

Bulletin 2018

vol. 50, no. 11/12 - November-December

INTEGRAL ECOLOGY

Editorial	1
An Integral Ecology <i>Isaack Gaitani Mdindile, IMC</i>	2
Et si la terre était notre mere... Quelle sauvegarde ? <i>Evariste Kabemba Nzengu, CJ</i>	6
Social and Economic Impact of Climate Change in Papua New Guinea <i>Rosa Koian</i>	16
Alcance teológico de Laudato sì. Punto de vista asiático <i>Félix Wilfred</i>	23
L'air et l'eau: l'appel à prendre soin de nos vies, dans l'encyclique <i>Laudato Si</i> <i>Vincent Leclercq, AA</i>	33
Annual Report 2018 <i>Fr. Peter Baekelmans, CICM</i>	41
SEDOS Member Congregations 2019	43

Sedos - Via dei Verbiti, 1 - 00154 Roma
TEL.: (+39)065741350

E-mail address: execdir@sedosmission.org
Homepage: <https://www.sedosmission.org>

SEDOS - Servizio di Documentazione e Studi sulla Missione Globale
SEDOS - Service of Documentation and Studies on Global Mission
SEDOS - Centre de Documentation et de Recherche sur la Mission Globale
SEDOS - Centro de Documentación y Investigación sobre la Misión Global

Editorial

Dear Readers,

The present SEDOS Bulletin closes the year with a message for greater care of Mother Nature. Ecology is a hot topic in Mission today. We are publishing five articles from different

countries and in different languages that deal with this topic from different angles.

The first article is by a Deacon of the Consolata Missionaries in Curitiba-Brasil. Isaack Gaitani Mbindile, IMC, gives us an overview of what ecology is about, namely not only care for nature but also care for ourselves. *Everything is connected*, and so the way we feel connected with the world around us will also determine the way we relate with nature. *We need that intimate, total change and renewal of the entire man -- of all his opinions, judgments, and decisions -- which takes place in him in the light of the sanctity and charity God manifested in the whole of Creation.* As a young boy I studied with two friends to be a nature guide in the Natural Parks in Belgium to show people how everything is connected in nature, and how fragile this eco-system can be.

After guiding people several times at weekends, I stopped doing it because I felt it was so hard to teach people this respect for nature in just one hour. Ecology evolved over the years to what is now called “deep ecology”. Deep ecology uses the religious teachings to show how nature is deeply related with spirituality. The author therefore comes up with spirituality as the key for this kind of integral ecology. In the same line, Professor Evariste Kabemba Nzengu, CJ, proposes as protection of nature the *eco-spirituality of Mother Nature* to come to a holistic view of the world. This article refers to many philosophers and theologians to explain this spirituality.

The next author, Rosa Koian, gives us a very concrete example of how we are destroying nature, and how this has a grave impact on the social and economic level in Papua New Guinea. This example can easily be extended to all the countries that are starting to feel the negative impact of Climate Change. The struggle to survive makes people sometimes look for short term profits, whereas the care of nature will provide long term profit. But some of the richer countries do not even care about nature at all. Take for instance the example of genetically modified food crops.

Genetically modified crops may be needed for a starving population or difficult agricultural conditions but it doesn't take care of a fragile climatic situation. It adds to it. It demands intensive labour and high agriculture inputs, which are often not environmentally friendly.

The last two articles are on the Encyclical of Pope Francis on the Environment, *Laudato Si'*. The Indian theologian and anthropologist Félix Wilfred points out that this Encyclical wants to be a theological work from the basis, and not so much from a doctrinal base. It asks people to rethink our Christian anthropology and brings theology into the public sphere.

The last author Vincent Leqlerq, AA, starts from the *spirituality of mercy* as found in *Laudato Si'*. Water and air are basic needs, and to provide these in a pure form to people is a form of mercy today. We all know how difficult it sometimes is to get drinkable water when on travel, or to breathe air that is not polluted by cars or cigarettes. Providing for this helps us all to be healthy.

Care for our “common house” is thus a very urgent missionary challenge. The Church has therefore added to the work of justice and peace, the ecological dimension of our faith. From the articles published here we also learn that “Justice, Peace and Integrity of Creation” are three topics that are deeply related in the world of today.

An Integral Ecology

*“From within people,
from their hearts,
come evil thoughts,
unchastity”.*
(Mk 7, 21-23).

Everything is interconnected

The word ecology was first used by the German biologist Ernst Haeckel in 1866 in his work *Generelle Morphologie der Organismen* as “the very complex interactions of beings and non-beings in their struggle for existence”.¹ However, ecology comes from two Greek words *oikós*, meaning “house”, and *logos*, meaning “study”. Ecology thus literally means “the science of habitat”, namely the science that studies the conditions of existence of beings and its interactions, of any nature, between these living beings and their environment. Ecology therefore is a multidisciplinary science that involves plant and animal biology, taxonomy, physiology, genetics, behavior, meteorology, geology, sociology, anthropology, physics, chemistry, mathematics and electronics.

It is very difficult to delineate the border between ecology and any of these sciences, because all have influence on each other. The same situation exists within ecology itself. Hence, everything is connected. We must think here in quantum terms: everything has to do with everything at all times and in all circumstances. Everything is interconnected. So the good/bad we do to others has its return. It enters in the circuit of interdependencies and can initiate great changes. If we cannot change the world, we can always change that part of the world that is ourselves. And there we can find the seed of a great change. Relationships take place at the atomic and molecular level, between plants and animals,

as well as among all species in ecological networks and systems.

This interconnectedness means that environmental exploitation and degradation not only exhaust the resources which provide local communities with their livelihood, but also undo the social structures which, for a long time, shaped cultural identity and their sense of the meaning of life and community.

Human Ecology

This branch of ecology studies the relationships existing between individuals and between different communities of the human species, as well as their interactions with the environment. Human ecology has the challenge of helping to recognize the causes of imbalances environmental conditions in human society and propose alternative or minimizing solutions. This branch of ecology, associated with environmental awareness and education, can transform large cities in more livable and healthy places, where the use of natural resources is rational and sustained. For this, human and urban ecology needs to be integrated into the development of science and technology, as well as linked to priority governments.

An Integral Ecology

Faithful to his predecessors, Pope Francis extends the concept of ecology to human relations beyond the economic and social sphere. Therefore, to mitigate and reduce the destruction of ecosystem, air pollution, and climate change as well as water scarcity needs real-deal solutions, not just a cosmetic and juridical change.

¹ FRANK N. E, “History of Ecological Sciences”, University of Wisconsin-Parkside, Kenosha, in: <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1890/0012-9623-94.3.222> .

In fact, it is not possible to engage in great things only with doctrines, without a mystic that animates us, without “an interior motion that impels, motivates, encourages and gives meaning to personal and community action”. [151] We must recognize that we Christians do not always collect and bear fruits given by God to the Church, in which spirituality is not disconnected from the body itself, nor from the nature or realities of this world, but lives with and in them, in communion with all that surrounds us. (LS, 216)

To transform our economic system(s) deeply it is truly a hard move, yet it is the only way we can effect changes enough to avoid the collapse of civilization and further damage to ecosystems and the biosphere. We need new economic rules and fundamental structural changes for our mother-earth. Integral ecology approach calls for a redesign of all human made systems based on values and methods that truly preserve the ecological and cultural diversity of natural systems.

An Internal Ecology

Just as there is an external ecology, there is also an inner ecology made of solidarity, feeling of *religare* with the whole, care and love. Both ecologies are umbilical bound. Hence, exterior ecology alone is insufficient way for sustainable development. We must amalgamate it with interior ecology.² That is what Saint Francis of Assisi did in a pragmatic way. Exterior ecology is that syntonic between the rhythms of nature and the cosmic process that is realized in the dialectic of order-disorder-interaction-new order.

This ecology assures the perpetuity of the process of evolution that includes the Earth and her biodiversity. But at the human level, it only occurs if there is a counter-weight

from our side, one which derives from our interior ecology. Through that interior ecology, the universe and all its beings are within us, in the form of symbols that speak of the archetypes that guide us and of the images that inhabit our inwardness, and with which we must constantly dialogue and integrate. External violence is a sign of turbulence in our interior ecology, and vice versa.

We need that intimate, total change and renewal of the entire man--of all his opinions, judgments, and decisions--which takes place in him in the light of the sanctity and charity of God manifested in whole creation. A kind of spiritual revolution.

Spirituality as a Key for Integral Ecology

What is spirituality? How is it connected with ecological concerns? Spirituality can be approached in various ways. Some approach it as the wholehearted living, a transcendent experience, creed, moral code, and worship.

Some consider spirituality as humanity's innate reaching for self-transcendence and for ultimate meaning. Some insist that spirituality must include a God-centered struggle for justice.

However, for almost everyone, spirituality implies a direct relationship with God and His creation.

Thus, the ethical and cultural decline, which accompanies the deterioration of the environment, forces us to ask fundamental questions about life: “What is the purpose of our life in this world? Why are we here? What is the goal of our work and all our efforts? What purpose does the earth have of us?” Moreover, these are spiritual questions. To underline the force and motivation of our actions and behavior towards others and our universe. Therefore, spiritual perspectives of the world religions and ethical considerations are the turning point in addressing the loss of biodiversity, natural resource exhaustion, and transition to sustainable energy, the quality and availability of food and water, and global climate change.

“More than ever, a spiritual life is needed. Where human beings are called

² Leonardo, B. in <https://leonardoboff.wordpress.com/2013/04/29/francis-of-rome-and-the-ecology-of-saint-francis-of-assisi/>, 19 October 2018.

to develop a creaturely consciousness, in which creation ceases to be seen as the object of domination and exploitation, but as a gift of God that must be received with reverence, respect, and praise. Only living this relationship of the human being with creation will enable new social and environmental relations, the new time of peace and justice.”³

The fact is that the social crisis and the ecological crisis that we are living come from the same neo-liberal model of productions. They are intrinsic to the current model of society. The so-called “free trade”, “free movement of goods”, and “free transit of capital” does not concern any kind of regulation, either protection of labor rights, protection of native and native cultures and peoples, or environmental protection. The current economic model for the reproduction of capital devolves both people and crops, both the forests and the rest of the natural-water heritage we ought to protect.

Ecological Spirituality

Scientific thoughts shifted during the past decades from cosmology, the study of the way nature works, to Cosmo-genesis, the study of the way every existing thing in the universe originates from the Big Bang. As those ideas grew familiar, we as Jesus’ disciples expanded our spirituality to include a new understanding of creation. “Who made me?,” we asked as children of God, and we answered, “God made me”. This is surely true, but not the full truth. God is Creator of all things, but it is not true that God’s creating is just in the past. To realize that God is making me in the present is a transforming spiritual insight. We remember now that we know God as our ongoing Creator, One infinitely removed from chance, or fate, or the force. In this ecological spirituality, we perceive God working busily in all creatures.

Hence, we experience the universe as personal, charged with the divine presence.⁴

Now we know: Humankind’s problem is not the romantic one of nature bloody in tooth and claw. Our fault lies in that we pervert the very laws God is decreeing in the universe to our own harm and to the harm of our home the earth. Struggling with and overcoming sin means ending those disruptions.

Radical Ascetism

This struggle, central to ecological spirituality, demands a radical asceticism. Now we must learn that we serve God by acknowledging and acquiescing in the stern requirements of the laws of nature. All creation works as God teaches it to work; all things follow those laws that God is etching in the depths of their being. In human beings, God’s spirit etches the desires to make all beautiful and equitable, safe and song-filled. We must, at great peril, attend to those desires.

How and whether we are to live tomorrow depends on how we live today. The threats of climate change and global warming are real and not fictitious. They are a wakeup call to every person on the planet. They demand a new solidarity and a common responsibility. They require moral solutions. They call for a true respect for life and the dignity of the human person. A value-based life view remains a *sine qua non* for a sustainable ethics of climate change and global warming in the world. It necessarily goes beyond current politics and profit-based calculations.

Conclusion

We need to reaffirm empirical and imperatively that *agapic* love, as encapsulated in the great commandment (*Matt. 22:37-39*), offers guidance in our vertical relationship with God and our horizontal relationships with fellow humans and non-human creatures. From an African philosophical point of view, *homo africanus* considers life as a sum total of vitality, cosmic harmony and relationships

³ Vieira, T. *O nosso Deus – um Deus ecológico: por uma compreensão ético-teológica da ecologia*, 87.

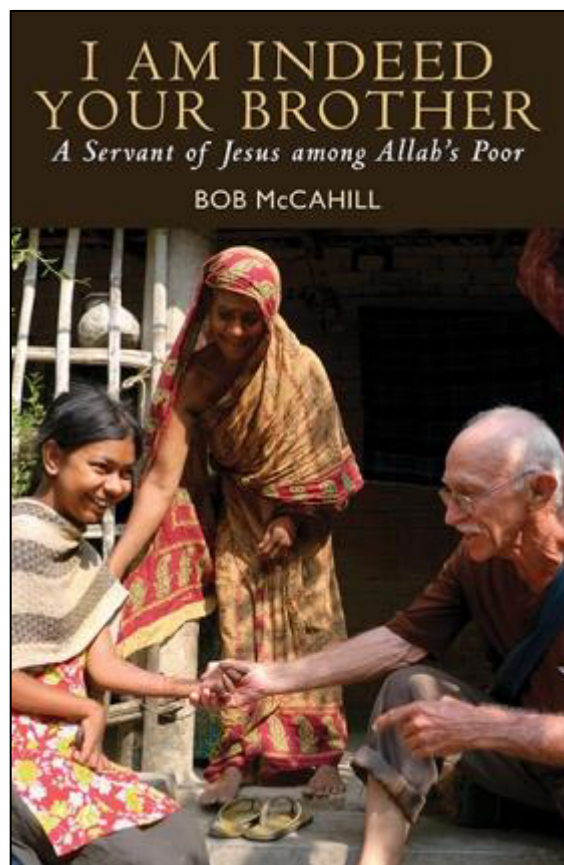
⁴ Joseph A. T; in <http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/an-ecological-spirituality> .cfm, 27 October 2018.

including physical and metaphysical realities, soul, and mind.⁵ Awe and reverence for life remain the basic principle determining human relationships with the environment and the world at large.

Climate change and global warming already pose ominous threats to life. Ironically, human beings are both the cause and the victims of this global crisis. This call for conversion: a true, deep change of heart and conscience empowering a new culture of care and a preferential option for the poor. *Homo industrialis* needs to make a radical option for an alternative lifestyle that does not threaten the common good and well-being of human and non-human life. *Homo conservator* needs to move from a culture of having to a culture of being, to consume less, share more, and live more simply so that the planet may simply live. A deep ecumenical-spirituality and a true political will offer us a real motivation to curb the damaging effects wrought by climate change and global warming.

Let us begin now.

We thank the Author who sent this article to be published in the Sedos Bulletin

Gift from Orbis Books to Sedos library

⁵ Aidani. M, *Globalization of concern*, 108.

Et si la terre était notre mere... Quelle sauvegarde ?

Forgée par Ernest Haeckel¹, l'écologie, qu'on ne définit plus, s'est affranchie du naturalisme acquérant ainsi le statut de science fondamentale et appliquée, qui s'inscrit dans la sauvegarde de la biosphère² des écosystèmes et lutte contre l'exploitation de la nature. Pour la gérance de la terre et l'équilibre de la biosphère, la préservation des évolutions «biodémographiques» des espèces animales, végétales et la préservation des évolutions « biogéochimiques » des cycles et des flux d'énergie, s'avèrent nécessaires. Car l'agriculture, la sylviculture, la chasse, la pêche, l'élevage, leur industrialisation devenue planétaire, l'exploitation des matières premières et avec la cohorte des prédateurs y afférentes, sont à la base du changement climatique³, de la pollution, de la déforestation, et de la déprise champêtre. Veilleuse, l'écologie se veut sentinelle de l'équilibre de l'élan vital de l'univers.

¹ Cf. E. Morin, *La méthode*, t. 2 : *La vie de la vie* (Points), Paris, Seuil, 1980, Introduction, p. 17-18; E. Haeckel, *Les Enigmes de l'univers*, Paris, Schleicher, 1902.

² Cf. Teilhard De Chardin, *Le groupe zoologique humain. Structure et directions évolutives* (Les Savants et le Monde), Paris, Albin Michel, 1956, p. 45.

³ Cf. *Protocole de Kyoto. A la Convention-Cadre des Nations Unies. Sur les changements climatiques*, Nations Unies, 1998. FCCC/INFORMAL/83GE.05-61647 (F) 070605 090605 (art 3-28, p.3-23). Les Parties signataires ont pris l'option de signaler la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'elles devraient réduire. Mais il faut un pas de plus, car les grands pollueurs doivent encore faire un grand effort Voir Le communiqué final du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, 2002. www.un.org/trenclVeents/wssoycaverage/Summaries/endev33.html. NATIONS UNIES, *Convention-cadre sur le climat. Conférence des Parties. Vingt et unième session*, Paris, 30 novembre -11 décembre 2015. [Unfccc.int/ressource/2015/cop21/free/109f.pdf](http://unfccc.int/ressource/2015/cop21/free/109f.pdf).

Prophétesse, elle s'habille du manteau de la dénonciation pour que l'humanité soit éprise de justice envers la terre notre mère. La ligue entre écologie politique et écologie éthique ayant comme alliée l'écologie humaine⁴ est aujourd'hui davantage inéluctable pour baliser un horizon habité par une vision holistique : D'où l'impératif d'une écologie intégrale⁵. Le paradis végétal virginal des Antiquités et la science du 16e se ponctuent comme un prérequis à l'écologie.

1.1 Prérequis à l'écologie

Les Antiquités paradisiaques se donnent aujourd'hui comme prérequis à l'écologie, d'autant qu'elles recelaient une conception «cosmocentrique». Le mythe de la Nymphé⁶ «qui défend mordicus sa virginité en se transformant en laurier (le cas de Daphné), en roseau (le cas de Syrinx) ou en noyer (le cas de Carya), chaque fois qu'un dieu veut porter la main sur elle, qu'il soit Apollon, Pan ou Dionysos. La métamorphose mythique de ces vierges, Daphné, Syrinx, Carya, nous apprend l'abstinence de la végétalité de la Nymphé ». (...) Les Antiquités grecques tiraient parti de

⁴ Lire G. Olivier, *L'écologie humaine*, Paris, PUF, 1975. L'auteur distingue l'écologie humaine à court terme, celle qui regarde les conditions de vie immédiates de l'homme (santé, équilibre, pollution, agressions, la capacité de prise en charge de la nature), p. 5-7 ; et l'écologie à long terme, celle qui vise les conditions de vie des générations futures (adaptations au milieu naturel et au milieu humain), p. 22-58 s.

⁵ Benoît XVI, Lettre Encyclique *Caritas in veritate*. Sur le développement humain intégral dans la charité et dans la vérité, n° 51, dans DC, n°2494, t 106/15 (2009), p. 779 ; François, Encyclique *Laudato Si'* (Loué sois-tu). Sur la sauvegarde de la maison commune. <https://www.eveques.qc.ca/encycliques/LaudatoSi>, n° 137-162.

⁶ R. Triomphe, *Images de la communion cosmique*. Sur la Terre comme au Ciel, Paris-Montréal, L'Harmattan, 1996, p. 162-163.

cette hiérogamie symbolique végétale pour manifester l'unité de la vie que la science vient de redécouvrir aujourd'hui »⁷.

