

Martín Carbajo, ofm

Raíces de la Laudato Sí
Ecología franciscana

Índice general

Siglas y abreviaturas

1. Sagrada Escritura	5
2. Magisterio eclesiástico	6
3. Escritos de Francisco de Asís	7
4. Fuentes y autores franciscanos	7
5. Bibliográficas y comunes	9

Prólogo (Carlos Amigo Vallejo. Card. Arzobispo Emer. de Sevilla)	11
---	----

Introducción	19
---------------------------	----

1. Un mundo inmisericorde, sin bienes relacionales	25
---	----

1.1. Ecología, ética ambiental y sostenibilidad	26
--	----

1.1.1. La ideología antropocéntrica	30
---	----

<i>a) Antropocentrismo fuerte</i>	30
---	----

<i>b) Antropocentrismo débil o moderado</i>	32
---	----

1.1.2. Éticas ambientales no antropocéntricas	34
---	----

<i>a) Teorías centradas en la capacidad sensorial</i>	34
---	----

<i>b) Biocéntricas</i>	35
------------------------------	----

<i>c) Eco-céntricas y holísticas</i>	36
--	----

<i>d) Ecología profunda</i>	36
-----------------------------------	----

1.1.3. Perspectiva cristiana	37
------------------------------------	----

1.1.4. El problema de la sostenibilidad	40
---	----

<i>a) La degradación ambiental en el pasado</i>	41
---	----

<i>b) La toma de conciencia del problema de la sostenibilidad</i>	43
---	----

<i>c) El Magisterio de la Iglesia y el problema ético de la sostenibilidad</i>	46
--	----

1.2. Una libertad autosuficiente	50
1.2.1. El paradigma tecnocrático	51
1.2.2. Consumismo y cultura del descarte	54
1.2.3. Ausencia de una visión integral	56
1.2.4. Concepción reductiva del desarrollo	57
1.3. La gratuidad excluida o soslayada	60
1.3.1. Incapacidad de admirar y contemplar la belleza	61
1.3.2 “Rapidadión” e hiper-conexión	63
1.3.3. Una dialéctica de perenne conflicto	64
1.3.4. El odio y la venganza institucionalizada	66
1.4. Relaciones instrumentales	67
1.4.1. Individualismo en vez de individualidad	67
1.4.2. El “ <i>no-tuismo</i> ”	70
1.4.3. Dominio despótico sobre la naturaleza	71
1.5. Bien total en lugar de bien común	72
1.5.1. La globalización de la indiferencia	73
1.5.2. Cada uno a lo suyo	74
1.5.3. Populismo y política de la intimidad.....	75
1.5.4. Sistema económico sin control político	78
2. Francisco de Asís, modelo de ecología integral	81
2.1. Francisco de Asís, un modelo universal	82
2.1.1. Un modelo propuesto por la Iglesia	86
2.1.2. Inspirador de una ecología de parentesco	87
2.1.3. Su actitud vital sigue siendo inspiradora hoy	90
2.2. Libertad amorosa y responsable	91
2.2.1. Todas las criaturas son fruto de una libertad amorosa	92
2.2.2. Dando voz a la alabanza de las criaturas	95
2.2.3. El Cántico de las criaturas	97
a) <i>Canto de amor y de alabanza</i>	100
b) <i>Nueva armonía cósmica, integral</i>	101
c) <i>Síntesis de ecología interior y exterior</i>	103

2.2.4. Los consejos evangélicos como conversión ecológica	104
a) <i>Pobreza para ser libres y hermanos</i>	105
b) <i>Obediencia y minoridad para dominar la ambición de poder</i>	106
c) <i>Castidad para encauzar el deseo del valer</i>	107
2.3. La lógica del don	109
2.3.1. La creación, expresión de gratitud	111
2.3.2. En Cristo crucificado, Francisco acoge el don de la creación	112
a) <i>La Belleza de Cristo crucificado</i>	113
b) <i>En las criaturas acoge al Verbo encarnado</i>	114
2.3.3. Contempla la belleza y la bondad de Dios en la tierra crucificada	115
2.3.4. Evita el romanticismo y el sentimentalismo dulzón	117
2.3.5. Fruto del don y llamado a la donación	119
2.4. Parientes y hermanos en Cristo	121
2.4.1. Una comunicación directa y cordial	122
2.4.2. Respeto a la individualidad y autonomía de cada ser	123
2.4.3. Actitud vital, teológica y afectuosa	126
2.4.4. Las hermanas criaturas	128
2.4.5. Fraternidad basada en el respeto mutuo	129
2.4.6. No idealiza ni diviniza la naturaleza	130
2.5. Construyendo juntos la casa familiar	132
2.5.1. Una fraternidad “en salida”	133
2.5.2. La importancia del perdón y de la reconciliación	135
2.5.3. Refuerza los lazos de interdependencia y colaboración	137
2.5.4. Una casa común, habitada por la Trinidad	139
2.5.5. Francisco, nuevo Adán, restaura la armonía del paraíso	140

