Guía Nº 1 para el estudio de la “Laudato Si”

 - Introducción

Canto: El cantico de las creaturas – San Francisco

La forma para utilizar esta guía es muy simple:

• Se debe tener a la mano una copia de la encíclica; la guía se elaboró con la intención de animar a las hermanas que la utilizan a que acudan directamente a las palabras del Papa. Por esta razón todos aquellos que participan deben tener una copia de la encíclica y una copia de la guía.

• La guía está dividida en siete sesiones, una para la introducción y una por cada uno de los seis capítulos en los cuales está dividida la encíclica; programe ocho reuniones, una para la introducción general, una para cada una de las siete sesiones, y una al final para evaluar la experiencia.

• Se debe nombrar un líder que guíe todo el programa y un líder que guíe cada una de las sesiones. El líder deberá recordar a los participantes que deben leer con anticipación el capítulo de la encíclica que será estudiado. El líder también se debe encargar de que la sesión se desarrolle en forma fluida y que todos tengan la posibilidad de participar.

• Cuando un comentario o una cita capture la atención de los participantes, ir a la encíclica y leer el capítulo del cual se ha tomado la cita. ¿Cuál es la reacción de los participantes a este capítulo? Continuar con la lectura de la síntesis presentada en la guía.

• Después de la síntesis, continuar con las preguntas para la reflexión. Cuando sea posible, encontrar respuestas concretas a las preguntas propuestas. ¿Cómo se puede responder a nivel individual y a nivel grupal? ¿Cuáles propuestas pueden ser ampliadas a toda la comunidad? ¿Cómo puede ser la comunidad local la chispa que da lugar a más actividades que se requieren

para afrontar la crisis global? Buscar siempre modalidades para hacer efectivas las sugerencias propuestas en la encíclica.

San Francisco nos recuerda 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 (#1).

Nuestra hermana protesta por el mal que le hemos hecho a causa de nuestra irresponsabilidad y porque hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla” (#2).

Frente a la situación de deterioro ambiental en la cual nos encontramos, el Papa Francisco invita a todos aquellos que viven en este planeta a entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común (#3).

Recuerda a los papas, entre sus predecesores, que nos advirtieron de estos problemas, señalando como sus preocupaciones se encuentran reflejadas en las reflexiones de numerosos científicos, filósofos, teólogos y grupos de la

sociedad civil, así como en otras Iglesias, comunidades cristianas y otras religiones (#3-9).

El Papa Francisco realza la importancia que San Francisco de Asís ha tenido en su vida y su ministerio. Él define al santo como “el ejemplo por excelencia por cuidar lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad.” De esta forma, el Papa indica con claridad uno de los temas bases de su encíclica, la relación entre la justicia social y la protección del ambiente. El Papa afirma que: “En él (San Francisco) se encuentra hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (#10).

Él nos recuerda que si no tratamos la naturaleza y medio ambiente con

asombro y mente abierta, “nuestras actitudes serán de dominador y de consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos” (#11).

El Papa afirma con claridad la llamada que está realizando: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral…” (#13), que requiere “renovar el diálogo en el modo en el cual estamos construyendo el futuro de nuestro planeta” (#14).

El reconoce las dificultades que son inherentes a este llamado, no solamente debido a la poderosa oposición, sino también por el desinterés de muchos. “Las actitudes que obstaculizan las vías de solución, también entre los creyentes, van de la negación del problema a la resignación y a la indiferencia cómoda

o a la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva” (#14).

La introducción concluye enumerando los temas a debatirse en la encíclica. Esto ayudará a organizar y comprender el mensaje como un todo: “…la íntima 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” (#16).

Preguntas para la reflexión:

1. El Papa afirma que San Francisco fue la fuente de inspiración de la carta Laudato Sí.

¿cuáles comportamientos del santo encuentran más atractivos?

1. El Papa Francisco declara claramente su idea de que la degradación ambiental y la injusticia social están interconectadas.

¿qué interconexión encuentras?

3. Revisen los temas presentados en el último párrafo. De acuerdo a su opinión, ¿cuáles son los más importantes?

* 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.

Guía Nº 2 para el estudio de la “Laudato Si”

Cap. 1: ¿Que le está sucediendo a nuestra casa común?

El primer capítulo de la encíclica está dedicado a la lectura de los signos de los tiempos, y el Papa Francisco señala que: “basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común” (#61).

La encíclica propone seis áreas que requieren un análisis cuidadoso.

