

TEMA DE LA SEMANA: Avance Mundial del Ecumenismo y la Unidad de los Cristianos 3

1. Diálogo ecuménico desde la aceptación de las diferencias confesionales: Victorino Pérez Prieto3
2. Marcha del Silencio. Celebración Ecuménica: Carola Tron*5
3. Envío al final de la celebración ecuménica por los desaparecidos: Pablo Bonavía6
4. Celebración ecuménica 30 marchas del silencio: Hna. Macarena Alvariza*7
5. InfoEkumene: Gacetilla de Prensa.....8
6. Programa Ecuménico para los Refugiados en Grecia: donde los extraños se convierten en hermanos9
7. Christian Aid reconoce la labor de los acompañantes ecuménicos de “Poder de Esperanza” en Palestina e Israel9
8. Iglesias del hemisferio sur celebran la Semana de Oración por la Unidad Cristiana10
9. El CMI comparte ideas sobre Nicea y la búsqueda de la unidad cristiana11
10. ¿Continúa la primavera para el diálogo interreligioso con León XIV?: Elías González Gómez*11

ÁMBITO POLÍTICO 13

11. Obispos colombianos: La violencia no puede destruirnos como país13
12. Obispos de Colombia rechazan atentado contra Miguel Uribe, precandidato presidencial13
13. Ante la crisis en Bolivia, Arzobispo llama a votar para incidir en el rumbo del país14
14. La Iglesia en Bolivia llama a la paz y denuncia la violencia en medio de la crisis social14
15. El Papa León XIV pide a los gobernantes “el valor de realizar gestos de distensión y diálogo”15
16. León XIV recibe en el Vaticano al secretario general de la ONU15
17. Iglesias cristianas se suman a la búsqueda de desaparecidos: UBPD y JUSTAPAZ firman alianza humanitaria16
18. Ante ineficacia de protocolos, familiares asumen investigación de migrantes desaparecidos16
19. Fracasó el intento de disolver el Parlamento de Israel en medio de las tensiones por el reclutamiento de ultraortodoxos17

ÁMBITO SOCIAL 18

20. Con esfuerzo colectivo se construye en la Lacandona un quirófano del común: EZLN18
21. Muestra de la Virgen de Guadalupe en el Prado tira prejuicios sobre el arte virreinal18
22. El “(F)juego del Espíritu” Hacia una teología pentecostal desde la niñez: José L. Verdi19
23. Organizaciones católicas piden alivio urgente de la deuda22
24. Así cambió la religión en el mundo entre 2010 y 202023
25. Templo Satánico acusa a funcionarios de Iowa de discriminación religiosa24
26. La tercera guerra mundial en Abya Yala: Gilberto López y Rivas25
27. El CMI coorganizará la conferencia y los seminarios “Testimonio profético para la vida, la justicia y la paz” en África meridional26
28. ¿Ayudará la COP30 a las personas a luchar por una vida digna?26

DIRECCIÓN: Observatorio Eclesial. **CONSEJO EDITORIAL:** Gabriela Juárez Palacios, Ricardo Guillermo Gállego B. **DISTRIBUCIÓN:** <https://observatorioeclesial.org.mx/boletin-alas>. **SUSCRIPCIONES:** observatorioeclesial@gmail.com. **Alas-OE** es un boletín semanal que recopila la información hemerográfica sobre el tema religioso. Su objetivo es contribuir a difundir los vínculos que se establecen entre el ámbito religioso con las esferas de lo social y lo político. El punto de partida es que mientras más se conozca el fenómeno religioso más podremos avanzar hacia una comprensión del mismo y podremos vivir en un ambiente de mayor libertad religiosa, armonía y justicia. **Alas-OE** es elaborado con una visión ecuménica a sabiendas que la construcción de un mundo mejor requiere de la suma de esfuerzos y no de la exclusión de los diferentes. **Alas-OE** es elaborado en México y refleja la realidad mexicana, pero incluye notas sobre el fenómeno religioso en América Latina y el mundo. **Alas-OE** no produce información, se limita a reproducir las notas publicadas en los diversos medios locales, nacionales e internacionales, tanto impresos como electrónicos. La información contenida en este boletín es propiedad de las publicaciones citadas.

ÁMBITO ECLESIAL 27

29. Jubileo de la Santa Sede, el Papa en procesión como peregrino de la esperanza	27
30. Homilía del Papa León XIV en la Misa por el Jubileo de la Santa Sede	27
31. Preocupación de los Obispos de México por la situación de los migrantes en EE. UU.	29
32. Mons. Russo: Nuncios apostólicos, hombres de paz entre las heridas del mundo	29
33. El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias conmemora el centenario de la Iglesia Unida de Canadá	31
34. Detienen a legionario de Cristo acusado de violar a una menor	31
35. La Iglesia Católica cumple 100 años de evangelización en el Darién, tierra de desafíos y esperanza	32
36. ¿Reimaginar una Iglesia de Jesús sin papado?	33

ÁMBITO INTERNACIONAL 39

37. Toque de queda en Los Ángeles con arrestos masivos	39
38. Arzobispo pide calma y moderación ante protestas por redadas migratorias de ICE en Los Ángeles	40
39. Evangélicos en Galicia celebraron la 'Festa da Esperanza' con un mensaje de acogida al inmigrante	41
40. Israel lanza oleada de ataques a Irán; impacta bases nucleares y militares	42
41. Obispos de EE.UU. al Congreso: La IA debe apoyar la dignidad humana y el bien común	43
42. A 10 años de Laudato Si', 200 universidades se reúnen en Río para preparar la COP30	44
43. Transición ecológica justa: la Iglesia latinoamericana alza su voz	46
44. Religiosos del Paraguay condenan la violencia en Gaza y piden acciones concretas por la paz	48

GÉNERO Y ECUMENISMO 48

45. Corazonando la teología desde las mujeres de Abya Yala: Yenny Delgado	48
46. El sínodo, el diaconado y las mujeres: Phyllis Zagano	52
47. "Querido hermano León XIV, le pido que se tome en serio el tema de la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la Iglesia": Magda Bennásar Oliver	56
48. Las hermanas de la Familia Betania: SOS de oración por los sacerdotes	57
49. Jubileo. La UMOFC organizó el evento "Mujeres, signos de esperanza y vida"	58
50. El curso "Mujer, fe y resistencia" examinará el papel de la mujer en contextos hostiles	59
51. Sor Donatello en la ONU: discapacidad, IA y desafíos en contextos de guerra	60
52. Mujeres zapatistas reivindican su identidad indígena a través de la poesía	61

DOCUMENTOS 61

53. Orientación, desorientación y nueva orientación: Walter Brueggemann y la predicación del Antiguo Testamento: Arturo Terrazas*	61
54. Zúrich: Un ejercicio comunitario de memoria: Carlos Martínez García	64
55. Disciplina de la iglesia, un gran bien, o un gran mal: Emilio Monjo	65
56. Cómo retrasar el fin del mundo: una espiritualidad ecológica: Leonardo Boff*	67
57. Espiritualidad. Análisis a dos voces: Víctor Rey y Eduardo Delás	68
58. La plena actualidad de los ayes de Habacuc: Juan Simarro	71
59. Abusos en iglesias y organizaciones evangélicas: abordar las vulnerabilidades (II): David McIlroy*	72
60. Religiones y derechos humanos (Parte II): Juan G. Biedma	75
61. Religiones y Derechos Humanos (Parte III): Juan G. Biedma	78

TEMA DE LA SEMANA: Avance Mundial del Ecumenismo y la Unidad de los Cristianos

1. Diálogo ecuménico desde la aceptación de las diferencias confesionales: Victorino Pérez Prieto

El diálogo ecuménico: Unidad/comunión en la fe en Cristo desde la aceptación de la riqueza histórica que representan las diferencias confesionales

La Iglesia católica: de la condena a la promoción del diálogo ecuménico

El Concilio Vaticano II revolucionó la concepción del **ecumenismo y el diálogo interreligioso en la Iglesia católica**, aceptando a las distintas confesiones cristianas como parte legítima de la gran Iglesia y reconociendo incluso que también hay salvación fuera de la fe cristiana.

De este modo, la Iglesia católica pasó de condenar el ecumenismo –como hacía el mismo Código de Derecho Canónico, y papas recientes como Pío XI, que prohibió a los católicos participar en el **movimiento ecuménico** en su encíclica *Mortalium animus*– a no solo aceptarlo, sino ensalzarlo y promoverlo como camino necesario para la unión de los cristianos.

El Concilio trata del **diálogo ecuménico** en la constitución dogmática sobre la Iglesia, *Lumen gentium* (números 8 y 15); y, sobre todo, en el decreto sobre el ecumenismo *Unitatis Redintegratio*:

“Promover la reconstrucción de la unidad entre todos los cristianos es uno de los objetivos principales que se ha propuesto el Concilio Vaticano II, puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como herencia de Jesucristo... Ha surgido por impulso del Espíritu Santo un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos. **Un movimiento de unidad llamado ecuménico**” (UR 1).

Buena expresión de este diálogo han sido los distintos encuentros ecuménicos institucionales: como el encuentro entre Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén y Roma, levantando las excomuniones mutuas; o el encuentro entre el Primado de Inglaterra y el Papa en Roma, o la visita de Pablo VI a Ginebra para un encuentro con las iglesias de la Reforma, y otros numerosos encuentros locales realizados desde entonces; así como espacios ya consolidados como la Semana de la Oración por la Unión de las Iglesias.

Estos diálogos han tenido como objetivo la superación de dolorosas divergencias y divisiones del pasado, para llegar a una comunión plena en Cristo, en la verdad y el amor. Actualmente, “una nueva generación de motivados

cristianos de **mentalidad ecuménica**, en especial entre los laicos, está recogiendo la antorcha del **movimiento ecuménico**” y “cosechando los ricos frutos” (W. Kasper, *Cosechar los frutos. Aspectos básicos de la fe cristiana en el diálogo ecuménico*, Santander 2009).

Pero, la experiencia de **diálogo ecuménico**, sin duda muy rica, ha ido dejando cicatrices que manifiestan las dificultades del encuentro real. Dificultades que nacen de unos obstáculos que son... “los de siempre”, como reconoce un gran teólogo español del **ecumenismo**, Juan Bosch. A saber: “La intransigencia revestida de fidelidad, el inmovilismo camuflado de ‘santa paciencia’, los integristos y autoritarismos mantenidos a fuerza de amenazas...” (**Para comprender el ecumenismo, EDV, Estella 1991**).

Pero creo que, en ese **diálogo ecuménico** entre las distintas iglesias o confesiones cristianas, los católicos hemos ido comprendiendo –al menos bastantes– que ya no se trata solamente de reconocer que los cristianos de las demás confesiones también son hermanos cristianos, pero... separados (Vat. II, UR 1,3... *passim*), y que tienen que “volver al redil” de la única Iglesia auténtica e históricamente inmutable: la Iglesia católica-romana...

La unidad que buscamos ya no es bajo la autoridad jurídica del obispo de Roma; sin quitarle valor al “servicio petrino” que es reconocido incluso fuera de la Iglesia católica como un “servicio”. No se trata de buscar una uniformidad bajo una única autoridad canónica –el papa y la curia vaticana–, sino de buscar la unidad/comunión en la riqueza de la pluralidad y la diferencia.

Buscamos alcanzar la sinfonía eclesial desde la variedad complementaria de iglesias que forman y enriquecen la gran Iglesia. Porque no puede haber armonía sinfónica sin los distintos instrumentos y voces diferentes que la componen.

El ejemplo de Taizé

Una expresión de cómo el ecumenismo a todos los niveles no tiene por qué ser algo conflictivo, sino muy normal, es la intercomunión practicada en Taizé, donde han concelebrado sacerdotes católicos, pastores evangélicos, etc. He participado en ella en varias ocasiones, con gozo y agradecimiento, como laico estudiante y como presbítero invitado a concelebrar.

La comunidad monástica ecuménica de Taizé (Borgoña, Francia), fue fundada y dirigida hasta su muerte por su reconocido prior Roger Schuz (1915-2005). **La comunidad está hoy en día integrada por más de**





cien hermanos ortodoxos, luteranos, calvinistas y católicos de veinticinco países.

Su enorme y a la vez sencilla “iglesia de la reconciliación” es un magnífico **signo del ecumenismo** y ha acogido durante años a millones de jóvenes, sobre todo en sus multitudinarias Pascuas.

Una de las mayores preocupaciones del carismático frère Roger fue siempre la reconciliación de los cristianos, más allá de sus confesiones, contando para ello con el apoyo incondicional de Juan XXIII primero y de Pablo VI después, de los que fue gran amigo.

El mismo cardenal Ratzinger, muy conservador, le dio la comunión a Frère Roger en la misa de las exequias de Juan Pablo II, y aunque algunos la interpretaron como manifestación de la conversión al catolicismo del prior ecuménico, no resultó tal y fue desmentida por la propia Comunidad de Taizé, como lo había dicho el mismo Frère Roger durante años.

Para Roger Schuz, la unidad solo puede ser, como lo expresó hace muchos años en el título de uno de sus libros: Unanimidad en el pluralismo, una unidad/unanimidad manifestada en la vida, en el trabajo común, más que en la defensa de las ideas particulares: “Hombres que buscan en todo unir y realizar su **vocación ecuménica**, que se encuentran en una sencilla fraternidad de vida”; porque “hacer adeptos ya no significa nada hoy” y “quien hiere al amor, no edifica la Iglesia de Dios”.

Por eso, se ha dado mucho un mal **ecumenismo**: lo que él llama un “diálogo ilusorio, destinado a estar dando vueltas al infinito”, cada uno buscando sus propias “autojustificaciones confesionales”. El prior de Taizé expresa magníficamente en qué debe consistir la verdadera unidad de los cristianos:

“La uniformidad crea la apariencia de unidad. Teje un traje superficial y el Evangelio es vivido entonces superficialmente. La unanimidad, en cambio, exige un acuerdo íntimo. Supone el pluralismo de las expresiones personales...”

“El pluralismo de las familias espirituales en la Iglesia es un factor de santidad y de unidad. Pero se oponen a la unidad aquellas en las que los particularismos no pueden subsistir más que al precio de la separación. Nuestra vocación cristiana posee un pivot central, el Cristo Resucitado, y unas referencias fuertes alrededor de las cuales se pueden elaborar diversas formulaciones, un pluralismo de expresiones” (Unanimité dans le pluralisme, Press de Taizé 1966).

Buscar la unidad/comunión en la riqueza de la pluralidad y la diferencia

Para un verdadero ecumenismo, se trata de reconocer que todos los cristianos bautizados formamos parte de la única Iglesia de se-

guidores y seguidoras de Jesucristo, y que nuestras diferencias son expresión de una riqueza histórica, existencial, espiritual y teológica que no se debe perder ni por una parte ni por la otra.

Estas diferencias, al contrario de lo que se ha dicho muchas veces en la Iglesia católica –o en otras iglesias por reacción contra ella, acusando a Roma de ser “la gran ramera”–, no son fruto de avatares “perversos” que llevaron a divisiones, aunque estas divisiones nos hayan enfrentado muy violentamente en el pasado y, a veces, personas y grupos hayan perdido el rumbo en lo esencial.

Así, estoy muy de acuerdo con las tesis del gran teólogo católico Christian Duquoc acerca de que la multiplicidad de las Iglesias cristianas es un valor positivo y, en cambio, la obsesión por una “ideología de la unidad” manifiesta una “ideología de conquista” a partir de un “centro” que se cree factor de unificación; y que, en realidad, es “el efecto de la voluntad hegemónica y del deseo de acentuar la presión del centro para mantener la unidad empírica superando los límites tolerables” (**Iglesias provisionales. Ensayo de eclesiología ecuménica, Madrid 1986**).

La pluralidad de las Iglesias históricas es una riqueza que atestigua la llegada del Reino de Dios, pero ellas no son el Reino; son algo perecedero, de ahí su carácter provisional: “Lo provisional designa la condición de innovación, de creación continua, de presencia de situaciones cambiantes”, una realidad que afecta a todas las formas que son históricas en las Iglesias: organización, formas sociales y simbólicas, expresiones doctrinales” (Ibíd.).

A este respecto, conviene tener en cuenta algo bastante claro que a veces se olvida y que nos recuerda Raimon Panikkar: “La imagen del ‘único pastor y el único rebaño’ del lenguaje cristiano es una imagen escatológica que no se debe aplicar en la historia” (La nueva inocencia, Estella 1993). El “único pastor” no es el papa de Roma y el “único rebaño” no es el de la Iglesia católica.

Por el contrario –como recuerda el teólogo evangélico Oscar Cullmann–, si bien no hay unidad posible sin el Espíritu, donde obra el Espíritu hay diversidad, incluso eclesial; por eso llega a afirmar que “los intentos de uniformidad eclesial son un pecado contra el Espíritu Santo” (L’unité par la diversité, París 1986).

Para este reconocido teólogo y biblista, la Iglesia una reposa sobre la diversidad, no sobre la uniformidad; es más, los principios del Nuevo Testamento sobre la unidad impiden aceptar la fusión de las Iglesias, que es contraria a la naturaleza misma de la unidad.

Hoy gran parte de los católicos ya no queremos que los hermanos de otras confesiones cristianas sean como nosotros (“católicos-romanos”), sino que lo que desea-



mos realmente es que vivan libremente, con su particular estilo, el seguimiento de Jesucristo y que nos ayuden a nosotros a vivirlo con nuestro estilo y tradición. En definitiva, que sepamos caminar juntos siendo hermanos diferentes.

Es la búsqueda de la armonía y la comunión en la diversidad, que en mi libro *La búsqueda de la armonía en la diversidad. El diálogo ecuménico e interreligioso desde el Concilio Vaticano II* (EDV, Estella, 2014) aplico no solo al ecumenismo, sino también al diálogo interreligioso con las religiones no cristianas.

Nuestras diferencias nos enriquecen si somos capaces de caminar en comunión. Por eso decía un pastor en un **encuentro ecuménico** en Santiago de Compostela en el año 1992, en el que tuve ocasión de participar: “No tenemos derecho a coexistir en la división. Tenemos necesidad los unos de los otros y debemos ser los unos para los otros”.

Más aún, el cristiano debe comprender que la Iglesia a la que pertenece no es para sí misma, sino que “la Iglesia es para los otros”, como dijo alguien.

Es importante también reconocer una limitación inherente a nuestro pensar y hacer eurocéntrico, situado en Europa como centro del mundo, que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta, aunque teóricamente parezca clara: hay más cristianismo que el de Europa; e incluso “el cristianismo europeo ya no tiene la última palabra en ninguna cuestión” (J. Bosch, op. cit.).

Los cristianos de fuera de Europa tienen mucho que decir, y seguramente es mucho más interesante y novedoso que nuestros discursos repetidos y decadentes.

Lo sabe muy bien la **Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo (ASETT-EATWOT)**, en la que las cuestiones confesionales ya no son un tema a debatir, pues están aceptadas con naturalidad (cf. J.J. Tamayo y L. C. Susin, *Teología para otro mundo posible*, Madrid 2006).

Tienen mucho que decirnos –si queremos oírlos– espacios tan separados geográficamente como los **trabajos ecuménicos de los teólogos de la liberación en Latinoamérica y Asia**, o los de la Black Theology en Estados Unidos, o el Instituto para una Teología Contextual de Suráfrica.

El diálogo ecuménico: un diálogo real vivido a nivel práctico como un hecho

Finalmente, a pesar de las dificultades –particularmente en una España donde en tiempos estaba peor visto ser protestante que ser ateo–, es necesario decir que el **diálogo ecuménico** es ya un diálogo vivido a nivel práctico como un hecho real, aunque en proceso, mucho más allá de lo que teóricamente hayan conseguido y vayan consiguiendo los encuentros y diálogos a nivel teórico o institucio-

nal/organizativo.

Las instituciones también son, sin duda, mediaciones necesarias para el encuentro, así como los diálogos doctrinales, pero el **ecumenismo** no puede refugiarse en los acuerdos entre instituciones y los encuentros teológicos que buscan aproximarse más a la Verdad, ni disculparse porque estos no avancen lo que sería deseable.

El **verdadero ecumenismo** tiene que vivirse más desde el hoy, desde el presente cotidiano vivido en relación con otros hermanos y hermanas, que desde la mirada a un acuerdo acerca del pasado; desde ese hoy en el que estamos constantemente solicitados por el Espíritu para acoger al hermano y la hermana con sus diferencias.

En fin, siempre deberemos ser muy conscientes de que al final “se nos juzgará por el Amor” –como escribió genialmente Juan de la Cruz–, no por nuestras distintas etiquetas cristianas.

Hay una unidad invisible, profunda, pero real, entre los cristianos de las diferentes Iglesias, como entre todos los seres humanos y con la creación misma; una unidad que relativiza nuestras divisiones en base a distinciones y etiquetas. La unidad de la Iglesia, la unidad de la humanidad y la unidad del mismo cosmos encuentra su raíz en la unidad divina, en la unidad profunda en Dios que nuestras divisiones confesionales no pueden destruir.

(lupaprotestante.com) 05/06/2025

2. Marcha del Silencio. Celebración Ecu- ménica: Carola Tron*

Lectura bíblica: Santiago 3:13-18.

“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.” (17-18).

Venimos a buscar sabiduría para marchar, no nos quedamos en casa, salimos, marchamos para que el silencio hable. Sumamos presencia. Nos movemos, hacemos comunión en una causa común: la verdad y la justicia como promesas proféticas que nos alimentan y sostienen.

Nuestros desaparecidos, nuestras desaparecidas no descansan en paz hasta que no hallemos esa verdad ocultada por tanto tiempo, la verdad de sus muertes.

“Desaparecer personas es matar la muerte” dice la psicoanalista Inés Barrio en su libro *Palabras para la muerte*, el capítulo “La muerte sin muerto” donde hace un análisis del duelo en contextos de desaparición de personas.



La autora dice: "Matar la muerte es una ominosa tentativa de hacer desaparecer los límites, suprimirlos, ya que es propio de la condición humana el mutuo reconocimiento, a partir de lo cual se instituyen la culpabilidad inconsciente y la deuda simbólica. Desaparecer personas es matar la muerte". (p117).

Una vez más traemos a la memoria tantos actos de odio y perversión cometidos hace treinta años atrás y también en la actualidad. Resistimos junto a la Palabra, en comunidad. Seguimos sin saber dónde están. Tenemos que reconocer que el sistema que los ha desaparecido sigue operando en medio nuestro, con su poder mientras no nos digan lo que saben.

Santiago concluye que hay un camino para conseguir la paz verdadera y es a través del uso de la paz misma, de formas pacíficas y esto está indivisiblemente vinculada a la justicia. Porque no se trata de la paz del imperio que acalla, que silencia, sino la paz de Dios que transforma.

En los primeros versículos, Santiago habla de dos clases de sabiduría o conocimiento: una sabiduría humana que queda presa del pecado y otra sabiduría de lo alto que se vincula con la justicia verdadera.

Este es un tiempo difícil donde los actos de corrupción, donde los discursos de odio, son aplaudidos y celebrados sin cuestionamientos ni lugar a dudas para muchos y muchas. El negacionismo presente en nuestra sociedad no es inocente. Nos retrocede a cientos de años atrás y nos deja atónitos, sin palabras.

Y es entonces cuando recibimos una carta antigua, nos escribe Santiago desde mucho antes en el tiempo para traer luz a nuestro tiempo y decirnos: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz." Hay sabiduría de Dios para la humanidad. Hay esperanza!

En oración ecuménica nos reunimos para resistir en esperanza hasta saber dónde están nuestros hermanos y hermanas desaparecidos, para poder nombrar sus muertes, para poder duelar sus vidas.

Dice el poeta:

*¿Adónde estarán/ los pétalos de todas las flores?
¿guardadas en el ancho río/ en el vuelo escandaloso/ o
la profunda tierra? / Prohibido no preguntar/ Cuando se
silencia la historia./ caminamos/ la noche se vuelve pro-
funda.*

*Otros pasos sostienen mi marcha/ Las miradas denun-
cian ausencias./ Prohibido no contar/ Cuando se borra
la memoria./ En mayo se siembran margaritas/ Para
que la tierra hable.*

*El silencio no es para siempre./ Las lágrimas riegan/
cada semilla y estallan/ en brotes de
memoria/ de verdad/ de justicia.*



Recibimos promesas de Dios de frutos de justicia para sembrar, para alcanzar la verdadera paz, la que transforma, la que derriba sistemas de odio, la que alumbrará resurrección.

Damos gracias por su Palabra-semilla que es terrón de abrigo en la noche fría, que es comunión en la soledad de la incompreensión, que es paz en la tristeza de la búsqueda sin fin, que es justicia en la indiferencia que mira para otro costado cuando duele la opresión.

La tierra habla, los huesos hablan, nosotros y nosotras estamos llamados a clamar por esa justicia sin importar el tiempo que sea necesario. Seguiremos marchando hasta reencontrarnos con cada uno y cada una de nuestros hermanos y hermanas. Amén.

** Carola Tron. Pastora Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata*

(amerindiaenlared.org) 29/05/2025

3. Envío al final de la celebración ecuménica por los desaparecidos: Pablo Bonavía

Propongo que comencemos con un momento de silencio, anticipándonos al que vamos a sentir como un estruendo a lo largo de la Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio.

Silencio para hacer nuestros los testimonios que hemos escuchado, las lecturas que hemos proclamado y así prepararnos para estar presentes a un nivel muy personal en este acontecimiento que refleja tan bien lo que queremos ser como país.

(Se hace un momento de silencio...)

Creo que todavía tenemos fresca en la memoria la celebración de la vigilia pascual en la que el Evangelio nos narraba que unas mujeres se negaron a pasar la página de la muerte de Jesús a pesar de la presión de las autoridades para que sus discípulos y discípulas se olvidaran de lo que había sucedido.

Mujeres que dijeron: olvidarnos de lo que le sucedió a Jesús y dar vuelta la página sería renunciar a lo que enciende nuestro corazón y nuestra esperanza.

Y sin que llegaran a comprender de inmediato todas las consecuencias de la pascua, sin que dijeran enseguida 'Cristo Resucitó', fueron descubriendo que quien había sido crucificado por amar hasta las últimas consecuencias, vivía para siempre.

Algo que no les fue fácil, que les costó mucho, porque la victoria de Jesús no se verificó de la manera espectacular como la pensaban ellos y ellas.

No fue un triunfo con las mismas armas ni estrategias de quienes condenaron al Nazareno porque su poder no era el de dominar sino al contrario: el de despertar



las capacidades y valores que tienen los otros, que tenemos todos.

Dice la Escritura: "La piedra desechada por los arquitectos es ahora la piedra fundamental". Nuestras comunidades tienen su raíz permanente en la memoria de lo que estas mujeres narraron acerca de lo sucedido con Jesús. Las Iglesias no somos grupos filosóficos unidos por especulaciones abstractas, somos comunidades narrativas.

Cada vez que nos juntamos en las celebraciones litúrgicas, en las pequeñas comunidades, en los encuentros, el centro está constituido por las narraciones que nos dejaron los Evangelios, porque en ellas y desde ellas podemos hacer algo decisivo: devolverle transparencia al mundo que hoy vivimos opacado por tantos intereses, miedos y apariencias.

Luego de la segunda guerra mundial un filósofo judío dijo algo que todavía nos impacta e ilumina: "Sólo si dejamos hablar al sufrimiento podemos acceder a la verdad". Y nosotros cristianos podríamos agregar: "sólo cuando interpretamos el sufrimiento desde la vida, muerte y resurrección de Jesús, escuchamos al verdadero Dios que no quiere víctimas sino que genera vida, empatía, conversión, comunión y paz".

Desde esta convicción nos vamos a unir a la marcha del silencio junto a los familiares de desaparecidos durante la dictadura. Una marcha que se entiende porque como pueblo hemos ido descubriendo que sólo nos humanizamos cuando nos animamos a mirar de frente lo que hemos hecho con alguno de nuestros compañeros, ciudadanos, hermanos.

Recordábamos recién a la gran Belela Herrera que se jugó entera precisamente para que hubiera menos detenidos y desaparecidos por la dictadura, poniendo en riesgo su propia vida y libertad para que la libertad y la vida de otros y otras pudiera seguir existiendo. Su memoria nos alienta y consuela.

Que el Señor nos ayude a sentirnos parte de este pueblo que busca abrirse al sufrimiento para conocer la verdad, y de estas comunidades cristianas que en las narraciones iniciales de las mujeres que no quisieron dar vuelta la página de la muerte del Crucificado descubrieron un poder diferente que se abre camino definitivamente con la resurrección de Jesús.

Una victoria que no se transforma en revancha ni en violencia sino que al contrario, permite ya desde ahora, en medio de la lucha por la memoria, la justicia y la verdad, disfrutar de cada espacio donde nos hacemos lugar unos a otros y juntos hacemos lugar a Jesús hasta que Dios sea todo en todos.

(amerindiaenlared.org) 25/05/2025



4. Celebración ecuménica 30 marchas del silencio: Hna. Macarena Alvariza*

– Parroquia Universitaria 2025

Ezequiel 37, 1-6; 9-10

Queridas hermanas, queridos hermanos:

Hoy nos encontramos en un momento de recogimiento y de memoria. Marchamos en silencio, pero con una voz que clama desde lo más profundo de nuestra historia: por los que no están, por los que fueron arrancados de nuestra sociedad en la oscuridad de la dictadura, por los que aún buscamos.

En este espíritu, escuchamos la palabra del profeta Ezequiel (37, 1-6; 9-10). Una visión estremecedora: un valle lleno de huesos secos. Un lugar desolado, sin vida ni esperanza.

Ezequiel, desde el exilio en Babilonia, sabedor de la destrucción de Jerusalén, ve a un pueblo disperso entre sus enemigos, que espera durante años y no llega el retorno anhelado, un pueblo que está perdiendo la esperanza, está perdiendo su identidad...

Así nos sentimos: la mano del Señor se posó sobre nosotros y el Señor nos trajo en espíritu, dejándonos en un valle lleno de huesos resecaos...

