

"¿Por qué mucha gente quiere y se interesa saber sobre Jesús y el evangelio, pero no quiere saber nada de la iglesia? ¿Por qué para muchas personas justamente la iglesia es un obstáculo para el seguimiento de Jesucristo? ¿Coinciden nuestras ideas o teologías sobre la Iglesia con lo que se nos presenta en los evangelios?", preguntó.

Me parece que cuando hay "tiempo polarizados", "posiciones encontradas", "antagonismos" que se colocan en los extremos y las iglesias se encuentran impactadas por estas dinámicas sociales, es tiempo de comenzar el diálogo con esta interrogación: ¿qué nos dicen los evangelios acerca de lo que debería ser la iglesia?, propuso Brun.

Cabe mencionar que dicho encuentro conto con la presencia de una amplia participación ecuménica, delegados de la Iglesia Menonita de Isla Margarita fueron unos de los invitados especiales. (Datos suministrados por ALC)

La reconciliación exige verdad, justicia y perdón, dice un grupo de trabajo ecuménico

Un grupo de expertos ecuménico internacional destacó la contribución y la función de las iglesias en los procesos de reconciliación en todo el mundo, en una reunión pública de información y debate celebrada en Ginebra, Suiza, el 19 de febrero.

El debate, que tuvo lugar en el contexto de la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) celebrada del 16 al 20 de febrero, fue el primero de una serie de contribuciones patrocinadas por el CMI al Año Internacional de la Reconciliación proclamado por las Naciones Unidas en 2009.

En vista de las crisis múltiples y convergentes que afectan al mundo de hoy, se necesita urgentemente la voz profética de las iglesias, dijo el P. Miguel d'Escoto Brockman en un mensaje video que inauguró las presentaciones. D'Escoto, que es el presidente del 63º período de sesiones de la Asamblea General, dijo que los cristianos tienen que elevar su voz en un claro lenguaje profético porque estas crisis están enraizadas en una crisis moral más fundamental.

Aunque la verdad es evidentemente una condición previa indispensable para la reconciliación, ésta es, a su vez, una condición previa para una paz duradera, dijo el Rev. Kjell Magne Bondevik, que presidió la reunión del grupo. A pesar de ello, Bondevik, que es el moderador de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI, puso de relieve el dilema en que frecuentemente se debaten las iglesias entre la justicia, por una parte, y la paz, por otra.

Para el Rev. Dr. Setri Nyomi, secretario general de la Alianza Reformada Mundial, no puede existir un dilema entre la justicia y la paz, ya que no se puede alcanzar esta última sin la primera. Nyomi destacó los casos de la Comisión de verdad y reconciliación de Sudáfrica y del Consejo Interreligioso de Liberia como contribuciones ejemplares basadas en la fe a los procesos de sanación y reconciliación. Hoy en día, afirmó, las iglesias se enfrentan con el desafío de reconciliar a sociedades fragmentadas como consecuencia de un sistema económico mundial impulsado por la codicia.

El Arzobispo Silvano Tomasi, observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra, puso de relieve la función del perdón, -cambio interno transformador de la persona- en los procesos de reconciliación. Tras

subrayar que la palabra "perdón" ni siquiera se menciona en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se declara 2009 como Año Internacional de la Reconciliación, Tomasi afirmó la función decisiva del perdón en la reconciliación. Esta abre las puertas a posibilidades que los políticos no pueden alcanzar por sí solos, declaró.

La Rvda. Dra. Margaretha Hendriks-Ririmasse, vicemoderadora del Comité Central del CMI, expuso la experiencia concreta de iglesias involucradas en procesos de reconciliación entre divisiones religiosas en las Islas Molucas de Indonesia. Al comienzo del conflicto de 1999-2004 entre las poblaciones cristianas y musulmanas en la región, las iglesias no sabían qué hacer. Pero reaccionaron rápidamente y, juntamente con las comunidades musulmanas, fueron capaces de aprovechar la larga tradición de ayuda y cooperación recíprocas.

[Escuche las presentaciones de los panelistas](#)

Pacíficos menonitas se reunirán en protesta no violenta: Testimonio Cristiano de Paz por Irak 2009.

Lancaster, Pensilvania. EEUU.

Organizadores del Testimonio Cristiano de Paz por Irak 2009, esperan que miles ofrezcan su protesta no violenta contra la continua guerra en Irak a fines de abril.

La Red de Paz y Justicia de la Iglesia menonita de Estados Unidos espera que los menonitas sean parte de ese grupo.

El PJSN, un ministerio del Comité Ejecutivo de la Iglesia Menonita de Estados Unidos y la Red Menonita de Misión, mantendrá una reunión especial para menonitas y otras personas que asistan a la protesta del 29-30 de abril. La reunión comenzará a las 3 p.m. el 30 de abril en Capital Hill United Methodist Church, 421 Seward Square SE, Washington, D.C. (para ver en mapa online: <http://chumc.net/map>)

Alain Epp Weaver va a hablar durante la reunión menonita sobre “El eclipse de la solución de dos estados en Palestina-Israel y las perspectivas de paz”.

Mientras trabajaba en los programas de ayuda, desarrollo y pacifismo del Comité Central Menonita en medio oriente, Epp Weaver, vivió en West Bank distrito de Jenin, en la franja de Gaza, al este de Jerusalén, en Amman, Jordania, sirviendo más recientemente en la representación del CCM en Palestina, Jordania e Irak. El autor de “Estados de Exilio: Visiones de la diáspora, testimonios y regreso” (States of Exile: Visions of Diaspora, Witness, and Return. Herald Press, 2008) y autor de “Under Vine and Fig Tree: Biblical Theologies of Land and the Palestinian-Israeli Conflict “. (Bajo la viña y la higuera: teologías bíblicas de la tierra y del conflicto Palestino-Israelí) Cascadia, 2007. Epp Weaver trabaja actualmente en el departamento de programa internacional del CCM.

Oradores destacados en la reunión de Testimonio Cristiano de Paz por Irak serán: Tony Campolo, autor, activista social y sociólogo; el Rev. Lennox Yearwood Jr., ministro, activista, presidente de Hip Hop Caucus; Dianna Ortiz, fundadora de Coalición Internacional de Apoyo a los Sobrevivientes y Abolición de la Tortura; Elizabeth McAlister, fundadora de Casa Jonah; y Daniel Berrigan, predicador y activista pacifista. Otras actividades incluyen una procesión por Lafayette Park frente a la Casa Blanca y una acción no violenta y de testimonio en el edificio Capital.

Unas 3000 personas asistieron a la reunión de Testimonio Cristiano de Paz en el 2007. Más de 100 personas fueron arrestadas durante una protesta no violenta en el césped de la Casa Blanca.

Para más información, contactar a Leo Harshorn, ministerio de paz y justicia de la Red Menonita de Misión, en LeoH (arroba) MennoniteMission.net ó al 717-399-8353. Información adicional sobre la reunión puede hallarse en christianpeacewitness.org

Staff de la Red Menonita de Misión.

Traducción AMLAC.-

Organizaciones basadas en la fe y los valores forman una coalición para promover un Decenio de las Naciones Unidas para la Cooperación Interreligiosa en pro de la Paz

Unas cuarenta y cinco organizaciones religiosas, interreligiosas y basadas en los valores de cinco continentes acordaron formar una coalición para promover un "Decenio de las Naciones Unidas para el Diálogo, la Comprensión y la Cooperación entre Religiones y Culturas en pro de la Paz".

Los miembros de la coalición manifestaron su esperanza de que la Sexagésima Cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzará sus deliberaciones en septiembre de 2009, apruebe una resolución que establezca este decenio para el periodo 2011-2020.

La reunión, que tuvo lugar en Maryknoll, Nueva York, del 2 al 4 de marzo, contó entre sus participantes con bahaís, budistas, cristianos, hindúes, judíos, musulmanes, sijs, sintoístas, zoroástricos, así como seguidores de tradiciones indígenas.

