

Martín Carbajo Núñez

“TODO ESTÁ CONECTADO”

Ecología integral y comunicación
en la era digital

Título de la obra:

"Todo está conectado"

Ecología integral y comunicación en la era digital

Nombre del autor:

Martín Carbajo Núñez

© Martín Carbajo Núñez, 2019

Diseño y diagramación:

- Diseño de cubierta: Juan Zelada

- Imagen de portada: Shutterstock.com

- Diagramación: Juan Zelada

Editado por:

© Asociación Hijas de San Pablo

Jr. Callao 198, Lima, Perú

Teléf: 427-8276, Fax 426-9496

E-mail: editorial@paulinas.org.pe

Primera edición, 2019

Tiraje: 3000 ejemplares

Impreso por:

Año de publicación: Octubre 2019

ISBN:

Registro del Proyecto Editorial N.º

**Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N.º**

Introducción

Este libro pone en relación la ecología integral con la comunicación; es decir, la red de la vida con la vida en red. "Todo está conectado". Desde una perspectiva humanista, el libro intenta responder a los actuales desafíos comunicativos y medioambientales. La tecnología ha permitido un aumento notable de los bienes materiales y una mejor interconexión a nivel global, pero estamos destruyendo nuestra casa común. "El ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados"¹. Es decir, estamos más conectados, pero más solos.

Numerosos datos científicos confirman que nos encontramos en una grave crisis socioambiental. Se trata de una crisis ética, pues somos nosotros los que hemos dañado la red de la vida y no estamos aprovechando adecuadamente las posibilidades de la vida en red. En lugar de potenciar la relación, parecemos enredados, atrapados en la red, incapaces de comunicar serenamente. Necesitamos recuperar los cuatro niveles del equilibrio ecológico: espiritual, interior, solidario y natural; es decir, precisamos restablecer las relaciones familiares: con Dios, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza (210). Esta estructura relacional de cuadrilátero es la base de la ecología humana y, por tanto, debe estar siempre presente, incluso entre quienes se declaran ateos, pues también ellos necesitan trascenderse, siguiendo valores e ideales.

El libro presenta una perspectiva humanista de los desafíos comunicativos y ambientales, dejando a los científicos y a los profesionales de la información las cuestiones más técnicas. No obstante, conviene señalar que, también en el ámbito técnico-científico, diversas disciplinas relacionan los MCS con la ecología y hablan de un ecosistema mediático que condiciona al ecosistema global. El estudio de esas

---

1 LS 106. En el cuerpo del texto, las citas de la encíclica *Laudato si'* serán indicadas solo con los números entre paréntesis.

disciplinas sería un buen complemento al contenido de este libro. Por ejemplo, la ecología de los medios (*media ecology*) ve a los MCS como ambientes y estudia el importante influjo que tienen sobre el modo en que el ser humano piensa, siente y se comporta. Ellos “crean un ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición”², dándole la estructura simbólica que usará para codificar y decodificar la información que recibe³. Además, los MCS interactúan entre sí, como «especies» del mismo ecosistema, condicionándose mutuamente⁴. Con la expresión “El medio es el mensaje”, McLuhan subrayó que el medio utilizado condiciona nuestra percepción del mundo⁵.

Como hipótesis inicial, se considera que la causa principal de la actual crisis socioambiental es la concepción antropológica dualista que ha prevalecido en la filosofía occidental. Esto ha llevado a un antropocentrismo despótico, a una dialéctica de perenne conflicto a todos los niveles (también en el ámbito comunicativo) y a un modo desencarnado de vivir la espiritualidad. Si no cambia esta mentalidad, no cambiará nuestro mundo, pues las soluciones técnicas y científicas serán siempre insuficientes.