Un autre prérequis est sûrement celui du 16e siècle qui voit le monde en « syntaxe »⁸ où les affinités des choses différentes s'achèvent par s'harmoniser. L'univers est vu comme une « physionomie humaine ». Dans la chaîne de convenance du monde («*convenientia*»), « l'herbe convient à la bête brute, et par sentiment l'animal brutal avec l'homme qui se conforme au reste des astres par son intelligence (.. .) »⁹, écrivait G. Porta dans *Magie naturelle* (1650) ; la terre communique avec la mer, l'homme est en interaction avec tout son entourage. Il n'y a pas que relation de similitude, il y a aussi homologation des choses lointaines qui s'appellent les unes les autres à l'instar de la fleur qui s'apparente à l'étoile, ce que les penseurs du 16e siècle appellent («*æmulatio*»). Leur lecture de la chaîne cosmique intègre aussi l'analogie qui compare le végétal à « une bête qui se tient la tête en bas, la bouche - ou les racines - enfoncée dans la terre ». Et enfin la sympathie, voulant dire que « la similitude des choses du monde trouve un rapport compensatoire par celui de l'antipathie ». L'on comprend dès lors la haine instinctive entre la vigne et le chou, entre l'olive et le concombre.

On ne peut passer sous silence, le « narcissisme cosmique » qui enchante un Gaston Bachelard. Il n'y a pas que l'homme qui « veut voir », le cosmos « veut se voir »¹⁰. Piqué par la curiosité, l'esprit de l'homme s'emploie dans la dynamique de la vision qui s'inscrit dans la quête normale de son humanisation. S'inspirant de Baruch de Spinoza¹¹, G. Bachelard

peut dire : « Mais dans la nature elle-même, il semble que des forces de vision sont actives. Entre la nature contemplée et la nature contemplative les relations sont étroites et réciproques. La nature imaginaire réalise l'unité de la *natura naturans* et de la *natura naturata*. Quand un poète vit un rêve et ses réalisations poétiques, il réalise cette unité naturelle. Il semble alors que la nature contemplée aide à la contemplation, qu'elle contienne déjà des moyens de contemplation. »¹² Qu'on ne se leurre pas cependant de ces paradis enchantés du monde antique, l'exploitation onéreuse de la nature reste un défi à notre monde actuel.

1.2. Le sens de la crise écologique

La « crise écologique » est une menace récurrente, et si on ne prend garde, elle devient irréversible. Les agents moteurs de cette méga crise sont l'économie moderne et l'industrie, vecteurs qui sèment la mort de la nature. « Sur le fond, la crise écologique est due et provoquée par la civilisation industrielle qui a mainmise sur la matière et l'espace. Cette civilisation industrielle est sous-tendue par la culture moderne, scientifique, dont le pivot est la quantification du réel. Qu'on songe à la division cartésienne entre la matière étendue (*res extensa*) et la pensée (*res cogitans*). Cette objectivation de la nature est un lourd tribut que la nature n'ait jamais porté, parce que réduite à la matière. Le saccage écologique est lié à cette réduction matérialiste et fonctionnelle de la nature. Ainsi la réification du monde comme objet entraîne également celle de l'homme : celui-ci se prête à son corps défendant comme objet de manipulation, comme un fruit dont on tire la substance (rentable) et qu'on rejette après »¹³. Exploitation à outrance des ressources naturelles, non-biodégradabilité des déchets, explosion démographique, injustice dans la répartition des biens, disparité entre nations, usure du procès de communication pris en otage par l'outil informant", dualisme des sciences, peignent le tableau sombre de la crise écologique qui

⁷ E. Kabemba Nzengu, *Création et écologie*. Pour une théologie de la terre comme mère, Berlin, Presses Académiques Francophones, 2017, p. 347.

⁸ Cf. E. Kabemba Nzengu, « Pour une théologie africaine de l'écologie. Argumentaire biblique, critique de l'écologisme et défis », dans *Telema*, 119 (2004), p. 24-28.

⁹ Cité par M. Foucauld, *Les mots et les choses*. Une archéologie des sciences humaines,

¹⁰ G. Bachelard, *L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière*, Paris, José Corti, 1947, Nouvelle édition, p. 42.

¹¹ Spinoza, *Œuvres complètes. L'Ethique démontrée selon la méthode géométrique*, t 1 : *De Dieu*

(Bibliothèque de la Pléiade). Texte traduit, présenté et annoté par R. Caillois, M. Francès et R. Misari, Paris, Gallimard, 1954, (prop. XXIX), p. 338-339.

¹² G. Bachelard, *op. cit.*, p. 41.

¹³ E. Kabemba Nzengu, *Création et écologie*, p. 355.

requiert un frottoir approprié capable d'effacer les traces sinueuses qui plongent le monde dans le saccage sans merci. Mais les causes profondes de la crise s'enracinent dans « le cœur humain » gonflé d'orgueil qui gouverne le monde à sa guise. Le saccage cosmique, la dépravation des mœurs, déprédation de l'environnement, la raison conquérante ont leur source dans la triple concupiscence: l'hédonisme, «la convoitise des biens terrestres» (égoïsme) et l'orgueil. Ainsi donc, l'atteinte à «l' intégrité» de l'existence», la crise écologique, a sa source dans la perte de l'amitié avec Dieu et dans la triple concupiscence¹⁴.

La dimension proprement religieuse de l'écologie est l'épreuve de l'expérience de la « limite »¹⁵. L'homme éprouve dans sa quête une «limite». La finitude de l'homme devant la transcendance est une expérience religieuse. L'épreuve de la limite appelle une autre épreuve plus ontologique, celle du « entre » (zwischen), celle de la dépendance de l'homme face au cosmos, en dernier ressort face à Dieu. Non seulement l'homme éprouve sa finitude qui le conduit à Dieu, mais il se découvre « qu'il est un être relationnel et que tout ce qui est relationnel ». A cette expérience de la limite, il faut impérativement ajouter ce que Jean Baptiste Metz appelle l' «herméneutique du danger »¹⁶, c'est-à-dire la crainte qui est une sagesse qui garde l'homme du pouvoir d'autodestruction acquis. Les catastrophes, les menaces apocalyptiques doivent être « anticipées » par la crainte. Si l'homme perd cette crainte primordiale, cette sagesse du commencement, il perd la boussole éthique, et le goût de l'avenir se perd aussi. Pour tracer la voie de l'avenir, la vision holis-

tique du monde se profile comme nouvelle éthique écologique.

2. Nouvelle vision du monde: vision holistique et scientifique

La désacralisation du monde a atteint son paroxysme avec le rationalisme protestant qui vouait toute vénération des lieux saints, des sanctuaires aux gémonies, à la superstition et à l'idolâtrie. La Réforme protestante a été à la base de la révolution scientifique mécaniste. La remise en question des pratiques de la religion, des dévotions, a donné lieu au scepticisme et s'est retournée contre le protestantisme. Désacralisant la nature, l'humanisme laïc met sur le piédestal l'homme comme source de divinité, le maître de la nature. «Dans l'optique de l'humanisme laïque, plus rien n'est sacré, exception faite de la vie humaine. Et il n'est pas faux de dire que l'humanisme pourrait sans peine devenir lui-même une religion, toute à la gloire de l'homme et de ses œuvres prodigieuses (...). Et la question se poserait alors de savoir pourquoi l'homme devrait être sacré, alors qu'il n'est guère qu'une espèce parmi d'autres, produit des forces aveugles de l'évolution et sans doute voué à l'extinction, à l'instar des dinosaures. Au bout du compte, donc, plus rien de rien n'est sacré.»¹⁷ Comme le recouvrement du sens du sacré est appelé de tous nos vœux pour mettre un frein à la ruine spoliatrice de la nature !

La conquête de la nature s'est armée même d'un clergé scientifique. L'*humanitas perennis* d'Auguste Comte compte trois états: l'Etat théologique (période de la mythologie), la période philosophique, la période technique. Un quatrième état était même postulé où Comte s'est emberlificoté dans les arcanes mystico-scientifiques ; ici il était question de l'affranchissement de la science par l'esprit : la religion positiviste¹⁸. La spoliation de la nature a commencé depuis l'aurore du temps. Contrai-

¹⁴ Cf. Jean-Paul n, *Le Créateur du Ciel et de la Terre*. Catéchèse sur le Credo, 12, Paris, Cerf, 1988, p. 189-190.

¹⁵ G. Siegwalt, *Ecologie et Théologie. En quoi les problèmes d'environnement concernent-ils notre pensée, notre foi et notre comportement ?*, dans *RHPR*, 54/3 (1973), p. 349. Cf. Conférence des évêques de France. groupe de travail écologie et environnement, *Enjeux et défis écologiques pour l'avenir*, Paris, Bayard-Fleurus-Mame-Cerf, 2012, p. 24.

¹⁶ Cf. J. Moltmann, *Dieu dans la création Traité écologique de la création* (Cogitatio fidei, 146), Paris, Cerf, 1988, note 57, p. 181.

¹⁷ R. Sheldrake, *L'âme de la nature* (Espaces libres), Paris, Albin Michel, 2001, p. 45.

¹⁸ A. Comte (1830-1842), *Cours de Philosophie positive*, Leçon I, II (2) (1re et 2e leçons), Paris, Larousse, 1936. Voir H. DE LUBAC, *Le drame de l'humanisme athée* (Traditions chrétiennes), Paris, Cerf, 1983, p. 142-145.

rement à la cosmologie platonicienne qui exaltait l'âme du monde¹⁹, la nature matricielle et réceptacle de la mort, Aristote, dans sa Politique (125 b), affirmait que la nature est faite pour l'homme, les plantes pour les animaux et les animaux pour l'homme. Le spécisme, cette haine contre les espèces non humaines, date depuis la nuit des temps.

«Même si les animaux (les castors et leurs barrages), les sauterelles qui dévorent tout, ont provoqué dans le monde les changements climatiques, la part de l'homme y est prépondérante : depuis la première maîtrise du feu, la fabrication du premier outil, le premier recours aux métaux, la domestication du premier animal, la culture de la première plante, la construction de la première ville...»²⁰

Sans absoudre la civilisation moderne ni même la tradition judéo-chrétienne, le *dominium terrae* (Gn 1, 28) est une aspiration innée chez l'homme de vouloir maîtriser le monde. Si l'on remonte loin dans l'histoire humaine, il existe « l'archétype du héros conquérant de la nature sauvage dans le triomphe de Mardouk sur Tiamat, le monstre des profondeurs de la mythologie babylonienne; du dieu égyptien Horus sur l'hippopotame; de Persée sur Gorgone ; d'Apollon sur le serpent Python; de saint Georges sur le dragon... »²¹

Habité d'une part par la quête des homologations et dans cette mesure comme prérequis à l'écologie, comme nous l'avons affirmé plus haut, hanté d'autre part néanmoins par la quête à découvrir les pouvoirs magiques secrets de l'Égypte pharaonique, le 16e siècle, on ne le dira jamais assez, fut la période où pullulent magie, alchimie, sorcellerie, hermétisme, dont la figure emblématique est le Dr Faust, préfigure, désir de puissance et de connaissance illimitées. Ainsi Faust devient-il le Prométhée des temps modernes promouvant la science mécaniste. Ironie du sort, la bombe à hydrogène est issue, on s'en doute, «d'une transmutation digne de l'alchimie ancestrale», c'est-à-dire «du mariage du Soleil et de la

Terre» : c'est-à-dire de la fission du plutonium (élément le plus lourd) et de l'hydrogène (élément le plus léger).

Un des prophètes de la conquête de la nature avec toute sa spoliation est Francis Bacon. Il va passer outre la peur de la sorcellerie et de la condamnation de Faust pour ériger l'homme sur le pinacle de l'univers. Il tirera argument du *dominium terrae* biblique de la Gn, 1, 19-20, par lequel Adam nommait les animaux, pour donner appui au pouvoir démiurgique de l'homme. Ainsi la maîtrise technologique de l'homme sur la nature relève du pouvoir lui octroyé par Dieu. Ainsi distinguait-il la connaissance naturelle et la connaissance morale. La première par-delà le bien et le mal, et la seconde liée aux commandements divins. A ce titre, ce pouvoir légué, F. Bacon transformera le mythe de Prométhée en la personnification de la matière capable de prendre n'importe quelle forme ; Pan symbolisera désormais «le cadre universel des choses ou la nature» (cf. De la sagesse des anciens, 1609).

Dans la Nouvelle Atlantide (1624)²², Bacon fait la description d'une utopie scientifique ayant «un clergé scientifique» pourvu d'un pouvoir de prise de décision au nom de l'Etat, capable de trancher sur les secrets de la nature qui doivent rester celés. La Maison Salomon est un institut de recherche possédant des laboratoires qui doivent remodeler la nature pour qu'elle soit sous le contrôle de ce «clergé scientifique». Cet institut de recherche avait la tâche d'étudier «les tempêtes artificielles», de «créer de nouvelles formes animales et végétales», d'élever des animaux à des fins expérimentales. La vision utopique de Bacon fut la source d'inspiration de la Royal Society of London, ainsi que d'innombrables académies scientifiques d'aujourd'hui.

Francis Bacon n'est pas le seul déprédateur scientifique de la nature, Copernic est aussi de la même classe. La révolution copernicienne peut être considérée comme l'éventrement du «cosmos organique», ani-

¹⁹ Platon, *Le Politique*. Présentation, traduction et notes par Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion, 2003, 269d, p. 107. L'univers est un vivant ayant la réflexion.

²⁰ R. Sheldrake, *op. cit.*, p. 49.

²¹ *Ibidem*

²² F. Bacon, *La Nouvelle Atlantide*. Traduction de Michèle Le Doeuff et Margaret Leasera, Paris, GF-Flammarion, 1995, p. 122 s. Francis Bacon peut être rangé aujourd'hui parmi les spécistes.

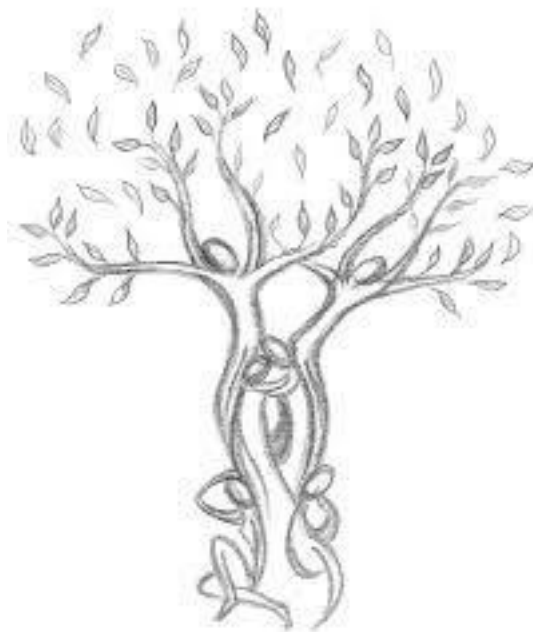
miste. Le cosmos vivant fit ainsi place au monde mécaniste, à l'univers machine. Cette nouvelle théorie dépossède la nature de sa vie propre, elle la dénué de son âme, de sa créativité. La Mère Nature ne redevient que de la matière morte sous l'égide des lois mathématiques.

Mais le plus grand prophète des malheurs de la Nature est Descartes, inventeur de la vision mécaniste du monde en physique et en biologie. Les scientifiques se prennent pour des esprits désincarnés comme les anciens héros de la mythologie. Descartes est de ceux-là avec son fameux « je pense donc je suis », c'est-à-dire une chose pensante ou un esprit désincarné, détaché du corps. D'où la mathématisation de l'univers avec toute sa cohorte de ruines liées à l'exploitation de la nature. « Elevant l'égoïsme et l'hédonisme à l'échelle des valeurs éthiques, quant à lui, le jusqu'au boutiste Julien Offray de la Mettrie poussera la science-pouvoir jusque dans ses derniers retranchements en mettant un trait définitif sur Dieu et sur l'âme que Descartes maintenait encore dans sa philosophie, prônait ainsi un matérialisme total »²³.

Si la philosophie moderne est l'acteur idéologique de l'exploitation du monde, l'industrie en est l'acteur pratique qui se distribue les terres, les richesses du monde au prorata de son influence, de ses conquêtes. L'exemple le plus spectaculaire est la colonisation de l'Amérique du Nord. Le nouvel ordre mécaniste s'impose par la force des bulldozers effaçant le «vieil ordre animiste ». Dans ce nouvel ordre mécaniste, les colons sont absouts par les indulgences sacramentelles des missionnaires chrétiens qui justifient la dépossession des autochtones, la désacralisation

des lieux sacrés au motif théologique de la superstition de l'animiste. Quand la soutane se tient au tribunal des conquistadores à la répartition du Nouveau Monde, ou quand, en Afrique, elle se met à la place du Colon dans la récolte du caoutchouc ou du coton.

Le besoin d'un retour se ressent. Avec Goethe, c'est le poète au cœur du scientifique. Le jeune Charles Darwin fut au charme dans la contemplation de la nature qui lui procurait un plaisir esthétique (1822). «Le vitaliste Henri Bergson attribue la créativité de

l'évolution à une impulsion, à l'élan vital ; à son sens, le processus d'évolution n'est nullement conçu et préparé de longue date dans l'esprit d'un Dieu transcendant, mais est spontané et créatif.»²⁴ Reprise de l'élan vital de Bergson, la théorie néo-darwinienne de l'évolution, Jacques Monod²⁵ personifie en quelque sorte le Hasard et la Nécessité en déesses du Destin et de la Fortune. En effet, la Nécessité est symbolisée comme la déesse Destin

«souvent représenté par les trois Parques, les austères fileuses qui tissent, distribuent et coupent le fil de la vie, assignant sa destinée à chaque mortel dès sa naissance.» Ce fil se matérialise aujourd'hui sous la forme des molécules hélicoïdales d'ADN. Tandis que le Hasard est représenté sous la forme de la déesse Fortune, «dont les tours de roue accordent à la fois la prospérité et le malheur». De même que la déesse Fortune est aveugle, de même le Hasard est aveugle distribuant arbitrairement les mutations au sein de l'ADN²⁶

On assiste aujourd'hui à la renaissance de la nature en science: le monde physique rede-

²³ E. Kabembanzengu, *Création et écologie. Pour une théologie de la terre comme mère*, Barlin, PAF, 2017, p. 509.

²⁴ R. Sheldrake, *op. cit.*, p. 87.

²⁵ J. Monod, *Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne*, Paris, Seuil, 1970.

²⁶ R. Sheldrake, *op. cit.*, p. 87-88.

vient animé. En se référant à la distinction médiévale de la *natura naturata* (nature agie) et la *natura naturans* (nature agissante)²⁷. Ainsi la nature n'est pas seulement ce que nos yeux voient mais aussi, mais ce qui donne naissance aux phénomènes, elle est puissance productrice. Newton expliquera ce pouvoir de la nature (*natura naturans*) par les forces de gravité. Dans l'Antiquité, l'animisme s'expliquait par l'âme du monde, l'*anima mundi* qui interconnecte tous les corps de l'univers. La théorie de gravitation newtonienne n'était pas si éloignée de cette explication. L'attraction universelle de Newton fut boudée à Paris par les académiciens dont Voltaire puisque considérée comme retour à l'animisme. Newton, lui-même, n'arrivait à expliquer sa théorie scientifique qu'en recourant à la volonté de Dieu qui meut les forces de la nature: «Il existe un esprit infini et omniprésent au sein duquel la matière est mue suivant les lois mathématiques », disait-il.

Il a fallu attendre un Einstein pour donner les arguments à cette attraction universelle de Newton par sa théorie de gravitation. « Pareil à l'*anima mundi*, le champ gravitationnel einsteinien ne se situe ni dans l'espace ni dans le temps ; il contient plutôt l'ensemble de l'univers physique, temps et espace compris. Le champ gravitationnel est l'espace-temps et ce sont les propriétés géométriques qui provoquent les phénomènes de gravitation ; il agit comme cause formatrice et formelle, à l'instar des âmes de la philosophie médiévale. » « Ainsi, la Lune ne tourne pas autour de la Terre parce qu'une force l'y pousse comme la physique newtonienne, mais bien parce que l'espace-temps à l'intérieur duquel elle se meut est courbe. »²⁸ Cette explication sera confirmée par la théorie des champs électromagnétiques (Michael Faraday).