La primera trata de la contaminación y del cambio climático (#20-26). Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. (#20).

Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería (#21).

En cuanto al cambio climático, el Papa afirma que existe un consistente consenso científico que indica que estamos en presencia de un alarmante calentamiento global. Aunque hay otros factores involucrados, estudios recientes indican que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas ha sido causado por la actividad humana, y el problema se agrava por un modelo

de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles.

 Además, muchos de los pobres viven en zonas que están particularmente afectadas por los fenómenos relacionados con el calentamiento y esta situación ha llevado a un trágico aumento en el número de migrantes que buscan escapar del aumento de la pobreza, causada por la degradación ambiental. La humanidad está llamada a reconocer la necesidad de cambiar los estilos de vida, de producción y de consumo y promover políticas eficaces para tratar estos temas (#23-26).

La segunda área trata del agua (#27-31). El agua potable es un bien de vital importancia dado que es indispensable para la vida humana y para sostener el ecosistema terrestre y acuático; la situación es particularmente grave en relación con los pobres, causando muchas muertes y el contagio de enfermedades transmitidas por el agua (#28-29).

La tercera área trata de la pérdida de la biodiversidad (#32-42). No se puede predecir la extinción de especies animales y vegetales, causada de los cambios en el ecosistema provocados por el hombre y las consecuencias futuras de estas

(#28-29).

Debemos admitir el hecho que TODAS las criaturas están conectadas entre ellas y que todos nosotros, seres humanos, nos necesitamos mutuamente (#42).

La cuarta área trata del deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social (#43-47). Se debe tener en cuenta los efectos de la degradación ambiental, de los modelos de desarrollo actuales y de la cultura desechable en la vida de las personas (#43).

El análisis de estos efectos muestra como el crecimiento de los últimos dos

siglos no siempre ha significado un real progreso integral y un mejoramiento en la calidad de vida (#46).

La quinta área es aquella de la inequidad mundial (#48- 52). A este propósito el Papa Francisco afirma que “el deterioro ambiental y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta” los más pobres y marginados, que son la mayoría de los habitantes de la tierra, que a menudo son tratados en las discusiones internacionales como un apéndice o como daño colateral (#48-49).

La encíclica reafirma con fuerza 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” (#49).

Finalmente, el capítulo 1 aborda la débil respuesta a nuestros problemas ambientales (#53-59). Aunque nunca hemos maltratado nuestro hogar común tan mal como en los últimos doscientos años, no hemos encontrado respuestas adecuadas a esta crisis, una indicación de que la política internacional está sujeta a la tecnología global y financiera (#53-54).

Preguntas para la reflexión:

1. ¿Estás de acuerdo con el Papa que la Tierra, nuestra casa común, se está arruinando?

¿Qué pruebas puedes proporcionar para sostener tu opinión?

1. En los últimos años ha habido una discusión muy acalorada sobre las causas del calentamiento global. El Papa afirma que, aunque hay otras causas, la principal es la actividad humana.
* ¿Qué piensas?
* ¿Qué podemos hacer en nuestra vida personal, comunitaria y social para abordar las causas del cambio climático?

1. La encíclica hace un llamado a cada uno de nosotros a reconocer los efectos que la crisis ambiental tiene en los pobres

 ¿Cómo afecta este enfoque a nuestro estilo de vida?

Guía Nº 3 para el estudio de la “Laudato Si”

Capítulo 2: El Evangelio de la creación

En el capítulo 2 de Laudato Si’, el Papa Francisco pasa de una exposición de las diferentes enfermedades que afligen al mundo y a la familia humana al desarrollo de una propuesta de cuidado radicada en la fe y en la Biblia.

El Papa recuerda que los seres humanos son parte del plan de Dios para la creación (#65)

Nosotros estábamos destinados a estar en relación con Dios, con los demás

y con el mundo en el cual vivimos; el pecado, especialmente cuando presumimos de tomar el lugar de Dios y olvidamos que nosotros también somos creaturas, esto es una ruptura de estas relaciones (#66).

El Papa Francisco recuerda repetidamente el mensaje Bíblico que “todo está en relación e interconectado” (#70).

La contemplación de la Creación puede llevarnos a la alabanza, al agradecimiento y a una fe más profunda en el amor salvífico que Dios tiene por nosotros y a un creciente deseo por la justicia (#72-74).

El Papa distingue entre la naturaleza (“un sistema que puede ser estudiado, entendido y controlado”) y creación (“un regalo que fluye de la mano abierta del Padre de todos, y.… una realidad iluminada por el amor que nos llama a una comunión universal”) (#76).