30 años de marchas, de silencio... de delitos que se perpetúan, mientras los detenidos desaparecidos no aparezcan, no se dé noticia de su suerte... (dijo la Suprema Corte de Justicia uruguaya: "El delito de desaparición forzada se sigue cometiendo hasta que no se recuperen los restos o se conozca su destino.")

En cierta forma, la dictadura no terminó del todo. Sigue ocurriendo cada vez que se nos niega el acceso a los archivos, cada vez que se protege a un responsable, cada vez que se obstaculiza una excavación.

El año pasado en mi casa, junto a un grupo de vecinos, hicimos un Conversatorio con la antropóloga Alicia Luisardo, que nos describió los procesos que llevaban adelante con las excavaciones, los últimos hallazgos... Las fotos de aquellas fosas, los huesitos en ellas... nos impactaron profundamente. Sólo el silencio podía acompañar esas imágenes, así como sólo el silencio acompaña la marcha de las madres y familiares de los desaparecidos.

Esos huesos gritaban desde la fosa, hablaban de torturas, de violencia, de una muerte cruenta; hablaban de ocultamiento, de una decisión organizada de que no fueran hallados, bajo capas de cal, cemento y tierra; hablaban también de un duelo inconcluso, de familiares que no pudieron velarlos, y su larga espera por noticias, por un cuerpo que, de tanto esperar, se fue desintegrando; huesos en tierra extraña, en un lugar que no los



quiere... Huesos de un detenido desaparecido, de una detenida desaparecida... esperando un nombre, una historia, el reconocimiento, el cariño de los suyos...

El Señor nos interpela, como a Ezequiel: “¿Podrán revivir estos huesos?”. Es una pregunta que también nos hacemos en esta lucha por la memoria:

- ¿Podremos componer un tejido social que ha sufrido heridas tan profundas?
- ¿Podremos superar el silencio, el miedo, que han impedido llegar a las respuestas que necesitamos? Respuestas que muchos murieron sin alcanzarlas...
- ¿Podremos encontrar justicia donde hubo pactos de silencio e desmemoria institucional?
- ¿Podremos ser realmente “humanos”, después de tanta barbarie? ¿Podremos ser “hermanos”?

La respuesta de Dios es un llamado a la acción. Su Espíritu ordena a Ezequiel que profetice, que hable, que no se calle. Que empuje procesos, hasta que aquellos huesos vuelvan a ser alguien, se pongan de pie, con dignidad.

Lo describe como algo paulatino, hasta que tengan un rostro, una identidad, que les permita encontrarse con otros. Un pueblo que vuelve a la vida en comunidad, no individualmente.

Quiero hacer presente a Belela Herrera, de quien conocemos la fuerza de su compromiso con los derechos humanos. Ella se preguntaba en 2019: “Cuando repaso la historia de toda esta tragedia que vivimos los uruguayos, pero que también vivieron nuestros hermanos de América Latina, me pregunto: nosotros, los uruguayos, como sociedad, ¿no hemos sido demasiado débiles en exigir verdad, memoria, justicia y reparación?” Esa pregunta nos sacude. ¿Hemos sido tibios? ¿Cómodos? ¿Cómplices con el silencio?

Me parece que el Espíritu sigue invitando, a cada antropólogo que excava, a cada familiar que marcha, a los miles que los apoyamos, a cada uno de los que intentamos aprender la verdad, mantener la memoria, despertar las conciencias, sostener la esperanza, llegar a la justicia: seguimos profetizando.

Un Espíritu de los cuatro vientos, que viene de todas partes, no sólo de nuestras comunidades, pero que también a nosotros nos interpela. A nuestras comunidades de fe, que conocemos la historia de Ezequiel, pero sobre todo la de Jesús de Nazareth, que de tantas formas devolvió sentido de comunidad, de dignidad, y se comprometió hasta el final. Que su vida nos sostenga en una esperanza activa y solidaria.

* Palabras de la Hna. Macarena Alvariza (Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado)

(amerindiaenlared.org) 25/05/2025

5. InfoEkumene: Gacetilla de Prensa

En la convicción de que el camino de la unidad de los cristianos no es una opción secundaria, sino una exigencia evangélica que interpela nuestras conciencias y nuestras iglesias: «Que todos sean uno para que el mundo crea» (Jn 17:21), tenemos el agrado de presentar la nueva plataforma digital **InfoEkumene.org**.

Se trata de un proyecto de comunicación y formación al servicio del **movimiento ecuménico** en España, con vocación interconfesional, orientado a dar visibilidad y articulación al conjunto plural de iniciativas, reflexiones, gestos y experiencias que —desde distintas tradiciones cristianas— promueven el anhelo de unidad.

El sitio está estructurado, en torno a cuatro grandes áreas:

Reflexión teológico-pastoral: artículos y ensayos breves que abordan cuestiones clave del **ecumenismo actual** (unidad, comunión, diálogo doctrinal, espiritualidad compartida, etc.), desde una perspectiva abierta, crítica y fundamentada.

Bibliografía especializada: fichas comentadas de libros, documentos e investigaciones relevantes, tanto de autores españoles como internacionales, actualizadas con criterio académico y utilidad pastoral.

Ecumenistas: galería de figuras destacadas del ecumenismo en España (católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos...), con breves notas biográficas y bibliográficas que permiten conocer su contribución al **diálogo intereclesial**. Incluye también a las instituciones y organizaciones dedicadas a la promoción de la unidad de los cristianos en el ámbito español.

Noticias y actualidad: selección de noticias, comunicados, declaraciones conjuntas y gestos ecuménicos significativos, comentados desde una perspectiva formativa.

Agenda ecuménica: calendario actualizado de jornadas, seminarios, encuentros de oración, conmemoraciones, semanas de oración y otras **iniciativas interconfesionales** celebradas en España o con participación española.

InfoEkumene.org está abierto a la participación de autores y colaboradores de cualquier confesión cristiana que compartan una **sensibilidad ecuménica** sincera, con especial atención a los vínculos concretos entre teología, pastoral y espiritualidad.

Se reciben artículos, testimonios, propuestas de diálogo, notas bibliográficas, reseñas de bibliografía o experiencias locales, crónicas y reflexiones de actualidad.



Detrás del proyecto se encuentra Juan G. Biedma, fundador del **boletín InfoEkumene**, nacido en el seno del **Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad**, y durante años colaborador de la **revista Pastoral Ecuménica**. Actualmente participa en medios digitales como Lupa Protestante, Pensamiento Protestante, el blog del Equipo Ecuménico Sabiñánigo y Protestante Digital.

Su dilatada experiencia como difusor del ecumenismo en España, su participación activa en las Semanas de Oración por la Unidad de los Cristianos, en las **Jornadas Nacionales de Delegados de Ecumenismo**, en los Encuentros de El Espinar y en otras iniciativas intereclesiales —incluso a nivel internacional—, sostiene e inspira el espíritu de esta plataforma: **una ecumenicidad rigurosa, abierta, colaborativa y fiel al Evangelio**, vivida desde la audacia de quien alza la mirada hacia las estrellas, pero camina con los pies en la tierra (pedes in terra, sidera visus).

Por todo ello, les invitamos a:

Visitar y difundir el portal. Enviar iniciativas, reflexiones o informaciones relevantes de vuestras iglesias y centros, o bien personales.

Establecer lazos de colaboración para futuras acciones conjuntas. Confiamos en que **InfoEkumene.org** pueda ser un lugar de encuentro, memoria y propuesta, al servicio del diálogo, de la comunión, de la esperanza.

Desde la certeza de que el Espíritu continúa suscitando caminos de unidad en medio de nuestras diversidades, os agradecemos vuestra atención y quedamos fraternalmente a vuestra disposición.

www.infoekumene.org

(lupaprotestante.com) 05/06/2025

6. Programa Ecuménico para los Refugiados en Grecia: donde los extraños se convierten en hermanos

Los participantes en la 60ª reunión de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales (CCIA) del Consejo Mundial de Iglesias en Atenas, Grecia, tuvieron una oportunidad única de encuentro en el Programa Ecuménico para Refugiados "Synparxis", que opera refugios para menores no acompañados en toda Grecia.

El Programa Ecuménico para Refugiados es una organización sin fines de lucro de la Iglesia de Grecia con más de 40 años de actividad en el campo, brindando servicios de apoyo a inmigrantes retornados, refugiados y solicitantes de asilo.

Synparxis, un término que significa "vivir juntos", expresa la visión del programa, compartió el archimandrita Panteleimon Papasynefakis, director general del programa: "No queremos sim-

plemente gestionar la migración; queremos ayudar a crear una sociedad donde las personas que lo han perdido todo puedan encontrar un nuevo comienzo".

El objetivo del programa es ayudar a las personas a reconstruir sus vidas, no como forasteros, sino como miembros iguales de la comunidad. «Nuestra misión siempre ha sido vivir el mensaje de Cristo: fui forastero y me acogieron», dijo Papasynefakis.

Synparxis cuenta con una amplia experiencia y conocimientos en asistencia legal, habiendo ayudado a más de 10.000 personas a comprender sus derechos y a desenvolverse en el sistema de asilo griego.

En 2020, al observar el creciente número de niños que llegaban solos y vivían en condiciones inseguras, la Iglesia de Grecia respondió al llamado del Estado y se crearon cinco albergues en las regiones de Ática y el norte de Grecia.

"Estos albergues ofrecen más que un simple alojamiento. Ofrecen seguridad, atención, apoyo psicológico, asistencia legal, educación y, lo más importante, un sentido de pertenencia", compartió Papasynefakis.

"Al final, lo que da sentido a nuestro trabajo no son los proyectos ni las cifras. Es el encuentro", dijo el Archimandrita. "Es encontrarse cara a cara con la persona humana y reconocer a Cristo en ella. El extraño ya no es un extraño. El otro se convierte en hermano".

Como dice nuestro Señor, todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron... Estas palabras no son solo hermosas. Son un mandamiento —animó Papasynefakis—. Y también son una promesa: que Cristo está verdaderamente presente dondequiera que se ofrezca amor.

(oikoumene.org) 12/06/2025

7. Christian Aid reconoce la labor de los acompañantes ecuménicos de "Poder de Esperanza" en Palestina e Israel

Londres. Christian Aid reconoció la labor del **Programa de Acompañamiento Ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Palestina e Israel** durante una ceremonia especial y un té el 12 de junio en Church House, Dean 's Yard.

Los premios "Poder de la Esperanza" reconocen las contribuciones de voluntarios, iglesias y comunidades durante los últimos 80 años de Christian Aid. Los premios incluyen categorías para individuos y grupos, incluyendo recaudación de fondos creativa, activismo profético y unidad.

El evento reunió a unas 150 personas, muchas de las cuales son simpatizantes de Christian Aid desde hace





mucho tiempo, provenientes de iglesias de Inglaterra, Gales y Escocia.

El Secretario General del CMI, Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, pronunció un discurso de recepción en nombre del **Programa de Acompañamiento Ecuménico del CMI en Palestina e Israel**.

“Es un honor estar con ustedes en la celebración del 80.º aniversario de Christian Aid, un testimonio extraordinario de la fe en acción y del poder perdurable de las personas y las iglesias”, dijo. “Ocho décadas de trabajo profético por la justicia, la dignidad y una vida plena para todos constituyen un legado significativo”.

Pillay reflexionó que Christian Aid ha apoyado constantemente a los pobres y marginados, amplificando sus voces y desafiando los sistemas de desigualdad.

Pillay también señaló que, en los últimos 20 años, la necesidad de acompañamiento se ha profundizado. «La situación en Palestina e Israel continúa deteriorándose, con una ocupación prolongada, desplazamientos forzados, violencia sistémica y estancamiento político», declaró. «La reciente escalada de violencia, en particular la catastrófica guerra en Gaza, ha causado una devastación indescriptible».

El sufrimiento, la destrucción y la impunidad ponen de relieve la urgente necesidad de claridad moral, rendición de cuentas internacional y un acompañamiento valiente, añadió Pillay. «**Nuestra voz ecuménica** se hace eco del clamor por la paz, la justicia y la dignidad en Palestina e Israel», afirmó. «Este es un programa de consolidación de la paz, no partidista».

Señaló que el **Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel** se basa en la creencia de que la paz requiere justicia, que comienza con escuchar, apoyar a los que sufren y rechazar el silencio ante la opresión.

“El camino por recorrer es largo, y el poder de la división es fuerte”, dijo Pillay. “Pero nuestra esperanza también es fuerte: no pasiva ni ingenua, sino una fuerza activa que nos impulsa a perseverar en la búsqueda de la justicia”. Reiteró que el CMI sigue comprometido con esta labor.

“A todos los que nos apoyan: su recaudación de fondos, sus campañas, sus oraciones y su hospitalidad forman parte de este ecosistema de paz”, dijo. “Ustedes forman parte del testimonio, de la historia y del cambio”.

(oikoumene.org) 12/06/2025

8. Iglesias del hemisferio sur celebran la Semana de Oración por la Unidad Cristiana

Australia. Las iglesias del hemisferio sur celebraron la **Semana de Oración por la Unidad Cristiana**, centrandose este tiempo especial en la Ascensión y Pentecostés.

El Consejo Nacional de Iglesias de Australia recibió a 45 personas reunidas en línea para un servicio de oración a la hora del almuerzo el 4 de junio.

La secretaria general del Consejo Nacional de Iglesias de Australia, Elizabeth Stone, dijo: “Nuestra respuesta en Australia en este año de aniversario del Concilio de Nicea es una **Celebración Ecuménica de la Palabra de Dios durante la Semana de Oración por la Unidad Cristiana**, que coincide con la celebración de las grandes fiestas de la Ascensión y Pentecostés y se inspira en nuestro contexto en Australia”.

El servicio de oración, añadió, se inspiró en muchas tradiciones cristianas de iglesias de toda Australia. Incluyó lecturas de las Sagradas Escrituras, música y cantos, momentos de silencio, lecturas y oraciones.

“Todos estamos llamados hoy, nuevamente, a sentarnos ante la provocativa pregunta de Jesús a Marta: “¿Crees esto?” (Juan 11:26)”, dijo Stone. “Creo que es una buena manera de pasar el almuerzo y sé que ustedes están aquí porque ustedes también lo creen”, dijo durante el servicio.

En todo el país, en el estado de Australia Occidental, el Consejo de Iglesias de Australia Occidental preparó recursos en Youtube, con una reflexión de un líder de la iglesia sobre el Credo de Nicea para cada uno de los ocho días de la **Semana de Oración por la Unidad Cristiana**.

En la ciudad de Brisbane, Queensland, el 5 de junio se celebró un servicio de oración matutino por la unidad cristiana en la Catedral Católica de San Esteban, presidido por el arzobispo Mark Coleridge.

El predicador fue el obispo Bartholomew Anastasiadis, obispo ortodoxo griego de Queensland y Papúa Nueva Guinea y actual presidente de Queensland Churches Together.

Peregrinación a Nicea

Los líderes de la iglesia en la capital nacional de Australia, Canberra, se unieron en la fe en una peregrinación a Nicea. Más de 100 personas se reunieron en la Catedral de San Cristóbal en Manuka para participar en una **peregrinación ecuménica** especial para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea.

Conocido como la Peregrinación de Nicea, el evento reunió a líderes y feligreses católicos, anglicanos,



luteranos y ortodoxos que caminaron desde San Crisóstomo hasta la Iglesia Ortodoxa Griega de San Nicolás, **orando por la unidad de todos los cristianos.**

“El gran milagro de la unidad que soñó Jesús es en cierta medida una realidad 2.000 años después, pero no del todo”, dijo el arzobispo Christopher Prowse.

“Por eso, en esta peregrinación oramos por la continua unidad del pueblo de Dios”. Prowse dijo que uno de los grandes momentos de unidad fue la composición del Credo de Nicea.

“Al proclamar este antiguo símbolo de la fe, damos testimonio de la unidad que compartimos y de nuestro compromiso común con el Evangelio de Jesucristo”, afirmó.

El tema de la unidad fue repetido por otros líderes cristianos, incluido el obispo anglicano Mark Short, quien dijo que la Peregrinación a Nicea le recordó que “la unidad es un don de Dios”.

Madera de la cruz

Durante la peregrinación, los líderes de la iglesia llevaron un icono escrito por la iconógrafa local Sue Orchison.

“Este icono es uno de los iconos tradicionales de la Iglesia Ortodoxa y una de nuestras creencias fundadoras en la muerte y resurrección de Jesús, y el papel que su madre y Juan el evangelista desempeñaron en nuestra salvación”, explicó Orchison.

El madero de la cruz es donde venimos y nos ofrecemos con Cristo para la gloria de Dios. Y cuando se pinta un icono, el madero es como el altar, y pintamos en él, y damos gloria a Dios a través del icono, y le alabamos, le damos gracias y le adoramos.

Para conmemorar la ocasión, los líderes de la iglesia firmaron una declaración conjunta afirmando su fe compartida.

“En este aniversario tan significativo, nos reunimos en Canberra, la capital de Australia, para reafirmar esta declaración central del credo cristiano”, se lee en la declaración.

Hoy también es un punto de partida. Queremos renovar nuestra búsqueda de la unidad cristiana en la gracia del Credo de Nicea, que nos fue dado a todos.

Los obispos católicos de Australia, para la Semana de Oración por la Unidad Cristiana de 2025, publicaron una Declaración sobre la Paz.

“En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, recordamos que pertenecemos a una sola familia humana que se nutre mejor en un mundo libre de guerra y centrado en la paz”.

(oikoumene.org) 11/06/2025

9. El CMI comparte ideas sobre Nicea y la búsqueda de la unidad cristiana

Durante la conferencia internacional **“Nicea y la Iglesia del tercer milenio: hacia la unidad católica-ortodoxa”**, celebrada del 3 al 7 de junio, el director de la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, Dr. Andrej Jeftić, habló sobre “Nicea y la búsqueda de la unidad cristiana: una perspectiva de Fe y Constitución sobre el significado ecuménico del Concilio”.

En su presentación, revisó el significado del **primer Concilio Ecuménico en Nicea hace 1700 años**. Su conferencia abordó las dimensiones teológicas, estructurales y espirituales de Nicea y luego trazó la historia del Credo de Nicea hasta nuestros días.

También planteó la cuestión de cómo podemos todavía hoy inspirarnos en Nicea, señalando que, incluso si reconocemos que el **Concilio Ecuménico** fue convocado bajo el patrocinio del emperador romano Constantino, los procedimientos no se llevaron a cabo de ninguna manera bajo algún tipo de régimen imperial.

“De hecho, las decisiones del Consejo provocaron, en lugar de asegurar, el consenso imperial”, afirmó Jeftić.

(oikoumene.org) 11/06/2025

10. ¿Continúa la primavera para el diálogo interreligioso con León XIV?: Elías González Gómez*

Entre la primavera del Concilio Vaticano II y el pontificado del papa Francisco, hubo para el **diálogo interreligioso**, según nos dice el teólogo español Victorino Pérez Prieto, un gélido invierno en la iglesia.

Si bien el Concilio se mostró valiente e innovador en su apertura a las religiones no cristianas, las décadas siguientes, particularmente con Juan Pablo II y Benedicto XVI, imperó más bien la timidez, el estancamiento y en muchos casos incluso el retroceso, tomando al propio Concilio como criterio de comparación.

Francisco, en cambio, impulsó fuertemente el **diálogo interreligioso** con gestos y pronunciamientos. Un ejemplo concreto lo encontramos en su proyecto El Video del Papa de la Red Mundial de Oración del Papa, cuyo primer video lanzado en enero del 2016 trató justamente del **diálogo interreligioso**.

Otro ejemplo lo encontramos en el Documento sobre la Fraternidad Humana por la paz mundial y la convivencia común del 2019 firmado por el papa Francisco Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb durante el viaje del primero a los Emiratos Árabes Unidos en el 2019.



Además, y haciendo un rápido recuento histórico, Francisco instituyó el Dicasterio para el **Diálogo Interreligioso** mediante la constitución apostólica *Praedicate evangelium* del 2022.

Este dicasterio es el heredero del previo **Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso** que Juan Pablo II instituyó con la Pastor Bonus en 1988, misma que provenía del Secretariado de los no Cristianos fundado por Pablo VI en 1964, un año antes de la *Nostra aetate* del Vaticano II.

Aunque apenas con 3 años en operaciones, este Dicasterio cuenta con la experiencia de sus antecesores y deja ver que, a diferencia de otras áreas en las que Francisco aportó simbólica más no organizativamente en la iglesia, se cuenta con una plataforma para impulsar el trabajo propio del diálogo entre las distintas tradiciones religiosas y espirituales con la iglesia católica.

Con la partida de Francisco y la llegada de León XIV al obispado de Roma, surge la pregunta si este nuevo papa continuará dándole la misma importancia que su antecesor le dio al **diálogo interreligioso**.

En otras palabras, ¿continuará la “primavera” o se atisban en cambio nuevos vientos otoñales? Es demasiado temprano para pronunciarse, pero si de gestos se trata, podemos decir que León XIV comenzó con el pie derecho.

A pocos días de ser nombrado sucesor de Pedro, el pasado 19 de mayo el papa dictó un discurso a las **delegaciones ecuménicas e interreligiosas** convenidas para el inicio del ministerio petrino.

En este discurso pronunció explícitamente su deseo de continuar con la labor de su predecesor en **materia de ecumenismo y diálogo interreligioso**.

Recordó que la frase de san Agustín con la que enmarca su pontificado, *In Illo uno unum*, **refiere a la unidad en Cristo por la que quiere trabajar ecuménicamente junto con otras iglesias**.

Menos se detiene a nombrar a las religiones no cristianas, mencionando únicamente al judaísmo y al islam, lo cual ha sido costumbre desde el Vaticano II y que se entiende por lo mucho que se comparte entre estas tradiciones, pero que bien se haría en no dejar en segundo plano el diálogo con los pueblos originarios y con las tradiciones orientales.

En general, el mensaje del nuevo papa a los representantes de las distintas tradiciones se resume en las siguientes palabras:

En un mundo herido por la violencia y los conflictos, cada una de las comunidades aquí representadas aporta

su sabiduría, su compasión y su compromiso con el bien de la humanidad y el cuidado de la casa común.

Estoy convencido de que, si estamos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces al decir «no» a la guerra y «sí» a la paz, «no» a la carrera armamentista y «sí» al desarme, «no» a una economía que empobrece a los pueblos y a la tierra y «sí» al desarrollo integral.

Su llamado es a la paz, la colaboración y el intercambio en favor de la humanidad entera. Llama la atención la frase que aparece inmediatamente después: “El testimonio de nuestra fraternidad, que espero podamos manifestar con gestos concretos, sin duda contribuirá a construir un mundo más pacífico”.

Le interesa, interpreto, un **diálogo interreligioso** que no se quede en la mera ceremonia, sino que llegue a echar raíces y a traducirse en concretos palpables y reales.

Esto, sin duda, es uno de los grandes retos del **diálogo interreligioso** en general, pero en particular de aquel sostenido desde las **cúpulas de las religiones**.

Con este discurso, repito, parece pronunciarse en continuidad a la primavera de Francisco. No hay que olvidar que, así como le sucedió a Francisco, seguramente León encontrará resistencias, tanto dentro como fuera de la iglesia. Todavía hace falta mucho camino por andar en el **diálogo interreligioso y el ecumenismo**.

En ocasiones pareciera que se reduce a mera diplomacia, cuando desde la base social se requiere un diálogo más bien centrado en la vivencia, en la mistagogía del encuentro y de la mutua fecundación entre las tradiciones.

Esperemos pues que el **diálogo interreligioso** no pierda protagonismo en esta nueva etapa de la vida de la iglesia.

* Elías González Gómez

Filósofo y escritor. Su campo de interés es el diálogo interreligioso y la relación entre la mística y las luchas sociales. Coordina la Cátedra Jorge Manzano, S.J. del ITESO y colabora en el Centro Universitario Ignaciano del ITESO.

Es autor de varios libros, entre ellos 7 místicas para transitar los tiempos actuales (Buena Prensa, 2022), El dinamismo místico. Mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo (Alisventos, 2022) y Religarnos. Más allá del monopolio de la religión (Kairós, 2023).

(christus.jesuitasmexico.org) 11/06/2025

11. Obispos colombianos: La violencia no puede destruirnos como país

La Conferencia Episcopal de Colombia rechazó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y pidió justicia para los responsables. Llamó a la ciudadanía a unirse en favor de la paz y el fortalecimiento democrático.

“La violencia provocada, calculada y utilizada como estrategia para generar caos o eliminar al contradictor es malévola y perversa”. Con estas palabras, **la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) condenó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay**, perpetrado el sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, Bogotá.

En un comunicado firmado por el presidente de la CEC, monseñor Francisco Javier Múnera Correa, y los demás miembros de la dirección del episcopado, los obispos señalaron que este hecho atenta contra el don sagrado de la vida y debilita las bases de la democracia. La declaración fue publicada el domingo de Pentecostés, día en que la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo.

Los pastores pidieron que los autores materiales e intelectuales del ataque respondan ante la justicia. En el documento, se hace un llamado a toda la sociedad colombiana a unirse para rechazar cualquier forma de violencia que busque arrebatar la vida de los ciudadanos.

En el contexto electoral que vive el país, los obispos recordaron la importancia de proteger la vida y fortalecer las instituciones democráticas. “Llamamos a todos los colombianos a unirse para no permitir que la violencia nos destruya como personas y como país”, señalaron.

Los obispos manifestaron su solidaridad con la familia del senador Uribe Turbay y convocaron a una jornada de oración por su pronta recuperación. También invitaron a mantener la esperanza frente a estos hechos y a confiar en la fe cristiana. “Nos aferramos a Cristo Vivo, ancla de la Esperanza para la entera familia humana”, concluyeron.

(vaticannews.va) 09/06/2025

12. Obispos de Colombia rechazan atentado contra Miguel Uribe, precandidato presidencial

Los obispos de Colombia rechazaron y condenaron “el reciente atentado perpetrado contra el Doctor Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial” del partido opositor Centro Democrático, ocurrido el sábado 7 de junio en Bogotá, a un año de las elecciones, un hecho que ha conmovido al país.



En un comunicado publicado este domingo 8 de junio, los obispos dijeron estar “consternados e indignados” por el ataque contra Uribe Turbay y pidieron que “recaiga sobre los autores intelectuales y materiales de este atentado la condena social y el peso contundente de la ley”.

El atentado contra Miguel Uribe

Según informa Caracol, este sábado, alrededor de las 5:00 p.m., un adolescente de 15 años disparó a Uribe Turbay en el cráneo, cuando este se encontraba ante un numeroso grupo de seguidores en un parque del barrio Modelia, en Fontibón, al occidente de Bogotá.

De acuerdo al medio colombiano, el atacante tendría 15 años y tras huir del lugar de los hechos, agentes de seguridad del precandidato presidencial y la policía lograron capturarlo, para luego llevarlo a un centro de salud por las heridas de bala que recibió.

“Toda forma de violencia es condenable y la violencia provocada, calculada y utilizada como estrategia para generar caos, descalificar o exterminar al contradictor, es malévola y perversa”, precisaron los obispos en su comunicado.

Luego de alentar a los colombianos a rechazar siempre la violencia, los obispos se solidarizaron con la familia de Miguel Uribe Turbay e hicieron un llamado “a unirse en insistente oración por su salud y recuperación”.

Cardenal Rueda: Que el Señor salve la vida de Miguel Uribe

El Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, se unió al rechazo y condena de sus hermanos obispos y alentó a unirse “en oración, a construir un camino de esperanza que tiene que pasar por el diálogo, la reconciliación, la búsqueda del respeto”.

En un audio enviado a ACI Prensa y hablando de la familia del también senador, el cardenal pidió rezar para que el “Señor salve su vida y que a través de la ciencia médica y del trabajo de médicos y de enfermeras pueda superar este momento crítico de su existencia”.

A través de la cuenta de X de Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, escribió ayer por la noche que “Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirse en una cadena de oración por la vida de Miguel. Pongo mi Fe en Dios”.

¿Quién es Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay es un senador y precandidato presidencial de Colombia, nacido en 1986 en Bogotá. Es abogado por la Universidad de Los Andes y tiene una maestría de la Escuela de Gobierno de la Universidad



de Harvard. Es nieto de Julio Turbay, quien fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982.

Es además hijo de Diana Turbay, periodista que en 1990 fue secuestrada por el grupo Los Extraditables, comandado por Pablo Escobar. La mujer de prensa fue asesinada en 1991, con sólo 41 años, cuando Miguel Uribe Turbay tenía sólo 5.

(aciprensa.com) 08/06/2025

13. Ante la crisis en Bolivia, Arzobispo llama a votar para incidir en el rumbo del país

El Arzobispo de Santa Cruz (Bolivia) exhortó a la comunidad católica a ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de este año, porque esa puede ser la forma de “incidir en el rumbo del país” que atraviesa una fuerte crisis.

En un contexto de escasez de divisa extranjera, desabastecimiento de combustible y crisis económica en general, el escenario político en Bolivia acumula tensiones por el enfrentamiento entre los seguidores de Evo Morales —quien busca ser candidato a presidente este 2025 pese a estar inhabilitado para ello—; y quienes apoyan al presidente Luis Arce, acusando a sus contrincantes de buscar su renuncia.

En las principales ciudades de Bolivia hay bloqueos de calles y carreteras, acción que desde el oficialismo atribuyen a los simpatizantes de Evo Morales, quienes buscarían desestabilizar el país para obtener la renuncia del primer mandatario, ya que ese sería el modo del expresidente de volver a constituirse como candidato.

“El único objetivo que tienen (pidiendo) que yo renuncie es para que se dé una sucesión presidencial entre comillas y él pueda habilitarse nuevamente como candidato”, expresó al respecto el presidente Arce, según recoge Infobae.

En ese marco, el Arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesarí, dedicó su homilía del domingo de Pentecostés a realizar un pedido a la sociedad: dejar de lado la indiferencia y ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.

Esa, aseguró el prelado, es la forma de incidir en el rumbo del país ante la crisis económica que allí se vive.