« Ainsi, après l'avoir niée pendant plus de trois cents ans, la science en revient à reconnaître l'existence d'une spontanéité inhérente à la vie de la nature. Le futur n'est pas pleine-

ment prédéterminé ; il est ouvert. Dans la mesure où il peut être modélisé mathématiquement, il doit l'être en termes de dynamique chaotique. Et ce chaos, cette ouverture, cette spontanéité et cette liberté de la nature fournissent la matrice à la créativité évolutive. »²⁹

La renaissance de la nature en science s'explique par l'auto-organisation. Ilya Prigogine préconise une nouvelle alliance en sciences. En quoi consiste-t-elle ? Pour Jacques Monod, la nouvelle alliance est l'apparition hasardeuse de l'homme dans l'Univers. De cette manière Monod pensait prendre congé de la science classique, car, pour lui, le progrès de la biologie moléculaire a fait voler en éclat l'ancien paradigme par le fait que le code génétique humain a été déchiffré comme étant fait du même tissu que celui des autres existants. La nouvelle alliance s'étoffe par une sorte de dialogue qui s'engage entre l'expérimentateur et la nature. L'observateur ébauche les théories, manipule la nature et attend de celle-ci qu'elle confirme ou infirme ses hypothèses : c'est cela au fond ce que Il y a Prigogine appelle « dialogue expérimental »³⁰. Ici, le risque de manipulation, de torture, de mutilation de la nature est bien présent, bien que la nature oppose de temps à autre résistance à cette objectivation. Sauf au niveau de la physique atomique, celle des quanta, « l'objectivation n'est pas possible », dit Werner Heisenberg, car dans l'observation expérimentale des particules élémentaires l'observateur n'a pas prise sur la danse des électrons, mais peut établir un dialogue avec la nature³¹.

« La nouvelle alliance » qu'exhaussent Il ya Prigogine et Isabelle Stengers³² est celui du « ré enchantement du monde » qui applaudit à l'imprévisibilité de la nature, à la dynamicité du devenir, mettant « fin » à la prétention de «

²⁹ *Ibid*, p. 107

³⁰ I. Prigogine et I. Stengers, *La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science* (Bibliothèque des sciences humaines), Paris, Gallimard, 1979, Introduction, p. 48-51.

³¹ W. Heisenberg, *La nature dans la physique contemporaine* (Idées), Paris, Gallimard, 1962, p. 33.

³² I. Prigogine et I. Stengers, *op. cit.*, Conclusion : Le ré enchantement du monde, p. 265-296.

²⁷ Spinoza, Œuvres complètes. *L'Ethique démontrée selon la méthode géométrique*, t. 1 : *De Dieu* (Bibliothèque de la Pléiade). Texte traduit, présenté et annoté par R. Caillois, M. Francès et R. Misari, Paris, Gallimard, 1954, (prop. XXIX), p. 338-339.

²⁸ R. Sheldrake, *op. cit.*, p. 96-97.

l'omniscience» de la science. Les retombées de la métamorphose de la « nouvelle alliance » selon ces deux auteurs sont de six ordres : **1.** La reconnaissance du temps dans sa multiplicité (Ici, c'est la revanche du philosophe sur le scientifique, d'Henri Bergson sur Einstein)³³; **2.** Acteurs et spectateurs. Dans chaque expérimentation de type scientifique ou philosophique, s'établit un dialogue entre l'objet observé et l'observateur³⁴; **3.** La prééminence de l'être sur le devenir: «Physique et métaphysique se rencontrent aujourd'hui pour penser un monde où le processus, le devenir, serait constitutif de l'existence physique et où (...) les entités existantes pourraient interagir, et donc, naître et mourir. »³⁵. L'intersection des savoirs devient carrefour où la physique, la philosophie, l'éthique, la théologie s'emploient à prendre à bras le corps « la situation de l'homme dans la nature ». Pour ce faire, il faut; **4.** Une science ouverte réquisitionnant les questions périmées, abandonnées, niées ou réglées par les autres disciplines. Souvent, c'est là, à l'intersection des disciplines, que rejaillit la lumière pour le progrès de l'humanité; **5.** La complémentarité de l'interrogation scientifique et de la philosophie de la nature se prêtent comme des alliées idéales pour la conspiration écologique; **6.** La métamorphose de la nature : la reconnaissance de l'autonomie des choses, le respect de la nature, le respect mutuel entre les sciences contemporaines, se donnent comme des ressorts de la sagesse de convivialité.

Ces requêtes épistémologiques ouvrent le rideau sur l'univers poétique à explorer avec amour en respectant ses rythmes fondamentaux aux fins d'accoucher d'une civilisation naturelle et culturelle. Le propos de Prigogine et de Stengers reste au final fort évocateur: «Le savoir scientifique, tiré des songes d'une révélation inspirée, c'est-à-dire surnaturelle, peut se découvrir aujourd'hui en même temps «écoute poétique» de la nature, processus ouvert de production et d'invention, dans un monde ouvert, productif et inventif. Le temps est venu de nouvelles alliances, depuis tou-

jours nouées, longtemps méconnues, entre l'histoire des hommes, de leurs sociétés, de leurs savoirs et de l'aventure exploratrice de la nature.»³⁶.

S'il existe une unité dialectique entre la matière et l'esprit telle que la caractérise le principe anthropique cosmologique, trois implications essentielles d'ordre philosophique peuvent constituer la bannière ou la lanterne dans l'histoire de la pensée :

1° Le réel est dialectiquement holistique :le monde n'est pas dualiste, c'est-à-dire ni matérialiste ni spiritualiste, il dialectise la matière et l'esprit; il est une totalité polarisée, il est «unitotalité».

2° Le réel est téléologique : il est habité par une « finalité ». L'homme fait partie de l'univers. Remarquons toutefois que selon l'acception forte du principe anthropique l'homme est le couronnement de l'univers (ce qui remet en selle l'anthropocentrisme) ; mais selon la compréhension faible du principe anthropique, il est une partie intégrante du cosmos (ce qui remet en l'honneur l'holisme chanté par la pensée écologique).

3° La question de l'origine de l'intelligibilité dont est dotée l'univers³⁷: La question de Dieu est une question incontournable. Parce qu'il est le fondement de la totalité du réel, Dieu qui est à la fois à l'émergence du réel, est aussi au départ de l'intelligibilité évolutive, qui du reste est relative.

En biochimie et en biologie cellulaire on parle des champs morphogénétiques « qui attirent les systèmes en développement vers les finalités ». Bien que controversée, Rupert Sheldrake parle, lui, de «résonance morphique» «La résonance morphique ne s'épuise pas avec la distance. Elle n'implique pas un transfert d'énergie, mais d'information. En effet, cette hypothèse permet de comprendre les régularités de la nature; celles-ci apparaissent régies par des habitudes héritées par réso-

³³ *Ibid.*, p. 275.

³⁴ I. Prigogine et I. Stengers, *op. cit.*, p. 281.

³⁵ *Ibid.*, p. 283

³⁶ *Ibid.*, p. 296.

³⁷ G. Siegwalt, *Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la foi chrétienne. El. L'affirmation de la foi. 1. Cosmologie théologique : Sciences et de philosophie de la nature*, Genève-Paris, Labor et Fides-Cerf, 1996, p. 88.

nance morphique plutôt que par des lois éternelles, non-matérielles et non-énergétiques.»³⁸

3. Dimension axiologique de la terre mère

La terre génère d'une part des qualités que recouvre toute mère, celles de spatialité, vitalité, de sacralité, d'abscondité ou mystère, de matricialité, de corporéité³⁹. Non seulement la terre est pourvue des qualités maternelles, elle a aussi un pouvoir coercitif : la vindicte cosmique comme nous l'appelons. La théologie écologique relève d'autre part les devoirs à l'égard de la Terre Mère : la sauvegarde de la terre se traduit par la cosmomatricie et la compassion que lui manifeste l'humain.

Si depuis la nuit des temps la Terre Mère comme matrice universelle participe à la « maternité » et à la sauvegarde des êtres vivants, comme bouche cosmique elle les accueille aussi dans leur mort en recueillant leurs cadavres ou leurs poussières ontologiques. La théologie de la Terre comme mère remet en l'honneur déjà les valeurs d'abri, de refuge, d'accueil, de protection que recèle le concept de « terre-mère ». Une telle intelligence de sauvegarde aiguise le sens d'une théologie du ré enchantement éclairant une éthique écologique bëndéiste où les espaces sont appelés à être voués aux soins maternels, ce qui requiert une certaine délicatesse de traiter les choses de la Terre comme Dieu les traite, avec providence et amour.

La valeur matricielle, sacrale et existentielle de la Terre-Mère est tendue vers une finalité holistique, spirituelle. Si le sacré fonde l'axe central en faisant de l'espace homogène, relatif, chaotique un cosmos, un espace vital, réel, existentiel, il appert à l'ère de l'écologie, sans tomber dans des vilenies mythiques, de reconnaître la dimension sacrée du monde, sa bëndéité comme monde d'autrui de Dieu à accueillir avec action de grâces et à entretenir avec tendresse et précaution comme le jardinier entretient ses plantes. Et comme l'espace n'est pas qu'objectif, mais qu'il est tapissé

d'une intériorité, il peut devenir le chemin qui nous ouvre à la transcendance, aux valeurs spirituelles. Ainsi est-il échelle des vertus. C'est le sens de l'espace ascensionnel pris par le Christ dans son Incarnation. En s'inscrivant à l'école de l'humilité, le chrétien se met à la suite du Christ en se gardant de dominer, par la soumission à Dieu, il accepte les humiliations. Le service de dévouement, dans la pureté du cœur, la pratique de l'humilité, est le chemin de l'ascension spirituelle qui peut faire que le chrétien imite l'amour périchorétique des personnes divines dans l'espace trinitaire.

L'apophase de la Terre-Mère est «le sens religieux de l'univers» et le secret de salut qu'elle couve. Et ce mystère se manifeste par la vitalité qui anime le cosmos. L'humanité et l'univers ont une destinée salvifique et «poétique». Prêter une personnalité autonome aux choses, un tel animisme, n'a point laissé d'empreinte en Israël. L'âme sémitique ne se laisse pas bercer par la musicalité discrète d'un ruisseau, le tintement des forêts, ni l'harmonie des formes, ni la nostalgie de l'horizon, mais elle est sensible à la biogenèse des choses et à leur entropie, à ce qui naît et meurt, à ce qui bouge et se transforme. Israël ne personnifie, ne prête l'âme aux êtres familiers qu'à condition qu'ils soient des instruments du salut, qu'ils participent au «drame du salut».

Pour pallier au travestissement de la «terre-mère» glorifiée comme divinité cosmique⁴⁰, la tradition négro-africaine, forte de sa sagesse proverbiale, se dévoile comme bouée de sauvetage. Elle va à contre-courant de la déprédation cosmique en inculquant le respect qu'on doit à la terre en tant que mère cosmique, faute de quoi la vindicte de celle-ci est sans merci. La vindicte cosmique est le droit naturel, imprescriptible inscrit dans la chair du cosmos de se venger contre l'humanité déprédatrice dès lors que la spoliation dépasse le rubicond.

La terre fait corps avec l'homme. Sans terre, l'existence de l'homme est impossible. La Terre-Mère est le lieu de naissance de

³⁸ R. Sheldrake, *op. cit.*, p. 127.

³⁹ Les lignes qui suivent synthétisent mon livre. Cf. E. Kabemba Nzengu, *Création et écologie. Pour une théologie de la terre comme mère*, Berlin, PAF, 2017, chapitres XII- XIII, p. 495-571.

⁴⁰ Cf. E. Kabemba Nzengu, *Renaissance des religions matriarcales et interprétation théologique*, dans *Pensée Agissante*, 25/48 (2017), p. 217-224.

l'homme, elle est sa carte biométrique, elle est son tombeau et son paradis. C'est en marchant sur la terre des vivants en présence du Seigneur (Ps 116, 9) que l'on obtient le passeport pour le ciel de Dieu. En attendant cette félicité, la Terre-Mère comme réceptacle accueille maternellement nos corps appelés à la résurrection. Si le salut se communique aussi à la Terre, la Parole de Dieu adressée aux mortels est proclamée sur le toit du monde pour agréer les cieux et la terre comme témoins actifs et bénéficiaires aussi bien de la grâce divine que du jugement ou du salut. Encore faudra-t-il ajouter que la réconciliation du cosmos avec l'homme suppose la réconciliation de l'homme avec Dieu. Ainsi « l'appartenance » de l'homme « à l'univers » est la condition de son « ascension vers Dieu ». ⁴¹ Pour Teilhard, Jésus ressuscité est un « Monde enflammé » ⁴² à la dimension de l'Univers.

La théologie de la terre comme mère aiguise l'amour pour la Terre, notre patrie. C'est cela que nous avons appelé cosmomatricie, c'est-à-dire l'amour que l'homme né de la Terre doit à sa Mère, la Terre, le Cosmos. Placé sous le signe de la cosmophilie et de la cosmomatricie, l'homme est ainsi en mesure de déceler le mystère caché dont est entouré le cosmos : le secret de salut. Dans cette mesure, reconnaissance, soins, protection, sauvegarde, préservation, bienveillance, peuvent devenir l'abc de tout homme épris de justice écologique. Tout en étant conscient de l'adversité native de la nature, l'univers livre le meilleur de soi à l'homme, en lui prodiguant avec grande libéralité ses trésors, pourvu que chez l'homme le rendez-vous du donner et du recevoir scelle cet échange sans spoliation de la nature, car la vindicte cosmique est sans vergogne (le nombre de réfugiés écologiques victimes des phénomènes naturels est no comment à la Télévision). Comme nous l'avons évoqué plus haut, la fatalité, la démesure, l'égoïsme marquent au feu l'Eros dans les rapports interpersonnels, l'humain reproduit les mêmes travers envers la nature qu'il domine sans coup férir

en la livrant à la violence ; la démesure prométhéenne et l'égoïsme ont été démasqués comme ce qui est à la base de la crise écologique. Face au destin, à l'hybris, à l'égoïsme, l'aimé aspire à la liberté, à la maîtrise de soi, au don de soi. De même la nature inspire le respect, le sens du sacré, et réclame de l'humain bienveillance et sympathie. En revanche, pour que la cosmomatricie ne se transforme en cosmolâtrie, une certaine lucidité est requise pour éviter toute idolâtrisation ou divinisation de l'aimée qu'est la nature, la terre notre mère.

Comme bien souvent l'homme a « une relation prédatrice » avec le monde, il requiert qu'il aiguise aussi le sens de sauvegarde cosmique. La reconnaissance de la bonté du monde comme monde d'autrui de Dieu peut émousser l'amour et la compassion envers la Mère qui porte l'humanité. C'est pourquoi la cosmomatricie empreinte de compassion doit être l'étalon de l'écologue. La compassion divine est bien illustrée dans l'accord entre l'homme et l'univers, car chaque créature rayonne de la lumière divine du Christ cosmique qui s'y cache (Hildegarde de Bingen). Le Logos s'étend à toute créature et chaque créature est parole de Dieu (Maître Eckhart).

Conclusion

Le discours écologique, chantant facilement l'harmonie cosmique, souriant au monde paradisiaque, oublie que le péché est un lot de l'homme. Ici, trois catégories d'homme entrent en scène sur le théâtre du monde. 1° L'homo emancipator est celui qui se déculpabilise volontiers. Or la liberté, la responsabilité dans la part de la souffrance infligée à l'autre et à la nature n'est pas de moindre. L'homo emancipator se déculpabilise aisément et se cache derrière l'innocence sans voir sa part de responsabilité dans les catastrophes, les malheurs du monde. C'est pourquoi le christianisme parle, avec raison, de l'état pécheur de l'homme. Ici l'éthique du caré ⁴³, celle du vulnérable le plus proche, peut s'allier à l'éthique du lointain, celle du malheur de

⁴¹ E. Beaucamr *La Bible et le sens religieux de l'univers* (Lectio Divina 25), Paris, Cerf, 1959, p. 198.

⁴² P. Teilhard De Chardin, *Hymne de l'Univers*, Paris, Seuil, 1961, p.53.

⁴³ S. Laugier, « Le care : enjeux d'une éthique féministe », dans *Raison publique*, n° 6, avril (2007), p. 29, 33-34.

quelqu'un trop éloigné de soi, car souvent le «mort kilométrique»⁴⁴ ne touche pas les visières de celui qui vit le drame de l'autre tant qu'il est barricadé derrière la quête effrénée de sa propre liberté et quiétude. Si en effet la mort de l'autre, surtout celle d'un être lointain (la mort kilométrique) ne nous meut outre mesure, si elle ne se perd dans le flot des faits divers, nous laissant indifférents, combien la mort du cosmos, son agonie inaperçue, nous reste-t-elle étrangère? Car la mort du cosmos, sa souffrance ressemble à celle d'un fœtus, être humain sans défense, qu'on étouffe sous les effets abortifs.

Si l'*homo emancipator*, en quête sans cesse de sa liberté, court le risque, de ce que nous dénommons le syndrome Ponce Pilote, celui de se dédouaner de ses responsabilités devant les souffrances de ses frères en humanité en se lavant les mains pour clamer son innocence, à combien plus forte raison la souffrance du Cosmos ne lui sera-t-elle pas étrangère ?

2° De même l'*homo faber*, reconnu et apprécié par la société surtout pour sa rentabilité, risque de devenir instrument de discrimination pour ceux que met en marge la société: les chômeurs, les invalides, tous les laissés pour compte, victimes des rentiers qui se sont appropriés le monde et ses richesses. Autant il est juste que par son travail l'*homo faber* donne sens à sa vie en réalisant ses rêves, autant il serait plus juste qu'il se double de 3° l'*homo amans* et de l'*homo patiens* pour éviter les distorsions qui minent la dimension ontologique de l'homme en accordant carte blanche à la rentabilité, oubliant ainsi d'autres valeurs telles que l'amour, la gratuité, la compassion. C'est pourquoi l'ascension sociale, la réussite ne sont pas les seuls certificats qui attestent la valeur de l'homme. Etre capable d'aimer doit être aussi la raison d'être de l'homme. L'*homo amans* est celui qui sait « donner sens à la vie par sa capacité d'amour (...) L'amour est une dimension essentielle de notre vie. Il est la juste expression de notre

être-de-relation. Il est ce lieu secret où nous nous réalisons.»⁴⁵

Faisant une appréciation de grande valeur entre l'*homo faber* et l'*homo amans*, Victor Frankl accorde à l'*homo patiens* un statut d'humanité de haute portée, dans la mesure où celui-ci est capable de consentir aux épreuves, à la souffrance, à la mort, ne réduisant personne à une équation⁴⁶.

Vu l'attitude prédatrice de l'homme, reconnaître la bonté du monde comme chose d'autrui de Dieu, non seulement cela suscite le sentiment de sauvegarde, mais appelle bien davantage des élans forts comme l'amour et la compassion envers la terre mère qui maternelle l'humanité, la nourrit, l'accueille dans son sein après la mort. Voilà pourquoi la cosmologie forte de compassion doit être l'âme de l'écologie. Ici doivent entrer en ligne l'*homo ecologicus* gros de l'*homo bendeus* et l'*homo amans* pétri de l'*homo patiens*, dont le Christ est l'accomplissement parfait.

Ref.: TELEMA – Revue de réflexion et créativité Chrétiennes en Afrique , N° 1/18, pp. 21-36)

A translation of this article can be found in Sedos Website: www.sedosmission.org

⁴⁴ C. Braeckman, Les nouveaux prédateurs. Politique des puissances en Afrique Centrale, Paris, Fayard, 2003, p. 155.

⁴⁵ J-L. Dherse, et H. Minguet (Dom), *L'Ethique ou le Chaos*, Paris, Presses de la Renaissance, 1998, p. 130.

⁴⁶ *Ibid*, p. 132.

Social and Economic Impact of Climate Change in Papua New Guinea

Introduction

Climate change discussions in Papua New Guinea have taken on new heights in the last three years. While many in the developed world are talking about the impacts, many third world countries, including Papua New Guinea, are already experiencing these impacts. Discussions have however, moved from impacts to now finding ways to ease this situation.