Como personas en relación y co-creadores, estamos llamados a tratar a todos los seres vivos como sujetos y no como objetos a ser dominados o controlados.

El Papa Francisco advierte: “Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto también tiene serias consecuencias en la sociedad” (#829).

El amor por la creación no puede, sin embargo, ocultar la “preeminencia” a la persona humana, y a veces “se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humano” (#90).

“No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión

y preocupación por los seres humanos” (#91).

Nuestro ambiente natural es “un bien colectivo” y responsabilidad de todos (#95).

Como cristianos ejercemos esta responsabilidad siguiendo el ejemplo de Jesús que invitaba todos a contemplar la bondad y la belleza del mundo, que vivía en armonía con la naturaleza y trabajaba con sus manos santificando por

lo tanto el trabajo humano (#96-98).

Preguntas para la reflexión:

1. Madre María Gay vio como una hermana más, nunca ostento el poder o apareció en primer plano

¿Cómo podemos nosotras reflejar su estilo de vida como hermanas al servicio de Dios y de los hermanos?

1. Dada la “distinción” de la humanidad en la creación,

¿qué significa para nosotros obedecer el mandamiento de Dios dado a los primeros hombres, creados a su imagen, que se menciona en el Génesis 1:28?

«Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.»

3 ¿Cómo puede el voto y la tradición de la pobreza evangélica ayudar a los otros y a nosotros a entender y tratar mejor el medio ambiente como “un bien colectivo?”

Guía Nº 4 para el estudio de la “Laudato Si”

Capítulo: La raíz humana de la crisis ecológica

En este capítulo se nos pide revisar nuestro entendimiento de las causas de

la crisis ecológica y de considerar cuales cambios debemos hacer de tal modo que todos puedan compartir los beneficios que derivan de la tecnología.

La segunda área presenta las preocupaciones sobre la globalización del paradigma tecnocrático. Los productos tecnológicos no son neutrales, sino que crean un tejido que termina por condicionar los estilos de vida y modela posibilidades sociales dictadas por ciertos grupos poderosos que dominan la vida económica y política. Este enfoque promueve el concepto de crecimiento

infinito o ilimitado, que se basa en la mentira de que hay una oferta ilimitada de los bienes del planeta (#106).

La tercera área de preocupación se refiere a la crisis y a los efectos del moderno antropocentrismo. Dios nos ha dado la tierra y nosotros debemos usarla con respeto y para su objetivo original. No estamos llamados a dominar

el mundo, sino a ser sus custodios responsables. Nosotros también somos un regalo que Dios nos ha dado, los unos a los otros. Cuando no negamos a aceptar el valor de una persona pobre, de un embrión humano, o de una persona discapacitada, es difícil que sintamos el grito de la naturaleza. No podemos subestimar la importancia de nuestra relación con el medio ambiente,

con los demás y con Dios. Para finalizar invitando a un diálogo fructífero con las tres situaciones:

El Relativismo práctico. Considerar cualquier cosa como relevante solo si responde a intereses inmediatos que pueden conducir a la degradación ambiental y a la decadencia social y promover la cultura de lo “desechable”.

No se puede pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficiente para evitar los comportamientos que afectan al ambiente, pero algo debería ocurrir para que esté envuelta también en este proceso la cultura (#122-123).

La necesidad de defender el trabajo. El Papa Francisco, anima a hacer que el trabajo sea un medio para expresar la dignidad humana. Por lo tanto,

este debe promover el desarrollo personal, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida: la creatividad, la proyección en el futuro, el desarrollo

de la capacidad, el ejercicio de los valores, la comunicación con los otros, una actitud de adoración hacia Dios.

Tecnologías biológicas. En estos párrafos el Papa Francisco afirma que la intervención humana en plantas y animales es permitida cuando se refiere

a las necesidades de la vida humana. Sin embargo, señala que es difícil hacer un juicio general sobre la modificación genética (OGM).

La técnica separada de la ética difícilmente será capaz de auto limitar su poder (#130-136).

Preguntas para la reflexión:

1. Como miembro de una comunidad global

 ¿de qué manera crees que tu visión de una vida plena está marcada por la necesidad de adquirir y acumular continuamente los últimos avances tecnológicos?

1. ¿Te sientes atrapado en la “cultura del usa y bota” cuando los avances técnicos te obligan a comprar un nuevo equipo porque no existe la posibilidad de actualizar el que estás usando?