Preocupado por el desinterés de algunos sectores, el arzobispo manifestó: “No nos quedemos pensando como algunos, echando culpas a otro y no hacen nada, no se preocupan por la realidad que vivimos, porque son otros los culpables: ‘no soy yo, no me toca a mí’. No nos quedemos como aquellos, sino que cada uno se mire”, aconsejó.

“Allá fuera tenemos que manifestar eso, empezando, a lo mejor, desde la familia. Seamos ese foquito de certidumbre en medio de la familia, no nos dejemos llevar por todo

este malestar, toda la tristeza que vemos”, pidió. “Que el espíritu nos acompañe, que él sea el que nos ilumine, que podamos encontrar caminos mejores”.

El Arzobispo también advirtió sobre la indiferencia de quienes, por distintas razones, no participaron en procesos electorales anteriores y hoy se encuentran inhabilitados para votar. A ellos les recordó que todavía pueden registrarse hasta el 17 de junio, y los animó a aprovechar esta oportunidad.

“No se queden de brazos cruzados. Si hoy tienen la posibilidad de habilitarse, háganlo. Por ustedes, por sus familias, por el bien de nuestro país. No sean indiferentes”, exhortó.

Mons. Leigue alentó a los bolivianos a asumir un rol activo en medio de la crisis: “Quizás en tu voto está la solución. Sé parte de este proceso de buscar días mejores para Bolivia. No te mantengas al margen de los problemas que vivimos”.

Finalmente, confió el futuro del país a Dios: “Que el Señor nos acompañe, que nos ilumine, y que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para seguir adelante en medio de tantos desafíos”.

(aciprensa.com) 09/06/2025

14. La Iglesia en Bolivia llama a la paz y denuncia la violencia en medio de la crisis social

La Paz. En medio de una grave crisis social y política que azota Bolivia, la Conferencia Episcopal Boliviana publica un comunicado en el que rechaza la violencia, pide un diálogo sincero y muestra su cercanía espiritual a las comunidades afectadas.

La situación de tensión en Bolivia, especialmente en regiones como el municipio de Llallagua, ha provocado momentos de profunda consternación y alarma nacional. La reciente confirmación de pérdidas humanas ha despertado el dolor y la solidaridad de toda la comunidad boliviana.

La Conferencia Episcopal Boliviana, en su comunicado, expresa que se une en oración por las almas de los fallecidos y por la paz en el país, afirmando que “no más hechos de violencia” deben marcar el camino a seguir.

La Iglesia denuncia el uso de la violencia y llama al respeto por la vida

En su mensaje, la CEB reafirma que “la violencia no puede ni debe convertirse en el mecanismo para resolver las diferencias”. Subraya que “la vida es sagrada y debe ser protegida en todo momento”, y señala que “ninguna causa política o social justifica la pérdida de vidas humanas.”



La Iglesia rechaza firme y categóricamente cualquier forma de violencia, proceda de donde proceda, y exhorta a mantener el respeto por la dignidad de todas las personas, especialmente en momentos de crisis.

Un llamado urgente al diálogo y la pacificación

El comunicado invita a todos los actores políticos, sociales y comunitarios a dejar de lado las acciones violentas y a apostar por la construcción de un camino basado en el diálogo y el encuentro.

La Iglesia recuerda que “la solución a los conflictos sociales debe construirse a través de espacios de diálogo y encuentro, con responsabilidad y sincera voluntad política”. En estas horas difíciles, hace un llamamiento para que “Bolivia necesita unidad, entendimiento, diálogo, tolerancia, no enfrentamientos; necesita soluciones, no dolor”.

La cercanía espiritual de la Iglesia con las comunidades afectadas

La Conferencia Episcopal expresa su cercanía y solidaridad con todas las comunidades que sufren por la violencia, la escasez de alimentos y medicamentos, y el temor que enfrentan día a día.

En su mensaje, afirma: “Oramos por cada familia boliviana que en estos momentos vive en incertidumbre”. Como comunidad de fe, la Iglesia se mantiene presente en la oración y en la acción pastoral para acompañar a los pueblos en su camino hacia la paz.

Una oración por Bolivia y un pedido a la nación

Finalmente, se hace un llamado a la responsabilidad y a la madurez en estos momentos críticos, exhortando a la sociedad a “no dejarse arrastrar por la violencia ni el fanatismo”.

Con esperanza confiada, invita a toda la nación a unirse en oración, pidiendo que “el Señor de la Vida nos conceda la gracia de reencontrarnos como hermanos de una misma patria”. Como un suplica de intercesión, pide que María, Reina de la Paz, interceda por Bolivia.

(vaticannews.va) 13/06/2025

15.El Papa León XIV pide a los gobernantes “el valor de realizar gestos de distensión y diálogo”

Ciudad del Vaticano. Tras celebrar en la plaza de San Pedro la Misa de Pentecostés, que coincidió con el Jubileo de los Movimientos, las Asociaciones y las Nuevas Comunidades, el Papa León XIV pidió a los gobernantes “el valor de realizar gestos de distensión y diálogo”.

“Que el Espíritu de Cristo resucitado abra caminos de reconciliación dondequiera que haya guerra; ilumine a los gobernantes y les dé el valor de realizar gestos de disten-

sión y diálogo”, aseguró el Pontífice antes de cantar el Regina Coeli este domingo.

Su llamamiento a la paz llega poco días después de que durante una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la primera que mantuvieron ambos desde su elección como Papa, le solicitó precisamente que hiciera “un gesto que favorezca la paz” en Ucrania.

El Pontífice invocó así la intercesión de la Virgen María para que conceda al mundo el “don de la paz”. “Ante todo, la paz en los corazones: sólo un corazón pacífico puede difundir la paz en la familia, en la sociedad, en las relaciones internacionales”, afirmó.

Asimismo dirigió un afectuoso saludo a los cardenales y obispos, así como a los representantes de las asociaciones y movimientos eclesiales y de las nuevas comunidades presentes en la Plaza de San Pedro para la celebración.

“Queridas hermanas y queridos hermanos, con la fuerza del Espíritu Santo, partan renovados de este Jubileo dedicado a ustedes. ¡Vayan y lleven a todos la esperanza del Señor Jesús!”, insistió.

Finalmente, recordó que algunos países concluyen en estos días el año escolar y saludó a todos los estudiantes y profesores, “especialmente a aquellos que en los próximos días realizarán los exámenes al final del ciclo de estudios”.

(aciprensa.com) 08/06/2025

16.León XIV recibe en el Vaticano al secretario general de la ONU

El Vaticano. El papa León XIV recibió hoy en audiencia a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con quien, según diversas fuentes, trató acerca de la compleja situación internacional.

La nota divulgada por la oficina de prensa de la Santa Sede, se limita a informar sobre la realización del encuentro, efectuado el estudio de la Sala Pablo VI, sin aportar detalles sobre los asuntos abordados.

El líder de las Naciones Unidas felicitó personalmente al nuevo Sumo Pontífice por su elección, el pasado 8 de mayo, ocasión en que le envió un mensaje donde expresó que “la elección de un nuevo Papa es un momento de profundo significado espiritual para millones de fieles de todo el mundo, y llega en un momento de grandes desafíos globales”.

“Nuestro mundo necesita las voces más firmes a favor de la paz, la justicia social, la dignidad humana y la compasión”, manifestó el diplomático en su nota.

Se refirió además a la importancia de aprovechar el legado de cooperación entre Naciones Unidas y la Santa Sede, alimentado durante su pontificado por el recién



fallecido papa Francisco, para promover la solidaridad, fomentar la reconciliación y construir un mundo justo y sostenible para todos.

Este propósito “tiene sus raíces en las primeras palabras del papa León”, dijo entonces, pues “a pesar de la rica diversidad de orígenes y creencias, las personas de todo el mundo comparten un objetivo común: que la paz sea con todo el mundo”.

Tras su intercambio con León XIV, Guterres se reunió este miércoles con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien le reafirmó “el apoyo de la Santa Sede al compromiso de las Naciones Unidas con la paz mundial”.

Los debates, en los que participó además el monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, se centraron en algunos procesos en curso y previstos para las próximas cumbres que organizará la ONU.

También se expusieron las dificultades que Naciones Unidas encuentra para abordar algunas crisis mundiales actuales, a la vez que se evaluaron situaciones específicas de conflicto e inestabilidad, como las existentes actualmente en Ucrania y Medio Oriente, entre otras.

(jornada.com.mx) 11/06/2025

17. Iglesias cristianas se suman a la búsqueda de desaparecidos: UBPD y JUSTAPAZ firman alianza humanitaria

JUSTAPAZ, con presencia en 40 regiones y 350 redes territoriales, apoyará las labores de búsqueda extrajudicial de la UBPD

Colombia. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la organización JUSTAPAZ firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la búsqueda humanitaria de desaparecidos por el conflicto armado. El acuerdo busca integrar a las **iglesias cristianas no católicas** en los procesos extrajudiciales, con enfoque territorial, diferencial y de género.

“Un nuevo actor se une a la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas desaparecidas en nuestro país. Esta plataforma de iglesias cristianas tiene una importante presencia a lo largo y ancho del país, especialmente en aquellos sitios afectados por el conflicto armado”, señaló Luz Janeth Forero Martínez, Directora General de la Unidad de Búsqueda (UBPD).

JUSTAPAZ, creada en 1990 por la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, trabaja por la justicia y la paz desde la fe. Tiene presencia en 40 regiones del país y articula 350 redes territoriales.

Desde 2018, la UBPD impulsa estas alianzas con actores sociales, comunita-

rios y eclesiales para recuperar información clave y ganar confianza en los territorios.

Por su parte, Martín Nates, Director de JUSTAPAZ, destacó los aportes de esta alianza y mencionó, “JUSTAPAZ está presente en más de 40 regiones que tienen una fuerte presencia de conflicto armado y que han sido priorizadas en la implementación del Acuerdo de Paz. Por ello, esta es una oportunidad valiosa para aportar a esas garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

(h13n.com) 13/06/2025

18. Ante ineficacia de protocolos, familiares asumen investigación de migrantes desaparecidos

México. Que personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sean absueltas, como sucedió con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, es producto de la muy deficiente labor de investigación de la entonces Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam, quien actualmente está en prisión domiciliaria, afirmó el **Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)**.

En entrevista, Santiago Aguirre, director de esta organización que representa a las familias de los estudiantes, explicó que desde el inicio los hechos que se judicializaron contra Abarca eran incompletos, ni siquiera abarcaron todo el tema de la llamada verdad histórica del basurero de Cocula (donde presuntamente habrían sido calcinados los jóvenes), que a la postre se demostró que era falsa, sino que se quedaba meramente en la privación de la libertad de los estudiantes, encuadrada como secuestro.

Resaltó que pese a la ratificación de absolución de un tribunal colegiado, el 22 de mayo, a raíz de un amparo directo interpuesto por el **Centro Prodh**, el ex alcalde tiene abiertas varias causas penales. Es muy notorio, dijo, que tenía vínculos con la criminalidad organizada en Iguala que posibilitaron la desaparición de los 43 jóvenes.

Abarca sigue preso porque también enfrenta una condena de 20 años de prisión por el homicidio de Justino Carbajal, activista que fue asesinado en marzo de 2013.

Aguirre expuso que en el caso Ayotzinapa la verdad no ha sido esclarecida por deficiencias en la investigación, que son las que a la postre ocasionan estos fallos judiciales.

Señaló que si bien esto se inició en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, estamos hoy más o menos en lo mismo, porque sigue a la cabeza de la Unidad Especial de Investigación y Litigación un funcionario (Rosendo Gómez) con señalamientos de co-



rupción, de no conocer el caso, de permitir y proteger conductas indebidas en las búsquedas de los muchachos.

Indicó que a Gómez ya se le quitó formalmente el poder de conducir la investigación, con el nombramiento de Mauricio Pazarán como coordinador, pero no se le corre por sus nexos con el presidente anterior.

El directivo reconoció que Sheinbaum escucha a las familias, creo que tiene una aproximación empática al tema y las reuniones van mucho más al grano del caso que antes, pero ese buen mensaje se diluye cuando la investigación sigue bajo la responsabilidad de una persona incapaz, como es el fiscal.

(jornada.com.mx) 08/06/2025

19. Fracaso el intento de disolver el Parlamento de Israel en medio de las tensiones por el reclutamiento de ultraortodoxos

Jerusalén. La oposición no logró los votos necesarios para adelantar las elecciones, mientras persiste la disputa en el gobierno de Netanyahu por una ley que regule la **exención del servicio militar obligatorio para los haredíes**

El Parlamento de Israel rechazó este jueves, tras una sesión que se extendió hasta la madrugada, una moción presentada por la oposición para disolver la Knéset.

La propuesta, que habría abierto la puerta a elecciones anticipadas, fue rechazada con 61 votos en contra y 53 a favor, en un contexto de tensión política por la legislación sobre el reclutamiento militar de los judíos ultraortodoxos.

La iniciativa fue impulsada por el partido Yesh Atid, encabezado por el líder opositor Yair Lapid, ante la falta de consenso dentro del gobierno sobre una ley que establezca quiénes deben cumplir con el servicio militar obligatorio.

El debate se centra en los hombres haredíes —como se conoce a los judíos ultraortodoxos—, tradicionalmente **eximidos del reclutamiento si estudian a tiempo completo en escuelas religiosas**.

Desde junio de 2024, esa exención dejó de estar legalmente protegida tras la expiración de una disposición temporal. En respuesta, el Tribunal Supremo de Israel ordenó al Ejército comenzar a alistar a los hombres ultraortodoxos, lo que intensificó el conflicto dentro de la coalición gobernante.

Los partidos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, ambos ultraortodoxos y parte del bloque que sostiene al primer ministro Benjamin Netanyahu, habían amenazado con abandonar la coalición si no se avanzaba en una ley

que preserve las exenciones. No obstante, ambas formaciones votaron finalmente contra la disolución del Parlamento tras alcanzar lo que describieron como “principios de entendimiento sobre la **Ley para Preservar el Estatus de los Estudiantes de Yeshivá**”.

La oposición se negó a posponer la votación, como pedían los partidos religiosos, y decidió continuar con el intento de disolución. “No hay razón para seguir dando tiempo a un gobierno que no gobierna”, declaró Lapid ante el pleno, aunque reconoció que no alcanzaban los votos necesarios.

El servicio militar en Israel es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos judíos a partir de los 18 años. Sin embargo, desde la fundación del Estado, los estudiantes de yeshivá han recibido exenciones especiales que nunca fueron incorporadas formalmente a la legislación. La reciente decisión judicial cambió ese escenario.

Las negociaciones en curso dentro de la coalición buscan establecer un nuevo marco legal que permita mantener un número significativo de exenciones, al tiempo que se fijan cuotas mínimas de reclutamiento y sanciones civiles para quienes se nieguen a cumplir el servicio.

Entre las sanciones propuestas están la restricción de licencias de conducir, prohibiciones para salir del país y la eliminación de beneficios sociales. Las fuerzas armadas han señalado que no están en condiciones de encarcelar a miles de desertores, por lo que proponen medidas alternativas de presión.

El presidente del Comité de Defensa del Parlamento, Yuli Edelstein, confirmó que **se han alcanzado acuerdos preliminares con los partidos religiosos** sobre la estructura de la ley. El plan incluye objetivos de reclutamiento que alcanzarían el 50 % del grupo convocado en un plazo de cinco años, con sanciones que entrarían en vigor de inmediato en caso de incumplimiento.

La propuesta ha enfrentado una fuerte resistencia dentro de la **comunidad haredí**.

Algunos rabinos influyentes han emitido directivas religiosas prohibiendo apoyar cualquier norma que establezca cuotas de reclutamiento. Según medios israelíes, **la mayoría de los estudiantes de yeshivá** rara vez abandonan el país o acceden a educación superior, por lo que las sanciones tendrían un alcance limitado.

La controversia sobre las exenciones ha cobrado nueva relevancia desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, que obligó al gobierno a extender el servicio militar obligatorio y movilizar a decenas de miles de reservistas. En este contexto, aumenta la presión social para que todos los sectores de la población compartan las cargas del conflicto armado.





Por ahora, el resultado de la votación otorga a Netanyahu una semana adicional para estabilizar su coalición y avanzar en un acuerdo legislativo. De fracasar, se reactivará la presión opositora para convocar elecciones,

mientras continúa el debate sobre el futuro del servicio militar en Israel.

(Con información de EFE y AFP)

(infobae.com) 11/06/2025

ÁMBITO SOCIAL

20. Con esfuerzo colectivo se construye en la Lacandona un quirófano del común: EZLN

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Gracias al esfuerzo colectivo de integrantes de partidos políticos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena, en la selva Lacandona de Chiapas se construye un "quirófano del común", informó el capitán Marcos.

En ese edificio en ciernes hay trabajo, apoyo y solidaridad de personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos de varias partes del mundo, además de México, quienes con su esfuerzo, creatividad e inventiva consiguieron paga para los materiales, explicó.

En un comunicado, señaló que incluso pueblos originarios hermanos partidistas de la selva Lacandona, apoyaron con paga cuando no podían acudir al trabajo. Y no faltó quien ofreciera banco de grava y hasta camiones de volteo.

Marcos dijo que para el diseño del "quirófano del común" se juntaron los conocimientos de comunidades originarias, sin importar si son zapatistas o no, ni qué religión profesan, ni su partido político, ni su lengua, ni su color, ni su identidad afectiva, sexual, emocional, social, su tamaño, su peso, su calendario y su geografía.

Agregó: "No está terminado, es cierto. Y aunque faltan paredes, cuartos, baños, techos, equipos, instructores y los mentados aparatos para meter cuchillo y laboratorio, en sus cimientos están ya todos los colores. No es un trabajo sólo de zapatistas, sino que es del común".

En una posdata final, el capitán Marcos, del EZLN, expuso que si la lucha es por la vida, pues que la vida encuentre al fin un respiro para florecer en esa geografía llamada Palestina, lejos pero tan cerca de las montañas del sureste mexicano.

(jornada.com.mx) 09/06/2025

21. Muestra de la Virgen de Guadalupe en el Prado tira prejuicios sobre el arte virreinal



Madrid. La Virgen de Guadalupe se convirtió en el primer ícono de culto y de identidad de la era moderna, con un

trasiego incesante de su imagen a ambos lados de la orilla del Atlántico, muestra de su consagración como símbolo universal devocional y político.

La imagen de la "Virgen morena" inundó Madrid mediante una gran exposición, Tan lejos, tan cerca: Guadalupe de México en España, en el Museo del Prado, que reunió 70 obras, la mayoría pertenecientes al patrimonio español, que explican su honda presencia en este lado del mar.

Además, la Casa de México en España aporta una visión más actual de su presencia en la sociedad mexicana por medio de una muestra de arte popular y con una instalación de fotografías de peregrinos de la artista mexicana Alinka Echeverría.

A raíz de la llegada de Miguel Falomir a la dirección del Museo del Prado se fijó como prioridad eliminar "los prejuicios" que ha habido a lo largo del tiempo en Europa, en general, y en España, en particular, de que el arte producido por las "ex colonias" en América Latina o Asia son de menor calidad y, por tanto, "fuera del canon" aceptado por los historiadores del arte.

Esta idea o "prejuicio" llevó a que en su día el Museo del Prado decidió deshacerse de su colección de arte virreinal, al concluir que tenía poco o nada de valor artístico, y que ahora, con el tiempo, se asume como un colosal error. La exposición de la Virgen de Guadalupe se suma a una serie de iniciativas para mirar de otra manera al llamado "arte virreinal".

La muestra reúne 70 piezas en las que se ofrece una nueva mirada sobre el papel de la Virgen de Guadalupe como imagen revelada, objeto de culto y símbolo de identidad en el ámbito hispano. Mediante pinturas, grabados, esculturas y libros, la exposición muestra cómo esta figura religiosa, surgida en el cerro del Tepeyac en 1531, trascendió las fronteras novohispanas para convertirse en una presencia poderosa en el imaginario colectivo español.

La exhibición contó con la curaduría de dos expertos mexicanos, el doctor Jaime Cuadriello, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Paula Mues Orts, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que volcaron su sabiduría de años de investigación.

La exposición se dividió en 11 secciones temáticas, combinando piezas de pequeño y gran formato, para mostrar desde las primeras representaciones de las apariciones hasta las sofisticadas vera effigies reproducidas con fines devocionales o políticos.



Presencia geográfica

El recorrido arranca con una cartografía visual que documenta la sorprendente densidad de imágenes guadalupanas distribuidas por toda la geografía española: se calcula que hay hasta mil obras de la Virgen de Guadalupe en España de la época virreinal.

Esta dispersión responde a factores económicos, sociales y políticos, como el comercio con las Indias, la minería y el trasiego de funcionarios. Las obras reflejan la devoción y los intereses de comunidades, artistas, comerciantes, nobleza y clero, que hicieron de Guadalupe una devoción compartida.

Falomir explicó que "hay muchas razones por las cuales elegimos a la Virgen de Guadalupe. Evidentemente, por su hondísima significación religiosa, ya que es una de las imágenes marianas más importantes del mundo católico, y además es una imagen que también permite múltiples interpretaciones.

Cómo se fue forjando la imagen, cuáles son sus vinculaciones con otras del mundo católico, cómo dialoga con otras, como se fue forjando como símbolo de identidad de los criollos novohispanos. Todo ello se ve en esta exposición, pero también para explicar que de ninguna otra imagen religiosa han llegado tantos ejemplares a la península ibérica".

Con relación al debate abierto sobre el valor del arte virreinal y su histórica marginación por el canon europeo, Falomir explicó: "lo llamamos arte virreinal porque es un término históricamente apropiado; lo que se ha pretendido es hacer una exposición de historia del arte. No hay nada mejor para descolonizar que mostrar la historia, para eso están este tipo de iniciativas, para dar visibilidad en el Museo del Prado al arte producido en América Latina".

Es la mejor forma de demostrar que todo el arte tiene un valor equiparable, aunque sea distinto en algunas representaciones, pero que tiene el mismo valor. Eso contribuye a homologar las realizaciones artísticas hechas en todas las geografías y acabar con esos prejuicios.

"El arte, tal como lo entendemos, ha sido el resultado de una serie de decisiones que hemos tomado a lo largo del tiempo, y esas decisiones han excluido del gran canon a manifestaciones artísticas y ha sido por muchas razones, una de ellas es la geografía, que es la que nos reúne aquí. Hay voluntad del Museo del Prado de ser bastante más ajustados a la historia puesto que si algo han demostrado exposiciones como ésta es que todas las taxonomías y muchas de las divisiones que han llegado hasta nuestros días no son naturales. No responden a una realidad histórica".

La doctora Mues Orts explicó a La Jor-Jornada: "queríamos mostrar que el arte novohispano no está aislado, que hay concomitancias tanto religiosas como artísticas. Había un tráfico entre ambas orillas y queríamos ver estas coincidencias, y que se viera cómo los artistas están trabajando en puntos similares.

"La Virgen de Guadalupe hunde sus raíces iconográficas en las imágenes tardogóticas nórdicas, con estas mujeres vestidas de Sol, con los rayos en la espalda y la Luna a sus pies. Muchas de estas imágenes tienen niños. Y luego pasaron estas imágenes a Italia y España. Se interpreta como una inmaculada Concepción; incluso, hay noticias de que al principio se le llamaba la Concepción de México, por eso a veces no se encuentra tan fácil su referencia. También se referían a ella como apocalíptica, por tener el Sol a sus espaldas. Pero al final forman parte de un diálogo entre ambas orillas que se ha mirado poco".

Jaime Cuadriello agregó: "la Virgen de Guadalupe es la imagen de culto más venerada por la cristiandad, incluso para quienes no profesan la fe católica; la imagen más antigua de la muestra es una que recibió la religiosa María Jesús de Ágreda (1602-1665) en Soria en 1656".

El culto en el siglo XXI

La exposición en el Museo del Prado abarca hasta finales del siglo XVIII, si bien, para dar una versión actualizada del culto guadalupano en México y el resto del mundo, la Casa de México en España, en colaboración con la pinacoteca madrileña, expone piezas de arte popular con la Virgen de Guadalupe como inspiración, además de la instalación Camino al Tepeyac, de la artista mexicana Alinka Echeverría.

(jornada.com.mx) 11/06/2025

22. El "(F)juego del Espíritu" Hacia una teología pentecostal desde la niñez: José L. Verdi

Este breve artículo propone un diálogo entre la teología pentecostal y la teología desde la niñez, tomando como eje articulador el concepto de "FJUEGO": una fusión simbólica entre el fuego del Espíritu y el juego como categoría teológica.

A partir de los aportes de Nicolás Panotto en De juegos que hablan de Dios (2019), el texto explora cómo la infancia, marcada por lo lúdico, lo creativo y lo no-domesticado, puede enriquecer la comprensión pentecostal del Espíritu, usualmente caracterizada por imágenes de poder y autoridad. Esta propuesta no pretende infantilizar la teología, sino pentecostalizar lo lúdico, redescubriendo en él un espacio donde Dios también se revela.



El desafío del pentecostalismo latinoamericano en su misión con la niñez consiste en reformular los fundamentos de esta misión, no hacia ni para la niñez, sino desde la niñez como sujeto teológico.

I. Reino y Misión, entre la ausencia y el silencio

El mensaje de Jesús, centrado en el Reino, implicaba una proclamación comunitaria de transformación histórica. Como señala René Padilla (1986), “hablar del Reino es hablar del propósito redentor de Dios para toda la creación”, un propósito que interpela a la iglesia en su vocación misionera.

La iglesia desea ser una comunidad que proclama el Reino; y para eso le es preciso delinear, cada vez, nuevos horizontes, encarando y entendiendo los nuevos paradigmas humanos. Pero ¿qué ocurre cuando las voces que hablan del Reino excluyen, silencian o minimizan la voz de los niños y niñas?

La niñez, en la teología bíblica, es una metáfora necesaria para aproximarse a Dios. Desde el Edén, donde la desnudez nos remite a un estado inigualable de inocente infancia, hasta el Dios encarnado en un niño y el Jesús que revela el Reino a quienes son como niños (Lucas 10,21), la Escritura coloca a la niñez en el centro de la revelación.

Sin embargo, las iglesias evangélicas, aun cuando priorizan programas y actividades para la niñez, suelen articular una teología que la instrumentaliza en función de los adultos, negándoles agencia teológica.

¿Por qué es importante distinguir esta ausencia y silencio? Nicolán Panotto (2019), dice que esto importa porque “dicho silenciamiento teológico, implica también un silenciamiento a la misma niñez... Porque en la manera en que discursamos a Dios, también lo hacemos de nosotros mismos”. En ese sentido, articular una teología hacia la niñez, y no desde la niñez, convierte a este sujeto en un agente aislado, fuera de la comprensión misma de lo divino.

El pentecostalismo, heredero en gran medida de una teología fundamentalista norteamericana, ha reproducido estructuras adultocéntricas que legitiman un lenguaje patriarcal y jerárquico. Esto, como advierte Bourdieu (2000), impone una simbología que define lo legítimo en el campo religioso y social, marginando otras formas de comprender lo espiritual.

En ese marco, las prácticas eclesiales hacia la niñez se reducen a espacios de contención sin reconocimiento real dentro del cuerpo comunitario. Así, la iglesia reproduce modelos que niegan la voz teológica de la niñez, perpetuando relaciones de poder que conlleven consecuencias concretas: marginalidad, violencia, incluso variadas formas de abuso.

II. La niñez como sujeto teológico pentecostal.

Pero ¿Qué significa integrar a la niñez como sujeto teológico, y más aún, como sujeto pentecostal, para resignificar nuestro discurso teológico adultocéntrico?

En principio, significa estar dispuestos a alterar nuestro lenguaje, nuestro discurso sobre Dios; quizás al punto de lo que expresaba Juan Luis Segundo (1975) sobre la teología de la liberación, cuando dijo que era un lenguaje tan nuevo, que a algunos incluso les parecía una distorsión del evangelio.

Se trata de apalabrar a Dios con naturaleza lúdica. Incluir a la niñez implica reconocer el juego como una forma válida y fundamental de construir sentido, de formar la vida, modelar las ideas, percibir el entorno y habitar los espacios. El juego se caracteriza por su enfoque en el disfrute, su apertura a lo estético y su dinamismo espontáneo.

A través de lo lúdico, se desafían las normas preestablecidas y se coloca al cuerpo como protagonista del movimiento, en oposición al predominio de la lógica racional. Es entender, como expresa el profesor Rubem Alves (1982) refiriéndose a la Navidad, “cuando Dios decidió que no había nada mejor que jugar”.

Esta perspectiva no busca idealizar infantilmente la niñez, sino reconocer en ella una condición epistemológica única. Giorgio Agamben (2012), en Teología y Lenguaje, propone que la infancia es una síntesis entre lo posible y lo potencial, no como abstracción lógica, sino como vivencia encarnada.

El niño “es su propia potencia”, y su experimentación vital no distingue entre lo biológico y lo simbólico. Juega incluso con su fisiología, aferrado al mundo de un modo que los adultos han perdido o censurado.

El Dasein infantil, en este sentido, se vuelve clave hermenéutica para repensar nuestra espiritualidad, no como evasión mística, sino como afirmación encarnada y estética de la existencia.

Es importante comprender estos elementos centrales subyacentes a la niñez, de lo contrario, la subjetivación teológica se convierte en una fascinación romántica que no sólo caricaturizaría a la niñez como sujeto teológico, sino que además la separaría de sus problemáticas concretas.

Resignificar la teología en clave de niñez no implica una estrategia misionera ni una mejora de programas infantiles. Es una subversión profunda del lenguaje, los imaginarios y las estructuras simbólicas de la iglesia. Por ello, la teología pentecostal debe preguntarse: ¿cuál es el costo material y discursivo de esta subjetivación teológica?



Como plantea Rosi Braidotti (2000), la adquisición de subjetividad no es neutra: implica prácticas institucionales y discursos que habilitan formas de empoderamiento, pero también estructuras de disciplinamiento.

Así, una teología desde la niñez exige desmontar sus propios marcos adultocéntricos, porque el lenguaje dominante de los adultos (dogmático, rígido, jerárquico) no puede contener ni traducir la voz, el cuerpo ni el mundo simbólico de las infancias.