Un comité de dirección provisional promovió el decenio con los países miembros de las Naciones Unidas durante 2008. La Asamblea General de la ONU dio el primer paso el 14 de noviembre de 2008 adoptando la resolución 63/22 que insta a analizar la factibilidad de celebrar un decenio de este tipo. La resolución fue copatrocinada por setenta y ocho países.

El lunes, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel D'Escoto Brockmann, reiteró sus anteriores llamamientos a un "nuevo espíritu de solidaridad y una poderosa inyección de valores morales y éticos en nuestra vida empresarial y política". Instó a los líderes religiosos a que trabajasen junto con las Naciones Unidas pues estos asuntos requieren "un compromiso permanente" y las instituciones religiosas tienen "aguante ante estos desafíos".

La coalición eligió un comité de dirección –compuesto por organizaciones que representan comunidades religiosas y organizaciones de la sociedad civil interreligiosas y basadas en los valores– para promover estratégicamente la idea del decenio entre los Estados miembros de la ONU.

Una oportunidad de trabajar por la paz

Stein Villumstad, secretario general adjunto de [Religiones por la Paz](#), la mayor y más representativa organización multirreligiosa del mundo, presidirá el comité de dirección de la coalición. "Esta es una oportunidad única para que las tradiciones religiosas, de las que se han apropiado tan fácilmente con intención destructiva, trabajen con las Naciones Unidas y movilicen de manera conjunta a sus comunidades y organizaciones para emprender acciones urgentes y convincentes por la paz", afirmó Villumstad. "El tiempo y el espacio creados por el decenio deberían marcar la diferencia para los pueblos pobres, marginados y oprimidos del mundo".

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) –anfitrión de la primera reunión de esta coalición que tuvo lugar en Bossey, Suiza, en enero de 2008– continúa promoviendo esta iniciativa, declaró Shanta Premawardhana, director de Diálogo y Cooperación Interreligiosos del CMI. "Nuestras iglesias, a través de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales (CIAI), comparten una larga historia de trabajo en común con la ONU y sus organismos en distintos proyectos que contribuyen a la paz sostenible", afirmó.

La próxima reunión de la coalición se celebrará en el contexto del Parlamento de las Religiones del Mundo en Melbourne, Australia, en diciembre de 2009. Dirk Ficca, director ejecutivo del Parlamento y miembro del comité de dirección, recibió con beneplácito la iniciativa.

Los miembros de la coalición esperan que el decenio de las Naciones Unidas propuesto sea lanzado el 21 de septiembre de 2010, Día Internacional de la Paz. Esto daría continuidad al actual Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo (2001-2010) y al Año Internacional de Acercamiento de las Culturas (2010).

[Programa de Diálogo y Cooperación Interreligiosos del CMI](#)

[Parlamento de las Religiones del Mundo \(en inglés\)](#)

Comunidad Menonita reflexiona sobre la misión en el marco de las celebraciones del día de la Fraternidad Mundial Menonita

French, Argentina

Como viene desarrollándose desde el establecimiento del Día de la Fraternidad Mundial Menonita, diferentes comunidades alrededor del mundo celebran de las maneras más variadas este acontecimiento.

La Iglesia Menonita de French, situada a 280 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pensó que en esta oportunidad el tema a tratar sea la misión desde una perspectiva menonita, por lo que invitaron al hno. José Luis Oyanguren integrante del Equipo Menonita, organización misionera vinculada de la Red Menonita de Misión, que desde hace varias décadas vienen realizando una fructífera tarea de acompañamiento a los pueblos originarios del norte argentino, a reflexionar juntos bajo la premisa "La misión al estilo de Jesús".

La tarea de Equipo Menonita va desde la visita a las diferentes iglesias indígenas participando en lo que ellos llaman "círculos bíblicos", hasta el trabajo de traducción de la biblia como así también en la promoción de los derechos humanos. José Luis y su esposa Alfonsina, con sus tres niños, Emilia, Felipe y Juan, se unieron al Equipo Menonitas en 2004.

Una de las tareas más recientes que desarrollaron los Oyanguren fue, junto a dirigentes de la comunidad aborígen, fue la creación de la Biblioteca Indígena Napaxaguenqa 'na Qom en la Ciudad de Castelli. Esta biblioteca, primera en la zona, cuenta con materiales para el estudio de la Biblia, los textos escolares, antropológicos y culturales indígenas y tecnológico.

Finalizado el servicio, la hermandad se dispuso a compartir un almuerzo comunitario.

Con coordinación del Consejo Latinoamericano de iglesias comenzaron las Mesas de Diálogo Interreligioso del Mercosur

Asunción, Paraguay

La primera de las Mesas de Diálogo Interreligioso del MERCOSUR se llevó a cabo los días 11 y 12 de marzo en Asunción del Paraguay, en el Auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural de la ciudad, en la llamada Manzana de la Rivera.

Con la participación de unas 200 personas provenientes de los distintos credos de Paraguay, el Presidente de la Nación Fernando Lugo en su carácter de Presidente Pro Tempore del MERCOSUR, inauguró una serie de mesas de diálogo interreligioso que continuará en los otros países de la región en los próximos meses. El resultado de los mismos será presentado en la Cumbre de Presidentes a realizarse el 4 de julio en Asunción con motivo del traspaso de la Presidencia Pro tempore de MERCOSUR.

“La riqueza de este MERCOSUR no es solamente comercial, la riqueza es cultural, es geográfica y es por sobre todas las cosas humana. Digna de valoración, escucharla, es para mi como gobernante un deber y una necesidad”. (...) Los estados o esta asociación de estados, gobierna los intereses de toda esta gente. Por eso hay que escucharlas, es deber y es necesidad de los estadistas, escuchar las necesidades de su gente. Yo soy un ciudadano del sur, hoy con obligaciones de gobierno. Por eso intento con los distintos actores sociales un diálogo. Que no es otra cosa... que darle una voz al MERCOSUR”, dijo el presidente Lugo en su discurso inaugural.

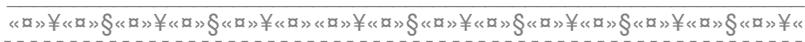
El mandatario, ex sacerdote católico, confeso que aspira a que en este diálogo se replanteen alternativas para contribuir a la libertad y a la capacidad de decisión y elección, pero también que les fortalezca en sus opciones religiosas y en el respeto mutuo a dichas opciones.

Las Mesas de diálogo serán seis, informó Juan Gattinoni, Secretario Regional del CLAI Río de la Plata, quien coordinó el encuentro: Diálogo con los trabajadores del MERCOSUR; Diálogo sobre la energía del MERCOSUR; Diálogo con los jóvenes del MERCOSUR; Diálogo con las expresiones de religiosidad del MERCOSUR; Diálogo con los parlamentarios del MERCOSUR; Diálogo con la sociedad del MERCOSUR.

La presencia de los teólogos Leonardo Boff y Frei Betto, así como la participación del Vice Ministro de Culto, Hugo Brites, proveyeron insumos para la reflexión de la Mesa de Diálogo.

Participaron de la Mesa representantes de la Iglesia Católica, Asociación de Iglesias Evangélicas, Asociación de Pastores Evangélicas, Iglesia Anglicana, distintas Iglesias Evangélicas y de la tradición protestantes, Judíos, Musulmanes, Comunidades Indígenas, Fe Bahai, Hana Yoga, Día Mundial de Oración, y organismos ecuménicos.

La convocatoria y coordinación estuvo a cargo del Consejo Latinoamericano de Iglesias (Secretaría del Río de la Plata), con el apoyo del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS) en la sistematización de lo producido. (ALC/CLAI)

Declaración Social de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas contra la Pena de Muerte.

Buenos Aires, Argentina.