3. Tradición franciscana: bases para una ética ambiental	143
3.1. Principios franciscanos de ética ambiental.....	144
3.1.1. Libertad	144
3.1.2. Gratuidad	146
3.1.3. Fraternidad	147
3.1.4. Bien común	149
3.2. La libertad, origen y destino de todo cuanto existe	150
3.2.1. El Creador, un ser absolutamente libre	151
3.2.2. Libre, pero no caprichoso	153
3.2.3. Cristo, la obra suprema de la libertad divina.....	155
3.2.4. El ser humano, creado para la libertad	158
3.2.5. Libres en cuerpo y alma, sin dualismos	160
a) <i>El dualismo en la cultura occidental</i>	161
b) <i>Los franciscanos y la antropología integral</i>	163
3.2.6. La creación fruto gratuito de una libertad amorosa	165
3.3. La lógica del don y la <i>via pulchritudinis</i>	167
3.3.1. "La creación es del orden del amor"	167
3.3.2. Íntima relación entre la Trinidad y la creación	169
3.3.3. En Cristo, todo es fruto del don y destinado al amor	171
3.3.4. Lo bueno y lo bello, expresión de gratuidad	172
3.3.5. Amar y contemplar, en lugar de conocer para dominar	173
3.4. Una gran familia en Cristo	175
3.4.1. Individualidad frente a individualismo	176
3.4.2. Un concepto de persona relacional	179
3.4.3. Ensimismamiento y alteridad	181
3.4.4. Un ser personal que se actúa en la relación	182
3.4.5. Unidad en la diversidad	185
3.4.6. La creación es lenguaje, encuentro, relación	187

3.5. El bien común incluye a todas las criaturas	188
3.5.1. Un libro que invita a construir juntos el bien común	189
3.5.2. Un templo luminoso, multisensorial	192
3.5.3. Un hogar de encuentro y reciprocidad	195
3.5.4. Dignidad y valor de cada una de las criaturas	196
4. Reconciliación y reconstrucción de la gran familia cósmica	199
4.1. Todo es fruto de una libertad amorosa	200
4.1.1. La creación es una bendición, un don divino	202
4.1.2. Génesis 1: el cosmos como unidad en la diversidad	204
4.1.3. La creación confiada a la libertad humana	206
4.1.4. Conversión a una ecología integral	209
4.2. Recuperar la lógica del don	211
4.2.1. Contemplación orante en vez de dominio despótico	212
4.2.2. Loado seas por quienes perdonan por tu amor.....	215
a) <i>La misericordia es el rostro de Dios</i>	217
b) <i>La justicia en clave de misericordia</i>	219
c) <i>La resolución de conflictos</i>	220
4.2.3. La ética del cuidado y de la ternura	221
4.2.4. Educarse a la responsabilidad ecológica	223
4.3. Una familia cordial y universal	224
4.3.1. Superar una visión atomizada	225
a) <i>“El libro de la naturaleza es único e indivisible”</i>	227
b) <i>Una red de relaciones a todos los niveles</i>	228
4.3.2. Comunicación directa y cordial	230
a) <i>La comunicación de Papa Francisco</i>	232
b) <i>Buscando la sintonía de corazones</i>	233
4.3.3. El diálogo como actitud vital	234
a) <i>Las raíces del diálogo</i>	236
b) <i>El diálogo ecuménico e interreligioso</i>	238

c) <i>En el Espíritu de Asís</i>	241
d) <i>El tema ambiental en el diálogo ecuménico e interreligioso</i>	243
4.4. Construir juntos el destino común	246
4.4.1. Compromiso e iniciativas actuales de los franciscanos	247
4.4.2. La política de la misericordia.....	249
4.4.3. Necesidad de una ética global y de una autoridad mundial.....	250
4.4.4. Custodiar las razones de la esperanza	251
4.4.5. Preparar los cielos nuevos y la tierra nueva.....	253
Conclusión	255
Bibliografía utilizada	259
Biblia	259
Magisterio	259
San Francisco: Escritos, biografías y documentos de la época	265
Franciscanismo: obras de referencia	267
Libros	268
Colaboraciones	282
Artículos	283
Índice onomástico	287
Índice de materias	292
Índice general	301