Climate change is a complex issue and cuts across many other sectors. It is not just an environmental matter.

Most discussions currently in PNG are focused on one of the solutions. This could pose problems for the country if we choose to ignore the calls and focus our attention on this one solution. If we have not made it a priority to understand the causes and effects then we should start right now. We cannot be ignorant. The price of ignorance can be very dear. Climate change is here and it is real. Warnings have gone out and debates are continuing everywhere and we must take heed and start moving. Many of us Papua New Guineans continue to live as if this is the chosen land and we are the chosen people. From the world over we have learnt that climate change impacts do not discriminate and will take whoever and whatever it wants to take. In the media we get reports of landslides in Simbu, floods in Western highlands, Madang and Oro provinces and sinking islands in Bougainville. In 1997, PNG went through a long dry period as a result of the *El Nino*.

Just to refresh us, here are some news clips:

March 2004 - Floodwaters have destroyed homes and food gardens and forced the evacuation of more than 10,000 people in ... Western Highlands Province". (Radio New

Zealand International, 9 March 2004).

March 2006 - Since December 2005, Papua New Guinea has been wracked with heavy rains, plunging four of its regions into floods that have caused much destruction to its vulnerable communities.

November 2007 - The death toll from floods in PNG's Oro Province has passed 150 and could rise further as reports come in from remote areas. (Australian Associated Press, 21 November, 2007).

April 2008 - The provincial government in Papua New Guinea's Simbu Province has declared Gera village near Kundiawa a disaster zone after a massive landslide. The slide crushed a number of houses, four church buildings, food gardens, livestock areas and displaced over 2,000 people". (Radio New Zealand International, 14 April, 2008).

June 2008 - The 1,500 residents of Carteret Island, an atoll of the Autonomous Region of Bougainville, PNG are fast becoming the world's first climate change refugees. ... Food gardens and coconut groves have been destroyed and children are going to school hungry. (Integrated Regional Information Network, Port Moresby, June 11, 2008).

What stands out in these reports is the number of people displaced, and the number of houses and food gardens destroyed. These figures continue to rise as we hear more reports of floods and landslips all over the country.

These reports tell us of unprecedented heavy rainfalls and continuous floods. They are warnings or lessons we can learn from. But should we continue to ignore these warnings and lessons? Should we continue to live as if human life has no meaning? Papua New Guinea has a population of more than 7 million people. Already it is not able to deal with its many social problems. How is it that it will be able to deal with a climate change phenom-

ena? One thing we Papua New Guineans can be sure of is that its people have the security of their land. On this land we, the people, will find ways to deal with the climate change problems already here. On this land we will continue to grow our food but they must find ways to do this so that we do not harm the land and the environment that will continue to provide for us. Two years ago a couple of carbon cowboys crawled PNG in the hope of securing large forested land areas to operate carbon projects. As soon as these scams surfaced these people ran. The problem with this scheme was that the newly established government office of climate change hopped on this wagon without trying to understand what this was all about. This scheme highlighted the problem of survival versus economic development. While one part of us see land and our environment merely as a way for our survival a big number of us see survival based on material goods and thus allow 'development' to take down our trees and so we continue to encourage large scale extractive development. These developments impact on the very foundation that all life dwell on - the earth. Despite these developments a cultural group will disappear as water rises and takes away the piece of land that carries them. The Carterets Islands in Bouganville is our case and we must learn from it. More and more people will become displaced as a result of landslips, floods and sinking islands. More and more people will become hungry as a result of the confusing weather patterns and climatic conditions. More and more people will experience unprecedented cases of diseases especially in areas where the traditionally never knew those diseases.

Dealing with reality

The reality is that there will be more displaced people, more evacuations, more deaths, costs will go up and there will be widespread food shortages. The 1997 drought and the

1998 Aitape tsunami left lessons yet to this day there are no real plans at the national level to take care of natural disaster related emergencies except the set-up of disaster offices. These offices have become clearing houses for emergency supplies and miss the important role of continuous monitoring and issuance of early warnings. For example, tsunami scares in Madang in 2006 and 2007 sent groups of people racing for higher grounds. Was this necessary? Or the heavy rains and floods in the Western Highlands. Would they have prepared better if they had known? Although let us not confuse natural disasters with climate change but take lessons from them. What would be-

come of the populations, especially women and children who will be caught in these situations? What would become of school children? In 2008 through the media we hear of rice shortages in the Western and Southern Highlands Provinces because the roads have been carried

away in the Simbu landslide. Are we all dependent on rice? Papua New Guinea has a unique system where we support each other which although worked out well in the past, it is a different story today. Today land has become scarce for many communities that while on one hand we are happy to play host and will allow groups of displaced people to take shelter on our land and grow food for their survival, on the other hand we will not allow these groups to grow cash crops.

On the other hand, in today's terms money determines what we eat, what we wear, whether we send our children to school or not and whether we can get medical attention. Most families own small plantations of coffee, coconuts, cocoa, vanilla as well as fresh produce as sources for their economic base. Yet these crops are also at risk. In the case of the Western Highlands floods, smallholder coffee plantations were washed away. A family's investment probably for the last 10 years was washed away in less than one day. Their finan-

cial security gone. The number of families affected will have to start again from scratch and they will have to do this alone. Outside help will be minimum.

While much of our focus is on outside acts, PNG also needs to take some responsibility for some of the emissions that go on today. Family sizes are large and this requires many large gardens to feed the number of people in a given family. In order to make these gardens many trees are taken down annually.

Learning from the Carterets

We have many cases here in PNG but in terms of climate change the Carterets case has many lessons for us.

Land and settlements

The Carterets is really an atoll just off Bougainville. The atoll is just over one meter above sea level and has a land area of less than one square kilometer. The horseshoe atoll stretches 30 km and is made up of mainly six small islands. This atoll is home to about 1,500 people. As a result of global warming one of the islands has been split into two and the rest of the Carterets is sinking fast and the population is being relocated.

The relocation sounds easy enough to just move the population elsewhere but the issues associated with this are complicated. The land acquisition, the integration into a new community, the transition from island sea lifestyle to mainland farming lifestyle and more, will take a lot of time, energy and money. It will call for all players, not just the affected communities, not just the churches but all including the Civil Society Organisations, provincial and national governments.

According to Bougainville administrator Raymond Masono at that time, they were still negotiating with landowners for land which they would resettle the islanders... This exercise said Mr. Masono would cost the Autonomous Region of Bougainville and the PNG government millions of kina starting 2009 ... (Solomon Times Online, 25 November 2008).

Negotiations for land to resettle these people has been going since 1997 when the first warnings went out.

Culture and adaptation

Island communities usually have strong observances of their culture. One of the main cultural practice that will be impacted is how they gather food. If they are resettled in their new communities, as they set about their chores to bring in food they must be careful they do not take what belongs to others already living there. Their housing styles and preferences will also be affected. Island communities with limited building materials prefer low houses on the sand. In their new homes building new houses will depend on the availability and the accessibility of building materials. The resettlement exercise if not done properly can also cause breakup in family ties, and create unnecessary conflict among different clan groups as well as host communities. So this must be thought through carefully. Current village existence is based on relations built over many hundreds of years that outsiders will never understand. Emergencies always force assisting groups to just move people without worrying about these relationships. This is understandable, but with prior preparations this can be avoided. "Working on the land lifestyle" is a complete opposite for these sea people. This will call for continued support from outside.

On the Carterets people live simple island life using manual energy to bring in food, to maintain family links and to just be, while in the west people go to work in cars, run electricity everywhere and burn huge amounts of gases in order to continue production for the masses. The people of Carterets and everywhere else in PNG have managed without cars and electricity for many years and are still living without it today. The people of Carterets have not seen huge factories to understand how the work of millions of huge factories can affect them. Nor have they seen huge bush fires and vast areas of deforestation to understand. Papua New Guineans simply do not understand why these people have been displaced. We hear stories about how huge chunks of ice are melting away in the north and we wonder why the water levels are rising in our seas but we do not understand why we must pay the price.

So while the educated and the leaders debate the issues the Carterets Islands' need is rather an urgent matter.

Climate change solutions

Bio-fuels, genetically modified crops and carbon trading. Are they really going to help ease the climate change situation? I bet not. These are excellent income earners for the corporate world and they do not respond to climate change. Rather they add and they divert us from the real issues associated with climate change. The critical concern with these options is that they will not adequately take care of the looming food shortages. As food prices rise and more and more land given up for large scale development and an already large enough population Papua New Guinea can be sure things will not look good.

Biofuels

Biofuels are the westerners way of saying they are using green energy, yet this green energy still gets burnt and emissions occur. Corporations will finance groups to grow large amounts of food crops for fuel. Take sago and cassava for instance. These are two of our staples however, they will now being used to feed cars. What becomes of us then? Huge farms of cassava for fuel, and we still import huge amounts of rice? How is this going to help our food shortage situation when it comes? And how is this going to curb the emissions situation? Sago takes 12-15 years to mature. Have we prepared sago eating communities to grow their food? Papua New Guineans must understand that at the end of the day we cannot eat money. Cassava and sago are two important food sources for us especially in difficult climatic times. How is it now that we must produce them for money? The practice of growing our own food on land is fast being replaced with buying processed food from stores in towns. How can this sustain us if we do not know where the food comes from and how they are processed? Off course large amounts of fuel needs to be burnt to make those products.

Even though many know that food comes from the land first before it gets into cans, bottles and packets they prefer the easy way. This

is a frightening trend because in the end a large population will depend on the market to produce their food. To grow food crops, particularly cassava on large farms for biofuels will require fertilizers and other agricultural chemicals and off course chemicals impact on the food production web. Already we hear of food riots in other countries. These are results of dependency on food corporations and landlessness. Large scale food production for fuel is just not on especially when our country is under threat from the changing weather patterns. If we are smart like Joseph in the Bible, we will think about stocking up for the day will come when we will be hungry. And I do not mean just stocking up food.

Genetically modified food crops

Many farmers are now relying on seeds from stores. All these seeds come from some laboratory somewhere we do not know. How can we sustain ourselves if we only buy the seeds we need over and over again? Some of these seeds are genetically modified. Genetically modified crops may be needed for a starving population or difficult agriculture conditions but it doesn't take care of a fragile climatic situation. It adds to it. It demands intensive labour and high agriculture inputs, which are often not environmentally friendly. What it wants us to do is buy seeds from large seed banks and with the help of fertilizers, pesticides, weedicides we can grow them in a short space of time. And then we go back and buy again.

Our story of life has taught us that it takes time for something to grow. Throughout the growth period the plant or animal builds natural resistance systems so that they are able to withstand difficult conditions. A crop grown too quickly from seeds purchased at a store with the help of fertilizers and other chemicals may not be able to build similar resistance thus a whole crop or plantation can be wiped out when diseases or pests attack.

There is also a growing trend where farmers prefer crops with a short maturity time. Again in terms of economic development they are good however, they draw people away from thinking about feeding themselves for a long period of time. Native food crops have sus-

tained the population for centuries and can do so in difficult times. However, food and agriculture programmes have not given prominence to these food crops. They need to be revisited now.

Carbon trading

Carbon Trading is about rich people paying poor people money to keep our trees standing? Maybe but how does this help reduce emissions that continue to warm up the earth? Certainly the rich countries will not stop polluting the air and we the little people have been led to believe that we are so poor anything from our land with money value is good for us. So after gold, copper, silver, and logs, we can still make money from what's on our seabed and the clean air that our trees have faithfully generated for us. Critical here is the 'we don't have to work anymore' syndrome that will come with it. How many people are now dreaming of the day when they will just drive cars around, pick up their food from supermarkets and never having to sweat for their food anymore. As stated earlier the perpetrators of this schemes have disappeared and PNG has the opportunity to seriously look at some possible workable solutions.

What becomes of us Papua New Guinea?

We need to wake up. Our much needed food and water will slip away from us if we are not prepared. We need to be prepared now for those difficult days to come.

Food security

Current government push is for Papua New Guinea to develop economically. Instead of encouraging small scale farming systems the push is to boost the economy through natural resource extraction and large scale agriculture.

We need to ask ourselves if we have the capacity to do large scale food production. Can we do this ourselves without too dependent on outside help? In 2008 when the world economic system crashed 85% of Papua New Guineans who are rural and live a subsistence lifestyle did not feel a thing. We also need to ask: can humans and all living things do without food? Obviously not! Therefore we need to look closely at what is the impact of droughts

and floods as well as changing weather patterns on our food production system. We need to watch when the rains come and how they impact on the soil conditions. Once productive arable lands can become unproductive if we continue to think that everything will remain the same forever.

These information will help us take steps to prepare well.

Obviously the agriculture sector will be hit hard by the climate catastrophe. The United Nations warns that climate change could have a particularly severe impact on South Asia, where a large proportion of the region's population depends on subsistence agriculture for their livelihoods. (United Nations, 26 August 2008) PNG is in the region and 85% of its population lives in rural communities whose lives depend largely on subsistence agriculture. While the economic prospects today are good the flip side would be a population of hungry people. Money will not be able to buy all the food our rising population will be demanding as the entire world will be putting pressure on a few countries to mass produce for the increasing hungry population.

Disappearing villages and land acquisition

Like the people of Carterets many coastal villages must now relocate inland. In PNG this gets complicated as acquisition of land for settlement is usually not easy. In areas where land has been alienated it may be easy but as we learnt from the people of Carterets it will demand huge sums of money from people whose livelihood is basically subsistence. Where land was acquired traditionally or through other means, it is not the case anymore. Again the price tag on a piece of land is so high a community of 300 or more could not afford.

Health

As we move further into the highlands of Papua New Guinea, traditionally farming communities must now respond to factors related to climate change. For instance in 2005 the World Health Organisation (WHO) recorded 4986 malaria cases in Western Highlands Province compared to 638 cases in 2000. (Mueller: Associated Press) Malaria parasite

carrying mosquitoes thrive in warm coastal conditions. The once cold highlands of PNG, is now experiencing warmer conditions. While some of these cases of malaria have been attributed to the betelnut trade — highlanders coming to the coast for betelnut and going back not just with betelnut but with malaria parasites. However, research has shown climate change to impact on malaria as well. With the increase in malaria, the pressure on women increases as well. While mothers in coastal communities spend a good part of their time taking their babies to clinics, mothers in the highlands spend their time in their gardens. This will change with the change in temperatures and the already recorded number of malaria cases.

Other health related issues will emerge as a result of climate change and we need to prepare for this as well.

Economic development

As mentioned elsewhere here already, as well as the government the focus for many local people today is on economic development. Also much of the energy today for many communities near the roads is dedicated to production for the market or specifically for money. It is also an interesting time when so much money is around at the grassroots level, and more theft is happening in high offices nothing really gets to the bulk of the population. So we continue to borrow from other countries, usually with strings attached. So even if we have the land, and the potential to grow our own rice is very high we still buy. Even if we have the gas and petroleum to sustain us we still pay more for fuel costs? Papua New Guinea is a sovereign nation and it has everything here to make it truly independent. Yet it continues to borrow. When it comes to emergencies we must borrow. This puts us in a difficult position. When disaster hits, it hits. It will not wait for the funds and it will not wait for arguments. That is why it is important to prepare now.

Population

While some people argue that the change in the climate is because of population pressure it is only part of it. Climate change experienced

by Papua New Guineans today is mainly due to the actions in the west. The west must look after its growing population and most importantly continue mass production for the world's population. This is not to say that we should not take responsibility for our growing population. Remember the more mouths we have to feed, the more food we must grow - the more sick people we have the more health centers we must have and so on.

PNG's population is 6.2 million and it is growing at a rate of 2.8%. During a population seminar in Port Moresby, Head of the Department of Obstetrics at the University of PNG School of Medicine and Health Sciences in 2008 Prof Glen Mola said, "It's not the size of the population PNG can't cope with, it's the rate of population increase that can't keep up with services and infrastructure required." We need to take some serious actions now, not tomorrow, not next week and certainly not next year. It must be done now. We will have more people to deal with as the water level rises and floods carry away homes and food gardens. We need to take some drastic measures now.

Cost of inaction

The cost of taking no action now will be huge in future. People in authority must look beyond the realities of today and plan for what is to come. We cannot say we'll do something when it comes.

Remember when Oro Province was hit by cyclone Guba in 2007? Evacuation plans were not in place. Emergency supply was delayed due to logistical difficulties and a whole lot of other arguments going on in Port Moresby. The people affected had to find a way. Help did get there in the end but too late maybe and to this day many are still waiting for that help. Many of the communities that will be hit are in remote rural areas where there are no road access or airstrips. Prices are not coming down and will continue to go up. The current biggest cost for many is fuel.

As we talk about the monetary costs we must also consider other costs. For instance when a huge tsunami hit Aitape in Sandaun province no one was prepared. It became world news. Emergency aid came from everywhere. At the

end of the day to this day, one man is still mourning the loss of his entire family. He refuses to go back to the place he calls home. He is fortunate to live in a community who is providing him emotional support. But how many people will walk around traumatized, distressed, lost and lonely. This is an area that always gets forgotten.

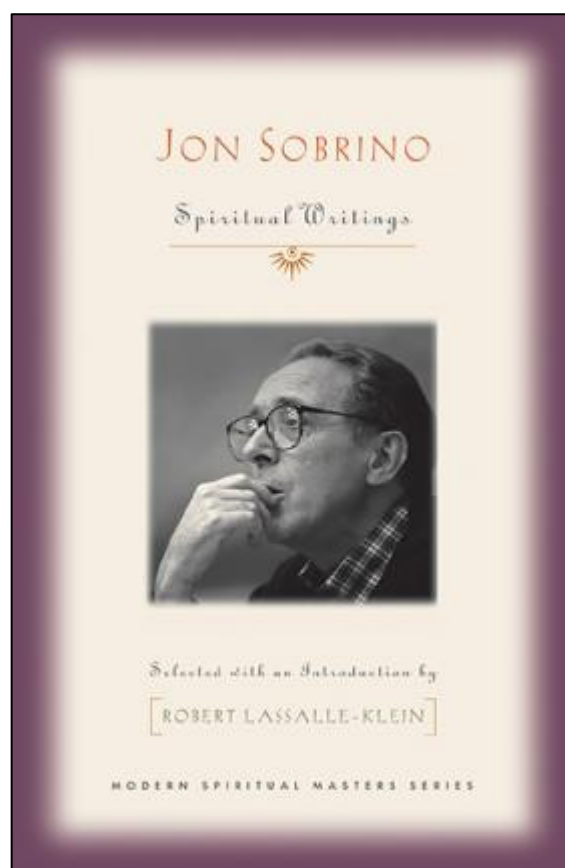
Conclusion

In conclusion we must all prepare in a big way. Two things I see that we can deal with immediately and are within our control, and will not cost us huge sums of money are food production and population control. We continue to work on the land and produce our own food whether it is kaukau, taro, banana, cassava or rice. They are food. We need to teach new farming practices to all communities and especially those in remote rural areas. Furthermore we need to take some steps to help control the growing population at the national level. We should not leave the preparedness to a few. Usually, when disaster hits it is the churches and a few CSOs who bear the brunt. Take for instance the Manam Island Volcanic eruptions in 2004. Ten thousand people were displaced. Even after the government and the CSOs have left the Catholic Church is still there with these people. But they need support. The Lutherans have an excellent Didiman Program going which has embraced all the sustainable farming methods. However, this is limited to the Lutheran Church only. This knowledge needs to get out to all Papua New Guineans. The Seventh Day Adventist Churches and the Salvation Army, and other small churches are doing some work in agriculture but again confined in their target locations. The National Agriculture Research Institute needs to be tapped and the Department of Agriculture and Livestock (DAL) needs some revitalizing. The DAL now has a very good rice program going and this needs to go out further as rice has replaced most of the local staples.

The Catholic Church and Salvation Army have sufficient experience in emergency response and other players need to learn from them. How can the government and civil society sector continue to support the churches in the event that they leave?

Finally over time the earth has gone through the ice age and global warming. The result has been various animal and plant species have disappeared. However, human beings have been able to adapt to these changing climatic patterns thus the survival of the human species. The question is can we do it this time?