¿Puedes encontrar una solución a este dilema?

1. ¿Cuándo compras productos, estás consciente de cómo se han desarrollado?

¿El proceso de desarrollo ha respetado el empleo de las personas y las características naturales de plantas y animales?

Guía Nº 5 para el estudio de la “Laudato Si”

Capítulo 5: Una ecología integral

Esta capitulo define lo que le Papa entiende como ECOLOGIA INTEGRAL, partiendo de la afirmación que ésa es aquella “que comprende claramente las dimensiones humanas y sociales” (#137).

Por lo tanto, explica cuáles son los distintos tipos de ecología: la ambiental, la económica y la social; la cultural y finalmente la de la vida cotidiana.

El invita a un acercamiento integrado a la crisis: “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y, al mismo tiempo, para cuidar la naturaleza” (#139).

Ecología cultural. El Papa hace notar que “junto al patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado” (#143).

Con respecto al ámbito cultural, el Papa expresa la necesidad de que es indispensable prestar atención a las comunidades indígenas y a sus tradiciones

culturales haciendo notar que ellas no son una simple minoría entre otras sino que, más bien, ellas deben convertirse en los principales interlocutores, sobre

todo en el momento en el cual se procede con grandes proyectos que afectan a sus espacios. Sin embargo, en diversas partes del mundo ellos son objeto de presiones para que abandonen sus tierras y las dejen libres para

proyectos extractivos o agropecuarios (#146).

Ecología de la vida cotidiana. En esta sesión el Papa trata de la calidad de vida que atañe a todos. El admira a aquellos que con generosidad y creatividad responden a las limitaciones medio-ambientales de su entorno, pero observa también, como la extrema pobreza pueda llevar a desafíos inmensos en lo que respecta a la calidad de vida y cita, con este propósito, los problemas creados

en las grandes ciudades, por la falta de habitaciones, por la criminalidad y por la sobrepoblación (#148 -149,152).

La sesión termina con el reconocimiento de la relación entre la vida del ser humano y ley moral inscrita en la propia naturaleza, reconocimiento que es indispensable para la creación de un ambiente más digno (#155).

El principio del bien común. El Papa afirma aquí que el bien común es un principio central y unificante de la ética social, un principio que se basa en el respeto a la persona humana en cuanto tal (#156 – 157).

Él hace un llamado a la sociedad mundial, y a los estados en particular,

para que defiendan y promuevan el bien común, dedicando particular atención a la solidaridad hacia los más pobres que deben convertirse en opción preferencial (#157 – 158).

Preguntas para la reflexión:

1. El Papa habla de una visión consumista de los seres humanos y dice que los ritmos de consumo, de desperdicio y de alteración del ambiente, han superado las posibilidades del planeta de manera tal que el estilo de vida actual sólo puede terminar en una catástrofe.

 ¿Cómo contribuye nuestro estilo de vida a esta situación?

1. ¿Cómo creen que están relacionados el destino universal de los bienes del mundo, que son de todos, y la evangélica opción preferencial por los pobres?

1. El Papa Francisco afirma que “la solidaridad entre las generaciones no es opcional, es más bien una cuestión esencial de justicia”

 ¿Qué se debe hacer para garantizar un mejor futuro a las generaciones que vendrán?

Guía Nº 6 para el estudio de la “Laudato Si”

Capítulo 5: Directrices para una acción basada en el dialogo

En el capítulo anterior, después de haber presentado su análisis sobre la realidad del planeta y las causas del deterioro ambiental, debido fundamentalmente a las acciones del hombre, el Papa Francisco propone algunos recorridos importantes que “nos ayuden a salir de la espiral

de autodestrucción en el cual nos estamos sumergiendo” (# 163).

Propone un dialogo sobre el medio ambiente en la política internacional.

Desde tiempo se ha andado afirmando la tendencia a concebir el planeta como única patria y la humanidad como pueblo que habita una casa común (#164)

Él invita a buscar acuerdos aplicables a nivel internacional. Son necesarias

normas y reglamentos globales que impongan obligaciones y que prevengan acciones inaceptables; existe la necesidad de un acuerdo sobre los sistemas de gobierno, para la gestión de aquellos que son definidos “bienes comunes globales” (#173 – 174).

Dialogo y transparencia en los procesos decisionales. En este párrafo el Papa afronta el problema de la corrupción que puede ser eficazmente afrontado con

procesos políticos transparentes y compartidos (#182).