III. El “fuego” del Espíritu

La propuesta de integrar la niñez como sujeto teológico cobra especial sentido en el marco de la teología pentecostal, porque es precisamente esta tradición la que posee una sensibilidad espiritual profundamente compatible con las características propias de la infancia.

El pentecostalismo no se basa en reglas fijas o estructuras cerradas, sino que, valida sus experiencias a través del movimiento libre, espontáneo y vivaz del Espíritu, un “fuego” que se resiste a ser sistematizado. Esta diversidad de experiencias pentecostales crea imaginarios múltiples, porque lo central no es uniformar, sino “jugar/arder” en el Espíritu, en una interacción dinámica entre lo humano y lo divino.

Esta relación, descrita como un juego espiritual, implica un vínculo recíproco en el que el Espíritu de Dios y el espíritu humano se entrelazan en la experiencia. Paul Tillich (2005) lo define como un proceso de “éxtasis”, donde el espíritu humano es llevado más allá de sí mismo, sin dejar de ser él mismo, al ser tocado por lo último, lo incondicional.

Sin embargo, este éxtasis no implica alienación o desconexión de la realidad, sino una reinterpretación profunda de esta desde una espiritualidad comprometida con los procesos históricos y sociales.

Esta comprensión pneumatológica se hace mucho más clara cuando la niñez se convierte en metáfora de nuestra espiritualidad; pero una metáfora que permita entender correctamente la imagen de lo que representa.

Es decir, una visión de la niñez como condición inacabada, a la espera de nuestra validación adulta para definirse, no enriquece la propuesta, sino más bien evidencia, una vez más, una comprensión jerárquica y determinista de nuestra cosmovisión adultocéntrica.

Conclusión: Hacia una teología pentecostal desde la niñez

La teología pentecostal, en su raíz más profunda, es una protesta contra toda forma de absolutización cultural del evangelio. Como plantea Juan Sepúlveda (2002), el principio pentecostal rechaza las imposiciones racio-

nalistas y logocéntricas, tanto externas como internas, que pretenden encerrar la experiencia del Espíritu en marcos rígidos.

En sintonía, Bernardo Campos (2016) propone el concepto de pentecostalidad, no como simple descripción, sino como clave epistemológica para comprender la identidad y naturaleza de la iglesia desde su experiencia espiritual más auténtica: la libertad.

En este horizonte, la niñez emerge como una metáfora teológica potente. Su carácter lúdico, espontáneo y creativo se convierte en símbolo de una espiritualidad que no puede ser domesticada por lógicas adultocéntricas.

El juego, como sugiere Panotto (2019), no es solo una actividad, sino un espacio ontológico desde donde se construye el ser, la historia y la identidad. Así, pensar el pentecostalismo desde la niñez nos permite reimaginar la fe como un terreno abierto a la imaginación, la expresividad y la transgresión amorosa.

Lamentablemente, **el pentecostalismo institucionalizado** ha caído muchas veces en el error de racionalizar excesivamente su experiencia, buscando legitimidad teológica a costa de su esencia lúdica y carismática. Esta teologización adultocéntrica ha generado estructuras que asfixian la libertad del Espíritu y marginan la voz profética de la niñez.

Hacer teología desde la niñez no es solo una apuesta académica, sino una tarea urgente. Se trata de saldar esa deuda histórica que tenemos con la niñez, y hacer esfuerzos para que esa voz silenciada de niños y niñas como sujetos del Reino, resignifique nuestra espiritualidad pentecostal como un juego libre, profundo y transformador en el Fuego del Espíritu.

Referencias bibliográficas:

- Agamben, G. (2012). Teología y lenguaje. Adriana Hidalgo Editora.
- Alves, R. (1982). La teología como juego. Buenos Aires: Ediciones La Aurora.
- Bourdieu, P. (2000). Poder, derecho y clases sociales. Desclée de Brouwer.
- Braidotti, R. (2000). Sujetos nómades: Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea. Paidós.
- Campos, Bernardo. (2016). El principio pentecostal: La unidad del Espíritu, fundamento de la paz. Publicaciones Kerigma.
- Padilla, C. R. (1986). Misión integral: Ensayos sobre el Reino de Dios y la Iglesia. Grand Rapids, MI: Nueva Creación.



- Panotto, N. (2019). De juegos que hablan de Dios: Hacia una teología desde la niñez latinoamericana. Publicaciones Kairós.

- Segundo, J. L. (1975). Liberación de la teología. Salamanca: Ediciones Sígueme.

- Sepúlveda, J. (2002). El principio pentecostal: Protesta y propuesta desde América Latina. En C. Míguez Bonino & J. Sepúlveda (Eds.), Pentecostalismo y transformación social (pp. 79-94). Buenos Aires: CLAI.

- Tillich, P. (1963). La dinámica de la fe. Ediciones Sígueme.

(lupaprotestante.com) 05/06/2025

23. Organizaciones católicas piden alivio urgente de la deuda

Ciudad del Vaticano. Con motivo de la IV Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, las organizaciones católicas exigen cancelar las deudas impagables de los países empobrecidos y reconocer la deuda ecológica como acto de justicia global, en línea con el Jubileo 2025.

En el marco del Jubileo 2025 y a pocos días del inicio de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas (FfD4), que tendrá lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, las organizaciones católicas españolas lanzan un clamor unánime: "Condonen las deudas impagables de los países empobrecidos".

Lejos de un gesto caritativo, se trata –como subraya el Papa Francisco en su bula de convocatoria del Año Santo Spes non confundit– de una urgencia de justicia, intensificada por el peso de una nueva forma de iniquidad: la deuda ecológica entre el Norte y el Sur global.

En palabras del Pontífice, recogidas también en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2025, esta petición a las naciones más ricas no es opcional: "La tierra pertenece a Dios y todos nosotros habitamos en ella como extranjeros y huéspedes (Lv 25,23)".

Iglesias unidas por la justicia

La iniciativa ha sido coordinada por la Conferencia Episcopal Española (a través de diversas comisiones y departamentos), el Arzobispado de Sevilla, Cáritas, CONFER, Manos Unidas, Justicia y Paz, REDES, el HUB España de la Economía de Francisco y la alianza Enlázate por la Justicia, en colaboración con la Universidad Loyola y su Instituto ETEA de desarrollo.

Bajo el lema "Transformar la deuda en esperanza" (inspirado en la campaña global de Caritas Internationalis #TurnDebtIntoHope), estas organizaciones impulsarán una agenda de eventos entre el 25 de junio y el 3 de

julio, para visibilizar su propuesta de reforma estructural del sistema financiero internacional.

El miércoles 25 de junio, se abrirán las actividades con una mesa redonda en la Fundación Cajasol (19:30) sobre justicia, dignidad y financiación para el desarrollo, con expertos internacionales y la participación del obispo auxiliar de Sevilla, Mons. Ramón Valdivia.

Esa misma noche, a las 21:00 horas, un Círculo de Silencio en la Plaza Nueva —convocado por la Delegación de Migraciones— dará testimonio orante del compromiso con los más vulnerables.

El viernes 27 de junio, tendrá lugar una segunda mesa redonda en el Centro de Actividades de los ODS de la Fundación MAS (18:30), seguida de una vigilia especial en la Catedral de Sevilla a las 21:00, presidida por el arzobispo, Monseñor José Ángel Saiz.

Durante el sábado 28 y el domingo 29, las entidades católicas participarán en el Foro Social del Mecanismo de la Sociedad Civil, y ese domingo a las 19:30, protagonizarán una gran marcha por la justicia económica desde los Jardines de Cristina hasta las Setas.

Finalmente, el lunes 30 de junio a las 20:30, se celebrará en el Palacio Arzobispal una mesa redonda titulada "Son personas, no números", con voces destacadas del ámbito académico y eclesial, entre ellas Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

La mayoría de estos actos se desarrollarán en español y de forma presencial, aunque algunos podrán seguirse por streaming o en diferido a través del canal de YouTube de Enlázate por la Justicia.

Stiglitz en Sevilla: una cita con peso global

Entre los participantes confirmados en los eventos paralelos destaca la presencia del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien compartirá reflexiones sobre el carácter insostenible e inhumano del endeudamiento que ahoga a naciones enteras.

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), más de 3.300 millones de personas carecen hoy de acceso a servicios básicos por culpa de la deuda. Mientras el 80 % de la deuda nueva en 2023 fue generada por países ricos, las naciones pobres enfrentan tipos de interés hasta 12 veces más altos.

Declaración de Sevilla: seis propuestas para un mundo más justo

Como gesto concreto, se invita a todas las parroquias de España a leer al final de las Eucaristías de estos días la "Declaración de Sevilla", fruto del encuentro "¿Deuda o desarrollo?" celebrado el pasado marzo.





Entre sus puntos más destacados, plantean la cancelación o reestructuración de la deuda externa, los canjes de deuda por inversiones sociales y ecológicas, la regulación y la transparencia en los procesos de endeudamiento, el reconocimiento y la compensación de la deuda ecológica, la creación de mecanismos inclusivos y equitativos a nivel internacional y una economía basada en la dignidad humana y el bien común.

Sevilla, punto de partida

Aunque Sevilla es el epicentro de esta movilización jubilar, no será su único escenario. La Iglesia católica seguirá haciendo oír su voz en otras cumbres internacionales clave como el G20 de Sudáfrica, la COP30 en la Amazonía brasileña o la Cumbre Social de Catar.

Como recuerdan los organizadores, la paz no puede existir sin justicia social, y esta requiere transformar las estructuras económicas que perpetúan la pobreza. Este es el único foro -informa el sitio web de la conferencia- en el que los líderes de todos los gobiernos, junto con organizaciones internacionales y regionales, instituciones financieras y comerciales, empresas, sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas se reúnen al más alto nivel para reforzar la cooperación internacional.

Este importante encuentro global busca redefinir el sistema actual de financiación internacional, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos más abundantes y asequibles para los países en desarrollo.

En este espacio, líderes mundiales trabajarán en propuestas concretas para movilizar inversiones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar en la reforma de una arquitectura financiera global que permita un cambio estructural urgente y transformador.

(vaticannews.va) 12/06/2025

24. Así cambió la religión en el mundo entre 2010 y 2020

Aunque el cristianismo se mantuvo como la religión global más grande de 2010 a 2020, el último estudio del Pew Research Center encontró que los seguidores del islam superaron en crecimiento a todas las religiones del mundo durante esa década.

El informe recientemente publicado, *How the Global Religious Landscape Changed from 2010 to 2020* (Cómo cambió el panorama religioso mundial de 2010 a 2020), incluye datos de más de 2.700 fuentes, entre ellas censos nacionales, encuestas demográficas y registros de población.

Algunas de las estimaciones del informe provienen de datos de 2020 que no estuvieron disponibles hasta 2024 debido a la pandemia de COVID-19, que retrasó los censos

en al menos 65 países.

El informe abarcó 201 países, centrándose en siete categorías religiosas: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, personas que pertenecen a otras religiones menos conocidas y personas no afiliadas religiosamente.

Según el informe, el número total de cristianos aumentó en 122 millones de 2010 a 2020, mientras que el número total de musulmanes creció en 327 millones, "más que todas las demás religiones combinadas". La población cristiana mundial alcanzó los 2.300 millones en 2020, mientras que la población musulmana mundial llegó a los 2.000 millones.

Aparte de los musulmanes, el único otro grupo que creció como porcentaje de la población mundial fue el de quienes se identifican como no religiosos, conocidos como "nones".

El informe describió este fenómeno como "sorprendente" porque las personas no afiliadas religiosamente suelen ser mayores y tener tasas de fertilidad más bajas, lo que las pone en "desventaja" para el crecimiento poblacional.

Sin embargo, a finales de 2020, los "nones" representaban el 24,2% de la población mundial, convirtiéndose en el tercer grupo más grande del estudio, después de cristianos y musulmanes.

Según el informe, "el abandono de la identidad religiosa después de haber sido criados como cristianos" es la principal razón por la que las personas no afiliadas religiosamente superaron en crecimiento a las personas afiliadas religiosamente durante la década. Después del cristianismo, el budismo fue la segunda religión que más seguidores perdió debido al cambio religioso.

Estados Unidos fue uno de los muchos países donde un gran porcentaje de su población cristiana se volvió no afiliada entre 2010 y 2020. Sin embargo, Pew señaló que los hallazgos desde 2020 indican que la disminución parece haberse estabilizado.

En 2020, Estados Unidos tenía la segunda población más grande de personas no afiliadas religiosamente en el mundo, después de China.

En cuanto a la distribución regional, el África subsahariana es ahora el hogar de la mayoría de los cristianos del mundo, con un 30,7% viviendo en la región en 2020. Esto representa un cambio respecto a 2010, cuando el 24,8% vivía en el África subsahariana y el 25,8%, la mayoría de los cristianos del mundo, vivía en Europa.

El cambio se debió tanto al aumento natural de la población en el África subsahariana como a la "desafiliación cristiana generalizada en Europa Occidental", se-





gún el informe, que señala: “Este es un cambio geográfico importante desde principios del siglo XX, cuando los cristianos en el África subsahariana representaban el 1% de la población cristiana mundial y dos tercios de los cristianos vivían en Europa”.

De hecho, los cristianos experimentaron cambios sustanciales en más países que cualquier otro grupo religioso, disminuyendo su proporción en la población en todos los países excepto uno: Mozambique, donde la proporción de cristianos aumentó en 5 puntos porcentuales.

Las concentraciones regionales de judíos también cambiaron, según el informe, con un 45,9% viviendo en la región de Medio Oriente-África del Norte y un 41% viviendo en América del Norte. En 2010, el mayor número de judíos vivía en América del Norte.

El cambio se debió en gran parte al crecimiento de la población de Israel, que pasó de 5,8 millones a 6,8 millones a través de la migración y el aumento natural durante la década.

Pocos países experimentaron cambios sustanciales en el porcentaje de musulmanes en sus poblaciones, según el informe, a pesar de tener el mayor crecimiento poblacional global. Esto se debe a que el crecimiento ocurrió en países donde los musulmanes ya eran el grupo religioso dominante. El crecimiento de la población islámica se atribuyó en gran medida a las altas tasas de fertilidad.

Los hindúes fueron el cuarto grupo religioso más grande en 2020, creciendo alrededor del 12% de 2010 a 2020, con el crecimiento más notable en la región de Medio Oriente-África del Norte, donde aumentaron a 3,2 millones, un 62% más. Sin embargo, la mayoría de los hindúes sigue estando en la India, y la religión se mantuvo estable en un 14,9% de la población mundial durante la década.

De todas las religiones representadas en el informe, los budistas fueron el único grupo que experimentó un descenso mundial entre 2010 y 2020, con el número de budistas en el mundo disminuyendo un 5%, de 343 millones en 2010 a 324 millones en 2020.

Esto se debió tanto a la desafiliación religiosa entre los budistas en Asia Oriental como a una tasa de natalidad relativamente baja entre los budistas, que tienden a vivir en países con poblaciones más envejecidas, explicó el informe.

Pew también examinó el crecimiento de personas que adhieren a “otras religiones”, incluyendo bahaíes, jainistas, sintoístas, sijs, taoístas, wiccanos, zoroastrianos y otros. Pew estimó que el número de personas pertenecientes a esta categoría aumentó un 12%, de 154 millones a 172 millo-

nes de 2010 a 2020.

Sin embargo, la población mundial creció aproximadamente al mismo ritmo, por lo que el porcentaje de adeptos a “otras religiones” se mantuvo estable en torno al 2% de la población mundial.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

(aciprensa.com) 10/06/2025

25. Templo Satánico acusa a funcionarios de Iowa de discriminación religiosa

Des Moines, Iowa, EE.UU. El Templo Satánico de Iowa presentó el martes una queja acusando a los funcionarios estatales de discriminar al grupo debido a la religión de sus miembros, al haberles negado el acceso al Capitolio estatal para una exhibición y evento festivo en diciembre.

Las celebraciones festivas del grupo atrajeron la atención nacional en 2023 después de que un hombre de Mississippi destruyera su exhibición en el Capitolio de Iowa que representaba a la deidad con cuernos Baphomet, la cual fue permitida en la rotonda junto con un árbol de Navidad y otras instalaciones religiosas festivas.

La solicitud del Templo Satánico de Iowa para una exhibición y evento en diciembre de 2024 fue denegada, una decisión que la organización dice violó los derechos constitucionales de sus miembros y la ley de derechos civiles de Iowa.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, dijo en un comunicado que las políticas del Capitolio estatal reflejan el impacto potencial en los niños y las familias, dado que ellos visitan rutinariamente el edificio público y los espacios alrededor de él.

“Este evento satánico, que específicamente estaba dirigido a los niños, habría sido perjudicial para los menores y por eso fue denegado”, expresó Reynolds.

Se dejó un mensaje solicitando comentarios al Departamento de Servicios Administrativos del estado, que supervisa el uso del espacio público en el Capitolio de Iowa, y cuyo director, Adam Steen, está nombrado en la queja.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa presentó la queja ante la oficina de derechos civiles de Iowa el martes en nombre de Mortimer Adramelech, ministro de la congregación del Templo Satánico de Iowa.

Rita Bettis Austen, directora legal de ACLU Iowa, dijo que la queja ante la oficina de derechos civiles es el primer paso requerido antes de que se pueda presentar una demanda legal de discriminación bajo la ley de



derechos civiles de Iowa en la corte. El capítulo de ACLU del estado espera que la queja sea suficiente para que los funcionarios estatales cambien de rumbo.

La ACLU de Iowa también presentó una demanda en abril después de que la oficina de la gobernadora retuviera o censurara registros solicitados relacionados con la exhibición y evento del Templo Satánico, citando privilegio ejecutivo.

Fundado en 2013, el Templo Satánico con sede en Salem, Massachusetts, dice que no cree en Satanás, pero se describe a sí mismo como una “organización religiosa no teísta” que aboga por el secularismo. Es independiente de la Iglesia de Satán, que fue fundada en la década de 1960.

La queja hace referencia a una decisión de Steen de negar la solicitud del grupo porque no se permiten materiales obscenos o de violencia en el edificio que regularmente alberga a niños de todas las edades.

Steen dijo al grupo que los disfraces que propusieron para el evento incluían palos que podrían ser “usados como armas contra niños” y “posicionan el evento como perjudicial para menores”.

El Templo Satánico alega que fue una “preocupación absurda e infundada” utilizada para justificar la denegación y que su solicitud especificaba que el evento sería apto para familias. La queja cita registros abiertos que la organización dice dejan claro que la oficina de la gobernadora y Steen se estaban reuniendo en ese momento para preparar una respuesta.

“La simple verdad es que el Estado de Iowa no quiere permitir que los satanistas disfruten del mismo acceso al Capitolio del Estado de Iowa que otras religiones ‘convencionales’, en particular el cristianismo, y en particular durante la temporada navideña”, dice la queja.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(latimes.com) 10/06/2025

26. La tercera guerra mundial en Abya Yala: Gilberto López y Rivas

La Academia de la Modernidad Democrática se distingue por su denodado esfuerzo de exponer las ideas y experiencias del Movimiento Kurdo por la Libertad y su paradigma de modernidad democrática, a través de publicaciones en que tratan temas relativos a la búsqueda de alternativas radicales a la modernidad capitalista, como la autonomía democrática, el entrelazamiento de líneas de resistencia social, la sociología de la libertad, la liberación de la mujer, la autonomía de la juventud, la ecología social, la economía comunal, así como

el arte y la cultura, tratando de hacer realidad sus visiones y utopías, bajo la consigna de que un mundo diferente no sólo es posible, sino —en vista de la situación mundial—, es desesperadamente necesario.

En una de estas publicaciones, La tercera guerra mundial en Abya Yala: (<https://n9.cl/5tq6c>), se debate sobre el significado del concepto de tercera guerra mundial a partir de las tesis desarrolladas por el dirigente kurdo Abdullah Öcalan y las ideas desarrolladas por la resistencia de este pueblo por más de 50 años, centrándose, en este caso, en nuestro continente, Abya Yala, y su posición en el contexto de las políticas globales.

Se sostiene que el sistema es uno e íntegro en sus planes para dominar el mundo entero: tiene muchas caras y formas, pero unido por un paradigma ideológico: el de la modernidad capitalista. También, las luchas locales de todas partes están conectadas en cómo enfrentar el sistema capitalista.

Sintéticamente, la tercera guerra mundial se caracteriza por el control dominante sobre los medios de comunicación como arma, alcanzando lo más personal del individuo, convirtiendo a los ciudadanos en defensores del sistema capitalista. Las mujeres son el objetivo principal de la guerra, ya que históricamente la mujer ha sido defensora de la paz y de los valores opuestos a los del sistema capitalista.

La violencia sexual se convierte en un arma de terror sistemático, arraigada en la mentalidad patriarcal. Sumado a esto, esta guerra se le puede caracterizar por: 1) la guerra prolongada de baja intensidad; 2) la guerra económica; 3) las alianzas flexibles; 4) la guerra mediática, y 5) la guerra biológica.

Se aclara que no toda la humanidad se ha rendido al conformismo que impone el sistema, aunque no se ha logrado dar una respuesta adecuada a la situación que vive la humanidad. Muchos grupos comunistas y socialistas siguen analizando el mundo en términos de dos bloques. Los movimientos feministas y ecologistas a menudo se pierden en la cooperación con el mismo Estado y pierden su esencia combativa.

Los grupos anarquistas y libertarios, en muchas ocasiones, se aíslan de la sociedad y confunden la lucha contra el sistema con ideas de rebeldía individualista. Muy pocos de los movimientos de izquierda practican el comunismo y el anticapitalismo en su día a día y hace falta la lucha interna contra la mentalidad patriarcal-capitalista.

Se reconoce que los movimientos indígenas tienen mucho que enseñar a las luchas antisistema, por ejemplo, su autonomía territorial y sus filosofías y prácticas arraigadas en la naturaleza. Sin embargo, no han





logrado protegerse de la infiltración del Estado en sus movimientos y es evidente el patriarcado existente que muchas veces se disfraza con la ancestralidad.

Se especifica que la guerra mundial es entre dos paradigmas de pensamiento, mentalidad y valores, y no necesariamente entre geografías o estados específicos. Por un lado, el paradigma de la modernidad capitalista y, por el otro, el paradigma de pensamiento de pueblos y fuerzas democráticas en lucha, que es la mentalidad contemporánea de las comunidades, la modernidad democrática.

El Medio Oriente es el eje central de esta guerra, ya que es un punto clave en los planes de dominio global del sistema de la modernidad capitalista. Allí se aclaran las relaciones de poder que se proyectan al resto del mundo, donde se expresa en tiempo real la brutalidad y el carácter genocida del sistema capitalista global.

La tercera guerra mundial en Abya Yala tiene lugar en el marco histórico de la conquista e invasión de los poderes coloniales europeos, que establecen una relación de explotación y saqueo, que perdura hasta hoy, con los proyectos globalistas que dan forma a una recolonización de territorios y la sempiterna presencia de EU como poder dominante en lo económico, político y militar, que impone el narcoestado y la militarización, que van de la mano de la destrucción ambiental.

A todo esto se enfrentan los pueblos y las comunidades, los movimientos indígenas, campesinos y obreros, las organizaciones feministas. Hay la necesidad de salir de la posición defensiva, imaginar nuevas formas de vivir y construir juntos, recuperar la iniciativa en nuestras vidas y no esperar nada del Estado.

Sin duda, este texto nos interpela y nos convoca al pensamiento crítico.

(jornada.com.mx) 13/06/2025

27. El CMI coorganizará la conferencia y los seminarios “Testimonio profético para la vida, la justicia y la paz” en África meridional

Ginebra. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), en colaboración con la Comunidad de Consejos Cristianos de África Meridional y el Consejo de Iglesias de Sudáfrica, organiza del 12 al 16 de junio una conferencia y seminarios inspirados en el centenario de la conferencia inaugural sobre Vida y Trabajo de 1925, que puso el énfasis en el papel de la iglesia a la hora de abordar las injusticias sociales, políticas y económicas.

En respuesta a los urgentes desafíos sociales, económicos y políticos del África meridional, la conferencia dotará

a las iglesias de herramientas teológicas y estratégicas para participar en el testimonio profético, basándose en la tradición teológica del kairós y en estrategias de resistencia no violenta.

La conferencia y los seminarios tratarán de analizar críticamente los desafíos contemporáneos que amenazan la vida, la justicia y la paz en África meridional, y de reforzar el compromiso profético de las iglesias revisando la crítica del kairós y las estrategias de resistencia no violenta.

Entre los participantes habrá representantes de los consejos nacionales de iglesias de África meridional, miembros del Comité Central del CMI de África, representantes de la Conferencia de Iglesias de Toda el África, y asociados e invitados con experiencia en las áreas temáticas.

El Rev. Dr. Kenneth Mtata, director del programa del CMI de Vida, Justicia y Paz, subrayó la urgencia de la iniciativa: “El África meridional se enfrenta a crisis convergentes, que van desde el aumento de las desigualdades y la destrucción ecológica hasta los conflictos violentos relacionados con los procesos electorales”.

“Pero también existen oportunidades gracias a la joven población de la región, sus ricos recursos naturales y sus buenos suelos para la agricultura. El objetivo de esta reunión es revivir el espíritu de la tradición profética del movimiento ecuménico, aportando a las iglesias herramientas para que actúen con decisión en favor de la justicia, la paz y la plenitud de la vida para todos”.

(oikoumene.org) 12/06/2025

28. ¿Ayudará la COP30 a las personas a luchar por una vida digna?

Brasil. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se celebrará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025. El reverendo Romeu Martini, de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil, compartió cómo el cambio climático está afectando a las comunidades y sus expectativas para la COP30.

Pastor durante 44 años, sirvió en varias iglesias de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en comunidades brasileñas y también fue profesor de seminario.

Anteriormente trabajó en la sede administrativa de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil, en Porto Alegre. Actualmente, Martini es pastor en Belém do Pará, ciudad sede de la COP30.

“En Belém, tenemos una comunidad luterana que celebrará 40 años de registro oficial este año”, describió. “Sin embargo, su historia comenzó en la década de 1960”.





Él ve a la comunidad como una que, tanto en el pasado como en el presente, ha sido muy activa en la búsqueda de ser una luz en el mundo.

“Por eso, la comunidad también ha desarrollado muchos proyectos que suelen llamarse 'sociales', pero que en la iglesia llamamos diaconales, especialmente enfocados en niños y mujeres”, dijo Martini. “Por ejemplo, participamos en luchas específicas, como durante la construcción de la represa de Tucuruí”.

En ese momento, la parroquia, junto con otras organizaciones ecuménicas, desarrolló un proyecto para acompañar a quienes estaban siendo desplazados y expuestos a la contaminación ambiental.

“Un punto muy importante que me gustaría mencionar es que Belém es una típica capital brasileña marcada por muchas dificultades y desafíos”, dijo. “Podría mencionar problemas como el tratamiento de aguas residuales y la precariedad del sistema de transporte público”.

Al principio, cuando la gente vio señales de que el gobierno federal estaba invirtiendo 400 o 600 millones de reales brasileños, hubo grandes expectativas: “¡Maravilloso! ¡Nuestras vidas mejorarán!”

Pero Martini no cree que eso esté sucediendo, y ve que cada vez más personas también se están dando cuenta de esto.

“Es una inversión, diría yo, en maqui-laje”, dijo. “Se trata de presentar algunas reformas que podrían ser relevantes, que podrían embellecer un poco a Belém, pero sobre todo de mostrarles a los miles de visitantes: '¡Miren qué hermosa es Belém!'”.

Martini quiere asegurarse de que la gente sepa que éstas serán imágenes de Belém, no la realidad vivida por su gente.

Agregó que hay una gran esperanza de que la COP30 ayude a generar una transformación real en defensa de la vida, porque las personas están siendo afectadas directamente.

“Belém es una ciudad rodeada de agua con numerosas comunidades ribereñas e indígenas”, dijo. “Nuestra parroquia surgió precisamente de esta población”.

La parroquia tiene miembros que vienen de las islas de Marajó, por ejemplo, y ya están experimentando las consecuencias del cambio climático.

“Así que esto es una cuestión de supervivencia, de luchar por una vida más digna, y esperamos que la COP30 realmente contribuya a ello”, concluyó Martini. “¿Tenemos muchas esperanzas de que así sea? Esa es otra cuestión. Pero hay expectativas. Sabemos que no es fácil, pero sería peor no intentarlo”.

(oikoumene.org) 10/06/2025

ÁMBITO ECLESIAL

29. Jubileo de la Santa Sede, el Papa en procesión como peregrino de la esperanza

La mañana de este lunes, 9 de junio, se celebró la Procepción y el paso por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por parte de los miembros de la Santa Sede, encabezado por el Papa León XIV, con ocasión del Jubileo de la Santa Sede.

En el marco de la celebración del Jubileo de la Santa Sede, la mañana de este lunes, 9 de junio, se realizó la Procepción y el paso por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por parte de los miembros de la Santa Sede, encabezado por el Papa León XIV.

Después de haber asistido a la meditación de sor María Gloria Riva, religiosa de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, el Papa León XIV recibió la Cruz Jubilar de manos de una joven voluntaria del Jubileo 2025, y se dirigió hacia la Basílica Vaticana.

El Santo Padre y los miembros de la Santa Sede peregrinaron por la Plaza de los Protomártires Romanos, luego cruzaron el Arco de las Campanas y subieron las escaleras



del parvís de la Plaza para entrar en la Basílica, para posteriormente cruzar la Puerta Santa.

Detrás del Pontífice le siguieron los cardenales, obispos, sacerdotes y personal laico de la Santa Sede que juntos viven el Jubileo de la Santa Sede. Esta Procepción precedió a la celebración de la Santa Misa presidida por el Papa León XIV.

(vaticannews.va) 09/06/2025

30. Homilía del Papa León XIV en la Misa por el Jubileo de la Santa Sede

El Papa León XIV presidió este 9 de junio, memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, la Santa Misa con ocasión del Jubileo de la Santa Sede, en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

A continuación, el texto completo de la homilía que pronunció:

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy tenemos la alegría y la gracia de celebrar el jubileo de la Santa Sede en la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia. Esta feliz coincidencia es fuente de luz y de inspiración interior en el Espíritu Santo, que ayer,



Pentecostés, se ha derramado en abundancia sobre el Pueblo de Dios.