Ref: Catalyst- Pastoral & Socio-Cultural Journal for Melanesia,

Vol. 42, No. 1, 2012 - pp. 69-83)

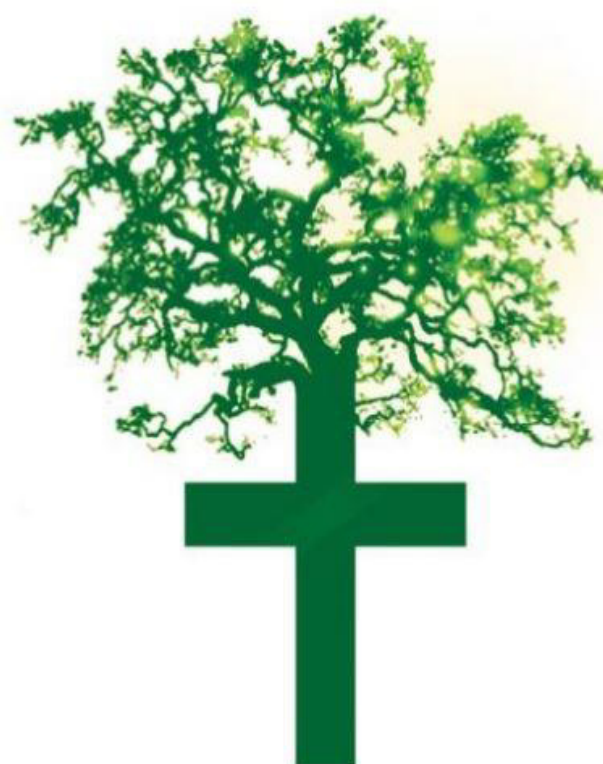
Gift from Orbis Books to Sedos Library

Alcance teológico de *Laudato si'* Punto de vista asiático

Que el Papa Francisco se sitúa como pastor pero que su teología sigue débil, es una impresión frecuente que exige un examen más detallado de sus intervenciones, discursos y declaraciones. Su reciente encíclica *Laudato si'* constituye, en todo caso, una excelente respuesta a los que dicen que carece de sólida teología.¹

Esta manera de poner en antítesis lo *pastoral* y lo *teológico* denuncia un dualismo ya activo en ciertas evaluaciones sobre el Vaticano II. Por ejemplo, la Constitución pastoral sobre la

¹ *Laudato si'* muestra bien la perspectiva teológica innovadora propia del Papa Francisco. Verla en simple continuidad con Juan Pablo II y Benedicto XVI, es poner a un lado sus originales aportes; es lo que hacen George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, y Vittorio Messori, autor de un famoso libro de entrevistas al Cardenal Joseph Ratzinger. Ellos son representativos del catolicismo neoconservador. Según George Weigel, "Un cambio de administración papal no significa —y efectivamente no puede significar— un cambio del punto de vista católico. La doctrina, tal como la entiende la Iglesia, no expresa ningún punto de vista particular, sino una manera estable de comprender la verdad de las cosas" (citado por Molie Wilson O'Reilly, en <https://www.commonwealmagazine.org> consultado el 4 de agosto 2015. Todo esto busca minimizar el esfuerzo del Papa Francisco para poner a la Iglesia en contacto con las cruciales cuestiones actuales, tales como la crisis del medio ambiente. Otros reticentes para aceptar su teología y su crítica incisiva a la economía neoliberal y de libre mercado, quisieran reducir *Laudato si'* a una encíclica sobre ¡el cambio climático o el calentamiento planetario! Sobre la crítica emitida por Vittorio Messori, ver su evaluación en *Corriere delta sera* (24.12.2014), intitulada "Dudas sobre el giro del Papa Francisco. Para el católico medio, Bergoglio es imprevisible. ¿Hasta qué punto el innegable interés que suscita es sincero?". Sobre la solidez teológica del enfoque pastoral del Papa Francisco, ver Waltet Kasper, *Pope Francis' Revolution of Tenderness and Love*, New York, Paulist Press, 2015.

Iglesia en el mundo de hoy, *Gaudium et spes*, fue juzgada pastoralmente fuerte, pero teológicamente débil. Esos comentaristas dirán que, doctrinalmente hablando, Vaticano II ha sido débil y Vaticano I sólido.

Estas apreciaciones traducen una concepción particular de la teología como elucidación de verdades doctrinales. Sería injusto evaluar la teología del Papa Francisco con la medida de una perspectiva doctrinal tradicional desconectada de la experiencia de las comunidades cristianas o de las realidades pastorales. Esto es lo que se puede observar en la actual teología grandilocuente y pretenciosa de Occidente. Ella es, en general, cada vez más narcisista, incapaz de tener en cuenta el éxodo masivo de fieles de estos últimos decenios. Hay poca relación entre la teología desarrollada y la situación pastoral de un cristianismo occidental agotado. Aislada, no parece dispuesta a dialogar ni a intercambiar con las teologías globales emergentes en diferentes partes del mundo. Es verdad que, en este paisaje teológico por otra parte árido, nuevas corrientes teológicas e iniciativas pastorales innovadoras generan su camino, aportando una nota de esperanza. *Laudato si'* es un desafío a la teología doctrinal -que se considera la teología—, a su orientación y a su método.

Una verdadera joya

La encíclica marca un giro teológico importante en la enseñanza social cristiana tradicional. Esta, como lo sugiere el término "social" se ha referido globalmente a las relaciones interpersonales e intercomunitarias con un espíritu de justicia y de solidaridad. La relación de la Iglesia con las diferentes dimensiones de la realidad humana es calificada de pastoral. He aquí una encíclica que amplía la relación pastoral de la Iglesia *al mundo de la naturaleza*, invitando al mundo de los humanos a entrar en una relación armoniosa con él y a preocuparse por su ritmo. Si la desigualdad y la injusticia deterioran y destruyen el tejido de la comunidad humana, sucede lo mismo cuando se desarregla el ritmo de la naturaleza y se desequilibra su funcionamiento.

Si *Rerum novarum* de León XIII apareció en una época de profunda crisis social ligada a la

Revolución industrial, *Laudato si'* llega en un tiempo de doble crisis: la de la solidaridad humana y la de la naturaleza. Si *Rerum novarum* definió un programa "rojo" para mejorar las deplorables condiciones de vida de los trabajadores, *Laudato si'* propone un programa "verde" ante a la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente. La nueva encíclica del Papa Francisco tiene también un punto común con *Pacem in terris* de Juan XXIII: no se trata de exhortaciones dirigidas solo a la comunidad cristiana, sino a toda la humanidad sobre un asunto que afecta a cada uno, más allá de las fronteras religiosas.

Un trabajo teológico a partir de la base

La encíclica hace un incisivo análisis de la crisis ecológica contemporánea, de sus raíces, de sus factores y de las fuerzas existentes. Presenta también a nivel internacional, nacional y local algunas proposiciones importantes para el futuro. Tanto en el análisis como en las propuestas, hay un esfuerzo por abordar la cuestión ecológica sin disociarla de las realidades de orden social, político, económico y cultural. Es flagrante el contraste con el triunfalismo eclesial que se permite enseñar sin aprender. Aquí, el Papa tiene la humildad de recibir de la ciencia y de la tecnología datos empíricos concretos.

En una época, la ciencia estaba bajo el control de doctrinas formuladas *a priori*, de ahí su confrontación con el cristianismo, como lo demuestra el caso de Galileo. Se encuentra en esta encíclica un claro reconocimiento de la autonomía de la ciencia y, sobre todo, de la contribución que ella puede aportar para superar la crisis ecológica. "Son loables y a veces admirables los esfuerzos de científicos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas creados por el ser humano" (LS 34). El Papa Francisco se apoya en los movimientos ecológicos que, sobre el terreno y desde algunos decenios, están luchando por el problema del ambiente.

Desde un punto de vista metodológico es necesario también alabar el hecho de que la encíclica está esmaltada con citas de conferencias episcopales de otros países del mundo: Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República

Dominicana, etc. Se refiere a no menos de quince conferencias episcopales diferentes. Un Papa, que se autodefine como el obispo de Roma, se pone gustoso a la escucha de otras Iglesias locales a través del mundo, descubriendo así cómo ellas han abordado las cuestiones ambientales.

Desde un punto de vista teológico, la encíclica reviste una gran importancia. En efecto, los últimos decenios han constatado numerosas tentativas por debilitar el papel de las conferencias episcopales cuya función de enseñanza ha sido cuestionada por la teología doctrinal.² Sin entrar en este debate, el Papa muestra de manera práctica, la importancia de lo que las diversas conferencias tienen que decir a la Iglesia universal y a la humanidad. Así, lejos de un propósito romano monocromo, la encíclica evoca más bien la túnica rica en colores de José (Gn 37,3) gracias a los variados recursos de las Iglesias locales en los que el Papa se ha inspirado.

La metodología teológica de *Laudato si'* es también la que ha tratado de aplicar la FABC (Federación de Conferencias episcopales de Asia).³

Repensar la antropología cristiana

Un programa de reforma ecológica puede muy bien revelarse ineficaz si los fundamentos no están correctamente colocados. En el caso presente, se cuestiona a la antropología. En su artículo ampliamente comentado, *Les racines historiques de notre crise écologique* (Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica), Lynn White imputa claramente a la tradición judeocristiana la culpabilidad de los daños ecológicos contemporáneos. Según él, se debe reprobar el antropocentrismo de esta tradición:

² Ver Félix Wilfred, "The Theological and Juridical Status of Episcopal Conferences", en Peter Fernando, *Episcopal Conferences and Collegiality*, Madras, CBCI Commission for Clergy and Religious, 1989, pp 1-26. El debate sobre el asunto continúa, aún después de la carta apostólica en forma motu proprio de Juan Pablo II: *Apóstolos suos*, del 21 de mayo de 1998.

³ Ver Vimal Trimanna (ed), *Sprouts of theology from the Asian Soil* (Collection of TAC and OTC Documents 1987-2007), Bangalore, Claretians Publications, 2007.

En particular, bajo su forma occidental, el cristianismo es la religión más antropocéntrica que el mundo ha conocido. Desde el siglo II, Tertuliano y San Ireneo de Lyon subrayaban con insistencia que, cuando Dios formó a Adán, tenía ya en mente la imagen del Cristo encarnado, el segundo Adán. El hombre comparte, en gran medida, la trascendencia de Dios vis a vis de la naturaleza. El cristianismo, en absoluto contrasta con el paganismo antiguo y con las religiones asiáticas (salvo, quizá, el zoroastrismo), no solo ha establecido un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino también ha afirmado con insistencia que la explotación de la naturaleza por el hombre para sus propios fines provenía de la voluntad de Dios.⁴

No entraremos aquí en los detalles de esta tesis. Pero sin ella, el sentido común nos dice que el antropocentrismo cristiano, en su interpretación tradicional, no nos permite enfrentar la presente crisis ecológica. Necesitamos, por decirlo así, de una *sanatio in radice* (curación de raíz) de esta antropología. Esto es lo que el Papa Francisco trata de hacer en *Laudato si'*. Introduce un feliz correctivo a una antropología cristiana equivocada que ve a los humanos como el punto culminante de la creación (*Crown of creation*). Esto concuerda con el antropocentrismo de la filosofía occidental, con la cultura del Renacimiento y de las Luces. Desde un punto de vista filosófico, según la expresión de Rene Descartes, los humanos son "dueños y poseedores de la naturaleza".⁵ El Renacimiento europeo y las Luces fueron las versiones laicas del antropocentrismo cristiano, alimentándose recíprocamente. Me sorprende el poco espacio de la naturaleza en el arte del Renacimiento. Sus grandes maestros, tales como Miguel Ángel, Leonardo de Vinci, Tiziano y Caravaggio, se dedicaron a estudiar minuciosamente la anatomía, las

⁴ Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecological Crisis", *Science*, vol. 155, No 3767 (10 marzo 1967), p. 189.

⁵ René Descartes, *Discourse on Method and meditations on First Philosophy* (trad. Elizabeth S. Haldane), Stilwell, Dirireads com Publishing, 2005, p 28.

emociones y actitudes humanas, creando así grandes obras, pero no el ritmo y el trabajo de la naturaleza. Las pocas veces que aparecen los paisajes, se reducen a un telón de fondo que destaca las representaciones humanas. El mundo artístico de entonces, de dominio masculino, hacía poco caso de la naturaleza en sí misma y, de manera semejante de las mujeres, percibidas como un objeto de sumisión (*natura naturatá*) y no como una fuerza creadora (*natura naturans*).

En interdependencia en un peregrinaje común

Esta tradición occidental y a la vez cristiana, ligada al Renacimiento y a las Luces, contrasta con la perspectiva asiática más amplia y con su comprensión del mundo y de los humanos como estrechamente ligados a la naturaleza. En la tradición asiática, la vida de los humanos participa de los elementos de la naturaleza. Cuando el Papa Francisco, hablando de antropología integral, se esfuerza por rectificar una tradición teológica y antropológica occidental sólidamente arraigada, los asiáticos pueden comprenderle inmediatamente, sin dificultad. En efecto, lo que él dice refleja su propia experiencia, la óptica de las tradiciones hindúes, budistas y taoístas, y también la manera como los aborígenes y grupos tribales asiáticos perciben las realidades en relación y dependencia recíprocas. Uno de los hilos conductores de *Laudato si'* es esta interdependencia entre todo lo que existe.

La encíclica demuestra un esfuerzo por pasar de una visión jerárquica de las creaturas a una comprensión más ideológica, según la cual los humanos y las otras creaturas caminan de acuerdo. Apreciamos la novedad de este enfoque con relación a la concepción occidental de la "cadena de la vida" (*scala naturae*) que remonta a Aristóteles. Podremos aún compararla al esquema neoplatónico de la jerarquía de los seres que formateó el pensamiento cristiano de la Edad Media, incluso el de Tomás de Aquino. Según esta filosofía, lo menos perfecto está contenido eminentemente en lo más perfecto al que está destinado a servir. Para decirlo más concretamente en lenguaje actual, ¡el superior religioso local está eminentemente "contenido" en el provincial;

y el provincial en el general! Así, la vida vegetal está contenida en la vida animal, y ésta en la vida humana. Todo elemento menos perfecto de la naturaleza está, en consecuencia, al servicio del hombre, florón de la creación. Esta manera de ver la naturaleza a través del prisma jerárquico es incapaz de comprender el valor de cada realidad en lo que ella tiene de único, ni de apreciar la riqueza de la pluralidad y de la diversidad.

El Papa Francisco parece contestar este género de filosofía y de teología. Recordándonos que el valor de cada ser de la naturaleza no debe ser apreciado bajo el ángulo jerárquico de arriba y de abajo (*secundum sub et supra*), sino según una perspectiva mística de unidad de todas las cosas en Dios. "El fin último de las demás creaturas no somos nosotros, pero todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que es Dios" (LS 83). Estas palabras evocan la simbología del peregrinaje, tan apreciada por los asiáticos. El pensamiento de Francisco interesa también a los lectores asiáticos acostumbrados a ver a la naturaleza y a tratar con ella no desde un punto de vista jerárquico, sino según una perspectiva mística de unidad de todo lo que existe. El sentido de la no separación y de la solidaridad cósmica con la naturaleza alimenta el espíritu de no violencia (*ahimsá*) y de compasión (*karuna*).

La religión en la esfera pública. Una cuestión teológica fundamental

La encíclica se dirige evidentemente a todas las personas de buena voluntad. Sin embargo, en el capítulo II, el Papa habla del "Evangelio de la Creación" desde el punto de vista de la fe cristiana. ¿Incoherencia en su método? A mi manera de ver, si bien no aborda explícitamente la cuestión teórica del papel de la religión con relación al bien común, interviene, desde un punto de vista específico, en la relación actual entre la religión y los asuntos y preocupaciones de orden público. Su convicción es que la religión y la fe tienen una responsabilidad a este nivel. Para el bien de la comunidad, las religiones pueden y deben intervenir en la esfera pública.⁶ Hay otro argu-

⁶ Ver Félix Wilfred, *Theology to Go Public*, Delhi,

mento, no explicitado por el Papa, pero que se lo puede leer entre líneas; los límites de una religión desbordan el grupo de sus adherentes: ella no es su monopolio. A partir del momento en que las religiones abordan cuestiones que todo el mundo se plantea, van a suscitar el interés de otras personas, pudiendo aportar una contribución a su percepción del bien común y a su manera de comprometerse.

La objeción a las hipótesis subyacentes del documento papal, provienen de tres instancias diferentes. Ante todo los Estados, especialmente los más centralizados, califican de acto político tal intervención a propósito del medio ambiente. El Estado y los políticos pretenden que es de su competencia intervenir en las cuestiones públicas tales como la justicia, el medio ambiente, el orden económico, etc. No admiten que las religiones se inmiscuyan en ello. Reivindicación problemática porque una postura tal presupone que el bien de la sociedad va a invadir los objetivos del Estado. Esto es totalmente inaceptable. Siendo parte integrante de la sociedad, la religión puede con todo derecho sentirse concernida por lo que afecta el bienestar de ésta. La historia reciente ilustra cómo las oportunas intervenciones de inspiración religiosa han contribuido a la transformación del orden político y facilitado la transición de las sociedades hacia un orden democrático. En Asia, se puede citar el caso de Corea, de Filipinas, de Indonesia, etc. Se puede también evocar el ejemplo del papel jugado por la religión en el desmantelamiento de los Estados socialistas centralizados y opresivos de Europa del Este, en la abolición del régimen del apartheid en África del Sur o en la transición democrática de números países de América Latina a partir de los años ochenta.

¿Un Papa que sobrepasa los límites de su competencia?

Una segunda objeción al rol público de la religión proviene de la economía de mercado. En efecto, la exhortación apostólica *Evangelii gaudium*, muy crítica respecto al actual sistema económico asesino, fue objeto de severos ataques provenientes de celosos partida-

rios de la economía de mercado. El mercado se opone a toda intervención del Estado que trata de imponerle límites para salvaguardar la equidad e inclusión sociales. Su oposición a toda intervención religiosa es todavía más violenta. Con el pretexto de que el mercado tiene una lógica y una dinámica internas propias, los economistas neoliberales han estimado injustificada la intervención del Papa. Parecen decir que él no debe entrar en un dominio que sobrepasa su competencia. Así, por ejemplo, Samuel Gregg, del Instituto de investigación de Acton, juzga la encíclica del Papa como "bien intencionada", pero "económicamente deficiente".⁷

El mismo tipo de objeción se dio cuando Francisco criticó severamente la economía y el mercado neoliberales por sus desastrosas consecuencias sobre el medio ambiente. El argumento según el cual la religión no tiene derecho a hablar en economía, porque es incompetente en la materia, es una pura y simple impostura de parte del capitalismo y del mercado. Un migrante empobrecido, una mujer explotada, un *dalit* marginalizado ¿no tienen el derecho de cuestionar un orden económico que les niega los medios de subsistencia más elementales? Las poblaciones aborígenes ¿no deben interpelar un sistema que destruye su medio natural y pone en peligro su supervivencia? No se los puede eliminar de golpe con el pretexto de que no tienen ninguna competencia en economía y que, en la materia, deberían remitirse a las decisiones de los expertos sobre lo que es mejor para la sociedad.

La tercera objeción proviene de los que razonan partiendo de una comprensión estrecha de lo que los franceses denominan "laicidad". Es un argumento típicamente occidental nacido de la larga historia europea de las guerras de religión. Se ve bien lo que ahí hay de erró-

⁷ Ver: www.spectator.org/articles/63160/laudato-si consultado el 03.08.2015.