Recientemente se ha abierto un mediático debate en torno a la implementación de la pena de muerte en la Argentina. La [Federación Argentina de Iglesias Evangélicas \(FAIE\)](#), es hasta ahora la única organización ecuménica que se ha pronunciado mediante el documento que compartimos a continuación. Cabe destacar que entre sus miembros se encuentran la Iglesia Menonita de Trenque Lauquen, la [Alianza Menonita \(Boulogne\)](#) y la [Iglesia Menonita de Buenos Aires \(Floresta\)](#)

“Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán hijos e hijas del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen?” Evangelio según san Mateo 5, 43-46^a

Con una profunda preocupación pastoral, los miembros de la Junta Directiva de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas queremos aportar nuestra voz, reflexión y compromiso al debate que se ha instalado en nuestra sociedad con relación al tema de la pena de muerte. Reconocemos el derecho de toda persona y grupo a vivir en seguridad y gozar de la vida sin temores ni amenazas y estamos convencidos que la inseguridad exige una respuesta que supere soluciones simples y considere la complejidad del tema. Indudablemente la falta de acceso a una vida digna, fuentes de educación y trabajo, también es violencia e inseguridad.

Compartimos con todas y todos ustedes algunas razones que nos llevan a oponernos profundamente a la introducción de la pena de muerte en nuestro sistema de justicia y de convivencia.

*La pena de muerte es incompatible con el Espíritu de Jesús de Nazaret, tal como lo encontramos en los Evangelios y con nuestro compromiso con la paz, la vida y la ética del amor que busca la justicia. Dignidad de las personas, seguridad y justicia no son incompatibles. Nuestra voz siempre reclamara justicia y jamás venganza. El amor evangélico supera el criterio de ojo por ojo y diente por diente y rechazamos la reparación del daño y la violencia con más daño y más violencia. La ética del amor nos lleva siempre a renovar nuestra esperanza y convicción que la redención y la rehabilitación son posibles.

*Tenemos la certeza que la pena de muerte no es una acertada respuesta a la inseguridad, porque no estamos solamente frente a un problema policial, sino que estamos frente a un problema profundamente social que exige respuestas sociales de diversa índole. La propuesta de la pena capital asume el argumento que los criminales realizarían una operación racional sobre el costo-beneficio antes de cometer un acto de violencia. Esa actitud es

invisibilizar y desconocer que muchos de los crímenes se ejecutan bajo fuertes pasiones y la influencia de drogas y el alcohol.

*La pena de muerte es siempre producto de inequidades. Las estadísticas y la experiencia que surge de aquellos países que aún la aplican muestran que en definitiva son los pobres, los excluidos y los marginados los que mayormente sufren estas condenas.

*La pena de muerte es un método abierto a errores irremediables. Teniendo en cuenta la situación de la justicia en nuestro país tememos mucho sobre la equidad y transparencia en la aplicación de esta condena.

*La pena de muerte ignora las responsabilidades sociales y comunitarias que subyacen a muchas situaciones de inseguridad y cierra la posibilidad de un debate franco y honesto. Indudablemente reconocemos la responsabilidad individual pero ese reconocimiento no disminuye la responsabilidad gubernamental y social y de todas las comunidades de fe, de enfrentar los factores profundos sobre los que debemos actuar para cambiar comportamientos y realidades.

*La pena de muerte perpetua el concepto de venganza enmascarado en el ropaje de reparación y justicia. Nos oponemos a que el estado se transforme en un instrumento de venganzas personales.

*La pena de muerte ignora totalmente el concepto de rehabilitación. Como cristianos y cristianas comprometidos con nuestros fundamentos de fe, siempre tenemos esperanza en la redención y en la conversión de toda persona. Todo método que cierre esta posibilidad al arrepentimiento no puede ser parte de nuestras propuestas que buscan seguridad con justicia, arrepentimiento y perdón.

Buenos Aires, 11 de marzo 2009.

Una invitación global para educadores en teología Anabautista a Consulta en Paraguay

Estrasburgo, Francia

Todos aquellos educadores de instituciones de teología Anabautista del mundo están invitados a una Consulta sobre Educación Teológica justo después de Paraguay 2009, la 15° Asamblea Mundial Menonita. El tema de la consulta será “Educación Teológica y Meta-teología: Nuestras Culturas a la Luz de la Biblia.”

“La consulta se mantendrá en el CEMTA (Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción) en San Lorenzo, una ciudad pegada a la ciudad capital, Asunción, desde la noche del jueves 9 de julio hasta la del sábado 11 de julio.

Los temas a tratar relativos a la educación teológica incluirán: la búsqueda de una teología bíblica más allá de las identidades culturales; las hermenéuticas comunitarias, la cultura, la liturgia y el culto cristiano; la contribución de la interacción de numerosas culturas en el Chaco paraguayo; la Meta-teología en relación con el discipulado, el reino de Dios y la congregación local, la misión de Dios y la escatología.

Entre los oradores están Werner Franz, Artur Dück, Jakob Lepp, Antonio González, Jacobo Thiessen, Heinz Fast, Martin Eitzen y Alfred Neufeld. Posteriormente a las exposiciones habrá un tiempo de respuesta y discusión.

Entonces, debemos compartir. No hay otra alternativa. Este concepto, tal vez, constituye el aspecto singular de este momento. Como nunca, hoy, el ser humano se reconoce como una especie, una familia, que habita un espacio que tiene recursos limitados, con superpoblación y en una tierra que se muestra enferma dado al calentamiento global y el desequilibrio pronunciado de los ecosistemas.

Esta constatación global exige una solución global. Una acción global sólo puede resultar de la colaboración, de la solidaridad que cada cultura, religión, ser humano, persona, iglesia, país, pueda promover en beneficio de la totalidad.

Por lo tanto, la actual globalización exige una nueva cooperación y solidaridad.

La cooperación rige el universo.

P: *Es decir...*

R: Sin la cooperación y la solidaridad quedaríamos presos del viejo paradigma que se caracteriza por la competencia y no por la colaboración. Un mundo de conflictos, enfrenamientos, de una gran acumulación de riquezas por una parte minúscula en detrimento de la exclusión de la otra parte mayoritaria.

Pienso que por primera vez, dada la magnitud de la crisis, se da la posibilidad de entender que los recursos de la tierra deben ser distribuidos en forma equitativa entre todos los seres humanos. Eso exige una gestión global y consciente de los recursos con que contamos. Y ahí la categoría central de la cooperación y la solidaridad. Conceptos que no dependen de la virtud individual que uno pueda o no tener.

Una cooperación y solidaridad en el marco del trasfondo de lo que nos confirman los astrofísicos, los biólogos, los científicos en general. Quienes afirman que la ley más universal del universo es la cooperación de todos con todos. Como decía el físico alemán Heisenberg la ley máxima es que todo tiene que ver con todo, en cualquier momento y circunstancia.

El todo es hecho con la suma de los entes virtuales y reales. El conjunto de energías del conjunto de los seres. Y allí rige la cooperación y la solidaridad de unos con otros para que todos puedan vivir y coexistir asegurando el respeto de la biodiversidad.

P: *¿Sostiene la figura del planeta como casa común y los seres humanos, no importan en que continente, como la gran familia humana?*

R: La noción del Estado-Nación existe y tiene su función, pero en cierta forma es una categoría del pasado. Ahora, la Nación única es la tierra. Y todos los seres humanos son ciudadanos de la misma.

Conservando las experiencias que ellos han hecho a lo largo de siglos, en sus culturas, ecosistemas, mundo de valores y espiritualidades. Todos aportan y comprueban que esas dimensiones son todas humanas. Significa que el ser humano puede ser humano de mil formas diferentes. Que no hay una sola forma occidental y cristiana. El conjunto de esas manifestaciones diversas son dignas, expresan la riqueza de lo que significa el ser humano. Y ahí aparece la familia humana, con distintos rostros, hermanos y hermanas, formas de vivir diferentes, pero todos como miembros de la misma.