Y en este clima espiritual nosotros hoy gozamos de una jornada especial, en primer lugar, con la meditación que hemos escuchado y ahora, aquí, en la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía.

La Palabra de Dios en esta celebración nos hace comprender el misterio de la Iglesia, y en ella el de la Santa Sede, a la luz de dos iconos bíblicos escritos por el Espíritu en la página de los Hechos de los Apóstoles (1,12-14) y en la del Evangelio de san Juan (19,25-34).

Partimos de la más fundamental, que es el relato de la muerte de Jesús. Juan, de los Doce el único presente en el Calvario, vio y dio testimonio de que, al pie de la cruz, junto a otras mujeres, estaba la madre de Jesús (v. 25).

Y escuchó con sus propios oídos las últimas palabras del Maestro, entre la cuales, estas: «Mujer, aquí tienes a tu hijo», y después, dirigiéndose a él: «Aquí tienes a tu madre» (vv. 26-27).

La maternidad de María, a través del misterio de la cruz, dio un salto impensable. La Madre de Jesús se convirtió en la nueva Eva, porque el Hijo la asoció a su muerte redentora, fuente de vida nueva y eterna para todo ser humano que viene a este mundo. El tema de la fecundidad está muy presente en esta liturgia.

La oración “colecta” lo pone de manifiesto al hacernos pedir al Padre que la Iglesia, sostenida por el amor de Cristo, sea «cada día más fecunda en el Espíritu» (Misa italiano, colecta de la memoria).

La fecundidad de la Iglesia es la misma fecundidad de María; y se realiza en la existencia de sus miembros en la medida en que estos reviven, “en pequeño”, lo que vivió la Madre, es decir, que aman con el amor de Jesús. Toda la fecundidad de la Iglesia y de la Santa Sede depende de la cruz de Cristo. De lo contrario, es apariencia, si no es que algo peor.

Un gran teólogo contemporáneo escribió: «Si ella [la Iglesia] es el árbol que sale del granito de mostaza, este árbol está a su vez destinado a llevar granos de mostaza; frutos, por tanto, que repiten la forma de la cruz, porque se deben a ella» (H.U. Von Balthasar, La seriedad de las cosas, Salamanca 1967, 44).

En la colecta también pedimos que la Iglesia «se regocije por la santidad de sus hijos». De hecho, esta fecundidad de María y de la Iglesia está inseparablemente vinculada a su santidad, es decir, a su conformación con Cristo. La Santa Sede es santa como lo es la Iglesia, en su núcleo originario, en la fibra de la que está tejida.

Así, la Sede Apostólica custodia la santidad de sus raíces mientras es custo-

diada por ella. Pero no es menos cierto que también vive de la santidad de cada uno de sus miembros. Por ello, la mejor manera de servir a la Santa Sede es procurar ser santos, cada uno según su estado de vida y la tarea que se le ha confiado.

Por ejemplo, un sacerdote que personalmente lleva una cruz pesada a causa de su ministerio, y sin embargo cada día va a la oficina y trata de hacer su trabajo lo mejor posible, con amor y con fe, ese sacerdote participa y contribuye a la fecundidad de la Iglesia.

Y lo mismo un padre o una madre de familia, que en casa vive una situación difícil —un hijo que da preocupaciones, un padre enfermo— y lleva adelante su trabajo con empeño: ese hombre y esa mujer son fecundos con la fecundidad de María y de la Iglesia.

Pasemos ahora al segundo icono, el que escribe san Lucas al inicio de los Hechos de los Apóstoles, donde representa a la Madre de Jesús junto a los Apóstoles y discípulos en el Cenáculo (1,12-14).

Nos muestra la maternidad de María para con la Iglesia naciente, una maternidad “arquetípica”, que permanece actual en todo tiempo y lugar. Y, sobre todo, es siempre fruto del Misterio pascual, del don del Señor crucificado y resucitado.

El Espíritu Santo, que desciende con poder sobre la primera comunidad, es el mismo que Jesús entregó con su último aliento (cf. Jn 19,30).

Este icono bíblico es inseparable del primero: la fecundidad de la Iglesia está siempre ligada a la gracia que brota del Corazón traspasado de Jesús, junto con la sangre y el agua, símbolo de los Sacramentos (cf. Jn 19,34).

María, en el Cenáculo, gracias a la misión materna que recibió al pie de la cruz, está al servicio de la comunidad naciente: es la memoria viviente de Jesús y, en cuanto tal, es el polo de atracción, por así decirlo, que armoniza las diferencias y hace que la oración de los discípulos sea unánime.

Los Apóstoles, también en este texto, son enumerados por nombre, y como siempre, el primero es Pedro (cf. v. 13). Pero él mismo, de hecho, en primer lugar, es sostenido por María en su ministerio. De manera análoga, la Madre Iglesia sostiene el ministerio de los Sucesores de Pedro con el carisma mariano.

La Santa Sede vive de manera muy particular la co-presencia de ambos polos: el mariano y el petrino. Y es el polo mariano el que asegura la fecundidad y la santidad del petrino, con su maternidad, don de Cristo y del Espíritu.

Queridos amigos, alabemos a Dios por su Palabra, lámpara que ilumina nuestros pasos y también nuestra vida cotidiana al servicio de la Santa Sede.





Así, iluminados por esta Palabra, renovemos nuestra oración: “Concede, oh Padre, que tu Iglesia, sostenida por el amor de Cristo, sea cada vez más fecunda en el Espíritu, se regocije por la santidad de sus hijos y acoja en su seno a toda la familia humana” (Misal italiano, colecta de la memoria).

(aciprensa.com) 09/06/2025

31. Preocupación de los Obispos de México por la situación de los migrantes en EE. UU.

La Conferencia Episcopal de México a través de un Comunicado emitido por la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana expresó su “dolor y preocupación” por la “complicada situación” que se ha generado en Los Ángeles, Estados Unidos, a raíz de las redadas masivas para detener a migrantes indocumentados y que ahora se ha extendido a otros lugares, como San Francisco, California y Austin, Texas.

Ante las “redadas masivas para detener migrantes indocumentados y las manifestaciones que en respuesta se han dado en Los Ángeles, California”, la Conferencia Episcopal de México a través de un Comunicado emitido por la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana expresó su “dolor y preocupación” por la “complicada situación” que están atravesando los migrantes indocumentados y que ahora se ha extendido a otros lugares, como San Francisco, California y Austin, Texas.

Redadas y toque de queda en Los Ángeles

Tras las redadas masivas realizadas en los últimos días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 6 de junio iniciaron en Los Ángeles protestas contra estos operativos, los mismos que fueron repelidos por miembros de la Guardia Nacional y Agentes de Seguridad de California. De hecho, la noche del 10 de junio la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó un toque de queda.

En estas protestas, según los medios locales hasta el momento, han sido detenidas alrededor de unas 500 personas. Por su parte, las autoridades de México señalaron que entre ellos han detenido a unos 42 mexicanos.

No todos los migrantes indocumentados son delincuentes

Al respecto, los Obispos mexicanos, citando a monseñor José Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, señalaron que, “si es verdad que nadie desea la presencia de delincuentes en sus comunidades, es necesario distinguir que, aunque algunos migrantes indocumentados cometan actos delictivos, no todos los migrantes indocumentados son

delincuentes. Es más, la gran mayoría de los migrantes indocumentados contribuyen al bien de las comunidades en las que viven y trabajan”.

Ver con claridad la realidad y tomar decisiones adecuadas

Por este motivo, los Obispos de México señalan que, “esta necesaria distinción, que hace posible superar confusiones que lleven a cometer errores, permite ver con claridad la realidad y tomar decisiones adecuadas en beneficio de todos”.

Asimismo, los Prelados evidencian que, “la solución a la migración indocumentada requiere múltiples acciones conjuntas. Entre ellas, un sistema de inmigración que permita hacer las cosas bien, sin tener que recurrir a otros caminos que solo terminan complicando la vida de todos”.

Que se tutele la dignidad de cada persona

Finalmente, citando las palabras que el Papa León XIV dirigió a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede el pasado 16 de mayo, los Obispos mexicanos recuerdan que, “nadie puede eximirse de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona... sean estos ciudadanos o inmigrantes”.

Y antes de concluir, los Prelados manifiestan su solidaridad con “todas las personas de buena voluntad, especialmente a quienes están sufriendo en estos difíciles momentos”. Y piden a Dios que, “por intercesión de la Madre de Guadalupe, nos ayude a comprender que todos somos hermanos y a construir juntos un mundo mejor”.

(vaticannews.va) 12/06/2025

32. Mons. Russo: Nuncios apostólicos, hombres de paz entre las heridas del mundo

El Arzobispo Luciano Russo, Secretario de la Sección para el Personal Diplomático de la Secretaría de Estado, habla sobre el papel de los representantes papales.

En un escenario mundial marcado por «profundas tensiones, heridas abiertas y una creciente necesidad de reconciliación», el nuncio apostólico está llamado a ser «un hombre en paz y un hombre de paz».

Así lo afirmó monseñor Luciano Russo, secretario de la Sección para el Personal Diplomático de la Secretaría de Estado, en una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos con ocasión del Jubileo y del encuentro de los representantes pontificios, recibidos en audiencia por el Papa León XIV esta mañana, 10 de junio.

Excelencia, ¿cuál cree que es la tarea específica de los representantes pontificios hoy en esta «delicada curva





de la historia», como la definió recientemente el Papa León XIV, marcada por tensiones, conflictos y cambios globales?

El papel del representante papal sólo puede vivirse a la luz del Evangelio. En un escenario mundial marcado por profundas tensiones, heridas abiertas y una creciente necesidad de reconciliación, el nuncio apostólico está llamado a ser, como recordaba san Juan Pablo II, «un hombre en paz y un hombre de paz», contribuyendo al ministerio de comunión que brota de Cristo mismo. Estas palabras resuenan con fuerza incluso hoy.

El Santo Padre León XIV, en su primera bendición Urbi et Orbi, habló de la paz. Es «una paz que desarma y desarma, humilde y perseverante, que viene de Dios». Esta es la paz que el nuncio apostólico está llamado a anunciar y a perseguir, incluso en contextos marcados por el conflicto. Los representantes pontificios debemos hacernos «instrumentos» de esta paz.

El Jubileo ofrece a los miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede la oportunidad de encontrarse y compartir en Roma. ¿Qué deseos acompañan este momento de mutua confrontación y puesta al día?

El Jubileo es un tiempo de gracia. Será también un tiempo de encuentro, de escucha recíproca, de fraternidad renovada. Volver a Roma en esta ocasión significa redescubrir las raíces del servicio: la profunda comunión que nos une al Sucesor de Pedro.

Esta es mi esperanza: que el Jubileo nos ayude a redescubrir y preservar la dimensión pastoral de nuestro servicio, que con demasiada frecuencia corre el riesgo de quedar eclipsada. Esta es una oportunidad para reunirnos, como hermanos, y compartir experiencias, trabajos y oraciones.

¿Puede ofrecernos un cuadro actualizado de la composición actual y de la distribución geográfica del servicio diplomático de la Santa Sede? ¿Cuáles son las cifras y cuáles son los retos más relevantes hoy en día?

Actualmente, el cuerpo diplomático de la Santa Sede cuenta con 99 nuncios apostólicos que prestan servicio en las diversas representaciones pontificias en todo el mundo, incluidos los observadores permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra.

A ellos hay que añadir el presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica y tres nuncios que, por motivos de salud, han suspendido temporalmente sus funciones. En total, por tanto, son 103 los nuncios apostólicos, además de los superiores de la Secretaría de Estado que, de modo diverso, participan en la misma misión.

Junto a ellos, 5 representantes pontificios sin carácter episcopal, en organismos internacionales en Roma, Estras-

burgo, París, Viena y Washington, así como 3 encargados de negocios con carácter permanente, en Taiwán, Hong Kong y Myanmar respectivamente, prestan un valioso servicio.

También cabe mencionar que actualmente hay siete sedes vacantes: Irak, Albania, Argelia, España, Sri Lanka, Uganda y Portugal. A ellas hay que añadir la misión permanente ante la Organización Mundial del Turismo.

En otros países, como Nicaragua, Sudán y Haití, las condiciones locales no permiten por el momento el nombramiento de un representante papal.

A esta realidad, ya grande y articulada, hay que añadir los numerosos consejeros, secretarios y personal de la nunciatura, que con dedicación diaria colaboran en el buen funcionamiento de las representaciones pontificias.

Pero más allá de los números, lo que quiero subrayar es la dedicación diaria de todos, nuncios y colaboradores que, con discreción y fidelidad, se convierten en la voz del Sucesor de Pedro, mediadores del diálogo. Las cifras que hoy ofrecemos cuentan la historia de una estructura, pero detrás de cada número hay una historia de servicio, de oración y de disponibilidad total.

Y por ello no podemos sino dar gracias a Dios.

Junto a los nuncios apostólicos, desempeñan también un papel crucial los colaboradores con función diplomática, como los consejeros y secretarios de la nunciatura. ¿Cómo se organiza su servicio y qué contribución específica aportan a la labor de la Santa Sede en los distintos contextos locales?

En estos dos años y medio en los que he tenido el honor de servir como secretario del personal diplomático, he podido comprobar de primera mano el precioso valor de los colaboradores de las nunciaturas. Sin ellos, el trabajo cotidiano de las representaciones pontificias no sería posible.

El nuncio apostólico no trabaja solo: forma parte de una pequeña comunidad que a menudo vive y trabaja en contextos delicados, donde se requiere una profunda voluntad de servicio.

Estos colaboradores realizan un trabajo silencioso pero decisivo, compartiendo, cada uno según su función, con el nuncio apostólico la responsabilidad de representar al Santo Padre.

Quisiera subrayar que no se trata sólo de funcionarios competentes, sino de sacerdotes que han optado por poner su vocación al servicio de este ámbito del ministerio de la Iglesia. A ellos va mi gratitud. Mi deseo -y mi compromiso- es que cada uno de ellos se sienta acompañado, valorado y apoyado.

(vaticannews.va) 10/06/2025





33. El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias conmemora el centenario de la Iglesia Unida de Canadá

En el sermón pronunciado durante el servicio especial por el centenario de la Iglesia Unida de Canadá, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, alzó su voz con alegría y agradecimiento con los reunidos en la Iglesia Unida de Gower en St. John's, Terranova, el domingo de Pentecostés.

Pillay habló del audaz y profético legado de testimonio público de la Iglesia Unida de Canadá.

“Amigos; vivimos tiempos difíciles”, dijo Pillay, “Nos encontramos rodeados de conflictos, guerras, guerras comerciales, pobreza, injusticias, desastres climáticos y naturales, relaciones rotas, divorcios y muertes”.

Son demasiadas cosas que gestionar, continuó. “Demasiadas cosas que desentrañar, demasiadas cosas que soportar”, dijo. “Lo que necesitamos es una espiritualidad profunda que nos permita no apartar nunca la mirada de Dios”.

Señaló que podemos sentirnos abrumados por la gran escala y magnitud de los desafíos mundiales. “El propio planeta se encuentra amenazado por la desintegración de sus ecosistemas, la extinción de muchas especies e incluso la posible desaparición de los seres humanos, lo que borraría de la faz de la Tierra esta increíble y maravillosa evolución de la vida, la conciencia, el conocimiento humano y la libertad”, afirmó. “Vemos estas posibilidades convergentes, las señales, las tendencias y las probabilidades de crisis inminentes, y nos preguntamos: ¿dónde está nuestra esperanza?”.

¿Cómo podemos hacer frente a esas posibilidades, generar cambios reales y salvar nuestro planeta del desastre?, preguntó.

“Para nosotros, los cristianos, la verdadera esperanza realista tiene su ancla en la fe, en una profunda confianza en el amor de Dios y en sus promesas, tal y como fueron reveladas a través de la vida y el mensaje de Jesús”, dijo. “Encontramos en Jesús a alguien tan cercano a Dios y tan amado por Él, cuya confianza en Dios podía disolver todos los miedos y engendrar esperanza y valor a la altura de cualquier desafío”.

Una virtud del movimiento ecuménico ha sido su propósito ya no solo de renovar la vida eclesial cristiana, sino también de reformarla, dijo Pillay. “No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas”, aseguró, “necesitamos el poder y la presencia de Dios”.

La historia de la Iglesia Unida de Canadá nos brinda pistas sobre la forma de un discipulado auténtico y valiente en la actualidad y sobre cómo podríamos abordar las nu-

merosas crisis a las que nos enfrentamos hoy en día.

“Creo que su solidaridad ecuménica ha marcado y sigue marcando la diferencia, incluso más allá de la propia iglesia, porque nuestra experiencia compartida del amor de Dios prende la esperanza en nosotros y se expresa en el amor por toda la humanidad”, dijo Pillay. “Así pues, ¡seamos valientes!, ¡seamos fuertes!”.

Quedarnos en silencio, indiferentes y cómplices no es el camino, instó Pillay. “Tenemos que proclamar la justicia, la paz y el amor de Dios”, dijo, “tenemos que decir la verdad al poder e incluso a la iglesia”.

La fe fundamenta nuestra esperanza, dijo Pillay. “La esperanza cristiana es un poder imparable mediante el cual la fe impone la justicia en el mundo”, afirmó. “Así las comunidades de fe, actuando ecuménicamente, se convierten en portadoras de esperanza y agentes de reconciliación en el mundo y para el mundo”.

Esta forma de vida también se encarna en la peregrinación ecuménica de justicia, reconciliación y unidad, señaló Pillay.

“Vemos que todo el movimiento ecuménico mundial camina hacia la justicia, la paz y la reconciliación”, dijo. “En la práctica, eso implica defender la dignidad humana, los derechos humanos, la paz entre los pueblos y la salud del planeta mediante un firme compromiso en actividades concretas y alianzas consecuentes”.

Durante el servicio, los dirigentes de la iglesia retiraron la Biblia original de 1925 y dedicaron una nueva Biblia, una traducción al mohicano de la Biblia terminada por Harvey ‘Satewas’ Gabriel y publicada en 2023.

La Biblia original, que fue utilizada durante cien años, ha sido reparada y restaurada, y formará desde ahora parte de los archivos.

La inscripción en la nueva Biblia dice: “Bajo la Junta Metodista Wesleyana de Misiones Extranjeras, se inició una iglesia entre los mohicanos del río Grand en Ontario en 1822”.

(oikoumene.org) 12/06/2025

34. Detienen a legionario de Cristo acusado de violar a una menor

Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del estado de México

Ciudad de México. Personal de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Fiscalía General de la República (FGR), **detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sacerdote Antonio María “C”, integrante de los Legionarios de Cristo**, para que enfrente una orden de





aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de violación.

Los Legionarios de Cristo señalaron que no se les informó de la detención del párroco y no negaron que formara parte de su congregación.

Fuentes del ministerio público federal señalaron que Antonio María “C” deberá comparecer ante un juez con sede en el estado de México, donde se formulará una acusación por el delito cometido en contra de una adolescente, acusación que se considera agravada debido a que el ilícito se cometió en contra de una menor de edad y con la cual el involucrado abusó de la confianza que le tenía.

Antonio María “C” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, para su posterior presentación ante el juez del fuero común.

De acuerdo con información de la Universidad Anáhuac, el detenido se desempeñaba como director de la Facultad de Bioética, de esa casa de estudios. Ante la información difundida sobre la detención de Antonio María “C”, la congregación aseguró ayer no haber recibido información de las autoridades.

Según los Legionarios de Cristo la acusación en contra del sacerdote es por un presunto abuso sexual cometido contra una menor de edad hace aproximadamente 20 años, indicaron en un breve comunicado.

Desde que nos enteramos del hecho, hemos intentado esclarecer la situación dado que no hemos recibido información por parte de las autoridades.

(jornada.com.mx) 13/06/2025

35. La Iglesia Católica cumple 100 años de evangelización en el Darién, tierra de desafíos y esperanza

La región del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, es conocida internacionalmente como un paso peligroso para migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, existe una historia menos contada: la de su población local. En esta vasta y desafiante tierra, la Iglesia Católica cumplirá 100 años de presencia misionera.

Mons. Pedro Joaquín Hernández Cantarero, Vicario Apostólico del Darién desde febrero de 2005, ha dedicado años a la promoción del Evangelio en esta región.

En entrevista con ACI Prensa, recordó que en noviembre de 1925 se encomendó a la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (claretianos) la atención pastoral del vicariato.

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a



nuestros canales gratuitos hoy:

Tras un siglo de presencia eclesial que se cumplirá en esta zona, que abarca no sólo la provincia del Darién sino también las comarcas de Emberá-Wounaan y Wargandí, según cuenta Mons. Hernández Cantarero, hoy sirven 5 sacerdotes diocesanos, 2 seminaristas y 6 sacerdotes claretianos.

“Ellos han tratado de ir llevando la misión a lo largo de estos últimos 20 años con el objetivo de acrecentar más la fe en el pueblo darienita”, como se le conoce a los que viven en esta zona.

Son estos sacerdotes los responsables de acompañar pastoralmente a una población estimada en 60 mil personas, repartida en un territorio de 16.666 kilómetros cuadrados, según datos del sitio web Catholic Hierarchy.

La selva del Darién, vasta y casi impenetrable, es un laberinto de ríos, animales salvajes y un clima húmedo que envuelve a quien se aventura en ella. Esta región ha sido, en años recientes, una de las rutas migratorias más transitadas y peligrosas del continente.

En 2023, el Servicio Nacional de Migración de Panamá, reportó un récord de 520.085 personas cruzando la zona. Para 2024, la cifra fue de 302.203. De enero a mayo de 2025, sólo 2.917 personas atravesaron el Darién, en su mayoría provenientes de Venezuela, seguidas por nacionales de Colombia, Nepal, Camerún e Irán.

Diversidad cultural en medio de la selva

Como su territorio, la gente que habita el Darién es profundamente diversa. Mons. Hernández Cantarero señala que, “existe una pluralidad de razas”, de las cuales “cada una tiene su propio origen y su manera de hablar y de constituir su realidad cultural”. Un sacerdote y una religiosa pasan al lado de los cuerpos de migrantes fallecidos en la selva del Darién.

Según señala, conviven allí pueblos indígenas como los emberá, wounaan, kunas y guaymies, junto con afrodescendientes asentados en distintas zonas —en las costas, en el centro del Darién y a lo largo de la carretera— además de campesinos que emigraron desde otras provincias panameñas como Veraguas, La Chorrera, Herrera, Los Santos y Chiriquí.

“Todo esto nos da una riqueza cultural muy heterogénea. Y la región se ve enriquecida, por un lado, por la pluralidad de cultura y, por otro lado, por la riqueza de sus fuentes, de sus razas y de sus aspectos más propios de la cultura” agregó el obispo.

Amor por los sacramentos

Aunque no se trata de una población nómada, Mons. Hernández Cantarero advierte que “la fe siempre tiene



que estarse rehaciendo constantemente porque el pueblo no para en ninguna parte”.

Muchos habitantes se trasladan continuamente, ya sea más adentro en la selva o hacia ciudades capitalinas y del interior, lo que, en palabras del obispo, hace que la “misión sea más difícil y más dura cada día porque estamos siempre en la primera etapa de la evangelización”.

Uno de los mayores desafíos pastorales, dice, es fomentar que “se acreciente el amor a la Eucaristía”. Explicó que “es uno de los sacramentos más difíciles de vivir en esta zona porque la gente tiene más amor al sacramento del bautismo” y “esto hace que dentro de la población exista poca frecuencia al sacramento de la Confesión y de la Eucaristía”.

Para contrarrestar esta situación, indicó que ha procurado animar a las comunidades promoviendo procesiones con el Santísimo Sacramento por las calles, recorriendo las diez zonas misioneras donde hay presencia pastoral.

El objetivo, señaló, es que esto “ayude a la gente a tomar conciencia de lo que es la Eucaristía, el gran amor que se tiene y como nosotros tenemos que darle un sentido más auténtico al sacramento del matrimonio”.

De esta manera, añade, “poco a poco vamos haciendo que la comunidad tome conciencia y algunas parejas que tienen más de 20, 30 años de casados puedan actualmente contraer matrimonio para vivir su vida en comunión con Cristo Jesús”.

La herida de la pobreza

Además de los retos espirituales, la pobreza marca profundamente a la región. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, “Darién es la provincia más grande y más pobre de Panamá”. Mons. Hernández Cantarero coincide: la pobreza “es una de las dificultades más grandes que tiene la población”.

El obispo señala que el mayor reto a futuro es lograr que el “gobierno central tome conciencia de la necesidad que tiene el Darién, de que se lo tome en cuenta en todos los aspectos y poder salir del subdesarrollo en que estamos viviendo”.

En medio de estos desafíos, el mensaje de Mons. Hernández Cantarero con motivo del centenario del vicariato que se cumplirá en unos meses, es que “todos nos sintamos pueblo de Dios y que seamos capaces de vivir el sentido de la sinodalidad en comunión de vida, compartiendo la peregrinación de la esperanza”.

(aciprensa.com) 13/06/2025

36. ¿Reimaginar una Iglesia de Jesús sin papado?

“Un inmenso círculo vicioso que aprisiona el Evangelio y oscurece el futuro: la teología legítima el sistema clerical, y el sistema clerical, con un papa plenipotenciario, defiende la teología”

Arregui: “El mensaje socioeconómico y político del Papa Francisco ha sido valiente y subversivo, pero su teología (su lenguaje sobre Dios, Cristo, el pecado, la «redención», el ser humano, la Iglesia, la moralidad en cuestiones como la sexualidad, la eutanasia, el aborto —recientemente calificó a los médicos implicados de «asesinos» —, etc.) fue muy conservadora”

Arregui: “El papado, un sistema basado en el poder absoluto de una sola persona, es una gran contradicción. Al final del pontificado del papa Francisco, debido a la falta de voluntad o de poder real por su parte, esta contradicción sigue intacta. Y no se puede reformar, habría que abolirla en nombre de la humanidad y de la Iglesia, en nombre de Jesús”

Ya no se trata de «reimaginar el papado» en la Iglesia católica romana, sino de reimaginar esta Iglesia sin el papado. Piedra angular de la construcción de la Iglesia clerical, responde, a su vez, al antiguo paradigma teológico, patriarcal y piramidal: Dios Padre en lo alto, el Hijo encarnado en el hombre Jesús, el apóstol Pedro investido de poder sobre los demás apóstoles, el papa sucesor de Pedro en la Iglesia y vicario de Cristo en la tierra. Un solo Dios, un solo Hijo encarnado, un solo papa que lo representa (en alianza oportuna con el rey del momento).

La institución católica, con el papa a la cabeza, es un inmenso embrollo hecho de buena voluntad, creencias y prejuicios ancestrales, intereses contradictorios y ambiciones de poder rivales. Un inmenso círculo vicioso que aprisiona el Evangelio y oscurece el futuro: la teología legítima el sistema clerical, y el sistema clerical, con un papa plenipotenciario, defiende la teología.

Al final del pontificado del papa Francisco, esta Iglesia clerical sigue intacta, y lo seguirá estando durante el próximo pontificado y todos los siguientes, hasta que se rompa el círculo vicioso.

En cualquier caso, no bastará con que haya un papa bueno, ni con reformar la curia, ni con sacar a la luz el oscuro mundo de las finanzas, ni escribir para otros encíclicas y exhortaciones económicas, políticas y ecológicas de gran urgencia, ni organizar sínodos, ni nombrar cardenales que compartan las mismas ideas para preparar mejor el próximo cónclave. De hecho, el edificio está agrietado por todas partes.

Por otra parte, las recientes imágenes del Papa saliendo del hospital han mostrado un espectáculo penoso



para la persona del Papa y para la comunidad católica en su conjunto: ¿era necesario mostrar así la impotencia de un hombre agotado y de una Iglesia débil? Espectáculo indecente de una institución católica cuyos intereses de poder quieren prevalecer sobre los del hombre herido. Un espectáculo obsceno de una prensa vendida al mercado de lo morboso.

José Arregi *

**El artículo estaba escrito antes de la muerte de Francisco (por lo que hemos suprimido los dos últimos párrafos)*

Entrevista: Golias Hebdo interroga a los autores del libro Réformer ou abolir la papauté

Golias Hebdo: Robert Agneau, usted ha coordinado un libro titulado Réformer ou abolir la papauté. Un enjeu d'avenir pour l'Église catholique (Reformar o abolir el papado. Un reto de futuro para la Iglesia católica). ¿Cómo se le ocurrió la idea?

Robert Agneau: En la Iglesia católica, el papa ocupa un lugar central. Encarna su dimensión vertical. Asistido por los nuncios y la Curia romana, es él quien nombra a los obispos. Puede abrir o cerrar el debate sobre cuestiones disciplinarias, como el celibato obligatorio para los sacerdotes o el lugar de las mujeres en el organigrama de la Iglesia.

Tiene control sobre los institutos teológicos de todo el mundo, aunque el actual papa Francisco no ha condenado a ningún teólogo. Pero él también, tras unos primeros años de apertura, ha acentuado a partir de 2016-2017 sus declaraciones conservadoras sobre el género y la sexualidad. También convocó dos sínodos en 1979, 2023 y 2024, que se quedaron en una fase consultiva y de los que no salieron ni orientaciones ni decisiones de modernización.

La decisión de publicar un libro/ensayo sobre el futuro del papado se tomó en el seno de nuestro equipo, formado por Serge Couderc, Paul Fleuret, Jacques Musset, Odile Ponton y Philippe Perrin, que dirige la colección Sens et Conscience. El pastor Gilles Castelnaud y el ensayista y teólogo español José Arregi se han unido a nosotros para escribir esta obra. Cada uno de los autores responderá a sus preguntas.

Golias Hebdo: Paul Fleuret, ¿tiene el papado algún fundamento en el Nuevo Testamento?