El objetivo consiste en identificar las bases teológicas, antropológicas y éticas que hagan posible la superación del actual paradigma tecnocrático y permitan asumir un paradigma más relacional. Para ello,

-
- 2 SCOLARI C.A. (ed.), *Ecología de los medios: entornos, evoluciones e interpretaciones*, Gedisa, Barcelona 2015, 29.
  - 3 “The symbolic structure within and through which we encode, decode, or otherwise ideate and talk about what we sense or know about the world around us”. KONG LUM C.M., «Media Ecology: contexts, concepts and currents», en FORTNER R.S. - FACKLER P.M. (ed.), *The Handbook of Media and Mass Communication Theory*, John Wiley & Sons, Boston 2014, 137-153, aquí 141.
  - 4 Los medios interactúan entre sí: “The Radio changed the form of the news story as much as it altered the film image in the talkies. TV caused drastic changes in radio programming”. MCLUHAN M., *Understanding Media. The extensions of man*, McGraw-Hill, Nueva York 1964, 61.
  - 5 “Man is an extension of nature that re-makes the nature that makes the man”. MCLUHAN M., *Take Today: The Executive as Dropout*, Harcourt Brace, Nueva York 1972, 66.

se prestará una especial atención a la espiritualidad franciscana y a la encíclica *Laudato si'*. Esta última invita a acoger “las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo” (217). En este sentido, son significativas estas dos frases de la encíclica *Laudato si'*: a) “No hay ecología sin una adecuada antropología” (118); b) necesitamos “superar esos dualismos malsanos que llegaron a tener una importante influencia en algunos pensadores cristianos” (98). Veremos cómo la tesis de la excepción humana, que se apoya en los dualismos óntico y ontológico, es una de las causas principales del deterioro de la comunicación y de la actual crisis socioambiental.

¿Qué ha fallado?

La actual crisis socioambiental nos obliga a revisar las bases filosóficas y antropológicas que la han provocado. Algo similar hubo que hacer en otras grandes crisis de la historia; por ejemplo, en la crisis económico-financiera que se produjo en Florencia, en 1341, al explotar una burbuja crediticia. Aquella crisis tardó en superarse unos treinta años y tuvo notables semejanzas con la que hemos sufrido recientemente. En aquellas circunstancias difíciles, los franciscanos contribuyeron de manera decisiva a su superación y al surgimiento de la economía moderna⁶.

En el siglo xx, tras el enorme trauma de las dos guerras mundiales, autores como Martin Buber⁷ y Emmanuel Lévinas se preguntaron qué había fallado en Occidente para que se hubiera llegado al holocausto. Llegaron a la conclusión de que la filosofía occidental debía ser reformulada para evitar que se volviera repetir una tragedia similar. Los numerosos adelantos tecnológicos (fotografía, cine, radio) de la “belle époque” (1871-1914) habían sustentado la aparente supremacía de la civilización occidental, que parecía haber alcanzado ya un punto

---

6 Cf. CARBAJO NÚÑEZ M., *Crisis económica. Una propuesta franciscana*, BAC, Madrid 2013, 74-76.

7 “The relation to the *Thou* is direct. No system of ideas, no foreknowledge, and no

álgido, según el tipo de evolución que Darwin había preconizado. Sin embargo, fue allí donde estalló la mayor de las barbaries.

Lévinas atribuye ese colapso sociocultural al tremendo error de la filosofía occidental, que había puesto en el centro de la realidad al yo pensante, dominador, subordinando a él todo lo demás. En su lugar, Lévinas invita a poner en el centro al "tú" y a pensarlo a partir de sí mismo, no en función del sujeto pensante. El valor central para Lévinas es el encuentro con el otro⁸, aquel que, con su rostro desnudo, despierta en mí la dimensión ética. Lévinas pone el yo ético antes que el yo pensante; la relación ética antes que el saber, soslayando así las cuestiones metafísicas y epistemológicas, éticamente neutras, que hasta entonces habían predominado en la filosofía occidental. La relación original no debería basarse en la simetría de la reciprocidad, sino en la percepción de ser "uno para el otro"⁹. Dejándose interpelar por el rostro ajeno, será posible fundamentar una ética mundial basada en la alteridad.

También hoy tenemos que preguntarnos qué debemos cambiar en nuestra concepción filosófica y antropológica para restaurar la comunicación a todos los niveles y para fundamentar la ecología integral. La Iglesia nos recuerda que "la crisis ecológica es un problema moral" (*JMP* 1990, 15) y que, para superarla, necesitamos "una renovación a través de valores espirituales y éticos"¹⁰.