Hay muchas especies de seres vivientes. Entre ellas el ser humano, que forma dicha familia. Y el gran sueño de la familia, por pequeña que sea, es reunirse, celebrar juntos, festejar la generosidad de la naturaleza. Y este es el

sueño de la familia humana que se sienta alrededor de la mesa de la casa común, para disfrutar lo que la tierra puede ofrecerle y los bienes culturales que hemos creado. Y entonces, en ese caso, la familia se sentirá contenta. No en un valle de lágrimas sino en un terreno de bienaventuranzas.

El viejo paradigma de la cooperación.

P: Diferentemente a su visión humana y humanista de la cooperación, lo que hoy impera, sin embargo, es la reproducción de mecanismos de dominación del Sur por parte del Norte...Y, a veces, en ese marco, la cooperación aparece como una fórmula para tranquilizar conciencias.

R: Es la estrategia del viejo paradigma. Que haya naciones que tengan la hegemonía. Donde una entre ellas es imperial y domina e impone rumbos. Ese paradigma no busca cambiar el sistema sino, a lo sumo, disminuir los efectos negativos del mismo. Y ahí entra la visión tradicional de la cooperación, que no cambia ni las relaciones de poder ni los privilegios.

La tierra crucificada, dividida en muchos países, explotada. Con una cooperación existente pero que no constituye el eje mismo de la sociedad planetaria, que sirve para tranquilizar la mala conciencia de algunos, que intenta tranquilizar a los que sufren para que no se rebelen, mientras el sistema que crea marginados se mantiene intacto. Esa visión, pienso, se está desgastando. Y cambiamos rotundamente de rumbo y referentes o vamos hacia un conflicto generalizado.

Globalización, balcanización y cooperación

P: En ese desafío de paradigmas, aparece un concepto –muy debatido en los diversos Foros Sociales Mundiales- de particular peso: el del Sur Global. ¿Cuál es su visión?

R: Hay dos actitudes y tareas importantes.

La primera, reforzar los países del Sur para que ellos tengan más fuerza de negociación con el Norte. Reivindicando, por ejemplo, mejores precios de sus productos en el comercio internacional; influyendo sobre las políticas internacionales.

La segunda, es darse cuenta que el proceso mundial es contradictorio: existe al mismo tiempo globalización y balcanización.

En ese sentido es muy importante que exista esa articulación del Sur global, porque es justamente en el Sur donde existen todos los elementos que necesita el Norte: agua dulce, petróleo, diversidad. Todo eso está en el Sur pero cada vez más re-colonizado por las empresas multinacionales.

Si bien existe esa contradicción Norte-Sur, es importante ver la tierra como la ven los astronautas, como una entidad única y junto con ella la humanidad formando un ente solo. De allí encima, no se ven las diferencias Norte-Sur, si este ser es católico o musulmán...

Y en el nuevo paradigma es fundamental esa visión. E impedir lo que promueve la explotación actual de recursos: la bifurcación de la gran familia humana. El gran riesgo hoy es que los poderosos construyan un Muro de Berlín que separe el Norte y el Sur. Que utilicen todas las tecnologías y avances como la biotecnología o la nanotecnología, para que en el Norte se viva hasta los 130 años, dejando al resto de la humanidad afuera.

Y pienso que uno de los desafíos humanísticos clave hoy – que incumbe también a las iglesias- es el de mantener unida la familia humana, impedir la bifurcación.

Y aquí vuelvo a insistir en el valor del nuevo concepto de cooperación. No debemos pensarlo como un dato más. Sino como un proyecto personal y colectivo, que anime la relación entre los pueblos y mantenga unida la familia humana. De lo contrario habrá profundos desgarramientos.

P: Entendiendo entonces al Sur global como la unión de los marginados tanto del Sur como del Norte...

R: Esta observación es muy importante. No debemos comprender lo del Norte y Sur como categorías sólo geográficas, sino sociológicas. Y es esencial la unión de ese Sur global porque le da fuerza al grito contra la injusticia.

Sería importante definir una especie de diplomacia popular. Que los pueblos se visiten, se encuentren, se sientan, vean las respectivas voluntades de amar, de construir...Y ahí desaparecerán rápidamente los prejuicios. Descubrimos que todos somos humanos, frágiles, llenos de deseos, que queremos la felicidad. Y que todo eso vale mucho más que una nutrida cuenta en un banco. Y que el ser humano es mucho más importante que cualquier proyecto tecnológico.

Todo eso es sólo posible, insisto, a partir del contacto de piel con piel. ¿Porqué no promover un verdadero Contrato Social Mundial, que hoy por hoy no existe. Un Contrato que nazca desde abajo, desde los pueblos.

Una nueva cosmovisión.

P: ¿Podría definir más ese nuevo paradigma de sociedad planetaria? ¿Algunos conceptos esenciales de la misma?

R: Más que preceptos o reglas me parece que hay que pensar direcciones y rumbos.

En primer lugar, el convencimiento de que tenemos una sola tierra como casa humana.

Luego, que la tierra-humanidad es una gran unidad. La tierra es vida y no sólo tiene vida sobre ella. Esa tierra-humanidad hay que protegerla porque está amenazada por actividades irresponsables de los seres humanos, especialmente en los últimos trescientos años al generalizarse un modo de producción industrialista.

En tercer lugar, la ética fundamental es la del cuidado. Todo lo que vive exige un cuidado. Nosotros mismos no existiríamos sin el cuidado de nuestras madres al nacer.

Otro punto clave, es desarrollar la compasión. No como piedad sino promoviendo la capacidad de sentir como el otro. Y crear estructuras que permitan que la tierra pueda existir.

El quinto aspecto, es el de la responsabilidad universal. Darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. No podemos impulsar una guerra hoy porque significaría la destrucción de la especie humana. No podemos usar los organismos genéticamente modificados porque producen consecuencias enormes a la estructura de la vida. Eso implica promover una ética de la vida. Y tener en cada país o región cuerpos éticos que estudien las consecuencias

de los actos. Impulsar una ciencia con conciencia. No una ciencia para el desarrollo sino para la vida, que sea buena para las grandes mayorías.

Complementariamente, y un sexto aspecto, estoy convencido que una ética no se impone si no hay un área de espiritualidad. Un sentido más amplio de la vida. Estamos enganchados con algo que trasciende el mundo, somos seres en una serie infinita de acción que sólo descansan cuando identifican esa realidad más trascendente y ven lo que está por detrás. Permitiendo que la vida continúe. Poniendo orden en el caos del universo. Algo que los seres humanos respeten y valoren. A esto las religiones le han dado como nombre "Dios". En todo caso sin esa espiritualidad el ser humano siente un vacío enorme.

Y una advertencia: es bueno que las culturas desarrollen todo eso. No hay que dejar que la espiritualidad sea el monopolio de las religiones, sino un dato antropológico.

La cooperación "piel a piel"

P. Hay una tendencia en el Norte de subestimar la cooperación que promueve el intercambio entre personas. Lo que más es la transferencia tecnológica y los resultados cuantitativos-mesurables.

R: La crítica viene de un viejo modelo de desarrollo sólo material, que busca sobre todo eficiencia, que ve las relaciones objetivas con la naturaleza como más importante que las transformaciones sociales. Y eso es una visión débil. Porque en verdad el garante de la felicidad del ser humano, que unifica la familia humana, no es el cúmulo de bienes materiales, una tecnología más desarrollada, sino el sentimiento de felicidad, de autoestima, de reconocimiento, de respeto, de amor entre personas y pueblos. Eso no está en el banco ni en la bolsa de valores sino en el corazón humano.

Hay una lucha entre dos paradigmas que también toca la cooperación. El viejo, es materialista, calculista, eficientista.

En realidad necesitamos tecnología, ciencia, producción. No queremos ser obtusos en nuestros pensamientos. Pero queremos un modelo donde la ciencia pueda integrar la poesía, donde la producción se integre con la celebración y la fiesta. Una combinación compleja que hace la plenitud del ser humano.

P: Otra tendencia de la cooperación no logra trascender la relación marco Norte-Sur. No entiende que hay un verdadero potencial en el intercambio Sur-Sur y que hay nuevos espacios, como el de las redes mundiales, el de los foros sociales, que potencian significativamente una forma futura de cooperación diferente...