Paul Fleuret: Lo que es seguro es que el papado tiene su fundamento en el Código de Derecho Canónico, que en el número 331 declara: «El obispo de la Iglesia de Roma, en quien permanece la función que el Señor confió de manera singular a Pedro, primero de los apóstoles, y que debe transmitirse a sus sucesores, es el jefe del Colegio de Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de

toda la Iglesia en esta tierra; por lo cual posee en la Iglesia el poder ordinario, supremo, pleno, inmediato y universal, que siempre puede ejercer libremente».

¿Pero en el Nuevo Testamento? Lo que es seguro es que Jesús de Nazaret nunca pensó en fundar una Iglesia, ni un movimiento que perdurara después de su muerte: lo que quería, por lo que podemos deducir, era proclamar la buena nueva de la salvación dada gratuitamente por Dios, sin pasar por las múltiples obligaciones de la «Ley» y las prescripciones de los fariseos. Y esta salvación es para todos y todas, «pecadores» o no, «puros» o no.

Entonces, ¿qué hacer con lo que Mateo pone en boca de Jesús (16,15-20): «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia... Te daré las llaves del Reino de los Cielos: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo»? Observemos que estas mismas palabras están dirigidas a todos en Mt 18,18 (y también en Jn 20,23): «Todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo».

Nos encontramos ante textos dirigidos a la comunidad de Mateo a finales del siglo I, y no ante un relato de las palabras de Jesús. Observemos también que la palabra ekklesia, asamblea, iglesia, solo aparece en los evangelios de Mateo. Las palabras puestas en boca de Jesús son expresión de la comunidad mateana, y no del hombre Jesús.

En los años 50, Pablo escribe a varias comunidades «cristianas». Estos diversos grupos se han ido estructurando poco a poco: en ellos encontramos «apóstoles, profetas, maestros, servidores (diakonia), obispos». Si bien en estos grupos hay diferentes funciones para un buen funcionamiento, no es menos cierto que reina una igualdad fundamental entre todos y todas. Así, Pablo recuerda: «Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es miembro de ese cuerpo» (1 Cor 12,27).

El libro de los Hechos, hacia el año 90, presenta a Pedro y Pablo, pero Pedro nunca aparece encargado de un ministerio especial de mando. Incluso Pablo le cuestiona en su práctica. En resumen, no hay papa en las primeras asambleas cristianas, que no constituyen un conjunto estructurado. ¡Nada que presagie el papado romano!

Golias Hebdo: Los primeros siglos de la Iglesia fueron testigos de una abundante práctica de concilios regionales. El papa parecía desempeñar en ellos un papel de secretario y árbitro. ¿Cómo se produjo la evolución hacia el estatus de papa como jefe supremo de la Iglesia, con poder para condenar y excomulgar?





Paul Fleuret: La palabra «papa» no solo designa al obispo de Roma: el patriarca de Alejandría es papa. La palabra significa «papá», «padre», y solo a partir del siglo VI se reservó al obispo de Roma para manifestar su primacía sobre los demás obispos. Hasta el Concilio de Nicea (325), el papa no era más que un metropolitano.

No imaginemos en la Roma del siglo I un papa con una diócesis y una curia, sino más bien lo que M.-F. Baslez ha llamado «la Iglesia en casa», pequeños grupos informales que se reunían y formaban una comunidad de fe.

A principios del siglo II, se avecinaban cambios. Clemente de Roma escribe a los cristianos de Corinto: «Los obispos y los diáconos han recibido su cargo de los apóstoles con el consentimiento de toda la Iglesia. Los sacerdotes tienen su lugar, los levitas su servicio, los laicos las obligaciones de los laicos».

E Ignacio de Antioquía, hacia el año 115, endureció las posiciones clericales: «Os sometéis al obispo como a Jesucristo... No hagáis nada sin el obispo...». ¡Clericalismo y machismo! Con la llegada del emperador Constantino, los grupos cristianos se convirtieron poco a poco en una «Iglesia» con presencia pública.

En Roma, donde el emperador ya no residía, el obispo se convirtió en la figura central de la ciudad y pronto adoptó el título que hasta entonces había ostentado el emperador: Pontifex Maximus, Sumo Pontífice.

En Oriente Medio, los debates teológicos son continuos: se adoran las controversias. El tema principal es la naturaleza de la relación entre Jesús y Dios. Se multiplican las llamadas herejías, palabra que significa elección, opinión, doctrina.

Los siete concilios llamados ecuménicos fueron convocados por el emperador reinante en Constantinopla, pero ningún papa participó en ellos, siendo sustituido por un obispo y, en ocasiones, por un diácono.

En Occidente se celebraron numerosos concilios locales que reunían a los obispos, sin el papa, para resolver los problemas. Y solo poco a poco se fue afirmando el poder del papa en todos los ámbitos de la vida cristiana. Este poder también se convirtió en político y económico: Carlomagno concedió a los papas, en el centro de Italia, un territorio que se convertiría en los Estados Pontificios, en constante expansión.

A esto se añadió rápidamente el poder judicial: había que juzgar y castigar a quienes se desviaban de la doctrina o la moral: los cátaros, los judíos, los pensadores que se atrevían a cuestionar la doctrina. Llegó un día en que se instauró la Inquisición con sus exacciones...

testante del siglo XVI, resultado de la intransigencia de Roma y, en particular, del papa León X.

Gilles Castelnaud: A principios del siglo XVI, Lutero (1483-1546) fundó una escuela teológica centrada en la afirmación de la salvación por la fe. En Alemania y en toda Europa soplaban entonces un viento de descubrimiento procedente de Italia. Hasta entonces, en efecto, en el periodo denominado «gótico», el hombre solo tenía razón de ser como hijo sumiso de la Iglesia.

El retorno al Evangelio y a la pureza de la Iglesia primitiva: tal era el lema de los humanistas cristianos, entre los que destacaban en Francia Erasmo de Rotterdam (1469-1536) y Jacques Lefèvre d'Étaples (1460-1536). Este retorno al Evangelio es ante todo un retorno a los textos de las Escrituras, que desemboca en la crítica de los abusos y el cuestionamiento de los dogmas y las leyes de la Iglesia.

A la angustia de los hombres, Lutero responde con su descubrimiento de la «justificación por la fe». Al estudiar el Nuevo Testamento, declaró: «En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe». Esta iluminación liberadora le dio una profunda seguridad. Esta liberación se tradujo en el cambio de su apellido. De Luder pasó a Luther o Eleutherius, que en griego significa «hombre libre».

La angustia que Lutero sentía antes de este descubrimiento era compartida por mucha gente en aquella época. La Iglesia intentó remediar este tormento con la teoría de las indulgencias. Ciertamente, decía, somos culpables, pero podemos realizar actos que nos harán merecedores de la indulgencia de Dios, como la limosna.

La práctica de las indulgencias degeneró. Así, a cambio de dinero, se podía comprar la misericordia divina para los difuntos. La gota que colmó el vaso fue la misión del sacerdote dominico Johann Tetzel, que vendía en Alemania «indulgencias» para financiar la construcción de la basílica de San Pedro.

Lutero alertó en vano a los responsables eclesiásticos y, el 31 de octubre de 1517, víspera de Todos los Santos, expuso sus famosas «95 tesis» en latín en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Se dice que, esa misma noche, fueron traducidas al alemán y expuestas por todas partes, lo que provocó una explosión de pasiones en Alemania y en toda Europa.

En otoño de 1518 tuvo lugar un debate en Augsburgo, donde Lutero se enfrentó al cardenal Cayetano, un renombrado dominico, representante del papa reinante, León X. Tanto en la cuestión de las indulgencias como en la concepción de la salvación, el diálogo fue difícil y el encuentro terminó en fracaso, ya que Cayetano se



Golias Hebdo: Gilles Castelnaud, el libro también aborda la Reforma pro-



mantuvo intransigente en su concepción del poder del papado.

Durante algún tiempo, el debate continuó y Lutero pudo creer que su punto de vista prevalecería. Pero el papa León X no esperó y el 15 de junio de 1520 publicó la bula *Exsurge Domine* contra los errores de Martín Lutero, que Lutero quemó públicamente en la plaza de Wittenberg.

El papa lo excomulgó el 3 de enero de 1521. Este gesto de excomunión, que el papa León X nunca debería haber hecho, provocó la ruptura entre el protestantismo naciente y el catolicismo.

Golias Hebdo: Jacques Musset, la Iglesia católica respondió a la Reforma con el Concilio de Trento. ¿Podría decirnos algo al respecto y recordarnos cómo vivió la Iglesia el movimiento de modernidad que se extendió por Europa a partir de los siglos XVI y XVII?

Jacques Musset: Efectivamente, el Concilio de Trento fue por parte de la Iglesia católica una verdadera Contrarreforma, que afirmaba un catolicismo seguro de sí mismo y autoritario, basado en dogmas inmutables y regido por una jerarquía religiosa sacralizada, que tenía todos los poderes para dirigir a los fieles hacia la salvación eterna. Pero ya en esa época, la Iglesia católica se enfrentó a nuevas contestaciones procedentes de otro frente.

Estas provenían de pensadores de todas las disciplinas que reclamaban el derecho a pensar libremente con su razón y a someter a su juicio racional, basado en la experimentación, toda enseñanza y opinión procedente del pasado, incluida su tradición cristiana.

Se trataba de una profunda ruptura con el funcionamiento habitual de la sociedad católica, en la que todos los fieles estaban obligados a pensar según la doctrina definida por las autoridades religiosas y garantizada por Dios.

Ante este movimiento denominado «modernidad», que cuestionaba la pretensión de la Iglesia de poseer la Verdad en todo y sobre todo, las autoridades católicas reaccionaron sin cesar condenando a los alborotadores.

Desde principios del siglo XVII hasta la víspera del Concilio Vaticano II, las condenas romanas llovieron sobre ellos. Sobre el científico Galileo (1564-1642), que demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sobre el sacerdote católico Richard Simon (1638-1712), que demostró, al igual que otros exégetas judíos, que los primeros libros de la Biblia no eran obra de Moisés.

Sobre los filósofos de la Ilustración (otro nombre de la «modernidad»): los franceses Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, etc., el alemán Emmanuel Kant, que criticaban

la doctrina y la organización de la Iglesia basada en una revelación recibida del mismo Dios. Sobre el sacerdote Lamennais (1782-1854), que luchó por la separación de la Iglesia y el Estado.

Sobre el científico Charles Darwin (1809-1882), cuya teoría de la evolución destruyó la doctrina tradicional de la Iglesia según la cual cada especie fue creada directamente por Dios, y en particular el hombre, lo que ponía en tela de juicio la doctrina del pecado original.

Los «errores modernos», entre otros la libertad de conciencia, la libertad de culto para otras religiones, la autonomía de la razón, la libertad de expresión, la separación entre la Iglesia y el Estado, la superioridad del derecho civil sobre el derecho religioso, la relatividad de la llamada ley natural, la desobediencia a los príncipes legítimos, fueron todos condenados en el siniestro «Syllabus» de Pío IX en 1864.

A principios del siglo XX, la represión se abatió sobre los «modernistas», teólogos, historiadores y exégetas que se esforzaban por repensar su fe en la cultura contemporánea. Y hasta la muerte de Pío XII, sobre teólogos y biblistas que continuaban la labor de sus predecesores replanteándose la fe cristiana en la cultura de la época marcada por los «maestros de la sospecha», Marx, Nietzsche y Freud.

Pensadores de primer orden como Teilhard de Chardin, Chenu, Congar o De Lubac pagaron un alto precio por ello. Lo mismo ocurrió con la reciente y prometedora experiencia de los sacerdotes obreros, que fue brutalmente interrumpida en 1954.

Hasta la víspera del Concilio Vaticano II, Roma se opuso con uñas y dientes a todo lo que cuestionaba su pretensión de poseer la verdad por mandato divino y se atrincheró en sus certezas de tener razón. ¿Iniciará el Concilio Vaticano II una evolución prometedora?

Golias Hebdo: ¿Ha aportado el Concilio Vaticano II algo nuevo sobre la función del Papa?

Jacques Musset: Cuando se leen atentamente los textos promulgados por el Concilio, solo se puede responder negativamente. Así lo atestiguan estos breves extractos significativos.

«En esta Iglesia de Cristo, el Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, a quien Cristo confió la misión de apacentar sus ovejas y sus corderos, goza, por institución divina, del poder supremo, pleno, inmediato y universal para el cuidado de las almas.

Asimismo, en su calidad de pastor de todos los fieles, enviado para asegurar el bien común de la Iglesia universal y el bien de cada una de las Iglesias, posee sobre todas las Iglesias la primacía del poder ordinario» (Christus Dominus, § 2).





«[La Iglesia católica] es la única Iglesia de Cristo, [...] que nuestro Salvador, después de su resurrección, entregó a Pedro para que la pastorease (Jn 21,17), que confió a él y a los demás Apóstoles para que la difundiesen y la dirigiesen (Mt 28,18, etc.) y de la que hizo para siempre «columna y fundamento de la verdad» (1 Tm 3,15)» (Lumen Gentium, § 8).

«La tarea de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada al único Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo [y que] es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el sabio designio de Dios, están tan entrelazados y solidarios entre sí que ninguna de estas realidades subsiste sin las otras, y que todas juntas, cada una a su manera, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas» (Verbum Dei, § 10).

«Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Escritura está sometido en última instancia al juicio de la Iglesia, que ejerce el ministerio y el mandato divinamente recibido de custodiar la Palabra de Dios e interpretarla» (Verbum Dei, § 12).

«Cada obispo, al que se le ha confiado el cuidado de una Iglesia particular, apacienta sus ovejas en nombre del Señor, bajo la autoridad del Sumo Pontífice, como pastor propio, ordinario e inmediato, ejerciendo sobre ellas la función de enseñar, santificar y gobernar (Christus Dominus, § 11).

En cuanto a la regulación de la natalidad, si bien se afirma que «en última instancia, son los propios cónyuges quienes deben decidir (su juicio) ante Dios» (§ 50), se añade inmediatamente después: «En su modo de actuar, los esposos cristianos deben saber que no pueden comportarse según su propio criterio, sino que tienen la obligación de seguir siempre su conciencia, una conciencia que debe conformarse a la ley divina; y que deben permanecer dóciles al Magisterio de la Iglesia, intérprete autorizado de esta ley a la luz del Evangelio» (Gaudium et spes, § 50).

En lo que se refiere a la regulación de la natalidad, no está permitido a los hijos de la Iglesia, fieles a estos principios, tomar caminos que el Magisterio, en la explicación de la ley divina, desapueba (Gaudium et Spes, § 51).

Golias Hebdo: Usted afirma que los papas posteriores al Concilio Vaticano II han retomado progresivamente una gestión vertical de la Iglesia.

Robert Ageneau: El Concilio Vaticano II debía reformar la Iglesia en profundidad. Convocado en enero de 1959 por Juan XXIII, se presentó como un tiempo de aggiornamento, un soplo de aire fresco en una institución que necesi-

taba abrir sus ventanas. Se atribuyen a Juan XXIII estas palabras inequívocas: «No puedo hacer nada contra la Curia, convoco un concilio».

Con sus cuatro sesiones (1962-1965), el Vaticano II fue efectivamente un momento de apertura y diálogo. Pero el balance que se hizo no estuvo a la altura de las expectativas que había suscitado.

Las respuestas conciliares siguen siendo relativas y parciales y, además, se constata que algunas cuestiones importantes han sido decididamente descartadas. La institución católica tenía un enorme retraso que recuperar. La apertura debía proseguirse, profundizarse, en una palabra, ir más allá.

Pero no fue así. El papa Pablo VI, que había acompañado las tres últimas sesiones del concilio (1963-1965), volvió, una vez que los obispos regresaron a sus diócesis, a un modo de gobierno preconiliar, ya que el concilio había reconocido y confirmado al papado todas sus prerrogativas anteriores.

Dejó que la Curia romana, aún fuertemente controlada por el cardenal Ottaviani (1890-1979), recuperara fuerzas y eludió la gran comisión «familia y sexualidad» creada por el concilio para continuar después de 1965 un trabajo colectivo sobre el tema. Esto le llevó, en 1968, a publicar la encíclica Humanae vitae, que condenaba el uso de la anticoncepción artificial, para gran consternación de muchas parejas católicas.

Tras el Concilio Vaticano II, Pablo VI también reavivó la práctica de los sínodos de obispos, pero asignándoles una función puramente consultiva al papa. Esta situación se mantiene aún hoy en día. Lo hemos visto claramente con los dos últimos sínodos: el de Amazonia en 1979 y el celebrado en dos fases en otoño de 2023 y 2024.

Ninguno de estos dos sínodos, que trataban cuestiones de reformas concretas (la ordenación de hombres casados, la derogación de la ley del celibato obligatorio para los sacerdotes, la ordenación de mujeres al diaconado...), tuvo el más mínimo poder deliberativo.

Luego vino la elección del papa Juan Pablo I en el cónclave que siguió a la muerte de Pablo VI, en 1978. Un papa que solo ejerció su ministerio durante treinta y tres días y que fue encontrado muerto en su dormitorio la mañana del 29 de septiembre de 1978. Una muerte que muchos católicos consideraron sospechosa y que aún hoy lo sigue siendo, a falta de autopsia.

En la investigación criminal llevada a cabo por el británico David Yallop, se cita a la Curia romana como uno de los focos de resistencia a este papa que quería reavivar la dinámica conciliar. No hay que descartarla en esta muerte repentina, aunque David Yallop identifica otras posibles causas.





No es necesario extenderse sobre los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que acentuaron el retorno a las prácticas conservadoras (condena del dominico Jacques Pohier en 1979, seis meses después de la elección de Karol Wojtyła, crítica de la teología de la liberación, elección de obispos de perfil conservador, publicación del muy tradicional catecismo de la Iglesia católica en 1992... Bajo su apariencia simpática, el papa Francisco ha practicado el mismo autoritarismo papal, alimentado, dirán algunos, por su cultura jesuita del poder.

Golias Hebdo: José Arregi, ¿cuál es su valoración del mandato del papa Francisco?

José Arregi: Mi valoración de este papado se puede resumir en una palabra: contradicción, y este término no expresa una crítica al papa Francisco. La contradicción es inherente a la condición humana en general, pero se hace más evidente en la figura de un papa como Francisco.

He aquí algunos ejemplos: La noche de su elección, hace doce años, se presentó en el balcón del Vaticano y, inclinándose ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro, declaró: «Antes de bendeciros, quiero que pidáis a Dios que me bendiga». ¿Por qué no decir simplemente «Quiero que me bendigáis»?

Desde el primer día, se ha llamado «obispo de Roma» en lugar de papa, pero nunca ha dejado de ser un papa autoritario, a la vez que sencillo y afable. Su mensaje socioeconómico y político ha sido valiente y subversivo, pero su teología (su lenguaje sobre Dios, Cristo, el pecado, la «redención», el ser humano, la Iglesia, la moralidad en cuestiones como la sexualidad, la eutanasia, el aborto —recientemente calificó a los médicos implicados de «asesinos» —, etc.) fue muy conservadora.

Pidió «acoger con misericordia» a las personas LGTBIQ+, pero patologizó su condición y condenó como pecado su práctica sexual. Aprobó la bendición de parejas del mismo sexo, pero con la condición de que se hiciera en privado, sin liturgia ni rito, como en secreto. Y calificó la teoría de género de «ideología diabólica».

Exaltó la figura de la mujer y destacó sus cualidades, y les confió altos cargos en el Vaticano, como los de subsecretaria del último sínodo sobre la sinodalidad, prefecta del dicasterio para la Vida Religiosa o gobernadora de la Ciudad del Vaticano, pero dejó claro, de principio a fin, que las mujeres no pueden ejercer «ministerios ordenados» (diaconado, sacerdocio, episcopado), sino solo «ministerios laicos» subordinados, ya que no tienen, por voluntad divina, el poder de representar a Jesús presidiendo la Eucaristía o dando la absolución.



Ha advertido constantemente contra el clericalismo, pero, tras doce años y cua-

tro sínodos, no ha cambiado ni una coma de un artículo del derecho canónico para superar de manera eficaz, presente o futura, el clericalismo patriarcal, cuya piedra angular es precisamente el papado.

El papado, un sistema basado en el poder absoluto de una sola persona, es una gran contradicción. Al final del pontificado del papa Francisco, debido a la falta de voluntad o de poder real por su parte, esta contradicción sigue intacta. Y no se puede reformar, habría que abolirla en nombre de la humanidad y de la Iglesia, en nombre de Jesús.

Golias Hebdo: ¿Cómo imaginar una reforma del papado?

Robert Agneau: Paul Fleuret ha recordado anteriormente que es difícil encontrar en los escritos del Nuevo Testamento una base para fundamentar la teología del papado. El papel de árbitro con autoridad sobre las demás Iglesias se debe más bien al hecho de que el obispo de Roma se encontraba en el corazón de la capital del Imperio romano.

La primacía pontificia no se impuso de forma inmediata. Es importante recordar que los primeros siglos fueron una época de numerosos concilios regionales, tanto en Europa y el norte de África como en Oriente Próximo, para resolver cuestiones de disciplina o doctrina.

Nuestro libro lo ilustra recordando la controversia que tuvo lugar en los siglos IV y V sobre el pecado original y la gracia divina entre Pelagio y Agustín, obispo de Hipona. En aquella época, esta práctica conciliar o sinodal tenía un carácter decisivo que los papas tomaban en acta, aunque las medidas podían ser objeto de nuevo debate.

En el Concilio Vaticano II y en los años siguientes, los obispos debatieron el tema de las Iglesias regionales con cierta autonomía. El teólogo dominico Hervé LeGrand, reconocido especialista en eclesiología, recuerda en una obra publicada sobre el tema que en el Concilio Vaticano II se dedicó un decreto especial a las Iglesias católicas orientales.

Este decreto declaraba «solemnemente que las Iglesias orientales, al igual que las occidentales, tienen el derecho y el deber de gobernarse según sus propias disciplinas particulares, que se ajustan mejor a las costumbres de sus fieles y parecen más adecuadas para asegurar el bien de las almas» [1].

En este primer cuarto del siglo XXI, ¿podemos soñar con un papado que fomente una dinámica de concilios regionales deliberativos y que acepte la autonomía de las Iglesias locales? Nuestro libro intenta describir los rasgos y el rostro de un nuevo papa que iría en esta dirección.

Rasgos externos



El nuevo papa de la Iglesia católica podría seguir siendo, por tradición, el obispo de Roma, pero abandonando el pequeño Estado pontificio del Vaticano, cuyo estatus actual depende de los Acuerdos de Letrán de 1929. De este modo, el papa dejaría de ser un jefe de Estado.

El nuevo papa, obispo de Roma, debería vivir en una casa o en un piso de un edificio con un secretario y algunos consejeros. Debería desempeñar el papel de secretario general de la Iglesia católica, poniendo de relieve las conclusiones de los concilios regionales y arbitrando los conflictos mediante el diálogo. Su mandato debería terminar a los 75 u 80 años.

La curia romana dejaría de tener razón de ser y sería suprimida. El magnífico conjunto arquitectónico del Vaticano (la plaza de San Pedro con su basílica, las columnatas de Bernini, los apartamentos pontificios, la capilla Sixtina) sería entregado al Estado italiano o a la Unesco, que sabrían gestionar adecuadamente su riqueza cultural.

Un asunto especial y complicado sería el del Banco del Vaticano. ¿Quizás podría convertirse en una fundación?

Rasgos más profundos y esenciales

En esta nueva visión del papado, la Iglesia católica abandonaría su pretensión dogmática de poseer la verdad y de considerarse superior a las Iglesias no católicas. Esta exigencia fundamental requeriría una profunda reforma de su doctrina oficial. Entonces podría unirse al Consejo Ecuuménico de Iglesias, como un miembro más.

Se nos dirá que tal evolución es un sueño imposible. Probablemente sea cierto. Pero la Iglesia católica se

encuentra hoy en crisis. Se encamina hacia el colapso en algunas regiones del mundo, como pronosticó el teólogo italo-canadiense Bruno Mori [2]. De su profunda crisis puede salir más humilde y, con ello, quizá más cercana al rico y siempre actual mensaje de Jesús, el profeta de Nazaret.

Para concluir con un papa, o más bien con alguien que aún no era papa, he aquí lo que declaró Joseph Ratzinger, hablando de la Iglesia católica, en una radio alemana en 1968, cuando era teólogo con Hans Küng en Tubinga:

«Será [la Iglesia] de tamaño reducido y tendrá que empezar casi desde cero... Esto la empobrecerá. El proceso será tanto más arduo cuanto que habrá que desahacerse de una estrechez de miras sectaria y de una afirmación de sí misma demasiado pomposa... Al final quedará una Iglesia, no de culto político, porque esta ya ha muerto, sino una Iglesia de la fe... Vivirá un renacimiento y volverá a ser la casa de los hombres, donde encontrarán la vida y la esperanza» [3].

Notas:

[1]. Decreto sobre las Iglesias orientales, n.º 2. Citado en Ignace Ndongala Maduku, *Pour des Églises régionales en Afrique*, Karthala, 1999, p. 3.

[2]. Bruno Mori, *Vers l'effondrement. Crise des dogmes, des sacrements et du sacerdoce dans l'Église catholique*, Karthala, 2023, 276 p.

[3]. Texto recogido en la revista *La Vie* del 29 de noviembre de 2018.

(religiondigital.org) 13/06/2025

ÁMBITO INTERNACIONAL

37. Toque de queda en Los Ángeles con arrestos masivos

Estados Unidos. Segunda noche consecutiva de toque de queda en el centro de Los Ángeles: lo ha decidido la alcaldesa Karen Bass para contener los disturbios relacionados con las protestas contra las políticas migratorias del presidente estadounidense Trump, que han estado ocurriendo en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos desde hace seis días

"Los allanamientos deben cesar": este fue el ferviente llamamiento lanzado a la administración de Trump por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien está intentando conseguir una entrevista telefónica directamente con el presidente.



Ella lo acusa de haber provocado el caos "en la segunda ciudad más grande del país como parte de un experimento

para ver qué tan lejos se puede llegar con sus políticas insensatas". Junto a Bass, hay unos treinta alcaldes más del condado.

"Nuestra gente tiene miedo – declaran los administradores locales – y no hablamos de extranjeros, sino de las personas que forman nuestra comunidad. Todos somos estadounidenses".

Los disturbios en el centro

Es principalmente el centro de la ciudad de Los Ángeles el escenario de protestas y disturbios que han hecho necesario el toque de queda nocturno por segunda noche consecutiva. Desde hace seis días, en lo que es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, continúan los arrestos masivos de inmigrantes irregulares por parte de la Guardia Nacional, la principal fuerza de reservistas del ejército estadounidense.



"Hace unos días, el presidente Trump envió a la ciudad californiana a cuatro mil miembros de la Guardia Nacional y setecientos marines para apoyar a la policía local contra la 'anarquía', los 'enemigos extranjeros que invaden nuestro país'".

La posición de Trump

El presidente Trump volvió a confirmar sus decisiones después de que el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, calificara la situación como "sin precedentes" y declarara que las manifestaciones en curso no justificarían tales intervenciones, según los procedimientos estándar.

"Ningún paso atrás del presidente, ni siquiera en relación a los nueve mil migrantes que se planea enviar a Guantánamo, ni respecto a la orden de arrestar, al menos, a tres mil personas irregulares al día, impuesta a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), la agencia federal responsable del control de la seguridad en las fronteras y de la inmigración. Mientras tanto, las protestas se están extendiendo a los estados de Washington y Texas".

(vaticannews.va) 12/06/2025

38. Arzobispo pide calma y moderación ante protestas por redadas migratorias de ICE en Los Ángeles

Los Ángeles. El Arzobispo estadounidense José Gomez, hizo llamado a la "moderación y la calma" mientras las tensiones aumentaban en Los Ángeles durante el fin de semana, luego de que algunas protestas motivadas por arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) a inmigrantes no autorizados se tornaran violentas.

"Me preocupan las redadas de inmigración realizadas hoy en Los Ángeles, y estoy orando por nuestra comunidad", expresó Mons. Gomez en un comunicado publicado el 6 de junio.

"Todos estamos de acuerdo en que no queremos inmigrantes indocumentados que sean conocidos terroristas o criminales violentos en nuestras comunidades. Pero no hay necesidad de que el gobierno lleve a cabo acciones de control migratorio de una manera que provoque miedo y ansiedad entre inmigrantes trabajadores comunes y sus familias".

En su declaración, Mons. Gomez instó al Congreso a reformar el sistema migratorio del país, al que calificó de "roto".

Los disturbios comenzaron el 6 de junio en respuesta a redadas de ICE en varios lugares de trabajo, y se intensificaron tras el arresto de David Huerta, presidente del capítulo de

California del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), quien presuntamente bloqueó el paso de vehículos de ICE.

Videos mostraron a multitudes rodeando las camionetas, coreando consignas y aumentando en número a medida que las protestas se extendían durante la noche. Las manifestaciones se intensificaron el sábado, cuando los manifestantes se reunieron fuera del centro de detención donde Huerta estaba recluido tras ser dado de alta del hospital, donde fue tratado por heridas sufridas durante su protesta y posterior arresto.

El domingo, la situación empeoró cuando la Patrulla de Caminos de California utilizó granadas aturdidoras para despejar la autopista 101 después de que manifestantes bloquearan la vía, arrojando escombros, incluidas ramas de árboles y fuegos artificiales, a los vehículos policiales que circulaban por debajo.

La noche del domingo fue aún más caótica: manifestantes incendiaron varios taxis autónomos de Waymo, lanzaron piedras a los agentes y vandalizaron vecindarios con grafitis contra ICE.

Una vigilia interreligiosa con velas programada para la noche del domingo en el Ayuntamiento de Los Ángeles, organizada por el Grupo de Trabajo sobre Inmigración de la arquidiócesis junto con organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y LA Voice, fue pospuesta por precaución debido al aumento de la violencia.

Las organizaciones emitieron un comunicado reafirmando su llamado a la no violencia y prometieron reprogramar la vigilia una vez que las condiciones se estabilicen.