Parafraseando a Lévinas, podemos decir que el sujeto debe superar el egocentrismo, salir de sí mismo y escuchar el "gemido de la

---

fancy intervene between *I and Thou*". BUBER M., *I and Thou*, Scribner, Nueva York 1958², 11-12.

- 8 "The face resists possession, resists my powers". LÉVINAS E., *Totality and infinity. An essay on exteriority*, Duquesne UP, Pittsburgh 1968, 197-198. "This presentation is preeminently nonviolence, for instead of offending my freedom it calls it to responsibility and founds it". *Ibid.*, 203. Sobre la epifanía del rostro en Lévinas: ROCCHETTA C., *Hacia una teología de la corporeidad*, San Pablo, Madrid 1993, 817.
- 9 "The other can remain absolutely other". LÉVINAS E., *Totality and infinity*, 40.
- 10 SINGH K., *The contribution of Religions to the culture of peace. Final report*, Unesco, Barcelona 1995, 4 [trad. mía].

hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo" (53). De ese modo, podrá desarrollar su ser a imagen del Dios misericordioso, que escucha el grito del oprimido.

Francisco de Asís es un modelo de escucha y de apertura a la alteridad. Él es un hermano universal, plenamente reconciliado con Dios, con los demás, consigo mismo y con la creación. Por eso, la encíclica *Laudato si'* lo propone como "ejemplo de un respeto auténtico y pleno por la integridad de la creación" (*JMP* 1990, 16).

Distribución, método y contenido

El libro está distribuido en tres partes, siguiendo el método ver-juzgar-actuar¹¹. En la primera parte (capítulos 1 y 2), intitulada "Una mirada a nuestro mundo", se describe la red de la vida y la vida en red, subrayando que toda la realidad es una red de relaciones. Se constata que la crisis socioambiental es una crisis de familia, provocada por el deterioro de las cuatro relaciones fundamentales del ser humano. Estos datos serán después iluminados en la segunda parte (capítulos 3 y 4) desde la teología, la antropología y la moral cristianas; es decir, desde el fundamento cristiano de la comunicación. A partir de ese estudio, en la tercera parte (capítulos 5 y 6) se indican algunas pautas para impulsar un nuevo paradigma relacional. Cada una de estas partes consta de dos capítulos y cada capítulo está organizado en cuatro apartados que normalmente corresponden a las cuatro relaciones fundamentales del ser humano y, por tanto, a los cuatro niveles del equilibrio ecológico (espiritual, interior, solidario y natural).

---

11 La encíclica *Mater et Magistra* describe así este método: "Los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres fases: primera, examen completo del verdadero estado de la situación; segunda, valoración exacta de esta situación a la luz de los principios, y tercera, determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y obrar". *MM* 236 (15.05.1961), en *AAS* 53 (1961) 401-464.

El primer capítulo presenta la naturaleza como una red de vida (ecología física), donde la colaboración prevalece sobre el conflicto. Se hace notar que el ser humano ha roto ese equilibrio ecológico, provocando la actual crisis socioambiental. Esta es una crisis de familia a todos los niveles. Para superarla, necesitamos recuperar la capacidad de trascendernos, restableciendo las relaciones familiares y desinteresadas (1.1). Precisamos también superar la concepción antropológica dualista que acentúa la separación y lleva a una dinámica de conflicto permanente y de dominio despótico (1.2). Asimismo, tenemos que restablecer los lazos sociales, usando bien los MCS (1.3) y volviendo a sentir la naturaleza como un espacio acogedor (1.4).

El segundo capítulo estudia la vida en red (ecología humana), es decir, el ecosistema mediático en el que todos estamos inmersos. El ámbito digital refleja, en términos comunicativos, la interacción que caracteriza a la red de la vida. En él se expresa el anhelo de relación que anida en el hombre, un ser intrínsecamente social. Se subraya que no debemos considerar a los MCS como meros instrumentos neutros a nuestra disposición. Ellos facilitan la comunicación (2.1), nos ayudan a construir la propia identidad (2.2), favorecen la fraternidad universal (2.3), hacen posible el acceso a la verdad y el encuentro gozoso con la naturaleza (2.4). Sin embargo, depende de nosotros que puedan también provocar los efectos opuestos, ya que la dimensión técnica no coincide con la dimensión antropológica. Así pues, tenemos que esforzarnos para que contribuyan a fortalecer la red de la vida a todos los niveles.