R: Es contradictorio para esa tendencia aceptar nuestra cosmovisión porque es anti-sistémica. Y esas categorías tan válidas como la del intercambio, enriquecimiento intercultural mutuo etc. no caben en el universo mental de los que defienden números, cuentas, rentabilidad.

Es esencial construir una plataforma común, humana, basada en el diálogo. Lo que puede facilitar el diálogo del gran gerente de una transnacional helvética y una persona de la base en un país latinoamericano no es la racionalidad, sino la razón sensible, la inteligencia emocional.

Dado que el mundo está globalizado hay que generalizar el aparato de conversación. Todo el mundo conversando, intercambiando. Y sobre esa base, acentuar los puntos comunes, las convergencias en la diversidad.

La concepción que no prioriza este intercambio interpersonal, muchas veces termina apostando a la violencia como vector de imposición, sea militar, ideológica, informativa etc.

P: *Una reflexión final...*

R: Compartir con ustedes un convencimiento que creo que es mutuo. En mi caso, luego de tantos años de luchas, muchas de ellas perdidas porque el sistema nos venció más de una vez, rescato dos elementos importantes. Uno, que a pesar de todo, hemos seguido, perseveramos, continuamos, sin conceder nada. La otra, que nos consideramos semilla. Ya eso es importante. Para que juntos con otros la convirtamos en árbol grande...+ (PE)

III Foro Mundial de Teología y liberación (FMTL)

Hemos recibido un excelente aporte descriptivo de lo que fue el III Foro Mundial de Teología y liberación (FMTL), desarrollado por el hno. Samuel Almada, integrante del Consejo Pastoral de la [Iglesia Menonita de Buenos Aires](#).

Comentario sobre el III Foro Mundial de Teología y liberación (FMTL)

Por Samuel Almada

Argentina, Febrero 2009

Participación apoyada por Misión 21 (Agencia Evangélica Misionera de Basilea en Suiza)

Uno de los aspectos que me dejó una buena impresión en el III FMTL fue la expectativa de muchos participantes por una renovación en la teología, para que pueda acompañar e interpretar los procesos de crisis y agotamiento de los modelos dominantes de civilización, y pueda impulsar e iluminar las transformaciones necesarias y urgentes para que aquel “otro mundo posible” que todos deseamos, sea mejor que el actual. En otras palabras el FMTL es un esfuerzo para hacer una teología pública capaz de asumir los grandes desafíos de la humanidad, y que en gran medida convergen con los ideales del evangelio.

La Teología de la Liberación (TL), desde sus comienzos, tuvo dos anclajes fundamentales que le dieron vigencia y relevancia. Por un lado, abrevó de la más pura tradición profética bíblica y evangélica, de la opción por los pobres y la denuncia de las injusticias; y por el otro, estuvo estrechamente vinculada a los movimientos sociales y revolucionarios de la época. Uno de los problemas actuales, que también se vio reflejado en el III FMTL, es que no se está pudiendo explicar con claridad cuál es la praxis liberadora que da respaldo al discurso liberador, y da la impresión que la Teología de la Liberación se ha quedado un poco encerrada en ámbitos académicos y está alejada de los movimientos sociales. También se reclaman nuevos esfuerzos hermenéuticos para ampliar el sujeto bíblico del pobre y oprimido por razones económicas, para verlo también con sus diferentes rostros de exclusión y discriminación por motivos étnicos (negros, indígenas, migrantes), de sexo y género (mujeres, homosexuales), por edad (ancianos, jóvenes) y capacidades (personas con discapacidad).

Este breve diagnóstico muestra que existe dificultad para esbozar una nueva epistemología que articule y exprese la renovación del paradigma teológico liberador, que sería algo así como una reedición de la Teología de la Liberación revisada y ampliada. En este sentido, el III FMTL casi no avanzó y no hubo novedades significativas, pero lo bueno es que sí reflejó intensidad de búsqueda y motivación para el cambio, alentado por los nuevos escenarios que se están presentando a nivel global a partir de la crisis del capitalismo, y las incipientes convergencias políticas regionales en América Latina. También es positivo que la TL se está empezando a percibir como una verdadera teología universal, en tanto capta la esencia del mandato evangélico y empieza a representar, no solo el grito de los pobres y oprimidos, sino también el de la tierra y la creación en general; y en todo caso sigue siendo una teología contextual porque viene desde abajo y desde los excluidos del sistema dominante.

Es cierto que el programa del III FMTL en sí mismo, no da cuenta de la coyuntura histórica inédita en la cual el evento se produce, pero para estos aspectos hay que mirar más al FSM que se realizó a continuación y donde sí fueron muy bien expuestos. En mi opinión y en la de varios comentarios que surgieron de diversas evaluaciones, conviene que el FMTL se haga después del FSM, que es donde se presenta el estado de situación en los diferentes contextos, y los análisis más profundos y desarrollados de las coyunturas socio-políticas regionales e internacionales; y no me parece que esta demarcación del campo condicione de manera significativa el aporte de la teología. En todo caso, hay que recordar que el FMTL vio la luz en el año 2005 al calor de la quinta edición del FSM y está estrechamente vinculado al mismo, al igual que muchos otros foros que se realizan de manera casi simultánea, antes o después, como los Foros de Educación, de Comunicación, de la Juventud, de los Sin Tierra, y cada uno hace su lectura y aporte desde su perspectiva particular.

Me pareció oportuna la elección de Belem de Pará, en el corazón de la Amazonía, para ser sede del III FMTL y del FSM, cuyos temas principales giraron en torno a cuestiones ambientales y de vida sustentable; y donde la realidad de los pueblos locales, sus culturas, experiencias religiosas, desafíos y esperanzas, marcaron la pauta de los trabajos. También fue una forma de llamar la atención sobre un asunto de indiscutible relevancia para el futuro de los pueblos y del planeta, y ayudó para entender mejor la correlación entre los modos de producción capitalista y los graves problemas ambientales actuales, particularmente en esta región que es considerada como el pulmón o riñón más importante del mundo. Se recordó por ejemplo, que sólo el 3 % del agua del planeta es dulce, y que el 26 % de esa agua es aportada por la cuenca amazónica; la bio-diversidad que se encuentra en una parcela de tierra equivalente a dos estadios de fútbol en la Amazonía, corresponde a la bio-diversidad de toda Europa.

Pero para mí y muchos otros participantes fue impactante, y en muchos aspectos una sorpresa, descubrir el estado crítico y de extrema fragilidad en que se encuentra esta maravillosa tierra de la Amazonía, que incluye nueve países y principalmente Brasil. El problema básico es la deforestación y la tala indiscriminada de los bosques, y su correlato en el avance del monocultivo de soja, producto de la voracidad insaciable de sectores concentrados de la economía y las transnacionales, con alguna complicidad de los gobiernos. La soja no da sombra ni protege la bio-diversidad, y en ámbitos gubernamentales hay presiones muy fuertes para disfrazar de "verde" la producción del agro-combustible, cuando en realidad está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos. También es difícil luchar contra el poder del dinero, cuando por ejemplo un metro cúbico de madera de esta región se compra por 25 Reales (aprox. 11 dólares USA), y se vende en Europa a 3200 Reales (aprox. 1400 dólares USA).

Esta situación también tiene consecuencias sociales devastadoras, que las sufren principalmente los sectores más desprotegidos y fragilizados de la región, como las comunidades indígenas, kilombolas (grupos de resistencia afro-brasileña), y riberiños (familias que viven en las riberas de los ríos y que viven básicamente de la caza y de la pesca). Hay denuncias graves contra la trata de personas, explotación sexual de menores, y ha crecido mucho la violencia social. Escuchamos muchos testimonios de personas que luchan por las causas ambientales y sociales, y

hay más de doscientas personas amenazadas de muerte por esta razón, entre ellas tres obispos católicos, que han osado enfrentarse al poder que está detrás de los intereses antes mencionados.