Es sorprendente que el Cardenal Dolan de Nueva York pueda pensar que la crítica de la economía dominante en los discursos del Papa y en *Evangelii gaudium* (luego en *Laudato si'*) ¡no se aplique al "capitalismo virtuoso" de América; Ver, National Catholic Reporter (6 de junio 2014).

neo al querer extender a Asia una laicidad madurada en Occidente. Nuestra experiencia de Asia nos dice que el "laico" no es, como en Europa, enemigo de la religión, sino el amigo y el compañero en una lucha común por el bienestar de la sociedad. En Asia, muy pocos considerarán que, hablando de economía y de medio ambiente el Papa infringe la laicidad. Su propósito, el de un creyente cristiano dirigiéndose a la humanidad sobre la crisis ecológica, va a encontrar allá una buena acogida tanto en los grupos laicos, de los actores de la sociedad civil como en los movimientos ecologistas.

Una bocanada de aire fresco

El desafío lanzado a la naturaleza y a la humanidad nos convoca a explotar los recursos religiosos y culturales humanos. Como para los derechos del hombre, basarnos en las convicciones de nuestra propia fe, reforzará esta causa. Por esto el Papa Francisco, aunque se dirige a toda persona de buena voluntad, se sitúa como creyente y líder cristiano, buscando en el Evangelio y en las Escrituras la iluminación y una perspectiva para sustentar la causa ecológica. Por eso se le ve referirse a la historia de la creación, a las enseñanzas, actitudes y prácticas de Jesús, que todas invitan a cuidar de la tierra y a valorarla.

Su enfoque se inspira en la teología de la creación. La teología tradicional, en torno al antropocentrismo, se sentía muy bien con una teología de la redención del género humano. Francisco aporta una bocanada de aire fresco cuando subraya la necesidad de la redención de la tierra y de la naturaleza; esto lo conduce a hacer una lectura integral de los datos bíblicos y a poner en relieve la teología de la creación. La salvación de los humanos no puede estar dissociada de la redención de la naturaleza y de las fuerzas de mal y de muerte que tratan de desfigurarla y destruirla. *Laudato si'* no ofrece solamente una renovación de la antropología cristiana tradicional, sino también una *revisión de la soteriología tradicional*, ampliando su aplicación para incluir en ella la naturaleza y la tierra. Tal reinterpretación de la fe cristiana aporta un impulso nuevo al compromiso ecologista y favorece una acción

solidaria con otras numerosas fuerzas aplicadas a la misma causa.

De la estrategia a la ética

Se debe anotar que el Papa Francisco realiza un desplazamiento de la cuestión ecológica del terreno estratégico al de la ética. Desde un punto de vista estratégico, se trata de buscar caminos y medios tecnocráticos capaces de prevenir una degradación del medio ambiente. Por ejemplo, a propósito del carbono, se hablará de reducción, de comercio, de crédito, etc., con miras a limitar la destrucción insensata de la naturaleza y de disminuir el calentamiento planetario. Estas medidas tienen su valor. Pero el Papa no se apoya mucho en ellas; va al corazón del problema. Para él, es necesario abordar la cuestión ecológica bajo el aspecto ético. Esto quiere decir que los humanos tienen una responsabilidad moral con respecto a la creación de Dios y, si destruyen la naturaleza, su comportamiento es efectivamente contrario a la ética. A su parecer, hay una correlación entre el nivel ético y el del ambiente: "la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas" (LS 56). Mientras el punto de vista estratégico imputa la crisis ambiental a la creciente demografía y trata de reducirla, el Papa apunta más bien a la cultura consumista, a la del desecho, del no compartir y de la limitación del crecimiento. Ahí se encuentra la verdadera amenaza para el medio ambiente que es necesario abordar desde el punto de vista ético.

La enseñanza social tradicional comportaba dos grandes polos éticos: *la dignidad humana y el bien común*. El Papa añade un tercero: *la dignidad y el carácter sagrado de la naturaleza* como creación de Dios. Con esta nueva dimensión, se amplía la noción misma de bien común; no es solamente, como decía la tradición, el bien de los humanos, es también el bienestar y el desarrollo de la naturaleza. El comportamiento de las personas con relación a la naturaleza no debe estar desconectado de su conciencia moral.

Este enfoque ético del Papa Francisco se basa, como se ha visto, en la convicción de que la naturaleza *tiene un valor intrínseco*. Según la teología tradicional y la ética filosó-

fica, los humanos son los que tienen un valor intrínseco, mientras que la naturaleza solo tiene un *valor instrumental*, el que los humanos quieren atribuirle. Reconociendo a la naturaleza un valor intrínseco, el Papa Francisco eleva la cuestión ecológica a un nivel propiamente ético.⁸ "Pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales "recursos explotables", olvidando que tienen un valor en sí mismas" (LS 33). Se trata de una contribución teológica mayor que, desde el punto de vista tradicional, podría ser controvertida.

En cambio, esta proposición acerca al Papa a la manera asiática de situarse y de obrar vis a vis de la naturaleza; es una convicción profundamente anclada en la cultura y las tradiciones religiosas de Asia.

Soporte moral a los movimientos ecologistas

El Papa Francisco propone una eficaz teología ecológica en la medida en la que ella aporte un fuerte soporte moral a los movimientos de defensa del medio ambiente a través del mundo. Desde hace cinco decenios, estos movimientos se han desarrollado de manera espectacular y han aportado una contribución inmensa a la protección de la naturaleza. Sus militantes han debido enfrentar a los Estados y a sus programas de desarrollo nefastos para la naturaleza, los intereses de políticos y hombres de negocios inclinados a explotarla para su enriquecimiento. A los movimientos ecologistas, la encíclica aporta un apreciable impulso.

En este sentido, lo esencial de lo que el Papa dice sobre la crisis ecológica y el modelo de desarrollo nefasto para la naturaleza, ya lo han dicho esos movimientos. La diferencia está no tanto en lo que la encíclica dice, sino en el hecho que es *el Papa* quien lo dice. Como autoridad moral de nuestro mundo actual, el parecer de un Papa sobre el bien común global reviste un gran peso y retiene la atención de todos. Para los cristianos, la encíclica es una invitación a mirar de una manera nueva el con-

junto de la creación, a implicarse responsablemente en la protección de la naturaleza. Es también un soporte moral de peso al enfoque holístico valorizado por los recientes trabajos científicos, que se esfuerzan por integrar lo biológico, lo cognitivo, lo social y lo ecológico. De manera estimulante, parece que el Papa Francisco introduce en su teología este nuevo enfoque científico holístico. No solamente se muestra preocupado de la praxis y de la realidad pastoral, sino que aparece también como un pensador profundo e innovador.

Un trabajo de tejido

Otro aspecto importante de *Laudato si'* es este esfuerzo por abolir la distancia entre ecología y equidad y justicia social. El equilibrio ecológico debe estar asociado a relaciones sociales armoniosas y justas. "No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental" (LS 139). El Papa habla también de ecología cultural, de preservación de la herencia cultural. Las intervenciones tecnológicas han de respetar la cultura de los pueblos. Lo que llama la atención en *Laudato si'* es esta manera única que tiene el Papa de poner en evidencia los múltiples lazos entre ecología ambiental, ecología humana⁹ y ecología cultural. Es lo que él denomina la *ecología integral*. Más significativo todavía, ningún líder mundial, hasta ahora, ha articulado de manera tan pertinente y convincente los argumentos relativos a la vez al medio ambiente, la economía, la moral y la política. Esta visión sintética proporciona, a diferentes niveles, una plata-

⁸ De ahí su crítica de un utilitarismo acorde a una lógica tecnológica, pero desprovista de preocupaciones morales más amplias.

⁹ La definición del concepto de ecología humana queda muy cambiante y vaga. Se trata globalmente de la interacción entre los humanos y el medio ambiente como parte de un todo orgánico más vasto. Los humanos no permanecen en un espléndido aislamiento con relación al resto de la naturaleza, sino tienen un impacto sobre el medio ambiente; esto afecta grandemente la vida y el comportamiento humanos. La ecología cultural es el conjunto de actitudes, valores y objetivos vis a vis de la naturaleza. En *Laudato si'*, el Papa utiliza los dos conceptos (ecología humana y ecología cultural): la ecología "reclama prestar atención a las culturas locales, a la hora de analizar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular" (LS 143).

forma preciosa para la acción y el compromiso. Se trata del carácter "inseparable" de las relaciones entre "la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior" (LS 10). Toda la encíclica es un esfuerzo por tejer juntos lo que, en el pasado, se enseñaba y trataba de manera separada.

Más allá de los paradigmas tecnológicos

El modelo dominante de desarrollo, fruto de las Luces europeas, utiliza la tecnología para explotar la naturaleza y producir riqueza, prosperidad y progreso. El crecimiento indefinido que preconiza este modelo no es sostenible, porque la capacidad de la naturaleza es limitada. Si se quiere la supervivencia de la humanidad y de la naturaleza, se necesita limitar el crecimiento. En 1972, el Club de Roma lanzó la señal de alarma; pero esto, desgraciadamente, ha quedado como letra muerta. El asunto es hoy tan grave, advierte el Papa, que un control del crecimiento ha llegado a ser inevitable para la protección de la naturaleza y la práctica de la justicia.

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

Además, el Papa cuestiona la opinión según la cual la economía y la tecnología pueden resolver los problemas del medio ambiente.¹⁰ El paradigma tecnológico solo toma en cuenta que los recursos de la naturaleza son limitados, ni se justifica cuando un crecimiento queda solo al servicio de un pequeño número de elegidos en lugar de estar al servicio de todos y, por tanto, equitativamente compartido. Si no se respeta la capacidad de regeneración de la naturaleza y se sigue explotándola, las

consecuencias son graves: calentamiento global, inundaciones, erosión del suelo, etc. Sin un compartir equitativo, la comunidad humana está seriamente afectada por ese desequilibrio que la conduce a graves conflictos y contradicciones. A lo largo de toda la encíclica, el Papa Francisco trata de entrecruzar ecología del medio ambiente y ecología humana.

El paradigma tecnológico del desarrollo afecta de manera más severa la vida de las personas pobres y marginadas. Uno de los notables aportes de *Laudato si'* es la forma de establecer un lazo entre protección de la naturaleza y defensa de esas personas.

Las dos son inseparables. Mientras más invertimos en la protección de la naturaleza, nos protegemos mejor, y recíprocamente. Destruir el medio ambiente es minar las oportunidades de sobrevivencia de las personas desfavorecidas: grupos tribales, pescadores y campesinos empobrecidos. Para decirlo en términos simbólicos, hay consonancia entre "el clamor de la tierra" y "el clamor de los pobres" (ver LS 49).

Martillar el clavo

Sistemáticamente, la enseñanza social católica ha cuestionado las pretensiones de una propiedad absoluta de los recursos del planeta. El destino universal de los bienes encuentra apoyo en las Escrituras cristianas. La tradición patristica cuestiona el derecho sin límites a la propiedad privada. Se encuentra una clara formulación de este principio clave en *Gaudium et spes*: "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa, bajo la tutela de la justicia y con la compañía de la caridad".¹¹ Principio tradicionalmente invocado en la enseñanza social católica con miras a una sociedad justa, equitativa y solidaria.

La originalidad del Papa Francisco es aplicarlo no solamente al servicio de la justicia y de la equidad en la sociedad, sino extenderlo a la promoción del equilibrio ecológico. En este dominio, la ausencia de límites es un asunto

¹⁰ "En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales, así como se afirma, con lenguaje poco académico, que los problemas del hambre y de la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado".

¹¹ *Gaudium et spes*, No 69.

crucial y el Papa insiste fuertemente. Las riquezas están hoy en manos de algunos que, a través del mercado, solo buscan despojar a la naturaleza y destruirla, comprometiendo así la vida de otros humanos. Una limitación de la propiedad privada evitaría una sobreexplotación de la naturaleza. Su ausencia es, para el Papa, una de las raíces de la crisis ecológica: "el medio ambiente es un bien colectivo" (LS 95).

Como bienes colectivos, la tierra, el agua, el aire pertenecen a todos. Pero la tierra y el agua están desgraciadamente controladas cada vez más por un pequeño número de particulares y de empresas que contaminan también el aire. Para preservar la naturaleza y el hábitat humano común, el Papa invoca el carácter relativo del derecho a la propiedad privada: "La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada" (LS 93). La aplicación papal de este principio a la ecología es totalmente oportuna.

Bajo el signo de la praxis

"Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diversas maneras. Lo que importa es cambiarlo", ¹² decía Marx en su tiempo; y esto se mantiene como un desafío permanente. Se dice de la enseñanza social de la Iglesia "es el secreto mejor guardado". Imaginar que una difusión de esos documentos resolvería el problema sería irrealista y demasiado pretenciosa. Lo que se necesita es más que un conocimiento de esos documentos y que una elaboración teórica de principios que rijan la sociedad. El Papa Francisco es consciente de la importancia de la *praxis* y de la *transformación*. Él se dedica a traducir y a aplicar esos principios en la práctica. Todo el capítulo V está consagrado a orientaciones y políticas operatorias, a propuestas de acción en diversos niveles: internacional, nacional, familiar y personal. Sugiere así maneras de hacer inéditas y pertinentes implicando con-

versión, educación, espiritualidad y estilo de vida nuevos; este es el objeto del capítulo VI. Todo esto supone un Papa que se involucra, y de manera dinámica, con las realidades del terreno.

El talón de Aquiles

Hay al menos dos asuntos sobre los cuales los lectores asiáticos esperarían más de esta encíclica. El Papa es muy preciso en las cuestiones de pobreza, de injusticia, de explotación o a propósito de los migrantes, de los refugiados, etc. Esto es también muy claro en *Laudato si'* y es un precioso apoyo al combate que han de librar Asia y el mundo en desarrollo. Pero Asia es igualmente un mundo de religiones antiguas, también de religiones que son propias de autóctonos y de grupos tribales. Todos tienen una gran afinidad con la naturaleza que se refleja en sus experiencias religiosas, sus símbolos, rituales y relatos. Su visión del mundo no es antropocéntrica como en la tradición occidental de la que el Papa toma distancias. Estas religiones asiáticas desarrollan además un *enfoque* místico de la naturaleza y del medio ambiente. Son portadoras de recursos para la salvaguarda de la naturaleza: los bosques sagrados son de ello un bello ejemplo.

Sin embargo, en esta encíclica, se encuentra muy pocas cosas a propósito de las tradiciones religiosas de Asia. Uno se queda con la impresión de que se ha desperdiciado una bella oportunidad de diálogo profundo sobre la ecología y el medio ambiente con las otras religiones asiáticas. La mención de San Francisco de Asís y de su *Cántico de las criaturas*, del que se ha tomado el título de esta encíclica, habría podido servir de pasarela para acercarse a la experiencia de la naturaleza y a la preocupación por el ambiente propias de las religiones asiáticas. Estas celebran, cada día la interdependencia de todos los seres y saludan lo que el Papa denomina "su valor intrínseco, independiente del uso que se hace de ellos" (LS 140).

Implicaciones para el gobierno eclesial y la liturgia

Una segunda laguna es la de no haber mostrado las implicaciones de la encíclica para la

¹² Karl Marx, "Eleven Theses of Feuerbach", en Marx and Engels (eds), *On Religion*, Moscou, Progress Publishers, 1845, p 64.

Iglesia y su ministerio pastoral. Aunque el documento esté dirigido a todos, el hecho de beber en las fuentes cristianas (capítulo II) debió lógicamente llevar al Papa a indicar algunas aplicaciones para la vida de la Iglesia. Esto habría conferido a la encíclica un valor de testimonio más grande. Si todo es mutuamente religado e interdependiente, como el Papa no cesa de decirlo, ¿cómo encuadrarlo con una práctica de gobierno eclesial calcado de un modelo relacional de tipo jerárquico? El paradigma relacional ecológico sugerido en la encíclica no parece compatible con el de la jerarquía eclesial en vigor. ¿Cómo reconciliarlos?

Hay también otras implicaciones, en particular a propósito del culto. Ha llegado la hora de rever la liturgia cristiana a la luz del paradigma ecológico.¹³ Esto es muy importante para Asia, porque su tradición cultural es muy cercana a los elementos de la naturaleza (*panchamahabhuta*): tierra, agua, fuego, aire y éter, los cinco elementos de base del cosmos creado. El culto hindú comienza por una purificación de los cinco elementos dentro y fuera del cuerpo.¹⁴ Los elementos naturales son verdaderamente muy importantes en las tradiciones autóctonas y en las prácticas religiosas.¹⁵ Todo esto contrasta con el culto fuertemente logo-céntrico (centrado en la palabra) de la Iglesia que no es evocador para el alma asiática. Si se hubiesen sacado las consecuencias para la celebración cristiana, eso habría sido una manera concreta de encarnar la ambiciosa perspectiva ecológica presentada en *Laudato si'*.

¹³ El Papa dice que "la Eucaristía abraza y penetra todo lo creado" (LS 236). Conviene, pues, que la forma concreta de su celebración refleje esta verdad. Integrando al culto los "elementos de la naturaleza, la liturgia cristiana podría aprender mucho tanto de las religiones mundiales como de las tradiciones religiosas autóctonas de Asia. Es una invitación a superar la perspectiva muy limitada de la "inculturación".

¹⁴ Ver K. L. Seshagiri Rao, "The Five Great Elements (panchamahabhuta). An Ecological Perspectiv", in Christopher Key Chapple — Mary Evelyn Tucker (eds), *Hinduism an Ecology*, Harvard University Press, 2000, pp 23-38.

¹⁵ Ver John A. Grim, *Indigenous Traditions and Ecology*, Harvard University Press, 2001.

Una significativa reacción

Estas lagunas, así percibidas en Asia, no cuestionan la gran calidad y la solidez del documento. Queda, al fin de cuentas, un gran texto, una verdadera joya de la enseñanza social de la Iglesia y una notable contribución a una humanidad en lucha con la crisis del medio ambiente.

Cuando se publicó *Laudato si'*, yo estaba de viaje. Compré un ejemplar del *International New York Times* para leer el comentario sobre la encíclica. Efectivamente encontré una larga evaluación del documento. Pero lo que más me impresionó estaba en una esquina de la página, era una carta al director del periódico: el comentario de un mexicano que se dice ateo. Quiero citarlo a manera de conclusión:

Soy ateo, me ha impresionado el notable propósito del Papa Francisco; nunca antes había escuchado nada tan valiente, pertinente y objetivo, de una personalidad internacional. Espero solo que su voz y su conciencia se hagan escuchar alto y claro hasta en las compañías capitalistas autocentradas y otras empresas ávidas de lucro, listas a sacrificar cualquier bien presente y por venir en el altar de un beneficio a corto término.¹⁶

Ref: Spiritus- Año 57/2 , n° 223 Junio de 2016, pp.121-141.

A translation of this article can be found in Sedos Website:

www.sedosmission.org

¹⁶ International New York Times, 20-21 junio 2015, edición de fin de semana.

L'air et l'eau: l'appel à prendre soin de nos vies, dans l'encyclique *Laudato Si*

Dans son dernier livre, le cardinal Kasper écrit que la miséricorde est «l'attribut divin qui occupe la première place¹». Autrement dit, la *miséricorde* caractérise Dieu. Elle le *révèle* intimement aux hommes. A la question «Qui est Dieu pour nous?», Walter Kasper répond: Dieu est Celui qui «se penche avec bienveillance sur les hommes et sur le monde». Notre Dieu n'est pas insensible à la misère d'autrui. Et Il cherche *pour nous* et *avec nous* tous les moyens possibles d'y remédier.

Aussi, une méthode pour lire l'encyclique *Laudato Si* du pape François est de se demander si nous-mêmes, nous sommes suffisamment «miséricordieux» envers la terre. Et de nous demander si notre cœur est «miséricordieux»-c'est-à-dire, étymologiquement, s'il bat au rythme des plus pauvres et des plus fragiles qui habitent *sur* cette terre². L'encyclique nous oblige à nous interroger sur notre propre respect *de la terre* et sur notre respect *de la vie* sur terre. Nos réponses aux défis de l'écologie sont à mesurer à l'aune de notre attention aux besoins de nos frères et sœurs en humanité ainsi que de notre volonté d'user de tous les moyens possibles pour satisfaire leurs besoins avec un «cœur miséricordieux».