Cada proyecto que considera el ambiente debería ser elaborado de manera interdisciplinaria, transparente e independiente de toda presión política y/o económica (#183).

Política y economía en dialogo para la plenitud humana. “La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia” (#189).

Política y economía deben estar al servicio de la vida, sobre todo de la

vida humana, y la protección ambiental no debe estar asegurada sólo en base de un análisis costo-beneficio y valor de mercado (#189 – 190).

Es necesario ser más creativos e invertir en un desarrollo sostenible (#196).

“Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes” (#193).

Si el mundo pierde de vista las grandes motivaciones que hacen posible vivir en armonía los valores como el sacrificio y la bondad, ninguna solución científica o técnica los podrá sustituir. Sin embargo, es importante que los creyentes sean coherentes con la propia fe y no la contradigan con sus acciones (#200).

Preguntas para la reflexión:

1. Deforestación - el acaparamiento de tierras – contaminación del agua – cambios climáticos - combustibles fósiles.

 ¿Estos son solo titulares en los periódicos o son temas reales, nos llaman a un compromiso concreto?

1. ¿Están conscientes de la importancia de la actividad y del rol de la sociedad civil en cuestiones de medio ambiente?

1. . ¿Por qué debo comprometerme por un mundo más justo, donde los pobres tengan voz y puedan disfrutar de dignidad propia, de tal manera que puedan, verdaderamente, adquirir las herramientas y los conocimientos que les permitan salir de su condición?

Guía Nº 7 para el estudio de la “Laudato Si”

Capítulo 7: Educación ecológica y espiritualidad

La frase que abre este sexto capítulo de la encíclica sintetiza claramente la temática en el estilo típico del Papa Francisco: “Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar” (#202).

La primera sesión (#203 – 208) nos orienta hacia un nuevo estilo de vida y anima a particulares y a grupos a rechazar el consumismo, recordando a todos que “comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico” (#206).

 La segunda sesión (#209 – 215) invita a todos a educarse en la alianza entre la humanidad y el medio ambiente. El Papa declara: “La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica debe traducirse en nuevos hábitos”

(#209).

Hablando de la conversión ecológica, el papa sugiere la necesidad de una espiritualidad ecológica, fundada en la convicción de nuestra fe porque lo que el Evangelio nos enseña, alimenta la pasión por el cuidado del mundo

(#216).

La conversión que conlleva gratitud y gratuidad, amorosa conciencia de nuestra

comunión universal y que cada criatura refleja algo de Dios. Sin embargo, él insiste en afirmar que los esfuerzos individuales, por si solos, no pueden remediar la compleja situación de nuestro mundo; se necesita una eficaz unión de fuerzas y redes comunitarias (#219).

En la sesión sobre el Gozo y la Paz (#222 – 227), el Papa nos anima a aprender de las diversas tradiciones religiosas, incluyendo la judeo-cristiana, que “menos es más” agregando que “el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización personal” (#222).

 “La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco” (#222) Una vida vivida en simplicidad y sobriedad es liberadora, una vida vivida en plenitud. Hace que la gente sea

capaz de disminuir las necesidades insatisfechas, reduciendo

el cansancio y el ansia, aunque viviendo con poco, sobre todo cuando se es capaz de cultivar otros placeres y encontrar satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y en el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración (#223).

En la sesión 5 el **Papa trata sobre la vida civil y política (#228 – 232)** y afirma que el cuidado por la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica la capacidad de vivir juntos y de comunión, ampliando el sentido de “fraternidad universal” a todas las creaturas, incluso al viento, al sol y a las nubes (#228).

Afrontando el tema de los signos sacramentales y del descanso celebrativo (#233 – 237), el Papa Francisco nota que los “sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se transforma

en mediación de la vida sobrenatural”, recordando a todos que “el cristianismo no rechaza la materia” (#235).

En la sesión 7 (#238 – 240), apelando a San Buenaventura, el papa Francisco habla del aspecto trinitario de la creación y desafía a todos a probar leer la realidad a través de una clave trinitaria.

 La sesión 8 (#241 – 242) trata de María como Reina de toda la creación, ampliando la reflexión a José, el hombre justo, que puede enseñar a todos a cuidar y a proteger este mundo que Dios nos ha confiado.

En la sesión 9 (#243 – 246) estamos invitados a poner nuestra atención en la vida “más allá del sol”, en la vida eterna “donde cada creatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados”. (#243)

Preguntas para la reflexión:

1. ¿A cuál “conversión ecológica” podemos comprometernos hoy?