El presidente Donald Trump desplegó a la Guardia Nacional el sábado por la noche, citando el fracaso de los líderes locales para controlar la situación. El gobernador Gavin Newsom se opuso enérgicamente a la medida, calificándola como una violación de la soberanía estatal.

El lunes, California presentó una demanda contra la administración Trump impugnando la decisión de federalizar a la Guardia Nacional de California.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

(aciprensa.com) 09/06/2025





39. Evangélicos en Galicia celebraron la 'Festa da Esperanza' con un mensaje de acogida al inmigrante

Tras un desayuno institucional con autoridades locales y regionales, se celebró una marcha bajo el lema "Dignidad y justicia con la inmigración"

España. Las iglesias evangélicas en Galicia participaron este pasado sábado 7 de junio de una jornada de presencia, oración y manifestación pública de sus principios y valores nacidos del evangelio.

Tras un acto institucional celebrado en Santiago de Compostela en el que participaron autoridades locales de distintos grupos políticos, se convocó una marcha por las calles céntricas de A Coruña, lo que terminó con un festival musical en un parque céntrico de la ciudad.

En este año 2025, el tema social a tratar versó sobre la inmigración, con el lema "Dignidad y justicia con la inmigración". Los organizadores prepararon un manifiesto al que se dio lectura en diversos momentos de la jornada.

Desayuno institucional

La presentación del desayuno institucional de oración corrió a cargo de Alejandro Romero, representante denominacional de las Iglesias de Buenas Noticias en el Consello Evanxélico de Galicia (CEG).

En la apertura y bienvenida, el secretario ejecutivo del Consello Evanxélico de Galicia, Enrique Iglesias Campelo, destacó la importancia de escuchar: "Hoy no venimos solo a hablar de inmigración. Venimos a escuchar a quienes la viven en su piel, en sus cuerpos, en sus esperanzas".

Los representantes políticos tuvieron breves intervenciones. En primer lugar Víctor Fernández Prieto, 2º teniente de alcalde y concejal del Grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ames, acompañado por la 1ª teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ames, Susana Señorís Rodríguez. En su intervención Fernández Prieto señaló el significativo crecimiento de la población inmigrante censada en el municipio.

José Antonio Cónstenla Ramos, concejal del grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, relacionó la temática de la inmigración con algún texto bíblico, entre ellos hizo mención al libro de Gálatas 5:14 "Amarás al prójimo como a ti mismo".

Gonzalo Trenor López, diputado del Parlamento de Galicia por el Partido Popular, destacó que "en nuestra sociedad la fuerza dominante es el amor y no el odio".

Cerró el bloque de participación institucional, por parte de la Xunta de Galicia, la directora general de Relaciones Institu-

cionales, Sandra Vázquez Domínguez, destacando que "desde la Xunta de Galicia existe un compromiso de aglutinar esfuerzo" en la ayuda y atención a la inmigración.

El programa de la mañana presentó varias conferencias breves. La primera estuvo a cargo de Victoria Barajas Gutiérrez, educadora social y coordinadora de un centro de emergencia humanitaria, que trató el tema social de la inmigración desde una perspectiva humanitaria y profesional. Su intervención invitó a reflexionar sobre la importancia de tratar la inmigración con respeto y empatía.

En la siguiente intervención se pudo escuchar un testimonio, "La travesía". Una historia real relatada en primera persona por Yeinet Díaz, nacida en Cuba y acogida con afecto por la tierra gallega, actualmente esposa y madre de dos hijos adolescentes.

Formada en su país de origen como Técnico en Contabilidad y Finanzas, ha sabido reinventarse y adaptarse con admirable resiliencia en su trayectoria vital. Ya en Galicia, ha orientado su carrera hacia el sector de la moda y el comercio.

La segunda conferencia breve estuvo a cargo del pastor Ángel Manuel Hernández, ofreciendo un breve resumen de su trayectoria con la inmigración. El pastor Ángel Manuel ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Civil de España, la Medalla de Oro de Canarias, y ha recibido diversos reconocimientos por parte de todos los cuerpos de Seguridad del Estado, en agradecimiento a su contribución espiritual y social a la comunidad.

Finalmente, como muestra de gratitud, se entregaron unos libros y Biblias conmemorativas del 150 aniversario de la Iglesia El Camino en A Coruña a cada una de las autoridades presentes. Tras la entrega el pastor y expresidente del Consello Evanxélico de Galicia, D. José Luis Zapata Vázquez, en sustitución del presidente del CEG Miguel Zapata Alcayde, ausente debido a una intervención quirúrgica reciente, pidió permiso a los invitados para orar por ellos, y pedir la bendición de Dios y la gracia para que puedan realizar su trabajo con la ayuda de Dios.

Marcha en A Coruña

En la despedida del Desayuno Institucional de Oración se recordó que, en sesión de tarde, a las 17:30 horas estaba prevista la convocatoria de la marcha con el lema "Dignidad y Justicia con la inmigración", en el marco del proyecto España/GaliciaOramosPorTi 2025 por la ciudad de A Coruña.

La marcha, que se desarrolló de forma festiva en una tarde agradable, se vio precedida por la lectura del manifiesto, lo que también tuvo lugar al llegar al punto de llegada, en la Plaza de Pontevedra.





El broche final fue la celebración del Festival Evanxélico da Esperanza 2025 en el emblemático lugar de los Xardíns Méndez Núñez, en A Coruña. Al comienzo de la actuación, se presentó ante un numeroso público el motivo del festival por medio de la lectura del manifiesto.

Posteriormente comenzaron las actuaciones musicales con un público entregado que pudo disfrutar del festival en un día tan señalado para la comunidad evangélica de Galicia.

(protestantedigital.com) 10/06/2025

40. Israel lanza oleada de ataques a Irán; impacta bases nucleares y militares

En la ofensiva murió el jefe de la Guardia Revolucionaria. EU apoyará si hay represalias

Teherán. Israel afirmó que atacó este viernes instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y a altos mandos militares de Irán, en el inicio de lo que advirtió que sería una operación prolongada para impedir que la república islámica construya bombas atómicas.

En represalia, Teherán lanzó más de cien drones contra el territorio israelí, mientras el ejército de Benjamin Netanyahu señaló que estaba trabajando para interceptar las amenazas, aunque no se informó si fueron neutralizados o provocaron daños. .

Teherán advirtió que a Tel Aviv le espera un destino amargo y doloroso, reconoció que fue abatido el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, y responsabilizó a Estados Unidos de la peor escalada que enfrenta la región desde la guerra con Irak en la década de 1980.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que tiene el derecho legal y legítimo de responder a los ataques israelíes en virtud de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y responsabilizó a Estados Unidos de la agresión.

Las acciones agresivas del régimen sionista contra Irán no pueden haberse llevado a cabo sin la coordinación y autorización de la Casa Blanca. En consecuencia, ése gobierno, como principal partidario de este régimen, también será responsable de los peligrosos efectos y consecuencias de la aventura del régimen sionista, aseveró.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que su país no está involucrado en la ofensiva, y aseveró que la república islámica no debería atacar a Estados Unidos en respuesta. Horas después, Bret Baier, presentador de Fox News, divulgó que el presidente Donald Trump reiteró que Washington no estaba

implicado en los ataques, pero resaltó que ayudará a defender a Tel Aviv si Teherán toma represalias.

Irán no puede tener una bomba nuclear y esperamos volver a la mesa de negociaciones. Ya veremos. Hay varias personas en el liderazgo que no volverán, dijo Trump, según Baier.

Antes del ataque israelí, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que había disuadido a Israel de bombardear Irán porque el acuerdo estaba cerca. No quiero que entren (los israelíes), porque creo que eso lo arruinaría (el pacto), dijo y añadió que prefería el camino más amigable: Mi administración ha recibido instrucciones para negociar con Irán. Podrían ser un gran país, pero primero deben abandonar por completo la esperanza de obtener un arma nuclear, escribió en Truth Social.

La ONU llamó a la moderación, en tanto Arabia Saudita, Cuba y Venezuela condenaron los ataques, mientras Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda manifestaron su preocupación. En tanto, el grupo palestino Hamas condenó los ataques israelíes.

Barrios residenciales de Teherán, donde viven altos oficiales militares, fueron el blanco de la primera oleada de bombardeos, en los que participaron decenas de cazas, reportó el mando israelí. Después fue atacada la central nuclear de Natanz, informaron medios iraníes.

Los bombardeos se extendieron a las ciudades de Kermanshah y Tabriz, indicó Al Arabiya. Al cierre de esta edición se escuchaban explosiones en Teherán y sus alrededores. Se desconoce cuántas personas murieron.

El máximo líder iraní, ayatollah Alí Jamenei, declaró que Israel recibirá un duro castigo. Reconoció que los ataques causaron la muerte de varios comandantes y científicos. Con este crimen, el régimen sionista se ha preparado un destino amargo, que sin duda recibirá.

La televisión estatal iraní también informó que el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, Mohammad Bagheri, murió en los bombardeos, así como del deceso de Gholamali Rashid, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, y de seis científicos nucleares, entre ellos Fereydoun Abbasi-Davani y Mohammad Mehdi Tehranchi.

Momento decisivo para Tel Aviv

Estamos en un momento decisivo de la historia de Israel, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en un mensaje de video grabado.

“Hace unos momentos, Israel ha lanzado la operación León Naciente, una estrategia militar selectiva para hacer retroceder la amenaza iraní por la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante tantos días como sea necesario para eliminar tal peligro.”



Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Irán posee suficiente uranio enriquecido para construir 15 bombas nucleares en cuestión de días, informó The Times of Israel.

Además de extensos ataques aéreos, la agencia de espionaje israelí, el Mossad, lideró una serie de operaciones encubiertas de sabotaje dentro de Irán, según informó Axios, que citó a un alto funcionario israelí. Estas operaciones tenían como objetivo dañar los emplazamientos de misiles estratégicos de Irán y su capacidad de defensa aérea.

El portavoz de las FDI, el general de brigada Efi Deparin, declaró: 200 aviones de combate operaron el ataque y lanzaron más de 330 municiones diferentes contra más de 100 objetivos en la república islámica.

La cancillería israelí acusó ayer a Teherán de ser una amenaza inminente para la seguridad regional y socavar el Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual es signatario Irán, a diferencia de Israel, y es el país que se considera que tiene el único arsenal nuclear de Medio Oriente.

De acuerdo con testimonios recogidos por el canal catari de noticias Al Jazeera e imágenes difundidas en redes sociales, las primeras explosiones tuvieron lugar alrededor de las 3 de la mañana en diferentes zonas de la capital, entre ellas en Mahallati, un barrio residencial de oficiales militares.

En la segunda oleada fue bombardeada una de las dos instalaciones nucleares subterráneas iraníes. Hemos golpeado el corazón del programa nuclear de Irán. Hemos atacado la principal instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz. También hemos golpeado el corazón del programa de misiles balísticos de Irán, afirmó Netanyahu.

La Guardia Revolucionaria afirmó que Israel debe esperar una venganza dura y lamentable, por el asesinato de su jefe, el comandante Salami uno de los líderes más destacados de la revolución islámica.

En Israel, que decretó el estado de emergencia a la espera de represalias, sonaron las sirenas como una advertencia preventiva. Las FDI, que se preparan para un intenso contrataque, afirmaron que al final de la operación, no habrá amenaza nuclear iraní. El gobierno llamó a todos los reservistas al servicio militar y ordenó a los ciudadanos trasladarse a refugios antibombas.

Más uranio en la nación islámica

La ofensiva israelí se produjo horas después de que Irán anunció ayer la puesta en marcha de una tercera instalación de enriquecimiento de uranio (además de las plantas de Natanz tiene otra en Fordo) luego de que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), con los

votos en contra de Rusia, China y Burkina Faso, censuró a la república islámica, por primera vez en 20 años, por sospechar el desarrollo de una o varias armas nucleares.

Irán respondió a la OIEA con medidas específicas y efectivas: una tercera planta ya construida, preparada y ubicada en un lugar seguro e invulnerable y la mejora de las centrifugadoras de Fordo de primera a sexta generación, que aumentará de forma significativa la producción de uranio enriquecido, informó Behrouz Kamalvandi, vocero de la organización iraní de energía atómica.

También antes de la ofensiva, el canal iraní Al Alam TV señaló que miles de documentos sensibles sobre el programa nuclear de Israel obtenidos recientemente por la inteligencia iraní revelan una cooperación directa entre Tel Aviv y el director general del OIEA, Rafael Grossi, contra Irán.

Los documentos muestran que el jefe del OIEA ha estado cooperando estrechamente con los funcionarios israelíes y ha cumplido sus directivas y órdenes en su totalidad, asegura el informe.

Ante los hechos bélicos, Irán anunció que no acudirá a la sexta ronda de conversaciones pactada con Estados Unidos a realizarse en Mascate, la capital de Omán, la cual busca alcanzar un acuerdo que reviva el pacto de 2015, enfocado a garantizar que el programa nuclear iraní tenga sólo fines pacíficos.

(jornada.com.mx) 13/06/2025

41. Obispos de EE.UU. al Congreso: La IA debe apoyar la dignidad humana y el bien común

Estados Unidos. Mientras los legisladores debaten regulaciones sobre la inteligencia artificial (IA), la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB) los insta a priorizar “la vida y la dignidad de la persona humana y el bien común”.

“La inteligencia artificial está moldeando rápidamente el futuro de nuestra sociedad”, afirmó Mons. William D. Byrne, presidente del Comité de Comunicaciones de la USCCB.

“Como pastores encargados del cuidado de la vida humana y su dignidad, exhortamos a los legisladores a atender el llamado de nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, para asegurar que la IA se desarrolle con responsabilidad y discernimiento, de modo que beneficie verdaderamente a todas las personas”, añadió.

Aunque el Congreso no está debatiendo una legislación integral sobre IA, la ley aprobada por la Cámara de Representantes llamada One Big Beautiful Bill Act podría tener un gran impacto en el futuro de esta tecnología.





Una disposición del proyecto prohibiría a los estados regular la IA durante 10 años, lo que esencialmente federalizaría el tema.

Actualmente, el proyecto está en el Senado, donde se esperan modificaciones. Si la versión del Senado es aprobada, volverá a la Cámara para su votación final.

En una carta enviada a los líderes del Congreso, los obispos admiten que no son expertos técnicos, pero aseguran hablar como pastores. Ofrecen principios éticos y consideraciones de política pública para que los legisladores reflexionen.

“Tengan la seguridad de nuestras oraciones y disposición para ayudarlos en esta labor tan importante y oportuna”, escribieron.

Principios éticos

Uno de los principios centrales señalados por los obispos es “la dignidad inherente de cada persona humana”, que debe estar “siempre en el centro del desarrollo tecnológico”.

“La IA es una herramienta que, cuando se guía por principios morales sólidos, puede ayudar a superar muchos obstáculos de la vida y mejorar la condición humana”, escribieron. “Pero esta tecnología debe complementar lo que hacen los seres humanos, no reemplazarlos ni sustituir su juicio moral. También debemos evitar las tentaciones del transhumanismo o de equiparar la IA con la vida humana”.

También expresaron preocupación por las personas en situación de pobreza, señalando que “la IA solo servirá a todos cuando ayude a nuestros hermanos y hermanas más pobres y vulnerables, y cuando ellos puedan participar equitativamente en su desarrollo y uso”.

Otro principio ético destacado fue el “respeto por la verdad”. Advirtieron que la IA está siendo usada para socavar la dignidad humana y la verdad mediante la desinformación, noticias falsas y deepfakes.

“Los sistemas de IA deben tener supervisión humana y rendición de cuentas clara para fomentar la transparencia y procesos democráticos justos”, subrayaron.

Consideraciones en las políticas públicas

En cuanto a políticas públicas, los obispos señalaron que la IA puede beneficiar a la sociedad si se usa éticamente, pero también puede ser perjudicial sin salvaguardias adecuadas.

Sobre la familia, indicaron que la IA “puede mejorar la eficiencia de tareas diarias y facilitar la comunicación”, pero que también puede generar aislamiento. Por ello, debería “fortalecer y apoyar la vida familiar” y no promover usos moralmente ofensivos de tecnologías reproductivas o

manipulaciones genéticas.

En el ámbito económico, reiteraron preocupaciones comunes sobre “la pérdida de empleos, desigualdad y explotación”. Recomendaron políticas que protejan a los trabajadores, fomenten la educación y capacitación, exijan rendición de cuentas pública en el uso gubernamental de la IA y garanticen supervisión humana en decisiones laborales automatizadas.

También hicieron un llamado a proteger los datos y los derechos de propiedad intelectual para fomentar el espíritu artístico y creativo.

Aunque valoraron el potencial positivo de la IA en áreas como alimentación, salud, educación y comunicación, alertaron que un uso no regulado puede “polarizar aún más la sociedad y agravar las desigualdades”. En particular, mencionaron el uso problemático de IA en la selección de empleo, atención médica, beneficios públicos e inmigración.

“[La IA] puede reforzar prejuicios existentes o introducir un enfoque utilitarista sin consideraciones humanas necesarias, con consecuencias potencialmente devastadoras”, advirtieron.

Sobre el medio ambiente, reconocieron que la IA puede ayudar a encontrar soluciones a las crisis energéticas y ambientales, pero también alertaron sobre el consumo excesivo de energía, recursos y la generación de residuos electrónicos peligrosos como mercurio y plomo.

Finalmente, expresaron gran preocupación por el desarrollo de armas autónomas letales, insistiendo en que toda política debe garantizar el control humano de cualquier sistema de armamento, para mitigar los horrores de la guerra y proteger los derechos humanos fundamentales.

Los obispos concluyeron que estos principios y orientaciones no son exhaustivos, sino una “modesta reflexión inicial” para que el Congreso los tenga en cuenta al elaborar políticas y regulaciones federales sobre inteligencia artificial.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

(aciprensa.com) 09/06/2025

42.A 10 años de Laudato Si', 200 universidades se reúnen en Rio para preparar la COP30

Río de Janeiro. Se cumplen 10 años de un Documento histórico dentro del Magisterio Pontificio, la Laudato si'. Un escrito de gran impacto para la Iglesia católica, para la sociedad y para el mundo científico, que goza de plena actualidad, dada la crisis socioambiental por la que el Planeta pasa.





Universidades para el cuidado de la Casa Común

Una fecha que ha sido motivo para convocar el II encuentro sinodal de Rectores universitarios por el Cuidado de la Casa Común, con la participación de representantes de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y la Península Ibérica. Será realizado de 20 a 24 de mayo de 2025 en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio), buscando consolidar el compromiso universitario con el cuidado de la Casa Común.

Organizado por la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC), el encuentro cuenta con el apoyo de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), de la que era presidente el cardenal Robert Prevost, ahora Papa León XIV, a través de la iniciativa Construyendo Puentes. Se da continuidad al primer encuentro “Organizando la Esperanza”, realizado en 2023 en la Santa Sede con la participación del Papa Francisco.

En vista de la COP30

Junto con el 10º Aniversario de Laudato si', no podemos olvidar de la COP30, que también será realizada en Brasil, concretamente en Belem. En ese contexto, se reúnen en la PUC-Rio representantes del mundo académico, gubernamentales, eclesiásticos, así como de organismos multilaterales.

El objetivo es una propuesta sinodal que promueve la escucha, el discernimiento colectivo y la acción concreta frente a la crisis socioambiental. Una oportunidad para llevar adelante los planteamientos iniciales del Papa León XIV, que aboga por construir puentes de paz y desarrollo de los pueblos.

Al acto se han sumado el Dicasterio para la Cultura y la Educación, que comanda el cardenal Tolentino, la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL), el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), Cáritas América Latina y el Caribe, así como el Gobierno de Brasil. Entre los apoyadores están Porticus, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Cuatro sueños de Querida Amazonía

El paño de fondo del encuentro lo encontramos en los “cuatro sueños” planteados por el Papa Francisco en Querida Amazonía: social, cultural, ecológico y eclesial. El último día, sábado 24 de mayo, se llevará a cabo un acto público conmemorativo en el Cristo Redentor, celebrando la década de Laudato si'.

Un encuentro, con representación de más de 200 universidades públicas y privadas, que recoge el guante lanzado por el Papa Francisco en 2013 en la JMJ de Río: “Hagan llo”.



Para ello se quiere promover el diálogo entre la academia, el sector público y privado para diseñar estrategias de acción coordinada sobre fe e innovación, en sintonía con la agenda de la COP30; fomentar redes de cooperación interuniversitaria en torno a la sostenibilidad y el cambio climático; impulsar compromisos de las universidades iberoamericanas en la transición justa mediante modelos de desarrollo integral sustentables capaces de atender la crisis ecológica socioambiental; articular recomendaciones estratégicas para la COP30 desde la comunidad académica; reflexionar sobre el impacto de la encíclica Laudato Si' en la educación superior, la investigación y las políticas públicas.

Respuestas urgentes y coordinadas

La realidad actual nos hace ver que “la vida pende de un hilo”, como advierte la campaña de concientización lanzada por el CELAM el 9 de diciembre de 2024 en la Santa Sede. Una situación que nos lleva a entender que la crisis ecológica socioambiental exige respuestas urgentes y coordinadas entre iglesias, gobiernos, sociedad civil y academia.

Algo que tiene que ver con el impacto de Laudato si' en el pensamiento; con las universidades y la generación de conocimiento y formación de líderes comprometidos con la sostenibilidad; fortalecer redes de investigación con relación al cambio climático; con buscar propuestas y compromisos para la COP30.

Las universidades son agente privilegiado en el actual “cambio de época”, que ponen en marcha procesos de educación y formación continua mediante una “acción coordinada internacional”, generando esperanza que se traduce en gestos concretos, como decía el Papa Francisco y asume la RUC.

Un camino de cuidado que lleva a afrontar la deuda pública, que está unida a la deuda ecológica, lo que tiene que ver con el Año Jubilar. Se busca una nueva arquitectura financiera; el respeto de la dignidad de la vida humana; y un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y haga avanzar en educación y desarrollo sostenible.

Discernimiento comunitario en vista de la COP30

Cuatro días de reflexión a partir de los cuatro sueños de Querida Amazonía, con un evento final. Se abordará una nueva arquitectura financiera; el diálogo como mejor política para el respeto de la dignidad humana; biodiversidad y tecnología; y la construcción de puentes para promover el desarrollo sostenible.

La metodología priorizará el diálogo en vista de la común participación en la toma de decisiones a partir de una reflexión inicial por parte de un experto, buscando recapitular propuestas concretas de acción.



Todo ello a través de un “discernimiento social comunitario” sobre el tema del día, en el que los representantes de las universidades elaborarán las propuestas para la COP 30, que serán presentadas en distintos espacios de la Zona Azul en Belem.

Todo ello en el décimo aniversario de Laudato Si', la encíclica publicada el 24 de mayo de 2014, que aborda como tema central el cuidado de la Casa Común.

Se analiza la crisis ecológica desde una perspectiva integral que combina ecología, ética, economía, política y espiritualidad. Lo hace desde varias dimensiones: ecológica, social y económica, ética y teológica, política.

Para ello analiza problemas de enorme relevancia: contaminación y cambio climático; pérdida de biodiversidad; crisis del agua; deterioro de la calidad de vida humana; debilidad de las respuestas internacionales ante la crisis.

Todo ellos consecuencia del antropocentrismo desmedido y el paradigma tecnocrático, cuestionando el dominio absoluto del ser humano sobre la naturaleza y la obsesión por el crecimiento económico sin límites.

Avanzar en un camino de esperanza

Ante ello, se propone un enfoque holístico para abordar la crisis, desde la conexión entre medioambiente, economía, sociedad y cultura. Se introducen los conceptos de ecología ambiental, económica, social y cultural. Así como un nuevo modelo económico sostenible; gobernanza global y acuerdos internacionales para proteger el medioambiente; participación ciudadana en la lucha ecológica; políticas que benefician a los más vulnerables.

Para avanzar en ese camino de esperanza se propone la conversión ecológica; una economía al servicio de la vida y no del lucro desmedido; responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas y ciudadanos; actuar con urgencia antes de llegar a daños irreversibles.

Con Laudato Si' Francisco buscaba que la Iglesia católica pudiese influir en la ONU, la política y movimientos ecologistas.

Junto con ello, la propuesta de un cambio de paradigma, que respeta a la naturaleza y la justicia social. Igualmente, un diálogo interreligioso y científico, en vista de diversos abordajes de la crisis ecológica, combatiendo el negacionismo ambiental con datos científico, reflexión ética y moral frente a la indiferencia y propuestas de acción urgente.

Un documento clave para la conciencia ecológica global, promoviendo una ecología integral que pone en el centro el bienestar del planeta y de la humanidad.

Publicado

en:

https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino_misionero_en_brasil/Laudato-universidades-Rio-preparar-COP30_7_2778992081.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=los_ultras_se_recolocan_ante_la_llegada_de_prevost_cipriani_gaenswein_bannon&utm_term=2025-05-14

(amerindiaenlared.org) 26/05/2025

43. Transición ecológica justa: la Iglesia latinoamericana alza su voz

Ciudad del Vaticano. En un conversatorio celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana, el cardenal Spengler, el rector Lewis y el viceministro Jaramillo Jassir destacaron la necesidad de un desarrollo sostenible que ponga en el centro la dignidad humana y el cuidado de la casa común. El evento subrayó la urgencia de promover un cambio estructural en América Latina.

Con un firme llamado a asumir la crisis socioambiental como una sola y compleja realidad que requiere soluciones integrales, el cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), ofreció este miércoles 11 de junio de 2025 en Roma una intensa lectio magistralis durante el conversatorio “Transiciones justas: el rol de la Iglesia en la construcción de una visión latinoamericana de un desarrollo social, económico y ambientalmente sostenible”.

El evento, organizado por la Embajada de Colombia ante la Santa Sede con motivo de los 190 años de relaciones diplomáticas entre ambos Estados, se celebró en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Gregoriana, con la moderación de Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, y la participación de académicos como María Adelaida Farah Quijano, Vicerrectora Académica de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y el P. Adelson Araújo dos Santos, profesor de la Gregoriana.

La Iglesia y el desafío socioambiental

Con un tono pastoral y profético, Spengler advirtió que “el tiempo presente parece indicar que el mundo que nos acoge se va desmoronando”, señalando que los cambios vertiginosos y la degradación ambiental y social “se manifiestan tanto en catástrofes naturales como en crisis sociales y económicas”. Frente a este escenario, instó a la Iglesia latinoamericana a ser una voz de esperanza y denuncia.

Entrevista al cardenal Jaime Spen

“La Iglesia se deja perturbar por la historia”, aseguró, recordando que no puede analizar ni proponer soluciones de espaldas a las comunidades más afectadas. Subrayó que las transiciones justas deben partir de la





defensa de la dignidad humana y el respeto a la casa común, recordando el llamado del Papa Francisco en *Laudato si'* y *Laudate Deum*.

El cardenal denunció las falsas soluciones climáticas que, bajo la lógica del mercado, convierten a la naturaleza en un activo financiero y advirtió sobre el “enverdecimiento del sistema” que no cambia las estructuras de fondo. “Necesitamos cambios estructurales urgentes”, enfatizó, señalando que el cambio climático “es un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana”.

Spengler también abordó el desafío del extractivismo y la explotación de los recursos naturales en América Latina, que agrava las desigualdades y amenaza la vida de las comunidades más pobres.

Llamó a proteger los territorios de los pueblos originarios, la agricultura familiar y a rechazar la financiarización de la naturaleza, recordando que “los ecosistemas no son servicios ambientales a la venta, sino la base de la vida”.

En este contexto, presentó cinco caminos ineludibles hacia una transición justa: la sobriedad como resistencia al consumismo, la educación para la conversión ecológica, el fortalecimiento de las comunidades locales, el diálogo con la comunidad científica y las narrativas de esperanza que muestren las transformaciones reales.

“El tiempo se agota”, advirtió Spengler. “Depende de nuestras elecciones y decisiones la calidad de vida de las nuevas generaciones. Todos estamos llamados a cuidar y cultivar la casa común”.

La universidad como motor de transformación

El padre Mark Lewis, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad Gregoriana, agradeció la oportunidad de acoger este evento y subrayó la importancia de que la Iglesia y la academia trabajen juntas en la defensa de la casa común. “Es muy importante que la Iglesia hable y reflexione sobre *Laudato Si'*, pero también sobre la Amazonía”, afirmó.

El presbítero jesuita recordó que a veces se piensa que la Amazonía es un problema exclusivo de América Latina, pero insistió en que “es muy importante que todos, también desde Roma, comprendamos que se trata de nuestra casa común”.

Destacó el compromiso de la Gregoriana con la ecología integral a través de programas de educación práctica y no solo académica. “Tenemos un diploma en ecología integral que enseña a catequistas y educadores a comprometerse y enseñar a los jóvenes a cuidar del medio ambiente”, explicó.

Enfatizó que las soluciones deben ser realistas y sostenibles para que todos

puedan participar. “No sirve de nada proponer algo que nadie puede hacer. Lo importante es que todos podamos aportar algo y ser conscientes de nuestra contribución a la casa común. Ese es el corazón de *Laudato si'*”, declaró.

Por su parte, Emilce Cuda manifestó su gratitud por la invitación dirigida a la Pontificia Comisión para América Latina. La teóloga argentina aseguró que, más allá de la conmemoración de una relación bilateral, esta actividad se convierte en un compromiso, en la línea de los llamamientos del Papa Francisco y del Papa León XIV, de identificar los pasos necesarios hacia una transición justa en una América Latina “donde la vida pende de un hilo”.

Colombia: la paz y el desarrollo sostenible como prioridades

El viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, destacó el papel histórico de la Iglesia en la política colombiana y su apoyo constante a la paz y la reconciliación. “La Iglesia ha sido siempre aliada de la paz como un proceso social que pertenece a la sociedad, va mucho más allá del plano estrictamente religioso”, afirmó.

Resaltó tres grandes aportes de la Iglesia en Colombia: su papel clave en el desescalamiento del conflicto y la protección de los derechos humanos; su acompañamiento a los procesos de diálogo para la desmovilización de guerrillas y grupos armados; y su estímulo permanente al diálogo social amplio y pluralista en un país que ha sufrido la violencia.