Lamentablemente estas causas ya tienen muchos mártires, y los Foros fueron ocasiones especiales para honrar la memoria de dos de los más conocidos, a través de actos, folletos, y menciones. Me refiero a Chico Mendez, un sindicalista brasilero muy conocido que fue asesinado hace veinte años, y que en su perspectiva socialista fue un adelantado de las causas ambientales; y también la hermana Dorothy Stang (1931-2005), una religiosa de origen norte-americano y naturalizada brasileña, recientemente asesinada de seis balazos en una calle de tierra de la floresta amazónica; y sobre la cual se difundió una película muy conmovedora que se llama "Mataron a la hermana Dorothy". También hubo varias visitas programadas a proyectos sociales transformadores, y una Mesa Redonda sobre Derechos Humanos y Teología, que sirvió para comprender mejor la problemática sociopolítica local.

Hasta ahora la respuesta del sistema a todos estos problemas ambientales y sociales se ha basado en tres aspectos: controles y regulaciones estatales, mecanismos del mercado, ajustes tecnológicos; pero hay que reconocer que todo esto ha resultado absolutamente insuficiente para poner freno a la ambición desmedida. También hay trampas y ambigüedades en los pactos y acuerdos internacionales (ver por ejemplo el tratamiento que se está dando a la producción del agro-combustible en los papeles preparatorios de la reunión de Copenhague, donde se está elaborando la continuación de los protocolos de Kioto).

Por esta razón es que algunos están hablando de una crisis en el modelo de civilización, y de la necesidad de un cambio de paradigma (por ejemplo Michael Löwy); y aunque todavía no se puede visualizar con claridad todos los detalles y características de lo nuevo, lo que queda claro es que como humanidad tendremos que encaminarnos hacia formas de vida más sencillas y austeras, de menos consumo y más disposición a compartir, con actitudes de mayor respeto y aprecio por la vida y la naturaleza en general. De acuerdo a Leonardo Boff, en algunos años todos seremos socialistas, no por ideología, sino porque no habrá nada para repartir; o como dice Enrique Dussel, parece que Carlos Marx se está transformando cada vez más en un padre de la Iglesia.

Programa y contenido del III FMTL (ver en el sitio Web)

El programa se desarrolló a través de conferencias plenarias por la mañana, con paneles de reactores para provocar el debate; y por la tarde se realizaron diversas presentaciones y talleres temáticos, de acuerdo a las propuestas de las diferentes organizaciones que participaban. Al final de cada día se realizaba un panel de cierre, en el cual se analizaba y evaluaba lo sucedido durante la jornada. Por las noches se realizaron conferencias abiertas, muy concurridas y apreciadas por el público en general; y cada mañana antes de las conferencias plenarias hubo rituales referidos al Agua, la Tierra, y el Cuerpo, muy bien elaborados y presentados por distintas delegaciones, que sintonizaban con los ejes temáticos principales.

El contenido del Foro se organizó alrededor de tres ejes temáticos principales, que fueron los títulos de las conferencias plenarias de la mañana y que marcaban la pauta de la jornada: (1) Agua, Tierra y Teología: rumbo a un Paradigma Ecológico; (2) Espiritualidad y Ética en la agenda de la Sustentabilidad; (3) Dimensión eco-teológica de la Corporeidad. Estos ejes formaron una cadena de reflexión que en general se alimentó más de las prácticas y experiencias, muchas de ellas muy ricas e interesantes, y no tanto de un discurso teológico innovador con propuestas de racionalidad y articulación entre las nuevas realidades emergentes y las fuentes de la teología; en fin surgieron más preguntas que respuestas.

Sin duda los temas de mayor peso en general fueron la Ecología y la Eco-teología. En este aspecto destaco la conferencia inaugural de Leonardo Boff, que versó básicamente sobre sus tres ecologías: (1) Ecología ambiental: el medio-ambiente como comunidad de vida, la comprensión de la tierra como Gaia, Pacha Mama, Casa común; (2) Ecología social y política: que hasta ahora tiene los límites del capital, y se refleja en la profunda injusticia donde el 20 % de la población consume el 80 % de los recursos de la tierra; (3) Ecología mental: donde hay que deconstruir el antropocentrismo y los preconceptos orientados hacia la competencia y la dominación, oponiendo la razón cordial contra la razón de la dominación, porque la ley básica de la vida no es la competencia o el predominio del más fuerte, sino la cooperación, la solidaridad y la complementariedad.

Leonardo Boff le da mucha importancia a la Ética y a la Espiritualidad entendida como mística de la acción, y ha sido uno de los principales inspiradores de un documento de relevancia internacional sobre la dignidad de la tierra y del ser humano, que se conoce como Carta de la Tierra (ver en la Web). Una buena forma de expresar la relación entre la Ecología y la Teología de la Liberación, la encontramos en el título de uno de sus libros más conocidos: Ecología: Grito de la Tierra, Grito de los Pobres (Madrid, Trotta, 1997).

Marcó un hito en el III FMTL la presencia y el discurso de la actual Senadora Marina Silva, y ex ministra de Medio-ambiente del gobierno del Presidente Lula, que fue recibida con una manifestación popular de cantos, danzas y aplausos de parte de la gente que colmaba el auditorio principal. Esta mujer de mediana edad, mulata, de origen humilde, y perteneciente a una iglesia pentecostal, es una verdadera líder popular, militante de las luchas sociales y ambientales desde hace muchos años. Su discurso titulado Amazonía, choque entre dos mundos, además de encendido y apasionado, fue uno de los más lúcidos en cuanto a información precisa sobre la situación ambiental en Brasil, los problemas y limitaciones políticas, incluidas algunas críticas al gobierno de Lula, y sorprendentemente una de las mejores articulaciones bíblico-teológicas referidas al tema principal.

Cuestiones de género y corporalidad también estuvieron representadas, por ejemplo a través de una lúcida conferencia plenaria de la teóloga estadounidense Mary Hunt: Los cuerpos no mienten, y otras presentaciones y talleres por la tarde; pero me dio la impresión que faltó y falta mayor debate sobre el asunto, y que todavía necesita una mejor articulación con la TL en particular.

Muy oportuna fue la conferencia pública de clausura por parte del filósofo francés Patrick Viveret sobre el Futuro de la Tierra. Fue un buen ejemplo de cómo la filosofía puede hablar en el lenguaje de la gente común, sin perder profundidad. Además supo captar muy bien las cuestiones levantadas desde la teología, la espiritualidad y la ética, y articularlas con los desafíos ambientales y de vida sustentable de la actualidad. Propuso que hay que cambiar de manera urgente frente a tres grandes cuestiones: la riqueza, el poder, y el sentido de la vida; y planteó establecer una Ciudadanía de la Tierra, donde no habría "sin papeles", gente indocumentada o ilegal. Fue una buena preparación para pasar a los temas del Foro Social Mundial que se realizó a continuación.

Merece una mención especial la presencia significativa de los pueblos originarios en el marco del III FMTL, tanto en la participación de representantes de diversos países y mayormente de Brasil y de la región amazónica, como también por el lugar que están consiguiendo para exponer sus ideas y experiencias. Es cierto que no estuvieron en las conferencias principales, pero sí en los paneles de reactores de las mañanas, y en las presentaciones y talleres de la tarde; considero que en este sentido todavía falta mucho, pero algo se está avanzando.

Más allá de los rituales, que son expresiones litúrgicas y poéticas altamente significativas y ricas, tengo la impresión que se está empezando a escuchar y valorar más los aportes de las teologías indígenas, especialmente en lo que respecta a la eco-teología y el diálogo interreligioso. Esto es algo importante, aunque todavía no tenga mayor

incidencia, pues hay que recordar que el FMTL es un Foro alternativo y en pleno proceso de construcción, considerablemente marginado de los centros de poder de las iglesias y de la sociedad.