Ainsi se joue l'articulation entre *Laudato Si* et la bioéthique, entre l'écologie, d'une part et l'éthique de la vie et de la santé, d'autre part.

Finalement; «quel soin prenons-nous de la 'maison commune' et de la vie d'autrui ? » Dans un premier temps, j'évoquerai «une œuvre de miséricorde corporelle » : donner à boire à celui qui a soif, ce qui nous conduira à examiner le problème de l'eau. Après l'eau que nous buvons, nous nous intéresserons à l'air que nous respirons. Enfin, une troisième partie envisagera les enjeux éthiques et théologiques d'une «écologie du quotidien» faite ici et maintenant - un voir, juger, agir avec et en faveur des plus vulnérables - guidant le pape François face aux défis universels de l'écologie.

1. «Donner à boire à celui qui a soif»: une œuvre nécessaire envers les plus vulnérables

1.1 L'eau: le vécu quotidien d'un enjeu universel

Quand je vivais à Paris, avoir soif était un besoin physiologique qu'il m'était très facile de satisfaire. Je devais seulement tourner le robinet d'eau d'un quart de tour, tendre mon verre et le boire. Arrivé à Kinshasa il y a un an, j'ai constaté qu'il en était tout autrement. Et j'ai alors pris conscience de la valeur de l'eau. En communauté, pour que chacun puisse boire *à sa soif et sans danger* pour sa santé, des frères recueillent l'eau du robinet, la filtrent avec des bougies pendant plusieurs heures. Puis, ils la font bouillir pour en éliminer les microbes. Après que l'eau a suffisamment refroidi, ils la conservent au froid. Trois frères rendent ce «service de l'eau» pour les quarante-deux autres de la communauté. Ils le font tous les jours et toute l'année, en quantité suffisante et en «purifiant» cette *eau de la ville* qui, sinon, ne serait pas potable.

¹ Walter KASPER, «La miséricorde». Éditions des Béatitudes, 2015.

² « En lisant les données avec le cœur (avec une intelligence sensible), [le pape François] voit que, derrière ces données, se cachent des drames humains et de grandes souffrances, qui touchent également notre mère la Terre. », extrait de « Leonardo Boff commente *Laudato Si* », *La Documentation catholique*. Texte original italien dans l'ouvrage *Curare madre terra*, aux éditions *Missionaria Italiana-EMI*
<http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2520-I/Leonardo-Boff-commente-l-encyclique-Laudato-si-du-pape-Francois-2015-06-25-1327917>

Ce quotidien très banal sous nos latitudes est évoqué dans l'encyclique³. Mais le pape fait de l'eau «une question de première importance » car elle détermine un enjeu universel. En effet, « l'eau potable et pure représente une question de première importance, parce qu'elle est indispensable pour la vie humaine [et] pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques », écrit-il au n° 28 de *Laudato Si*.

En effet, le manque d'eau affecte l'agriculture, la pêche et le développement d'un pays. Son insuffisance entraîne de multiples conséquences sur la vie quotidienne de millions de personnes déjà fragilisées économiquement. L'eau est aussi précieuse que la vie car l'eau, c'est aussi la vie. Rappelons que nous sommes faits à 70 % d'eau, voire 80 % pour un nouveau-né. Un bébé qui manque d'eau ou se déshydrate à la suite de diarrhées ou de vomissements incontrôlés dépérit en quelques heures.

1.2 L'eau: une source intarissable d'inégalités

Trouver de l'eau pour cuisiner, pour se laver, faire la lessive et surtout se procurer de *l'eau à boire* est devenu un défi majeur pour beaucoup. Ce problème affecte les régions sèches soumises à un « stress hydrique » mais aussi les zones particulièrement pluvieuses et donc inondables. Des millions de personnes à travers le monde font des kilomètres à pied, prennent une partie de leur journée, dépensent beaucoup d'argent ou même vont hors de leur frontières... simplement pour accéder à l'eau potable. En ville, l'eau potable disponible au robinet de la maison est devenue un rêve pour un nombre croissant d'êtres humains. Dans les villes africaines en pleine expansion démographique, l'eau est un bien rare car la demande excède souvent l'offre⁴. Au village, disposer d'un puits ou d'un forage ne garantit plus que l'eau sera toujours disponible à la consommation ou pour l'irrigation. Une telle contrainte

sur l'eau engendre un travail supplémentaire souvent assumé par les femmes et représente une nouvelle dépense dans le budget des familles.

Bien que l'accès à l'eau soit *un droit humain primordial, fondamental et universel* parce qu'il conditionne tous les autres droits, comme le rappelle le n° 30 de l'encyclique⁵, sa répartition à l'échelle des régions du monde ou des zones urbaines constitue une source *intarissable* d'inégalités et d'injustices. Certaines sont pourvues en eau en abondance alors que d'autres en sont privées. A l'échelle de la planète, des régions entières sont limitées dans leur approvisionnement en eau pour que d'autres en soient pourvus en abondance.

1.3 La qualité de l'eau affectée par l'égoïsme de nos indifférences

Plus préoccupante encore pour la santé des populations est la détérioration de *la qualité de l'eau* liée aux agressions des écosystèmes. L'extraction de minerais s'avère très polluante pour les populations environnantes si elle ne s'accompagne pas de mesures de protection et d'une véritable « conscience écologique ». Une telle conscience dépasse la volonté du profit rapide et des intérêts particuliers égoïstes et engage la responsabilité des décideurs politiques et économiques.

Plus près de nous, le manque d'assainissement des eaux usées, l'absence de latrines dans les concessions, les décharges publiques côtoyant de trop près les habitations, nos rivières ou nos champs... affectent directement la qualité de l'eau que nous buvons. L'eau devient contaminée par les agents microbiens (bactéries ou virus) ou empoisonnée par des métaux lourds. Ceci occasionne des diarrhées responsables d'une surmortalité infantile et des cancers chez les adultes. En n'offrant qu'une eau impropre à la consommation, nous tuons progressivement la vie. Et ce sont les pauvres qui payent le tribut le plus cher.

³ La question de l'eau est abordée dans les n° 27 à 31 de l'encyclique *Laudato Si* (LS).

⁴ «Le manque d'eau courante s'enregistre spécialement en Afrique, où de grands secteurs de la population n'ont pas accès à une eau potable sûre, ou bien souffrent de sécheresses qui rendent difficile la production d'aliments. »(LS n° 28).

⁵ «L'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu'il détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour l'exercice des autres droits humains. » (LS n° 30).

Le choléra est un révélateur bien connu des médecins. Le choléra est lié à la dégradation de la qualité de l'eau mais aussi à l'affaiblissement des défenses de l'organisme, à une malnutrition chronique, une hygiène déficiente et la promiscuité d'un habitat précaire ou insuffisant⁶. Le pape François n'oublie pas l'engrenage dramatique d'une dégradation qualitative de l'eau dans la vie des plus vulnérables. Certes, il écrit sur l'écologie planétaire et recueille les données les plus objectives de la science. Mais au seuil d'une année jubilaire de la miséricorde, son regard se tourne préférentiellement vers la situation des plus pauvres et souligne l'injustice d'une telle situation:

« Les maladies liées à l'eau sont fréquentes chez les pauvres, y compris les maladies causées par les micro-organismes et par des substances chimiques. »

L'encyclique *Laudato Si* nous invite à entendre les besoins réels de notre humanité ici et maintenant et nous demande de prendre un meilleur soin de la vie d'autrui.

1.4 Un défi de la crise écologique: se recentrer sur les besoins réels de l'homme

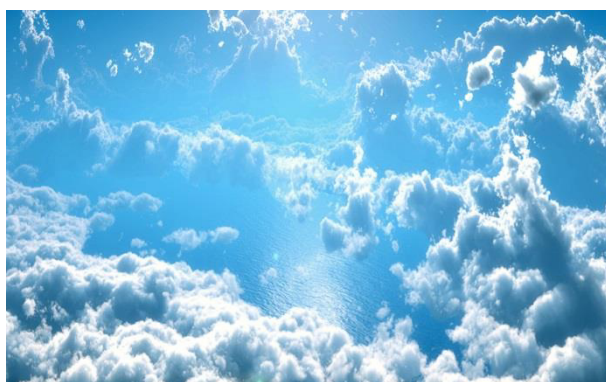
À l'échelle de la planète, la majeure partie de l'humanité ne meurt pas de vieillesse, ni d'Accident Vasculaire Cérébral (AVC), ni même de maladies cardiovasculaires comme dans les pays les plus solvables de la planète. Les hommes meurent principalement de diarrhées, d'infections broncho-respiratoires ou de paludisme. Pourtant, ces maladies sont facilement évitables, à faible coût mais à la condition d'avoir une « vision intégrale » de l'écologie. La santé nous oblige à avoir un regard sur notre environnement qui soit à la fois *global* et *local*, c'est-à-dire large et systémique mais aussi attentif aux besoins réels des plus fragiles. Sans eux, notre perception de

l'écologie risque de s'enfermer dans des logiques utilitaristes et sacrificielles ou d'opposer artificiellement sauvegarde de l'environnement et développement⁷.

En effet, si l'on n'y prend pas garde, la loi du marché domine spontanément la gestion des défis écologiques. Or, cette logique n'est pas neutre car elle laisse de côté les plus fragiles⁸. Par exemple, privatiser le réseau d'assainissement et de distribution de l'eau potable dans une ville transforme progressivement *un droit humain* et *un produit de consommation courante* en un véritable « produit de luxe ». Plus l'eau est rare, plus elle risque de devenir chère et inabordable pour la majorité⁹.

« Donner à boire à celui qui a soif » constitue un devoir pour tout chrétien et une œuvre de miséricorde qui répond à un besoin primaire et physiologique de l'homme. Cette œuvre de miséricorde men-

tionnée par Jésus à travers l'Évangile de Matthieu (Mat 25, 35) nous invite à réexaminer nos besoins en eau potable, à traiter les situations d'une pénurie de l'eau *en quantité* et les causes de sa dégradation *en qualité*. En matière de santé publique, le défi écologique est à la hauteur du mal déjà observé et des risques à venir. Ce remède se situe au niveau d'une

⁶ Jean-Pierre BWALWEL, *Famille et habitat: Implications éthique de l'éclatement urbain. Cas de la ville de Kinshasa*, Bern, Berlin Frankfurt, New York, Paris, Wien, Peter LANG, 1998.

⁷ Vincent LECLERCQ, « Pour une éthique sociale et politique de l'écologie. Enjeux et défis du rapport à la vie dans les théologies africaines », p. 161-173, in *Gouvernance et défis écologiques en Afrique aujourd'hui*; Actes des Dix-neuvièmes Journées Scientifiques de l'Université Saint Augustin de Kinshasa, USAKIN, Kinshasa, 2016.

⁸ Lisa Sowle CAHILL, *Bioethics and the Common Good*. The Père Marquette Lecture in Theology, Milwaukee Wisconsin: Marquette University Press, 2004. *Theological Bioethics: Participation, Justice, Change*. Washington: Georgetown University Press, 2005.

⁹ « Tandis que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante, à certains endroits, à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette aux lois du marché », s'inquiète déjà le pape François au n° 30 de *Laudato Si*.

«écologie sociale et politique» et non plus seulement d'une éthique «environnementale».

En effet, le manque d'eau n'est pas une fatalité. Il est aussi le fruit d'inégalités et d'injustices caractérisées que certains imposent à d'autres. Par leur développement, les pays les plus riches ont participé à la dégradation de l'environnement et contracté une dette technologique et financière auprès de populations plus vulnérables. Il s'agit désormais de rembourser cette dette en aidant les pays du sud à régler aujourd'hui leurs problèmes d'approvisionnement en eau.

Cependant, l'eau n'est pas seulement une question de spécialistes, de techniciens, de chefs d'Etat ou un problème à résoudre à coup de milliards. L'eau nous impose aussi un changement de comportements individuels: ne pas gaspiller l'eau douce disponible, ne pas polluer cette eau et mieux la partager. En outre, tout ce qu'on jette par terre rejoint inévitablement l'eau des rivières et des océans et contamine par conséquent tout ce que nous boirons, pêcherons et cultiverons demain. La gestion de nos déchets constitue aussi une œuvre de miséricorde et donc un devoir de charité.

2. Le problème de l'air: un problème de santé publique où les riches sont aussi démunis que les pauvres

2.1 La dégradation de la qualité de l'air aussi préoccupante que le problème de l'eau

Laudato Si n'aborde pas directement le problème de l'air mais le pape souligne néanmoins au n° 20 :

«Il existe des formes de pollution qui affectent quotidiennement les personnes. L'exposition aux polluants atmosphériques produit une large gamme d'effets sur la santé, *en particulier des plus pauvres*, en provoquant des millions de morts prématurées. Ces personnes tombent malades, par exemple, à cause de l'inhalation de niveaux élevés de fumées provenant de la combustion qu'elles utilisent pour faire la cuisine ou pour se chauffer. À cela, s'ajoute la pollution *qui affecte tout le monde*, due aux moyens de transport, aux fumées de l'industrie, aux dépôts de substances qui con-

tribuent à l'acidification du sol et de l'eau, aux fertilisants, insecticides, fongicides, désherbants et agrochimiques toxiques en général [...]. »

Comment en sommes-nous arrivés là ? Au n° 195 de son encyclique, le pape François dénonce l'avidité économique et fait ainsi écho à de nombreux travaux antérieurs¹⁰ :

« Le principe de la maximalisation du gain, qui tend à s'isoler de toute autre considération, est une distorsion conceptuelle de l'économie : si la production augmente, il importe peu que cela se fasse au prix des ressources futures ou de la santé de l'environnement; si l'exploitation d'une forêt fait augmenter la production, personne ne mesure dans ce calcul la perte qu'implique la désertification du territoire, le dommage causé à la biodiversité ou l'augmentation de la pollution. Cela veut dire que les entreprises obtiennent des profits en calculant et en payant une part infime des coûts. Seul pourrait être considéré comme éthique un comportement dans lequel 'les coûts économiques et sociaux dérivant de l'usage des ressources naturelles communes soient établis de façon transparente et soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres populations ou par les générations futures».

Il est remarquable de constater que la qualité de l'air fait souffler un véritable vent de discordes y compris dans les pays les plus riches de la planète. En effet, de nombreux pays ont déjà soumis des rapports sur les conséquences désastreuses de certains choix politiques ou économiques: en matière de transport,

¹⁰ Parmi d'autres exemples possibles, citons le philosophe Maurice BELLET qui utilise le mot d'«écorègne » pour décrire le règne de l'économie et une écologie sacrifiée aux seules règles du marché : surconsommation, compétitivité, rentabilité, maximisation des profits » Cf. Maurice BELLET, *La seconde humanité. De l'impasse majeure de ce que nous appelons économie*, Paris, Desclée de Brouwer, 1993, cité par Claire BRANDELEER dans « Environnement et justice sociale : invitation à une spiritualité engagée », p. 20,

Etudes 2011 du *Centre Avec* à Bruxelles et disponible sur : <http://www.centreavec.be/site/environnement-et-justice-sociale-invitation-a-une-spiritualite-engagee>.

d'énergie ou encore d'urbanisme¹¹. Le fait que Paris, Pékin, Londres toussent déjà résonne comme une alerte pour l'ensemble de la planète : ne pas reproduire les mêmes erreurs en Afrique - parfois en pire ! L'urgence est de trouver ensemble les moyens possibles d'une économie durable stimulée par le développement des énergies renouvelables, respectueuse de l'environnement et du bien commun; en l'occurrence, la qualité de vie de tous et de chacun. « Aujourd'hui, nous ne pouvons que reconnaître qu'une véritable approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres », prévient le pape François en *LS* n° 49.

2.2 La dégradation de la qualité de l'air touche les pauvres comme les riches

La particularité de cette pollution de l'air est donc de toucher autant les pauvres que les riches. Elle augmente la survenue de cancer des poumons, multiplie les allergènes au-delà du supportable pour l'organisme humain et augmente ainsi l'incidence de l'asthme sans aucune distinction de classes sociales, de revenus économiques ou d'origine. Cette pollution atmosphérique fait voler en éclat toutes nos divisions car personne n'est assez riche pour s'acheter de l'air pur, ni assez malin pour dépolluer l'atmosphère de nos villes. De même, personne n'a de connaissances médicales suffisantes ni de moyens biotechnologiques pour éviter la dégradation de la santé qui résulte de la mauvaise qualité de l'air que nous respirons.

A l'inverse, ce sont souvent d'immenses zones en voie de développement qui représentent le remède. Ainsi, dans l'encyclique, l'Amazonie et le bassin du fleuve Congo sont signalés comme « les poumons de la planète ». En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ils font respirer la terre et ses habitants !

¹¹ Nous citons seulement ici le rapport remis au Président du Sénat français le 8 juillet 2015, *Sur le coût économique et financier de la pollution de l'air*, par Jean-François HUSSON, président et Mme Leila AÏCHI, rapporteure, Journal Officiel - Édition des Lois et Décrets du 9 juillet 2015.

2.3 L'écologie pour les pays émergents en général et de la RD Congo en particulier

Trois défis peuvent résumer plus spécifiquement les enjeux écologiques en RD Congo : l'énergie, le développement et une approche écologique concertée.

- La question de la transition énergétique

Il est urgent de sortir de notre dépendance aux hydrocarbures, de notre appétit pour le pétrole et pour les énergies fossiles en général. Le moment est venu de leur préférer les sources d'énergies renouvelables : l'énergie du soleil, l'énergie du vent, l'énergie de la chaleur, de l'air et de la force des fleuves... Et de tout cela, nous ne manquons pas en Afrique. Benoit XVI l'affirmait déjà dans *Caritas in Veritate*: «[...] Il est possible d'améliorer aujourd'hui la productivité énergétique et il est possible, en même temps, de faire progresser la recherche d'énergies alternatives¹². »

- La question du développement et de la justice

Il est important de rappeler qu'il revient aux pays les plus riches d'investir massivement dans cette transition énergétique et d'aider les pays africains à passer d'une source d'énergie à une autre plus durable et moins polluante sans augmenter leurs emprunts. En effet, les pays qui ne font que commencer leur industrialisation doivent pouvoir bénéficier *d'emblée* des technologies les moins polluantes et de tous les progrès déjà accomplis ailleurs. Ils doivent aussi être soutenus dans la sauvegarde de leur environnement et la préservation de leur qualité de vie. Tout ceci constitue la « dette » que les pays les plus développés ont contractée à l'égard des pays les plus pauvres de la planète. Benoit XVI déclarait ceci: « [Toutefois], une redistribution planétaire des ressources énergétiques est également nécessaire afin que les pays qui n'en ont pas puissent y accéder. Leur destin ne peut être abandonné aux mains du premier venu ou à la logique du plus fort¹³. »

¹² Benoît XVI, *Caritas in Veritate*, (2009), N° 49.

¹³ *Ibidem*.

- Une approche concertée pour prendre soin de la terre

La question de la transition énergétique et celle du développement durable (c'est-à-dire un développement qui améliore la vie des personnes mais sans détruire leur environnement) ne pourront être résolues qu'ensemble. Puisse la question écologique rassembler la famille humaine et nous permettre de prendre soin de notre « maison commune » et de tous ses habitants !

3. Les fondements de la théologie de *Laudato Si* : Louer Dieu à travers toute sa création

L'Eglise demande de sauvegarder la création. En prenant soin de la création, nous prenons soin de l'homme lui-même. Ecologie de l'homme et écologie de l'environnement sont interdépendantes car nous n'avons qu'une seule maison et elle est aujourd'hui en plein désordre.

