que

no se alcance el objetivo.

Aquí en Brasil se está pensando en una alianza con la provincia de Mozambique. Pero también surgió la pregunta: *¿porque no dejar que sea la Amazonía a decidir con cuales provincias hacer alianza?*

La dificultad es que no todas conocen la verdadera realidad de la Amazonía y esto puede ser decisivo en el momento de tomar decisiones.

- 1. Plan pastoral Laudato si p.**
Juan Goicochea (Presentación 10)
- 2. Centro misionero Laudato si.**
Madame Odile, Caroline y p. Leonard (Presentación 11)
- 3. Centro comunitario Santa Cruz, Los Angeles.** p. *Domenico Guarino* (Presentación 12)
- 4. Ecología integral: un camino hacia la transformación social,** *Br Jonas*, Nairobi, Kenya (Presentación 13)
- 5. Justiça nos Trilhos. Piquiá, Brasile.** *Valdenia y Juan Carlos.* (Presentación 14)
- 6. Iglesia y minería.** p. *Dario Bossi, Brasil.* (Presentación 15)

DIALOGO SOBRE POSIBLES LINEAS DE ACCIÓN

- La espiritualidad y la lectura eco-bíblica son dos aspectos importantes que no pueden quedar afuera de un plan de ecología integral.
- Subrayar la dimensión política. Cuestionar el modelo económico capitalista. En esta línea saber rever nuestra practicas.
- Reforzar el trabajo de redes con organizaciones eclesiales y no.
- Implementar una lectura ecológica de la realidad. El agua es un elemento importante y la biblia está llena de simbolismos sobre el agua. Hay que seguir profundizar este aspecto. Fortalecer la colaboración y la interrelación entre los pueblos, provincias y continentes. Estudiar estrategias para ser inclusivos/as. Rever nuestras inversiones económicas. La ecología integral debe transformar la dimensión económica.
- Estamos viviendo un cambio de paradigma y necesitamos ser más

concretos pensando en una formación que nos ayude a entender este contexto. Compartir las metodologías expresadas en este foro, así como compartir y socializar materiales. Dialogar con la ciudad... Hacer conexiones.

- No solo Amazonía. Este foro es una caminata de la familia comboniana. Tres cosas:

a) amazonízate: una palabra fuerte. Es una manera de ser misión;

b) la conversión ecológica es un estilo de vida, significa unir fe y vida. Desarrollar una espiritualidad encarnada

c) Somos un pequeño grupo y hay que trabajar juntos y juntas, reforzar redes... Sumar fuerzas.

- Hacer una clara opción por el territorio. Ya no es suficiente la opción por los pueblos. No solo una opción cultural, sino también social y política. Como diócesis hacer la opción por la ecología integral a través de nuevos estilos de vida y la defensa del territorio, construyendo el buen vivir y el vivir sabroso y tomando muy en cuenta la formación como elemento trasversal de todo trabajo pastoral.
- Estrategias para crecer como grupo y no seguir siendo siempre los mismos y las mismas. Buscar metodologías y formas para que

otras personas de la familia comboniana puedan seguir involucrándose en este camino. Seguir esforzándonos para llegar a la base.

- La formación es fundamental, también para clarificar términos. La misma sigla JPIC tiene que ser aclarada. Ecología integral incluye hasta ahora todos los términos y siglas. Hay que pensar en laicos y laicas que puedan hacer este trabajo de manera profesional así como es importante seguir compartiendo nuestras experiencias porque hay muchas coincidencias. Esto nos puede llevar a encontrar una línea común en el campo de la ecología integral. Importante también es la planificación. Soñar un espacio, a nivel continental, para estudiar la Laudato si y otros documentos que van en esta línea.
- La formación debe de tener una relación con la vida. Las estructuras formativas, los programas, deben estar relacionados con la realidad donde se vive.
- Des-aprender, renunciar a nuestros protagonismos. Retomar la relación entre territorio y cuerpo... una nueva manera de evangelizar.
- Animarnos nosotros/as mismos/as... Animar a nuestros grupos y a

la Iglesia local. Buscar el protagonismo de los agentes de pastoral locales y de los pueblos originarios.