Entre los principales exponentes indígenas estuvieron el sacerdote Eleazar López de México y la hermana Ernestina López de Guatemala. Ellos mostraron cómo la sabiduría y espiritualidad ancestral de los pueblos originarios puede aportar mucho a las cuestiones actuales de la ecología y del diálogo interreligioso. Dieron varios ejemplos sobre el manejo del tiempo de los pueblos originarios, a partir de su cercanía y sensibilidad hacia la naturaleza y los ciclos de la vida. También han ofrecido una mirada particular a las cuestiones ecológicas desde su espiritualidad, en la cual el agua, la tierra, la naturaleza y el cosmos en general, están revestidos del carácter sagrado de la vida, y no son meros objetos o recursos para ser utilizados. Esto aporta un perfil diferente al concepto de ecología, ya que en occidente este término conlleva una connotación más bien técnica y científica. Asimismo, han demostrado una gran apertura al diálogo interreligioso y macro-ecuménico, y allí es donde las principales tradiciones religiosas muestran mayores dificultades (ver por ejemplo, la feroz oposición que está sufriendo el gobierno que encabeza Evo Morales en Bolivia, de parte de la iglesia católica y de algunas denominaciones evangélicas).

Por otro lado, tuvo mucha repercusión las ideas desarrolladas alrededor del concepto Sumak Kausay, que proviene de los pueblos originarios andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, y equivale al principio del Buen Vivir, donde mi bienestar está relacionado con el bienestar del otro; no se trata de vivir mejor, sino de Vivir Bien entre todos. Este concepto representa una espiritualidad y una ideología propia, y por eso muchos indígenas prefieren hablar en estas categorías, porque sienten, por ejemplo, que la palabra socialismo y su historia es ajena a nuestros propios procesos sociales. Los pueblos originarios no son lo que eran antiguamente, pero tampoco son lo que las sociedades nacionales quieren. En definitiva se ha manifestado la necesidad de construir más puentes entre la sabiduría indígena y la de otros pueblos, pero hay que construirlos desde los dos lados.

Algunas observaciones sobre metodología y organización del evento

Varios participantes comentaron que hubo muchas actividades y temas un poco sueltos, lo cual dejaba una impresión de cierta dispersión. También se escucharon reclamos sobre la necesidad de una mejor coordinación entre las conferencias plenarias de la mañana, y los paneles de reactores a las mismas. En muchos casos los que tenían que responder a la ponencia principal traían sus propias ideas, lo cual no ayudaba a provocar un debate constructivo.

Una crítica parecida surgió sobre la relación entre los temas de la mañana, y las presentaciones y talleres por la tarde. Por eso en varias evaluaciones surgió la propuesta de que los talleres y trabajos en grupo por la tarde, también puedan estar mejor articulados con la actividad de la mañana, pues de esa manera se puede profundizar y enfocar mejor los temas, y provocar un debate más creativo.

En cuanto a la organización, se notó la falta de distribución del programa en el momento de la inscripción, y esto produjo dificultades para dar seguimiento a las actividades. También se notó que Belem de Pará, no tiene la misma infraestructura para mega eventos que otras ciudades de Brasil, pero esto sin duda fue un gran desafío y aprendizaje para los organizadores locales, y en gran medida fue compensado por la calidez y atención de la gente del lugar.

Tengo la impresión que la representación internacional, de género e intercultural, fue bastante equilibrada, tanto en cuanto a los participantes, como en cuanto a expositores; aunque algunos comentaron que si queremos hablar de otro mundo posible, haría falta un poco más de representación de China y USA.

Dentro de la organización del FMTL hay una presencia dominante de brasileños y católicos. Hace falta mayor representación de otros países.

Después de haber hablado bastante de ecología, se escucharon varias observaciones sobre la falta de atención al balance ecológico del propio evento.

El FMTL en perspectiva (para más datos ver el sitio Web)

I FMTL 2005 - Porto Alegre, Brasil. Tema central: Teología. Inscriptos 150. Publicación disponible.

II FMTL 2007 – Nairobi, Kenia. Tema central: Espiritualidad. Inscriptos 400. Publicación: Spirituality for Another possible World (WFTL 2008), Edited by Mary N. Getui, Luiz Carlos Susin, Betrice W. Churu.

III FMTL 2009 – Belem, Brasil. Tema central: Ecología. Inscriptos más de 1000. Publicación en preparación.

Conclusión

Mi balance general es positivo. Además de los aportes recibidos, que parcialmente están en estos comentarios, me llevo especialmente una mayor conciencia de la necesidad y la urgencia de atender las cuestiones ambientales y de vida sustentable. Me he visto enriquecido por un panorama más amplio del universo de movimientos y redes sociales, organizaciones no gubernamentales, que están en una misma sintonía; y he recibido el valioso testimonio de muchas personas concretas que están comprometidas en la construcción de un mundo mejor.

De acuerdo con su perfil de Foro, el FMTL no emite mensajes o documentos representativos, y no se si es el lugar indicado para avanzar en las agendas concretas; pero considero que es un espacio valioso de enriquecimiento, intercambio y motivación para las organizaciones y personas que participan. En general me parece que la vitalidad del FMTL viene principalmente de su estrecha relación con el FSM, adonde también participaron la amplia mayoría de las delegaciones y conferencistas del FMTL.

También me parece que el FMTL puede presentar desafíos para las iglesias, agencias de cooperación y organismos ecuménicos del Norte y del Este, en cuanto al diálogo y al intercambio teológico e intercultural; y también para el fortalecimiento del rol profético en su propio contexto, aunque esto también depende de una buena articulación con las redes y movimientos altermundistas locales. La pregunta sería en qué medida las iglesias, agencias de cooperación y organismos ecuménicos, están relacionados con las organizaciones y movimientos sociales locales.

El FMTL sirvió para alimentar sueños y fortalecer convicciones colectivas, en el espíritu del FSM que está dando fuerza a los movimientos sociales, y también está contagiando a la teología. Despierta América (En portugués: Acorda América) es el título muy sugestivo de una hermosa canción popular brasileña que se cantó una de las tardes con mucho fervor en el auditorio principal, y que nos dejó un sentimiento de esperanza.

“La señal del cielo se detuvo en Belén, que es Casa del Pan (en hebreo), con el desafío de hacer del mundo entero la Casa del Pan”.

Breve informe sobre la novena edición del Foro Social Mundial

Lugar y fecha: Belén de Pará, 27 de Enero 1 de Febrero de 2009

Sitios oficiales: www.forumsocialmundial.org.br - www.fsm2009amazonia.org.br

El FSM es uno de los mayores espacios a nivel global de articulación de los movimientos sociales y de debates sobre propuestas alternativas. Es un laboratorio de ideas y de intercambio al servicio de una globalización solidaria. Nació como contrapunto al Foro Económico de Davos, pero poco a poco fue construyendo su autonomía, identidad y razón de ser en sí mismo, en el marco de su Carta de Principios (ver en el sitio oficial); y representa una llamada cada vez más insistente y urgente, no solo a resistir, sino a construir un mundo mejor donde quepamos todos.

En esta edición participaron 135.000 personas, de las cuales 4800 eran voluntarios, 5200 fueron expositores en tiendas temáticas y talleres, 4500 profesionales de prensa, y 1000 artistas. Las actividades del Foro son organizadas por las instituciones que participan, ONGs, movimientos sociales y grupos independientes, y en ese modelo cada uno expone sus ideas, crea los debates y elabora propuestas de acciones. Este año se inscribieron un total de 5800 entidades; 4193 eran de países de América del Sur, 491 de naciones europeas, 489 de países africanos, 334 de Asia, 155 de América del Norte, 119 de América Central, y 27 de países de Oceanía.