En la segunda parte (“Fundamento cristiano de la comunicación”), el capítulo tercero estudia las bases teológicas, antropológicas y éticas de la comunicación desde una perspectiva cristiana. Todo ha sido creado a través de la Palabra y está ordenado al encuentro amoroso y comunicativo (3.1). El hombre es un ser dialógico y relacional (3.2) que tiene la responsabilidad de reforzar la fraternidad cósmica (3.3). También la creación es dialógica, un espacio de encuentro y relación (3.4).

En el capítulo cuarto se analizan algunos aspectos éticos de la comunicación mediática a la luz de la encíclica *Laudato sí'*. Los MCS

son dones divinos y potentes configuradores de la realidad (4.1). Ellos pueden facilitar, pero también condicionar, el equilibrio ecológico y las cuatro relaciones del ser humano (4.2). Por tanto, los profesionales de la comunicación tienen una importante misión social (4.3) que debe regirse por principios éticos bien definidos y correctamente fundados (4.4).

En la tercera parte (“Hacia un paradigma relacional”), el capítulo 5 propone algunos pasos concretos para potenciar la red de la vida. Reconociendo que el pecado del hombre ha sido la causa principal del deterioro socioambiental, se propone potenciar la conversión ecológica, haciendo presente el abuso de la tierra en el sacramento de la reconciliación (5.1). Necesitamos también superar la tesis de la excepción humana y la fragmentariedad (5.2), para así poder crecer en concienciación ecológica y en capacidad relacional (5.3), abriéndonos a la contemplación y a la escucha (5.4).

En el capítulo sexto se ofrecen algunas pautas concretas para integrar los MCS en la parroquia, en la evangelización (6.1) y en los proyectos pastorales (6.2). Se dan también algunas indicaciones sobre cómo los consagrados (6.3) y los demás cristianos pueden habitar responsablemente el ambiente digital (6.4).

El concepto de ecología: física, humana, integral

Antes de seguir adelante, conviene aclarar los conceptos de ecología y comunicación, especialmente presentes en el libro. La palabra *ecología* fue acuñada por Ernst Haeckel en 1866¹², usando dos términos griegos: *oikos* (casa, familia) y *logos* (discurso, estudio). Etimológicamente, por tanto, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con su ambiente en la casa común. No se debe confundir la ecología con los movimientos ambientalistas,

---

12 HAECKEL E., *Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der Organischen Formen-Wissenschaft*, Reimer, Berlín 1866.

con las ciencias ambientales ni tampoco con la conservación de la naturaleza¹³. Hoy se suele denominar ambientalista a la persona que públicamente defiende la protección del medio ambiente, mientras que se considera ecologista a un científico especializado en esa rama tradicionalmente asociada a la biología¹⁴.

La ecología y la ética ambiental son ciencias distintas y complementarias. La ecología, en cuanto disciplina científica, necesita de la ética ambiental para fundar adecuadamente su discurso, tanto a nivel filosófico como antropológico. Por ejemplo, la ecología afirma que la tierra es una comunidad, “pero que esa tierra tenga que ser amada y respetada es una extensión de la ética”¹⁵.

Lo ecológico no debe ser reducido a “lo verde”, entendido este como ajeno a las dinámicas sociales y a la interacción humana. Benedicto XVI afirmaba que, “además de la ecología de la naturaleza, hay una ecología que podemos llamar «humana», y que a su vez requiere una «ecología social» [... pues] toda actitud irrespetuosa con el medio ambiente conlleva daños a la convivencia humana, y viceversa” (*JMP* 2007, 8). La ecología humana (*CA* 38) estudia esas relaciones entre los seres humanos y los diversos entornos en que habitan: natural, social, tecnológico, físico y digital. La encíclica *Laudato si'* trata sobre una ecología integral, pues asume que todo está relacionado.