3.1 Notre relation à la nature n'est pas à « sacraliser », mais elle est à « sanctifier ».

Notre relation à la création est profondément spirituelle. Notre terre - qui est notre « maison » commune car nous n'en avons pas d'autre - nous relie à Dieu mais aussi aux hommes et femmes qui vivent en même temps que nous sur cette planète. Notre environnement nous relie également à d'autres hommes et femmes qui vivront après nous. Maltraiter la création, c'est insulter Dieu. C'est lui faire du tort en attaquant son œuvre et en mettant en danger l'homme *présent* et à *venir*, pourtant créé à son image et à sa ressemblance. En souhaitant remettre l'homme au centre du défi écologique, le pape François publie *Laudato Si* dans la ligne de l'« écologie intégrale » de son prédécesseur Benoît XVI lorsqu'il écrivait dans *Caritas in Veritate* :

« [...] *L'Église a une responsabilité envers la création* et doit la faire valoir publiquement. Ce faisant, elle doit préserver non seulement la terre, l'eau et l'air comme dons de la création appartenant à tous, elle doit aussi surtout protéger l'homme de sa propre destruction. Une

sorte d'écologie de l'homme, comprise de manière juste, est nécessaire¹⁴. »

En prenant soin de l'eau et de l'air, nous prenons soin de la vie et de la santé ; une vie *donnée* par Dieu mais aussi *confiée* à la responsabilité de l'Homme. Or, ce respect de la vie d'autrui ne peut plus être considéré aujourd'hui sans s'interroger sur les conditions de notre vie *sur* terre, sans examiner l'état de santé de la planète que nous laisserons aux générations futures.

Déjà nous ressentons tous et un peu partout les effets du réchauffement climatique et de la montée des océans. Nous sommes confrontés à la déforestation et à l'infertilité de certaines zones géographiques. Nous affrontons des pluies trop fortes ou des périodes de sécheresse trop longues. Nous ne savons plus à quelle date semer car les saisons ne s'enchaînent plus aussi régulièrement qu'avant. Nous ne savons plus où puiser l'eau potable. Et l'air que nous respirons dans les grandes villes est devenu dangereux pour notre santé. Toutes ces modifications de notre environnement ont des conséquences dramatiques sur la vie et la santé de centaines de millions de personnes, parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. La dégradation de l'environnement entraîne aussi une émigration économique et écologique qui déstabilise les équilibres démographiques et menace la paix dans le monde. En effet, plus les ressources seront rares, plus les hommes se battront pour les conquérir.

Ce lien entre la paix et l'écologie a été fait pour la toute première fois par le pape Jean-Paul II, le 1er janvier 1990, dans le message pour célébrer la journée mondiale de la paix, intitulé « la Paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création » :

« A l'heure actuelle, on constate une plus vive conscience des menaces qui pèsent sur la paix mondiale, non seulement à cause de la course aux armements, des conflits régionaux et des injustices qui existent toujours dans les peuples et entre les nations, mais encore à cause des atteintes au respect dû à la nature, de l'exploitation désordonnée de ses ressources et de la détérioration progressive dans la qualité

¹⁴ Benoît XVI, *Caritas in Veritate*, (2009), N° 51.

de la vie. Cette situation engendre un sentiment de précarité et d'insécurité qui, à son tour, nourrit des formes d'égoïsme collectif, d'accaparement et de prévarication¹⁵. »

Il nous faut apprendre à mieux partager nos ressources, particulièrement nos ressources énergétiques. A diminuer notre rejet de CO² dans l'atmosphère. Il nous faut supprimer l'émission des gaz à effet de serre qui font des trous dans la couche d'ozone, sinon celle-ci deviendra incapable de nous protéger des rayons du soleil. En 2100, si rien n'est fait, la température globale sur terre pourrait augmenter de 4 à 5° C sur toute la surface de la terre. Une telle prévision, si elle se vérifiait, constituerait un véritable cauchemar : les océans se grossiront de la fonte des glaces issues des pôles et engloutiront de nombreuses îles, des villes situées en bord de mer et des régions entières parmi les plus basses de la planète.

3.2 Le rôle de notre foi et notre engagement contre le désordre dans la création

Certains pensent déjà que le remède à apporter serait pire que le mal (il serait trop coûteux, il constituerait un frein au développement...) ou alors que la technologie nous permettra d'avoir toujours réponse à tout... et que nous pouvons par conséquent continuer nos affaires et poursuivre nos habitudes comme avant et comme si de rien n'était. Certes, il est difficile de changer notre manière de vivre, de nous transporter ou de consommer... Mais nous n'avons plus le choix, il faut le faire et nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Plus on attendra, plus la facture s'allongera et plus ce sera difficile à réaliser. A un certain moment, cela deviendra même impossible.

Notre foi chrétienne ne nous laisse pas sans ressource pour penser ces enjeux éthiques. En effet, notre spiritualité chrétienne est liée aux deux récits de la création qui ouvrent le livre de la Genèse. Notre foi est fondée sur l'alliance entre Dieu et l'Homme. Or, cette al-

liance est une alliance entre Dieu, les hommes et toute la création. L'Écriture nous demande de louer Dieu *pour* sa création mais aussi de louer Dieu *avec* la création tout entière.

Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, un même refrain revient constamment : « Et Dieu vit que cela était bon ». Jean-Paul II nous le rappelle, mais il ajoute :

« [Mais] lorsque Dieu, après avoir créé le ciel et la mer, la terre et tout ce qu'elle contient, crée l'homme et la femme, l'expression change sensiblement : "Dieu vit tout ce qu'il avait fait: cela était **très** bon" (Gn 1, 31). Dieu confia à l'homme et à la femme tout le reste de la création et c'est alors, comme dit le texte, qu'il put se reposer¹⁶ de toute l'œuvre qu'il avait faite" (Gn 2, 3)¹⁶. »

Ces versets bibliques nous révèlent le projet de Dieu sur l'Homme. Adam et Eve sont appelés à participer à la réalisation du plan de Dieu sur la Création. « Faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, Adam et Eve doivent soumettre la terre (Gn 1, 28) avec sagesse et amour. Malheureusement par leur péché, ils peuvent aussi détruire l'harmonie existante et s'opposer délibérément au dessein du Créateur :

« Cela conduisit non seulement à l'aliénation de l'homme par lui-même, à la mort et au fratricide de Caïn, mais aussi à une certaine révolte de la terre contre lui (cf. Gn 3, 17-19; 4, 12). Toute la création fut assujettie à la caducité et, depuis lors, elle attend mystérieusement sa libération pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu (cf. Rm 8, 20-21)¹⁷ »

Et le pape Jean Paul II de commenter, dans le N° 5 du même message :

« Ces réflexions bibliques mettent mieux en lumière le rapport entre l'agir humain et l'intégrité de la création. Lorsqu'il s'écarte du dessein de Dieu créateur, l'homme provoque un désordre qui se répercute inévitablement sur le reste de la création. Si l'homme n'est pas en paix avec Dieu, la terre elle-même n'est pas en

¹⁵ Jean-Paul II dans le message pour célébrer la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 1990, intitulé « la Paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création », N° 1. Disponible sur: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html

¹⁶ Jean-Paul II « la Paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création », N° 3. Ces mêmes textes sont commentés par le pape François dans *Laudato Si* au N° 66-67.

¹⁷ *Ibidem*

paix : “Voilà pourquoi le pays est en deuil et tous ses habitants dépérissent, jusqu’aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront ” (Os 4, 3) ».

Conclusion

Pour les chrétiens, l’engagement en faveur de la création est une manière de témoigner de la solidarité de toutes les créatures dans le Salut. En effet, l’homme n’est pas seul à être sauvé. Le Salut englobe toute la création et il a donc une dimension cosmique.

La promesse d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle oblige à s’interroger sur notre attitude à l’égard de la création entièrement aimée de Dieu et nous invite à inventer des relations plus harmonieuses avec elle. L’horizon est celui d’une conversion aux valeurs du royaume que Jésus a lui-même prêché à partir des plus fragiles de son temps. Ce royaume de Dieu émerge progressivement, étape par étape, et dans la fragilité. Le théologien ougandais Emmanuel Katongole souligne la puissance pascalle et transformatrice du Royaume dans les termes suivants :

« Le récit de l’Evangile n’est pas seulement un récit dans lequel Dieu indique une nouvelle vision — en fait, de nouvelles manières de travailler, déjouer notre rôle et de vivre dans le monde. C’est la proclamation qu’à travers sa prédication, sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus inaugure cette réalité nouvelle. Le récit de l’Evangile montre que cet établissement (*that establishing*) du règne de Dieu n’est pas de l’ordre d’une amélioration rapide (*quick fix*). C’est une création nouvelle qui émerge lentement et à travers les plus délaissés (*the less fashionable*), étape par étape, et par les efforts de marches effectuées en pleine campagne, au cours desquelles Jésus engage une œuvre de soin, de guérison, et de réconciliation tout en nous révélant la vérité de nos vies (Lc 24, 13-35). La nouvelle création de Dieu vient à travers le travail patient de Celui qui construit l’amitié et les communautés, à travers la mort et ce qui meurt¹⁸ ».

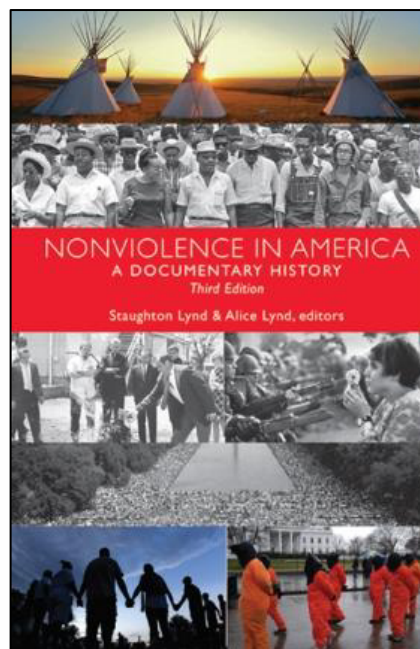
¹⁸ Emmanuel KATONGOLE, "Aids, Africa and 'the Miraculous Age of Medicine': Naming the silences, in *Applied Ethics in a Word Church : The Padua Conference*, Linda Hogan Ed, p. 137-146, New York, Orbis Books, 2008.

Cette crise écologique, qui affecte la qualité de l’eau et de l’air, éprouve notre foi et sollicite notre conversion au Royaume de Dieu. En cela, elle constitue un nouveau « kairós » pour nos communautés chrétiennes, comme le VIH/Sida, la pauvreté globale ou encore l’immigration¹⁹.

Ref.: *Revue Africaine des Sciences de la Mission*, Numéro 39, Décembre 2015, pp. 25-42.

A translation of this article can be found in Sedos Website:

www.sedosmission.org

Gift from Orbis Books to Sedos Library

¹⁹ Agbonkhianmeghe E. OROBATOR, SJ, *From Crisis to Kairos: the Mission of the Church in the Time of HIV/AIDS, Refugees, and Poverty*, Nairobi, Paulines Publications Africa, 2005.

Annual Report 2018
by the director of SEDOS
Fr. Peter Baekelmans, CICM

1. Activities of SEDOS in 2018

The year started with a *Round Table on South Sudan and RD Congo* in the Aula Magna of the Urbanianum University on 18th of January. This was in cooperation with JPIC of the UISG/USG and in combination with the prayer for peace we had on 23th of November 2017 in the Saint Peter's Basilica. (<https://www.youtube.com/watch?v=EW2wxDsdDV0>) The Round Table was well attended.

The Residential Seminar in beginning of May was on the topic of *Youth and Mission* and the venue was Casa Divino Maestro in Ariccia. We had about 130 participants, which is very good, and the reactions were all praising. Thanks to the financial help of HILTON FUND SISTERS we were able to invite also five religious sisters from India who are working in the field of formation.

In October we organized for the first time an Autumn Seminar on the topic *The Contribution of Women Religious to Mission*, in cooperation with JPIC of UISG/USG. We had hoped for more participants, but as a first trial it was not bad, about 50 participants. The theme was well chosen and the speakers were to the point. Also here much praise from the participants. Because of change of venue the costs for the room and the translation equipment were higher as expected. Also the need for four languages at our seminars has to be reviewed as this is a high cost too. We thank JPIC and Misereor for their financial support. Next time we will have though to ask a bit more than what we did now. At the other hand, SEDOS gets financial support for the seminars it organizes and this has to be used accordingly too.

On November 15, we organized an *Interfaith Chanting* event at the Basilica of Santa Cecilia in Trastevere. There were more than 100 participants, of whom the half about members of SEDOS. It was a primer for Rome to have such a kind of an interfaith event. There were

some problems with the sound system, but it did not disturb the mood of the evening. The mother abbess was very happy with the whole happening and very cooperative. We will show you a short video of the event at the end of this Annual Report.

All these events asks for a lot of meetings beforehand, but it is worth doing. We are thankful to the members of SEDOS that we can organize these activities for and with them.

2. Administration of SEDOS in 2019

The restructuration of SEDOS is finished. Every worker knows what to do and does it well. Leila has been on Maternity Leave for five months this last year, but was able to catch up with the work after her return to office. During her absence we did not send a second reminder around March, but nevertheless members have paid after the reminder of September. Leila will now need some more time to work on the website in view of online workshops, and so the preparation of the SEDOS Bulletin will go to Sr. Celine for the coming year. Sr. Celine has been these last months recording all the articles of the SEDOS Bulletin of the last fifty years, as we will celebrate Fifty Years of SEDOS Bulletin. After this work she will work on the Bulletin and besides this will make order in the printed documentations accumulated through the years but of no use anymore today with the world of internet. Our SEDOS website has now a list of more than 300 entries of interesting missiological websites in different languages. This was done with the financial help of MISEREOR by Sr. Clara Alvine Ayo based on the documents we used to receive in print form in our library. A new Congregation we paid a visit to lately has asked us also to provide a list on our website with possible places for ongoing formation,

renewal programs, and so on. I also like to make a place with videos and pictures of the past events of SEDOS to attract new members. At the end of this Annual Report we will give you some time to reflect in small group to come with other bright ideas concerning the website or possible places for ongoing formation.

3. Activities of SEDOS in 2019

In February there will be a two-day Workshop on Appreciative Discernment, given by Fr. Willem Nordenbrock, for leadership teams. More than 10 teams among our members had already registered before it went public. It will take place at the Marist Brothers who offer their place for free, and with the financial aid of MISERIOR. That is why we can offer this at the democratic price of 35 euro per person, two meals and four breaks included...

At the end of April we will hold the annual Residential Seminar in Ariccia on the theme of *Mission in a Pluralistic World*. It was first planned in Assisi, but the cost of the venue there was becoming so high that we were obliged to go back to our known place of Ariccia. It will be a moment to reflect on our efforts in Interreligious Dialogue. We hope that also those brothers, sisters, and fathers working for Interreligious Dialogue will be encouraged to join this seminar. MISSIO Aachen and a Sister Congregation have granted us the financial support of six religious from Asia, India excluded, to come over and to experience this seminar. The online workshop on *Fountain of Dialogue* will also be introduced at the seminar.

The theme for next year's Autumn Seminar has still to be decided. As in October the Pope has called for a special month of Mission, we are planning to hold a Mission Symposium with the financial aid of Missio Aachen. We might combine these two ideas, or to keep them separated.

The ecumenical or interreligious event will have to be decided still too.

Conclusion

The year 2018 has been a fruitful year. Also the finances are stable, as you will see soon with the report made by Sr. Cristina Giustozzi. We can look with confidence to next year 2019 and create some other activities that can help our members to optimize their missionary endeavours.

An image of the Sedos Annual General Assembly 2018 with (at the center) the President of Sedos Sr. Veronica Openibo, SHCJ.

SEDOS Member Congregations 2019

	Initial	Name
1	CBS	Sisters of Bon Secours of Paris
2	CFC	Congregation of Christian Brothers
3	CICM	Congregation of Immaculate Heart of Mary
4	CMF	Sons of the Heart of Mary (Claretian Missionaries)
5	CMM	Congregation of Missionaries of Marianhill
6	CPS	Missionary Sisters of the Precious Blood
7	CSJ	Suore di S. Giuseppe di Chambéry
8	CSSp	Congregation of the Holy Spirit
9	CSsR	Congregation of the Most Holy Redeemer
10	DMI	Daughters of Mary Immaculate
11	FC	Brothers of Charity
12	FCJ	Sisters of Faithful Companion of Jesus
13	FDNSC	Daughters of Our Lady of the Sacred Heart
14	FD(L)S	Daughters of Wisdom
15	FMA	Figlie di Maria Ausiliatrice
16	FMM	Franciscan Missionaries of Mary
17	FMS	Marist Brothers
18	FSC	Brothers of the Christian Schools
19	IBVM	Institute of the Blessed Virgin Mary
20	ICM	Missionary Sisters Immaculate Heart of Mary
21	JMJ	Society of Jesus, Mary and Joseph
22	MAFR	Missionaries of Africa
23	MC/ISMC	Consolata Missionary Sisters
24	MCCJ	Comboni Missionaries
25	MEP	Foreign Missionaries of Paris
26	MFIC	Miss. Franciscan Sisters of Immaculate Conception
27	MG	Missionaries of Guadalupe
28	MHM	Mill Hill Missionaries (St. Joseph's Miss. Society)
29	MM (M)	Maryknoll Fathers and Brothers
30	MM (W)	Maryknoll Sisters
31	MMB	Mercederian Missionaries of Berriz
32	MMM	Medical Missionaries of Mary
33	MMS	Medical Mission Sisters
34	MSC (M)	Missionaries of the Sacred Heart
35	MSC (W)	Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus
36	MSHR	Missionary Sisters of the Holy Rosary
37	MSOLA	Missionary Sisters of Our Lady of Africa
38	MSSP	Missionary Society of Saint Paul
39	NDA/OLA	Sisters of Our Lady of the Apostles
40	NDS	Our Lady of Sion
41	O-CARM	Order of Carmelites
42	OFM	Order of Friars Minor
43	OFM-CONV	Order of Friars Minor - Conventuals
44	OMI	Oblates of Mary Immaculate
45	OP	Order of Preachers (Dominicans)
46	OP (P)	Dominican Sisters of the Presentation
47	OSU	Ursulines of the Roman Union

48	PIME	Pontifical Foreign Missionary Institute
49	PM	Presentation of Mary
50	PSA	Little Sisters of the Assumption
51	RGS	Religious of the Good Shepherd
52	RNDM	Religious of Our Lady of the Mission
53	RSCJ	Religious of the Sacred Heart of Jesus
54	RSCM	Religious of the Sacred Heart of Mary
55	RSJ	Sisters of St. Joseph of the Sacred Heart
56	SA	Soeurs Auxiliatrices
57	SCJ	Cong. Sacerdotum a Sacro Corde Jesu (Dehoniani)
58	SCJM	Sisters of Charity of Jesus and Mary
59	SDC (M)	Society of Christian Doctrine (lay celibate)
60	SCMM	Sisters of Charity of Our Lady Mother of Mercy
61	SDS	Society of the Divine Savior
62	SFB	Sisters of the Holy Family of Bordeaux
63	SFM	Scarboro Foreign Mission Society
64	SFMA	Franciscan Missionaries Sisters of Assisi
65	SHCJ	Society of the Holy Child Jesus
66	SM (M)	Society of Mary (Marianists)
67	SM (W)	Marist Sisters
68	SMA	Society of African Missions
69	SMB	Bethlehem Missionary Society
70	SMC	Comboni Missionary Sisters
71	SME	Society for Foreign Mission (from Quebec)
72	SMSM	Missionary Sisters of the Society of Mary
73	SND	Sisters of Notre Dame
74	SP	Sisters of Providence
75	SSC	Society of Saint Columban
76	SSND	School Sisters of Notre Dame
77	SSpS	Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit
78	STJ	Society of Saint Teresa of Jesus
79	SUSC	Sisters of the Holy Union
80	SVD	Society of the Divine Word
81	TSSF	Tertiary Sisters of Saint Francis
82	UISG	Union Institute Superiors General
83	USG	Union of Superiors General

UPCOMING SEDOS RESIDENTIAL SEMINAR 2019

Mission in a Pluralistic World

28 April – 02 May 2019

Enrollment from February 2019

Write an email to:

redacsed@sedosmission.org

We'll wait for You!

**We wish You
a Merry Christmas
and a Happy
New Year 2019! from Sedos**