Este año las diversas actividades autogestionadas del FSM fueron realizadas alrededor de 10 objetivos temáticos: 1) Por la construcción de un mundo de paz y justicia. 2) Por la liberación del dominio del capital. 3) Por el acceso universal y sustentable a los bienes comunes de la humanidad. 4) Por la democratización e independencia del conocimiento, la cultura y la comunicación. 5) Por la dignidad, diversidad y garantía de igualdad de género, raza, etnia, generación, orientación sexual. 6) Por los derechos económicos, sociales, humanos, culturales y medioambientales. 7) Por la soberanía, la autodeterminación y los derechos de los pueblos. 8) Por una economía democrática, sostenible y solidaria para todos los pueblos. 9) Por la construcción y ampliación de estructuras e instituciones políticas, económicas y democráticas. 10) Por la defensa del medio ambiente (ver completo en el sitio oficial)

Entre la inmensa cantidad de Espacios y Tiendas temáticas distribuidos en los dos campus universitarios (UFPA y UFRA) destacamos las siguientes: Espacio Interreligioso, Coalición Ecuménica, Cuba 50 Años, de los Pueblos Indígenas, Derecho colectivo de los Pueblos y Naciones sin Estado, de la Hermana Dorothy, de los Derechos Humanos, de la Reforma Urbana.

En el último día del FSM fueron realizadas Asambleas alrededor de los temas fuertes, y fue llamado el Día de las Alianzas. Los textos que resultaron de las Asambleas quedaron como Propuestas Colectivas sobre los temas principales, y se pueden encontrar en el sitio oficial del FSM. Los principales títulos son los siguientes: Manifiesto del Espacio por los derechos colectivos de los pueblos y naciones sin estado; Frente a la crisis impulsar el proceso permanente del FSM; Carta LGBT al FSM; Forum mundial de ciencia y democracia; Asamblea Pan Amazónica; Asamblea de combate a la corrupción; Declaración de la asamblea de las mujeres; Llamado a la recuperación de los bienes comunes; Declaración de la asamblea del agua; Declaración de la asamblea de los movimientos sociales;

Movimientos sociales urbanos construyendo convergencias; Declaración de los pueblos indígenas; Asamblea de niños y adolescentes; Propuestas de la Economía Solidaria; Resultado de la Asamblea de negros y negras; Asamblea contra la guerra, las bases militares y las armas nucleares; Acuerdo de la asamblea sobre la crisis de la civilización capitalista occidental.

Algunas pinceladas sobre ideas que surgieron del FSM

*Lo que estamos viviendo hoy no es una crisis financiera, estamos asistiendo a la más escandalosa estafa jamás vista (ref. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, en el FSM). La “crisis” financiera no es algo fortuito, sino el programa deliberado de algunas minorías para apoderarse astutamente de lo que no es suyo; en otras palabras, es lo mismo de siempre pero esta vez con una dimensión escandalosa que no tiene precedentes en la historia. La prueba más palpable de esto es que en vez de ayudar y tratar de salvar a los que más lo necesitan, el auxilio se dirige a los bancos para tratar de salvar el sistema. Hay muchos cálculos que muestran que todo lo que se está invirtiendo (con poco éxito) para salvar el sistema financiero, alcanzaría para solucionar los problemas más graves de la pobreza extrema, como la emergencia alimentaria y asistencia sanitaria básica. Esto nos pone frente a una disyuntiva fundamental ¿qué es más importante salvar la humanidad y la vida, o salvar el sistema?

*Lo que está en crisis es el patrón cultural y civilizatorio de Occidente. Este patrón exalta el consumo y la competitividad, y establece separaciones tajantes entre sujeto y objeto, entre lo masculino y lo femenino, entre la cultura y la naturaleza, y donde la tierra y la vida han perdido su carácter sagrado. Actualmente la crisis económica es un emergente y un aviso de otras crisis globales que se están gestando, crisis ecológica, climática, energética y alimentaria; y el origen de la crisis es el capitalismo, y hay que cambiarlo, porque no hay posibilidad de plantear la sustentabilidad de la vida y del planeta dentro de estos parámetros.

*Es imprescindible una nueva noción del desarrollo y del progreso, basada en principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad y armonía entre los pueblos y la naturaleza. Hay que aprovechar la crisis para cambiar. No es posible que las principales recetas para salir de la crisis y reactivar la economía y los empleos, sean la fabricación de más autos y armamento; esto significa que no se está entendiendo el problema a largo plazo.

* No hay planeta alternativo. Alguien citó a Ghandi cuando decía que “el planeta tiene lo suficiente para garantizar la vida y las necesidades, pero no tiene lo suficiente para mantener la avaricia”. Hay que superar el capitalismo; el capitalismo como lo hemos conocido hasta ahora está destrozando el planeta y solo administra el presente, pero no está dando cuenta del futuro. De acuerdo a las nuevas tendencias geopolíticas actuales, parece que habrá que elegir entre China o Sumak Kausay.

* FSM versus Davos. Hasta el año pasado Davos era el foro de los exitosos y el FSM el de los perdedores, y esa percepción ha cambiado a partir de la crisis; ahora parece que el FSM estuvo adelantado o que Davos aterrizó tarde; inclusive algunos presidentes tienen un poco de vergüenza de ir a Davos. Hoy es relevante que ya hay varios presidentes en América Latina que están impulsando las consignas del FSM, y que los ideales revolucionarios de hace cuarenta años se están gestando a través de procesos democráticos. También es un buen augurio que, por ejemplo países como Bolivia, Ecuador y otros, estén incorporando al texto de sus constituciones los derechos de la tierra y la naturaleza.

* Es una buena noticia el significativo crecimiento e impulso que están registrando los movimientos y organizaciones sociales, especialmente los relacionados con Economía Solidaria, cooperativas, micro-emprendimientos; y también en el campo de la educación popular, derechos humanos y ciudadanía (ver por ejemplo el Programa latinoamericano de apoyo a la sistematización de experiencias – CEAAL: www.alforja.or.cr/sistem/biblio.html; el proyecto Historia de mundos posibles: www.powos.org; Universidad popular de los movimientos sociales: www.universidadpopular.org), pero es imprescindible avanzar en el establecimiento de más alianzas entre los movimientos y crear más redes de cooperación e intercambio.

Algunos autores y materiales de referencia

*Leonardo Boff. Teólogo brasileño. Libros: Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres (Madrid, Trotta, 1997); La dignidad de la tierra (Madrid, Trotta, 2000); Ética mundial: un consenso mínimo entre los humanos (Madrid, Casa de América, 2000); Evangelho do Cristo cósmico. A busca de unidade do todo na ciencia e na religião (São Paulo, Ed. Record, 2008).

*Guillermo Kerber. Teólogo uruguayo radicado en Suiza, representante del CMI. Libro: O ecológico e a teología latinoamericana: articulação e desafios (Porto Alegre, Editora Sulina, 2006).

*Juan José Tamayo. Teólogo español. Paradigma ecológico y teología (texto preparatorio para el III FMTL, www.wftl.org/pdf/017.pdf)

*Eleazar López. Teólogo indígena mexicano. Teología de la Tierra (texto preparatorio para el III FMTL, www.wftl.org/pdf/001.pdf)

* Marcelo Barros. Teólogo brasileño. Los gemidos de la creación y la Teología de la Liberación. Desafíos de la onda ecológica a la actual Teología de la Liberación (texto preparatorio para el III FMTL, www.wftl.org/pdf/004.pdf)

* Boaventura de Sousa Santos. Sociólogo portugués. Libro: Conocer desde el Sur. (Perú, Democracia Global, 2006)

* Michael Löwy. Sociólogo y filósofo marxista franco brasileño.

* François Houtart. Sacerdote católico y sociólogo marxista belga.

* Enrique Dussel. Filósofo argentino radicado en México. Libros: Ética de la liberación: en la edad de la globalización y de la exclusión (Madrid, Trotta, 2006); y Política de la Liberación. Historia mundial y crítica (Madrid, Trotta, 2007).

*José Carlos Mariátegui (escritor marxista peruano, 1894-1930) y José Martí (poeta cubano, 1853-1895). Son autores latinoamericanos de izquierda que fueron mencionados como visionarios y adelantados en las reivindicaciones de las causas ambientales e indígenas.