-
- 13 Cf. SÁNCHEZ FÉLIX H. - GUERRERO SÁNCHEZ F. - CASTELLANOS VÁZQUEZ M.A., *Ecología, Umbral*, Zapopan 2005, 11.
- 14 “In the United States, one distinguishes *environmentalist* (a public advocate for environmental protection) from *ecologist* (a scientist who practices a subfield of biology). In Europe, those who «promote ecology» are environmental advocates and not necessarily ecological scientists”. WARNER K.D., «Retrieving Saint Francis: tradition and innovation for our ecological vocation», en WRIGHT T. (ed.), *Green discipleship: Catholic theological ethics and the Environment*, Anselm Academic, Winona 2011, 113-127, aquí 120.
- 15 “That land is a community is the basic concept of ecology, but that land is to be loved and respected is an extension of ethics”. LEOPOLD A., *A sand county almanac*, Oxford UP, Oxford 2001, 21.

“La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático” (111).

El concepto de ecología integral subraya la necesidad de reconocer y potenciar los lazos que nos unen a todos los demás seres, superando así la visión conflictual que ha prevalecido en la modernidad. Por ejemplo, Francisco Bacon (1561-1626) afirmaba que el hombre tiene que ampliar los límites de su imperio dictatorial, dominando todas las cosas y sometiendo las fuerzas de la naturaleza a través de la ciencia¹⁶ y de la técnica¹⁷. René Descartes (1596-1650) confirmaba que debemos usar la razón y la ciencia para “convertirnos en dueños y señores de la naturaleza”¹⁸. Estas afirmaciones contradicen la concepción cristiana del hombre y del mundo.

El concepto de comunicación

La comunicación será auténtica si es expresión del don de sí mismo y, por tanto, si se orienta a la comunión y construye la comunidad. No puede ser fin en sí misma ni reducirse a una simple transmisión bidireccional de datos¹⁹. “En el plan de Dios, la comunicación humana es

---

16 “Enlarging the bounds of human empire”. BACON F. - CAMPANELLA T., *The new Atlantis of Francis Bacon & The city of the sun by Tomasso Campanella*, Dover, Mineola (NY) 2003, 31.

17 BACON F., *Novum Organum*, Globus, Madrid 2013.

18 DESCARTES R., *Discurso del método*, Edaf, Madrid 1982, 93; cf. VIVIEN F.D., *Economía y ecología*, Abya-Yala, Quito 2002², 45; LABERTHONNIÈRE L., *Études sur Descartes*, II, Vrin, París 1935, 288-289.

19 Sobre los orígenes de este modo de entender la información: SHANNON C.E. -WEAVER W., *La teoría matemática delle comunicazioni*, Etas, Milán 1983². Cimatti sostiene che “il linguaggio umano è solo una delle infinite forme di comunicazione —trasmissio-

una forma esencial de vivir la comunión” (JCS 2018). Comunicarse es donarse. En efecto, “según su más íntima naturaleza, es una entrega de sí mismo por amor” (CP 11). El ejemplo es Cristo, perfecto comunicador, Verbo del Padre, que se ha encarnado, haciéndose en todo semejante a los destinatarios de su comunicación, y a ellos se ha donado por amor.

Además de los niveles teológico y antropológico, la comunicación tiene también los niveles ecológico y cosmológico. “Todo está relacionado” (70). La entera creación responde a la lógica del don (159) y está orientada a la comunión universal (76).

Los profesionales de la comunicación tienen la misión de hacer accesible la verdad, facilitando la información que el ser humano necesita para poder desarrollar sus cuatro relaciones fundamentales. Potenciándolas, se favorece el diálogo, la comunicación y la ecología integral.

---

ne bidirezionale di informazione— che sono riscontrabili in tutte le specie viventi”. CIMATTI F., *La mente silenziosa. Come pensano gli animali non umani*, Riuniti, Roma 2002; TUGNOLI C., «L’unità di tutto ciò che vive. Verso una concezione antisacrificale del rapporto uomo/animale», en ID (ed.), *Zooantropologia. Storia, etica e pedagogia dell’interazione uomo/animale*, Franco Angeli, Milán 2003, 62.