- Este foro es un proceso. Somos un grupo pequeño, ¿cuál influencia en la familia comboniana? ¿Como seguir colaborando juntos/as? Retomar con fuerza la relación entre la justicia ecológica y la economía.
- En la Iglesia hay resistencias, así como hay personas que se oponen a todo esto. Aunque se habla del mismo tema, no hay convergencias. Hacer de la ecología integral una vocación. Hay que incluir más personas porque todos y todas sufrimos los efectos de la destrucción de la madre tierra.
- Palabras claves de este encuentro: *determinación, resistencia, diversidad cultural*. Retomar como ejemplo e inspiración Comboni y otras personas que han dado la vida para la defensa de la madre tierra y de los pueblos indígenas. Hay que usar nuevos lenguajes para que la “palabra camine”. Reforzar las competencias sobre este tema. Valorizar los laicos y laicas. Comprometernos para que el grito de África se escuche.
- Vivimos un tiempo de emergencia que afecta la casa común. Tenemos que incluir a todos y

todas por medio del diálogo. Des-aprender para construir un conocimiento nuevo desde la tradición, sin echar a perder nada de lo que la sociedad ha avanzado en estos años.

- Necesitamos una conversión personal, estructural e institucional. Un cambio radical. Subrayar la relevancia de una ecología institucional. La Iglesia ha abandonado la opción por los pobres, así como el apoyo a las comunidades eclesiales de base. La relación/unión entre sacerdote e institución ha creado una casta privilegiada, dejando el pueblo sin la posibilidad de poder ejercer la ministerialidad de la palabra. Abrir y reforzar espacios para transformar y convertir la institución.
- “Vida” como palabra clave. Una vida hecha de sufrimientos y esperanzas. (Juan 10,10). Pensar en una “lectio divina” sobre la realidad, para reconocer la presencia de Dios en esta realidad... Donde Dios se encarna. Insistir en el conocimiento y organizar una formación verdadera, amarrada a la realidad.
- “Amazonízate” ... “tu eres Amazonía”, dos expresiones importantes que desatan un proceso de conversión. Encontrar un camino

- juntos y juntas para poder salir de esta situación.
- En el camino de formación de base de los combonianos se empezó un proceso de revisión que seguirá después del capítulo general. Reconocer y atender el llamado del papa a la ecología integral.
- Unir las personas a nuestro alrededor para compartir e involucrarlas en todo esto de la ecología integral.
- No somos protagonistas. Hay que aprender a ser “eco-misioneros”... “eco-combonianos@s”. La evangelización pasa por la ecología integral.

DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN: UN ESQUEMA

Tiempos críticos:

- Saber escuchar el clamor de la *Amazonía* y de *África* con una opción radical.
- Un modelo económico capitalista que mata porque hay asesinos que matan la tierra y a las personas.
- Tomar posiciones proféticas.

PRIMERO PASO:

Des-aprender - Convertirse - Escuchar

- Sobre Dios
- Sobre la creación
- Sobre hombres y mujeres
- Sobre la evangelización
- Sobre las pastorales

Una conversión estructural (*sistema*)

Un proceso profundamente espiritual

que nos permite nuevas lecturas bíblicas. Una espiritualidad capaz de conectar la fe y la vida

5 ÁREAS:

1. Defender cuerpos y territorios:

- Intercambio y advocacy (*incidencia política*).
- Favorecer el intercambio entre comunidades.
- Una estrategia de advocacy.
- Luchar por economías inclusivas (circulares).

2. Inversión en la fuerza de las culturas.

- Una verdadera inculturación.

3. Coherencia y estilos de vida.

- La dimensión económica: nuestra relación con el dinero.

4. Invertir en la formación:

- Profundizar las investigaciones.
- Compartir metodologías.
- Crear interacciones. Una red de aprendizaje continuo.
- Caminos de formación sobre la ecología integral a nivel continental.

5. Animar a la Iglesia.

- Involucrar a muchos y muchas en una conversión ecológica.
- Dialogar con los indiferentes. Como animar nuestra familia

comboniana.

- Hacer intercambios en nuestra experiencia.
- Incluir, como propuesta transversal, la ecología integral en la planificación.
- Promover la ministerialidad.

Nunca solos:

- Laicos/laicas
- Alianzas Intercongregacionales
- Movimientos sociales
- Alianzas eclesiales en redes
- Conexión con los pueblos originarios.

Lectura de la carta dirigida a toda la familia comboniana

Evaluación de la asamblea (03)