Índice

Introducción	9
¿Qué ha fallado?	11
Distribución, método y contenido	13
El concepto de ecología: física, humana, integral.....	15
El concepto de comunicación	17
I. Una mirada a nuestro mundo	19
1. La red de la vida	21
1.1. La crisis ecológica es una crisis de familia.....	22
1.1.1. El abuso de la creación empieza cuando se excluye a Dios	23
1.1.2. En la familia, el ser humano desarrolla su identidad	24
1.1.3. Escuela de comunicación en la lógica del don.....	26
1.1.4. Estructura fundamental de la ecología humana e integral.....	27
1.2. La tesis de la excepción humana	28
1.2.1. La ideología antropocéntrica.....	28
1.2.2. Dualismo óptico	29
1.2.3. Dualismo ontológico	32
1.2.4. Dominio y cultura del descarte.....	34
1.3. Ecología humana y comunicación.....	34
1.3.1. Un foro de diálogo y sensibilización social.....	35
1.3.2. Una comunicación interactiva, basada en la relación	36
1.3.3. Distinguir entre la dimensión técnica y la dimensión antropológica.....	37
1.4. La naturaleza es una red de relaciones	38
1.4.1. Una dialéctica de conflicto permanente	39
1.4.2. En la naturaleza, la cooperación es más importante que el conflicto.....	40
1.4.3. Los principios de la DSI en clave ecológica	41
2. La vida en red	45
2.1. Ayudan a trascenderse, pero también a ensimismarse	45
2.1.1. El ecosistema mediático.....	46
2.1.2. Los desafíos de la aldea global	47
2.1.3. Simulacro y narcisismo	49
2.1.4. Más conectados, pero más solos	50
2.2. Ámbito antropológico en que se construye la identidad	51
2.2.1. Identidad personal y redes sociales.....	53
2.2.2. La importancia del cuerpo	54
2.2.3. Hiperconectados e hiperacelerados	56
2.2.4. Superficialidad despersonalizante	58
2.3. La fraternidad digital.....	60
2.3.1. Cercanía afectuosa, encuentro	61
2.3.2. Anhelo de compartir y de ser reconocido	61
2.3.3. En-red-ados y desarraigados.....	62

2.4. Los MCS al servicio de la verdad y del diálogo.....	63
2.4.1. La verdad en relación con la bondad y la belleza	64
2.4.2. Al servicio del diálogo y de la educación socioambiental.....	66
2.4.3. La necesidad de apertura a la diversidad	67
II. Fundamento cristiano de la comunicación.....	69
3. Bases teológicas y antropológicas	71
3.1. Antes de la <i>creatio ex nihilo</i> , existía ya la comunicación.....	71
3.1.1. La comunión trinitaria: origen, vía y destino de todo lo que existe....	73
3.1.2. "En el principio existía la Palabra"	74
3.1.3. Cristo es el perfecto comunicador.....	76
3.1.4. La Iglesia "es una red tejida por la comunión eucarística"	77
3.2. El hombre, un ser dialógico y relacional.....	78
3.2.1. Creado para el diálogo y la comunicación.....	79
3.2.2. Relaciones basadas en la libertad y en la gratuidad	80
3.2.3. La comunicación como don de sí mismo	81
3.2.4. Necesidad de la mística y de la espiritualidad	82
3.3. Bases para una fraternidad cósmica	83
3.3.1. Individualidad en vez de individualismo	84
3.3.2. El pecado rompe la comunicación y la comunión	85
3.3.3. La conversión ecológica	87
3.3.4. Reconciliación con toda la creación.....	88
3.4. La creación es lenguaje, encuentro, relación	89
3.4.1. Toda la realidad es dialógica.....	90
3.4.2. Cada criatura tiene una estructura trinitaria	91
3.4.3. "Este mundo está preñado de Dios".....	92
3.4.4. Dimensión sacramental	92
4. "¡No tengan miedo a las nuevas tecnologías!"	95
4.1. Dones de Dios.....	95
4.1.1. Un acercamiento crítico a los medios de comunicación.....	96
4.1.2. De instrumentos neutrales a configuradores de la realidad.....	97
4.1.3. Contaminación mental y mediática.....	98
4.2. Los MCS facilitan y condicionan nuestras relaciones	99
4.2.1. Soledad, indiferencia y falta de empatía.....	99
4.2.2. Emociones artificiales	100
4.2.3. Alejados de la naturaleza, alejados de los pobres.....	102
4.3. Vocación y misión social del profesional de la comunicación	103
4.3.1. La información: derecho del público y necesidad social	104
4.3.2. Las libertades de expresión y de información.....	105
4.3.3. Al servicio de la persona	106
4.3.4. Al servicio de la Iglesia.....	107
4.4. Criterios éticos de las comunicaciones	107
4.4.1. Verdad, sinceridad y honestidad	108

4.4.2. Respetar la dignidad del hombre, su ritmo y su desarrollo integral.....	110
4.4.3. Un foro público de participación activa y responsable	111
4.4.4. Proporción equilibrada entre formación, información y entretenimiento	112
III. Hacia un paradigma relacional.....	115
5. Restaurar la comunicación en la casa común.....	117
5.1. Sacramento de la reconciliación y relación con la tierra.....	117
5.1.1. Reconciliación sacramental con la naturaleza.....	118
5.1.2. Examen de conciencia sobre el pecado ecológico.....	119
5.1.3. Contrición y conversión del corazón	120
5.1.4. Confesión	121
5.1.5. Satisfacción.....	122
5.1.6. Restitución y justicia ecológica.....	123
5.1.7. Celebración de la fraternidad restablecida.....	125
5.2. Superación de la tesis de la excepción humana	126
5.2.1. Superación del dualismo ontológico	126
5.2.2. Superación del dualismo óptico	128
5.2.3. De la información sobre sí mismo a la narración.....	129
5.2.4. Aprender a narrar y a narrarse.....	130
5.3. Creciendo en educación ecológica y en capacidad relacional.....	131
5.3.1. Cultivando las virtudes ecológicas y las relaciones fraternas.....	131
5.3.2. Ecoespiritualidad.....	132
5.3.3. Asumir una ecología integral.....	133
5.4. La necesidad de escuchar y dialogar a todos los niveles.....	134
5.4.1. Escucha, Israel.....	134
5.4.2. Diálogo y comunicación en el ámbito religioso	136
5.4.3. Abrirse a la belleza y al misterio del tú.....	137
6. Habitar responsablemente el ambiente digital	139
6.1. Las TIC al servicio de la parroquia y de la evangelización.....	139
6.1.1. El sacerdote y la parroquia en la era digital	140
6.1.2. Una evangelización interactiva.....	142
6.1.3. La potencialidad del formato mediático para la evangelización	144
6.1.4. Integrar el mensaje en la cultura mediática.....	145
6.1.5. El uso de las nuevas tecnologías en la liturgia y en la pastoral	146
6.2. La comunicación en los proyectos pastorales	148
6.2.1. De la <i>Communio et Progressio</i> a la <i>Aetatis Novae</i>	149
6.2.2. Dificultad subyacente: la relación entre los MCS y la Iglesia es compleja	150
6.2.3. Una oportunidad de enriquecimiento recíproco.....	152
6.3. Vida consagrada y ambiente digital.....	154
6.3.1. El acceso a la red en las comunidades religiosas.....	156
6.3.2. Un uso sapiente y equilibrado	157
6.3.3. El retiro y la clausura.....	158
6.3.4. Expertos en relaciones humanas.....	159

6.3.5. La vida en fraternidad: riqueza y desafío	160
6.3.6. Nativos e inmigrantes digitales	161
6.3.7. Un estilo propio de habitar las redes	162
6.4. Pautas para habitar el ambiente digital	163
6.4.1. Superar la dependencia del "me gusta"	164
6.4.2. Cultivar una interioridad madura, activa y receptiva	165
6.4.3. El silencio y "la soledad sonora"	166
6.4.4. Potenciar la dimensión relacional	167
6.4.5. Comprender y acoger a los nativos digitales	169
6.4.6. Fortalecer las motivaciones intrínsecas	170
6.4.7. Otras indicaciones prácticas	172
Conclusión	175
Bibliografía utilizada	177
Biblia	177
Magisterio	177
San Francisco: Escritos, biografías y documentos de la época	183
Franciscanismo: obras de referencia	183
Libros	184
Colaboraciones	193
Artículos	194
En Internet:	198
Índice onomástico	199
Índice de materias	201