Jaramillo sostuvo que el principal desafío para América Latina consiste en encontrar un equilibrio entre cerrar las brechas sociales y proteger el medio ambiente. “No es fácil mantener ese equilibrio, especialmente en países donde existe la tentación del extractivismo”, reconoció.

Sin embargo, se mostró esperanzado de que “los políticos no se olviden de los más pobres, que no se olviden de los excluidos y que los derechos humanos sean reconocidos como una titularidad para todos los seres humanos”.

Por último, subrayó la importancia de resistir ante la fascinación del consumismo y el modelo extractivista. “Creo que la gente desde abajo se está dando cuenta de las contradicciones de un modelo basado en la explotación y en la acumulación”, dijo, y destacó que las transformaciones deben partir de la ciudadanía, sin esperar a que lleguen solo desde arriba.

El evento concluyó con un mensaje de gratitud y compromiso compartido, reafirmando la necesidad de trabajar juntos —Iglesia, academia, gobiernos y comunidades— para construir un desarrollo verdaderamente humano, integral y sostenible en el continente.





Con la colaboración del Centro para la Comunicación del CELAM.

(vaticannews.va) 11/06/2025

44. Religiosos del Paraguay condenan la violencia en Gaza y piden acciones concretas por la paz

Asunción. La Conferencia de Religiosas y Religiosos del Paraguay (Conferpar) califica como una “tragedia humanitaria” en Gaza y expresa su profunda preocupación por la situación de extrema violencia que sufre la población palestina.

En un comunicado, la organización llama a la comunidad internacional, a las Iglesias y a toda persona de buena voluntad a no permanecer indiferente y a comprometerse activamente con la paz.

“El sufrimiento desgarrador del pueblo palestino y, de modo particular, de la población de Gaza” alcanza niveles de devastación que, según recordaron, el papa Francisco calificó como “genocidio”, acogiéndose a la opinión de expertos.

En su mensaje, Conferpar sostiene que “no podemos permanecer indiferentes ni permitir que el silencio se convierta en complicidad”.

Denunció las “gravísimas violaciones al derecho internacional humanitario”, como “el asedio prolongado, el bombardeo sistemático a campos de refugiados, hospitales y otras infraestructuras civiles, la negación de ayuda humanitaria, la muerte masiva de niños, mujeres y personas inocentes, el desplazamiento forzado y, más recientemente, la amenaza de expulsión total de la población palestina de Gaza”.

Afirmaron que no se puede relativizar ni justificar el dolor de Gaza, y que toda vida humana, “ya sea israelí o palestina, es sagrada por ser don de Dios”.

No obstante, señalaron que “la sistematicidad y brutalidad de los crímenes israelíes contra la población palestina (...) exigen una condena clara y firme por parte de todos los países”.

El comunicado exhorta a un “cese inmediato de toda violencia”, así como a “la apertura de corredores humanitarios seguros, el ingreso sin restricciones de ayuda, la liberación de rehenes y la reconstrucción urgente de Gaza con apoyo internacional”.

También los religiosos manifiestan su respaldo a las voces críticas dentro del pueblo judío que rechazan la guerra, y advirtieron que “el respeto a la vida, la libertad y la dignidad del pueblo palestino no es incompatible con el respeto al pueblo judío; al contrario, es una exigencia ética compartida”.

Asimismo reiteran las palabras del papa Francisco, quien dijo que “la guerra nunca debe ser inevitable porque en ella nadie gana y todos perdemos; las armas pueden y deben callar porque no resuelven los problemas, sino que los agravan”.

Ante esta situación, invitan a las comunidades religiosas del país a orar, denunciar y actuar.

“No podemos resignarnos ante la lógica del poder sin límites. La paz es posible si hay voluntad política, pero debemos tejirla desde todos los espacios y con nuestras propias manos”, concluye el comunicado, que encomienda esta súplica a Nuestra Señora de la Paz.

(ultimahora.com) 10/06/2025

GÉNERO Y ECUMENISMO

45. Corazonando la teología desde las mujeres de Abya Yala: Yenny Delgado

Introducción

Las mujeres inmersas en la vida comunitaria conocen de primera mano lo que significa corazonar, sentipensar a Dios en su plenitud. A través de las memorias ancestrales y las prácticas espirituales que se han compartido y han sido enseñadas a través de las generaciones, las mujeres han mantenido vivas las prácticas espirituales en Abya Yala.

Es clave esempezar explicando por qué llamo a nuestro continente Abya Yala. El nombre proviene de la lengua Guna, pueblo originario que habita entre Panamá y Colombia, y significa «tierra en plena madurez y tierra de sangre vi-

tal».

En la década de 1970, activistas, historiadores, políticos y teólogas adoptaron el término Abya Yala como nombre unificado del continente, en lugar de América Latina, Hispanoamérica, Latinoamérica, nombres que perpetúan el eurocentrismo y la división colonial que nos impusieron entre los españoles e ingleses, y la que desafiamos desde los saberes ancestrales llamando a nuestra madre tierra desde una lengua originaria: Abya Yala, tierra madura.

Aun en el contexto colonial en el que nos llegó el cristianismo y se dio la evangelización, aun sobre este acontecimiento es que podemos comprender las palabras de Jesús como un mensaje profético en medio de un imperio: el Imperio romano, bajo el cual él mismo estuvo sujeto.





Aquí, en Abya Yala, ese mensaje resuena profundamente, ya que también hemos vivido procesos coloniales e imperiales que han oprimido a los pueblos originarios. Por eso, las palabras de Jesús nos hacen eco: encontramos vida en medio de la opresión y la marginación, y entendemos la resurrección no solo como un mensaje de esperanza, sino como un acto vivo de resistencia.

En este contexto, las mujeres hemos sido guardianas de la memoria. El acto de ver al Resucitado nos ha llevado a mantener vivas nuestras prácticas espirituales, nuestros idiomas nativos y saberes ancestrales. Estos saberes laten desde otros ritmos y sostienen nuestra fe como cristianas con identidades nativas y originarias en el continente.

Es desde este sentido liberador que podemos reflexionar sobre cómo las mujeres hemos asumido la labor teológica desde Abya Yala. Reconocemos que las mujeres no solo maternan a sus hijos e hijas y comunidades, sino que también maternan y corazonan la teología desde lo cotidiano, desde la fortaleza y la fragilidad, en un contexto desafiante en el que las mujeres hemos sufrido las mayores violencias y silencios, y, sin embargo, mantenemos viva la fuerza y esperanza de vivir en una sociedad y en una Iglesia que valore el trabajo de las mujeres, nuestras decisiones y reflexiones que traen saberes ancestrales de nuestras madres y abuelas por el buen vivir.

Hago esta reflexión desde la teología cristiana, desde una espiritualidad en un continente que ya es una tierra madura, un hogar donde los pueblos originarios tienen vivas sus prácticas y fe con el Creador, reconociendo la labor teológica de las mujeres de Abya Yala, reflexionando desde nuestros contextos históricos y presentes, para entender a Dios en su plenitud.

Corazonar desde las mujeres de Abya Yala

En el proceso de sentipensar y corazonar, podemos ver que la llegada del cristianismo a Abya Yala, durante estos cinco siglos, gestó una herencia colonial marcada por la imposición de prácticas espirituales, en la que las ancestralidades de los pueblos originarios eran vistas con repudio.

La Iglesia, en su mayoría, desestimó la sabiduría de los pueblos originarios, ligada al cosmos, la vida, la tierra y el universo, e impuso un dualismo dicotómico y racional.

Corazonar la teología desde Abya Yala nos debe llevar a desaprender muchas de las formas académicas de hacer teología, ya que corazonar constituye un acto poderoso de resurrección plena y en comunidad.



La misa de los domingos, la oración de los miércoles y las prácticas espirituales dentro del templo son las que se han

fomentado como parte importante de vivir la fe cristiana.

¿Qué pasa con aquellas prácticas que tienen otro ritmo, otros tiempos del día y otros espacios? Estas prácticas, fuera de la normativa cristiana del templo, han sido marginadas y vistas con suspicacia.

Si eres cristiano y hablas español, para muchas iglesias cristianas no puedes tener prácticas espirituales en lo alto de las montañas, ni identificarte dentro de un grupo étnico, ni cantar en quechua, aymara, náhuatl, guaraní o mapudungun, porque no se concibe compatibilidad entre ambas.

Corazonar la teología desde Abya Yala nos invita a partir de nuestras memorias ancestrales y a identificar una teología propia, con una profunda espiritualidad afectiva que permite entender el mensaje de Jesús de manera plena, que camina, habla y lidera un sentipensar propio desde Abya Yala.

Los pueblos originarios, y sus descendientes, somos el presente cargado de pasado y futuro, un nosotros y nosotras, sujetos de la historia, que corazona en Abya Yala. El camino hacia una reflexión teológica propia es un acto revolucionario, naciendo desde los márgenes de la historia poscolonial.

Un pueblo que, con su sabiduría y prácticas espirituales, ha sabido mantenerse en pie porque tiene raíces profundas, que reconoce la cosmoexistencia en relación, la búsqueda de armonía, las prácticas del buen vivir, el corazonar y el sentipensar la espiritualidad con la tierra, el agua, la naturaleza y la vida plena en comunidad. ¿Cómo podemos poner eso en el centro de esta teología, que nace desde Abya Yala?

De todas estas experiencias espirituales que se han transmitido de generación en generación, entre la familia y en comunidad, la mayoría son prácticas y saberes enseñados de manera oral, de abuelas a madres, de madres a hijas.

Así se ha ido nutriendo la vida y prácticas espirituales en el continente. Estas prácticas, aunque invisibilizadas, han sido asumidas en las iglesias rurales, sobre todo.

Los cánticos en quechua, las letras con historia campesina, las diversas historias de la creación, los rituales de la siembra y cosecha, las ofrendas en lo alto de las montañas, las danzas para que caiga la lluvia. Cada una de estas prácticas espirituales se han mantenido hasta ahora, las comunidades han seguido practicándolas.

A pesar de que durante el proceso colonial se levantaron fronteras sobre los saberes ancestrales, límites que marginaron los saberes y prácticas espirituales de los pueblos originarios y se colocaron en favor de una for-



ma dominante de conocimiento, justificado por el proceso colonial, las mujeres han seguido manteniendo estas prácticas.

Las mujeres siguen adelante a pesar de la marginalización. Las mujeres han sabido transmitir a sus hijos e hijas las prácticas espirituales ancestrales y conocimientos milenarios en Abya Yala que son profundamente compatibles con el mensaje vivo de Jesús; un mensaje de liberación para las mujeres para ser discípulas, para ser sabias, para participar en la resurrección.

Es así como las mujeres de Abya Yala asumimos con historia y memoria ancestral una labor colectiva de resistencia y es ahí donde la teología responde a nuestros contextos con esperanza.

Como legado del proceso colonial se limitó el conocimiento y entendimiento del mundo desde una perspectiva exclusivamente occidental, europea y patriarcal. Los saberes ancestrales y las memorias tejidas por las mujeres en Abya Yala quedaron durante mucho tiempo en la marginación y desvalorización.

La imposición de olvidar los idiomas originarios o no hablar las lenguas maternas significó la pérdida de vastos conocimientos y tradiciones orales transmitidas de generación en generación.

Como resultado, se marginaron saberes ancestrales sobre sistemas agrícolas, plantas medicinales y conocimientos astronómicos, considerándolos primitivos e incorrectos. Esto condujo a la pérdida de prácticas agrícolas sostenibles y conocimientos medicinales desarrollados por las comunidades durante milenios.

Sin embargo, las mujeres han demostrado resistencia y, desde la clandestinidad y la intimidad, han sembrado la semilla de la resistencia, manteniendo sus idiomas, enseñanzas, cultura y espiritualidades vivas.

Reflexiones desde el trabajo decolonial de las mujeres

Las mujeres han tomado un rol activo desde el inicio, trabajando para visibilizar cómo las estructuras coloniales han exacerbado la opresión sobre ellas dentro y fuera de las comunidades a lo largo de Abya Yala.

La imposición de un patriarcado colonial ha reforzado las jerarquías que marginan a las mujeres de los pueblos originarios, descendientes y afrodescendientes, fomentando la necesidad de una agenda clave sobre los procesos que ellas vienen liderando.

Los niños y niñas, junto a sus madres, participan de manera transversal en estos movimientos, demostrando que es posible una sociedad y una iglesia que vivan en plenitud, creyendo que tanto hombres como mujeres son a imagen de Dios. En Génesis 1:27 podemos leer: «Y creó Dios al hombre a

su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó».

El reconocimiento de que las mujeres fueron creadas a imagen de Dios destruye cualquier idea de inferioridad o subyugación, presentando en cambio a hombres y mujeres como iguales.

Las mujeres no son solo instrumentos de Dios, sino que están llamadas a ser activas en la vida del mensaje de Dios. La Biblia contiene múltiples pasajes donde las mujeres asumieron roles de liberación, como Ester, Rut, María, Lidia, y otras cuyos nombres quizás nunca separamos.

¿Por qué todavía hoy nos cuesta reconocer a las mujeres en el liderazgo? A pesar de sus esfuerzos, las mujeres han llevado a cabo una doble lucha y experimentado una doble vulnerabilidad en las sociedades poscoloniales.

Las mujeres han liderado movimientos para recuperar tierras ancestrales y defender los derechos territoriales de sus comunidades, confrontando las fronteras impuestas por los colonizadores.

También han resistido a las narrativas hegemónicas que dictan cómo deben ser, saber y hacer las mujeres, enfatizando que ellas pueden hacer una teología decolonial, liberadora y esperanzadora, como una forma de proclamar y vivir la resurrección, un mensaje presente en el cristianismo de Jesús.

Integración de los saberes ancestrales en la Iglesia

Para que la Iglesia incorpore estos saberes ancestrales y reconozca plenamente el valor y la contribución de las mujeres, es necesario un cambio profundo en su estructura y en su forma de operar.

La Iglesia debe abrir espacios de diálogo y participación activa para las mujeres de Abya Yala, reconociendo sus experiencias y conocimientos como esenciales para una comprensión más completa y rica de la fe y la teología. El papa Francisco ha enfatizado la necesidad de esta inclusión, señalando que las mujeres son una parte activa, viva y esperanzadora de la Iglesia.

El papa Francisco ha instado repetidamente a la Iglesia a escuchar las voces de las mujeres y a reconocer su papel fundamental en la comunidad de fe. En su encíclica «Evangelii Gaudium», Francisco subraya que «es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia» (EG, 103).

Esto implica no solo dar más visibilidad a las mujeres, sino también integrar sus saberes y prácticas ancestrales en la vida litúrgica, pastoral y teológica de la Iglesia. En noviembre de 2023, el papa Francisco, hablando ante miembros de la Comisión Teológica Internacional en el Vaticano, dio un paso significativo al buscar orienta-



ción de teólogas sobre asuntos relacionados con el papel de la mujer en la Iglesia.

Dijo: «Desmasculinizar la Iglesia... Necesitamos avanzar en esto. Las mujeres tienen una manera de reflexionar sobre la teología que es diferente a la de nosotros los hombres». La pregunta que sigue es: ¿qué significa eso para las mujeres (y los hombres)?

En sus palabras: «La iglesia es mujer, y si no podemos entender qué es una mujer, cuál es la teología de la mujer, nunca entenderemos la Iglesia. Uno de los grandes pecados que hemos presenciado es 'masculinizar' la Iglesia».

Tomo la palabra del Papa Francisco, y digo que para dar ese paso de desmasculinizar la iglesia es necesario visibilizar el trabajo que grandes mujeres teólogas han estado haciendo durante décadas, entonces ese paso es conocerlas a ellas y sus aportes y luego asumirlos como una parte no solo pastoral sino también teológica de la iglesia.

Para ver la importancia y el trabajo teológico de las mujeres en Abya Yala es necesario conocer a las teólogas cuyas contribuciones y compromiso inquebrantable han desempeñado un papel fundamental en la configuración de un diálogo teológico inclusivo y diverso desde las mujeres. Al reconocer e incorporar su trabajo en nuestros marcos teológicos, estamos avanzando hacia una comprensión de la fe más equitativa y liberadora.

Así, Sofía Chipana, teóloga boliviana, principal voz de la teología indígena en Abya Yala, valora la vida digna y sagrada con la tierra y el respeto por todas las formas de vida. Ha trabajado con redes dedicadas a la reflexión teológica y la articulación de saberes, sabidurías y espiritualidades.

Es miembro de la Comunidad de Sabias y Teólogas Indígenas de Abya Yala y de la Comunidad Teológica Andina, que fomenta el diálogo entre los pueblos andinos. Sofía nos dice: «En los contextos de pueblos colonizados de Abya Yala, la Biblia ha sido utilizada como instrumento colonizador para enajenar nuestras identidades, avasallar nuestros territorios y confinarnos a vivir como extranjeros/as en nuestras propias tierras».

Elsa Tamez, teóloga mexicana, es doctora en teología con énfasis en Liberación y especializada en Biblia. Obtuvo su doctorado en la universidad de Lausana en Suiza. Sus escritos sobre teología feminista y críticas bíblicas contextuales aportaron nuevas perspectivas a estos campos de estudio.

Es profesora emérita de la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica. Afirma: «Cuando la injusticia se manifiesta en todos los aspectos de la vida de una nación, necesariamente inferimos que las estructuras de violencia están siendo toleradas por las autorida-

des o por personas influyentes como gobernantes, profetas, sacerdotes y los ricos».

Luzmila Quezada, teóloga peruana, tiene un largo caminar y reflexión sobre el rol de las mujeres desde las comunidades de fe. Ella es doctora en Historia y Teología y se ha dedicado a la docencia enseñando sobre teología Sistemática, Teología Feminista y Género.

Aparte de su labor académica, Luzmila es pastora ordenada de la Iglesia Wesleyana. Fundadora de Proceso Kairos Perú y coordinadora del Colectivo de Teólogas del Perú.

Ella nos dice: «La teología femenina surge de una reflexión crítica que desafía la teología tradicional. Es una teología que parte de la vida cotidiana como respuesta, superando toda forma de marginación y exclusión».

Sandra Arenas, teóloga chilena, recibió su doctorado en teología sistemática de la facultad de teología y estudios religiosos de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Sus especialidades son la historia y teología del Concilio Vaticano II, la eclesiología y el ecumenismo.

Ha publicado trabajos individuales y recopilados en estas áreas y otras relacionadas, como la crisis de abusos en la Iglesia Católica. Actualmente es decana de la facultad de ciencias religiosas y filosofía de la Universidad Católica de Temuco en Chile. Ella nos dice: «La iglesia sinodal implica la inclusión de voces diversas».

A modo de conclusión

Las mujeres llevan adelante un proceso de descolonización espiritual, recuperando y reinterpretando nuestras propias tradiciones espirituales y religiosas, a menudo marginalizadas o distorsionadas por las narrativas coloniales y patriarcales.

Este proceso incluye mantener vivas las lenguas originarias, transmitidas de generación en generación, las cuales contienen los saberes y sentipensares de milenios de conocimientos, experiencias y luchas por vivir bien, en plenitud y en armonía con la naturaleza y la comunidad.

En este proceso, las mujeres desempeñan un papel central, utilizando sus conocimientos tradicionales y experiencias espirituales para reconstruir y fortalecer sus identidades culturales.

Están a la vanguardia de esta transformación, actuando como agentes de cambio que desafían las estructuras coloniales y construyen nuevas realidades basadas en la justicia, la equidad y el respeto por la diversidad cultural y espiritual de los pueblos.

Este enfoque integral no solo busca reparar las injusticias del pasado, sino también construir un presente donde las mujeres puedan ejercer liderazgo, opinión y



participación plena en las comunidades, con pleno reconocimiento y respeto por sus saberes ancestrales.

Reconocemos que las mujeres vienen haciendo teología en Abya Yala, corazonando una teología que refleja sus experiencias, luchas y esperanzas, en consonancia con el llamado del papa Francisco a una Iglesia más inclusiva, viva y esperanzadora. La integración de estos saberes ancestrales no solo enriquece la teología y la espiritualidad de la Iglesia, sino que también fortalece su misión de ser una comunidad verdaderamente universal.

(lupaprotestante.com) 10/06/2025

46.El sínodo, el diaconado y las mujeres: Phyllis Zagano

El artículo es de Phyllis Zagano, investigadora de la Universidad Hofstra en Hempstead, Nueva York.

El texto es una adaptación de su conferencia Mary Ward en el Instituto de Teología Margaret Beaufort, Universidad de Cambridge, el 15-11-2024, y fue publicado en la revista Pastoral Review, v. 21, n. 2, abril-junio de 2025. Traducido por Moisés Sbardelotto.

Aquí está el texto.

En mayo de 2024, cuando un reportero de televisión estadounidense le preguntó al papa Francisco si una mujer podía ser ordenada diácono, respondió: «No. Si son diáconos con el Orden Sagrado, no.

Pero las mujeres siempre han tenido, diría yo, la función de diáconos sin ser diáconos, ¿verdad? Las mujeres prestan un gran servicio como mujeres, no como ministras. Como ministras, en ese sentido. Dentro del Orden Sagrado». [1]

El Papa Francisco se equivocó y el Sínodo sobre la sinodalidad lo sabía. Tanto es así que ahora su Informe Magistral Final exige un estudio más profundo sobre el tema.

Hace poco, el cardenal Walter Kasper declaró a la revista católica internacional *Communio* que la ordenación diaconal de mujeres era teológicamente posible y pastoralmente sensata: “Cada Iglesia local debería ser libre de decidir si hace uso o no de esta posibilidad”. [2]

El Sínodo

El Sínodo sobre la Sinodalidad, que tuvo lugar de 2021 a 2024, produjo el ahora Documento Final Magistral “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”, que trata más bien de una conversión a un nuevo camino de comprensión de la Iglesia como Iglesia en misión, con énfasis en el principio de subsidiariedad, como en el extracto a continuación:

La reflexión sobre el ejercicio del ministerio petrino en un contexto sinodal debe realizarse desde la perspectiva de la «saludable descentralización» (EG 16), exigida por el Papa Francisco y solicitada por numerosas Conferencias Episcopales.

En la formulación dada por la Constitución Apostólica *Praedicate Evangelium*, esto implica «dejar a la competencia de los pastores la facultad de resolver, en el ejercicio de su propia tarea como maestros y pastores, las cuestiones que conocen bien y que no afectan a la unidad de la doctrina, la disciplina y la comunión de la Iglesia, actuando siempre con esa corresponsabilidad que es fruto y expresión de ese *mysterium communionis* específico que es la Iglesia» (PE II, 2)» [3].

El diaconado

El Informe Final recomienda que las Iglesias locales “no demoren en promover con mayor generosidad el diaconado permanente” [4] y destaca que:

- 1) los diáconos no son ordenados al sacerdocio, sino a un ministerio de servicio;
- 2) ejercen su servicio mediante la proclamación de la Palabra, mediante la liturgia y mediante la caridad;
- 3) tienen múltiples formas de servicio, específicamente en la liturgia y en lo que el documento llama “práctica pastoral”;
- 4) trabajar al servicio de la Iglesia local.

La historia del diaconado incluye a las mujeres, desde la primera mención de Santa Febe en las Escrituras (Rm 16,1-2).

Los diáconos y diaconisas, tanto hombres como mujeres, son conocidos hasta mediados del siglo XII, tanto en Oriente como en Occidente, aunque el *cursus honorum* (curso de honor), que restringía la ordenación diaconal a los hombres destinados al sacerdocio, puso fin de hecho al diaconado como vocación permanente.

El Concilio de Trento intentó restablecer el diaconado, pero sólo consiguió, en su sesión 23, restablecer sus funciones singulares, junto con las de los órdenes menores, sin poner fin al *cursus honorum* [5].

Lo más interesante es que Trento intentó hacer en el siglo XVI lo que Francisco intentó parcialmente hacer: restaurar las funciones de las cuatro órdenes menores y la orden mayor de subdiácono a través de los cargos instalados de lector y acólito, que ahora incluían mujeres. Trento dejó la consideración del orden de los diáconos ordenados sacramentalmente en manos de los Papas.

En 1957, el Papa Pío XII habló del diaconado como una vocación permanente, pero dijo: “Hoy, al menos, la idea no está todavía lista para ser aplicada” [6].





Aunque el Concilio Vaticano II restauró el diaconado como vocación permanente, dos Padres Conciliares, el obispo peruano León Bonaventura de Uriarte Bengoa, OFM (1891-1970), y el obispo Giuseppe Ruotolo (1898-1970) de Ugento, Italia, presentaron al Concilio la restauración de las mujeres al diaconado. No se hizo nada con respecto a las mujeres [7].

Mujer

El Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-2024 abordó esta cuestión. El documento final de la reunión sinodal inicial (disponible aquí) de 2023 decía:

Se han expresado diversas posturas respecto al acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Algunos consideran esta medida inaceptable, pues no se ajusta a la Tradición. Otros, sin embargo, consideran que conceder el acceso a las mujeres al diaconado es una recuperación de una práctica de los orígenes de la Iglesia.

Otros, en cambio, ven esta medida como una respuesta apropiada y necesaria a los signos de los tiempos, fiel a la Tradición y capaz de encontrar eco en el corazón de muchas personas que buscan una renovada vitalidad y energía en la Iglesia. Algunos expresan el temor de que esta petición sea expresión de una peligrosa confusión antropológica; al aceptarla, la Iglesia se estaría alineando con el espíritu de los tiempos. [8]

El Sínodo de 2023 solicitó:

Que se continúe la investigación teológica y pastoral sobre el acceso de las mujeres al diaconado, aprovechando los resultados de las comisiones establecidas expresamente por el Santo Padre y los estudios teológicos, históricos y exegéticos ya realizados. De ser posible, los resultados se presenten en la próxima sesión de la Asamblea. [9]

Sin embargo, las mujeres diáconos no estaban en la agenda oficial del Sínodo de octubre de 2024. En junio de 2024, la Secretaría del Sínodo anunció la composición de 15 grupos de estudio, cinco sobre los procesos de sinodalidad y 10 sobre temas específicos, incluido uno sobre las mujeres en el ministerio [10].

Los 10 grupos de estudio temáticos presentaron informes el primer día de la asamblea de 2024. Los informes eran breves, de tres minutos de duración, sobre el trabajo de individuos cuyas fotografías identificadas aparecieron simultáneamente en las pantallas de sus casas y del Aula Pablo VI.

El único punto atípico fue el informe del Grupo de Estudio 5, titulado “Algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas (Informes de Síntesis 8 y 9)”, dirigido por el sacerdote italiano Armando Matteo, de 54 años, subsecretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Sin embargo, Matteo no presentó el informe del Grupo de Estudio 5. En cambio, fue presentado por el cardenal argentino Víctor Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, desviándose en un punto del texto publicado (disponible aquí), que dice: “Basándose en el análisis efectuado hasta ahora (...) el Dicasterio juzga que todavía no hay espacio para una decisión positiva por parte del Magisterio respecto al acceso de las mujeres al diaconado, entendido como grado del sacramento del Orden” [11].

El cardenal Fernández dijo:

Conocemos la postura pública del pontífice, en el sentido de que no considera que el tema esté maduro. La oportunidad de un estudio más profundo sigue abierta, pero el Santo Padre considera que hay otras cuestiones que aún deben explorarse y resolverse antes de apresurarse a hablar sobre un posible diaconado para algunas mujeres.

De lo contrario, el diaconado se convierte en una especie de premio de consolación para algunas mujeres, y la cuestión más decisiva de la participación de las mujeres en la Iglesia queda descuidada.

Fernández enumeró luego a las laicas ejemplares en el servicio: ocho santas canonizadas, una “santa” popular, tres santas cuyos procesos de canonización están en marcha y la figura política femenina más influyente de la Italia medieval.

En concreto, mencionó a cuatro italianos, dos alemanes, un sueco, dos franceses, un mexicano, un argentino y dos estadounidenses. Todos ellos vivieron después de la decadencia esencial del diaconado como orden pleno y activo en la Iglesia latina [12].

Son ciertamente personas ejemplares, pero su labor “diaconal” no es la que imaginan quienes hoy son llamados al diaconado –hombres y mujeres–. Por ejemplo, la primera mujer de la lista es Matilde de Canossa, que gobernó una parte importante de Italia durante la segunda mitad del siglo XI, apoyó las actividades políticas y militares papales y fue la primera mujer enterrada en la Basílica de San Pedro. De alguna manera, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe la conecta a ella y a las demás mujeres, como decía Fernández, lo que exige

“realizar una reflexión sobre la ampliación de la dimensión ministerial de la Iglesia, a la luz de su dimensión carismática, capaz de sugerir el reconocimiento de carismas o la institución de servicios eclesiales, no inmediatamente vinculados a la potestad sacramental, sino que encuentran sus raíces en los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación” [13].

Nos preguntamos qué significaba esto. ¿Las mujeres que piden ser ordenadas diáconos deben pensar en gobernar un tercio de Italia? ¿Es necesario que inven-





ten una vida tan espectacular que los haga candidatos a la canonización?

El comentario de Fernández concluye:

“A la luz de estos hermosos testimonios, se redefine la cuestión del acceso de las mujeres al diaconado, mientras que desde un estudio profundo de su multiforme testimonio cristiano, esa ayuda, necesaria hoy, puede venir para imaginar nuevas formas de ministerio capaces de ‘ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia’” [14].

Las declaraciones del cardenal Fernández y el hecho de que en lugar de fotos de los miembros del Grupo 5, en las pantallas del Aula Pablo VI apareciera una foto de todo el personal del Dicasterio y otra de sus miembros más antiguos, confundieron las cosas y enojaron a mucha gente.

Los rumores que se oían en el aula del Sínodo resonaban mucho más allá. Las mujeres diáconos no estaban en la agenda, pero al eliminarse el tema, la cuestión de las mujeres diáconos se convirtió en el punto focal de muchas intervenciones y mucha discusión. A los pocos días, la Secretaría del Sínodo anunció que los miembros podrían registrarse para reunirse con los Grupos de Estudio en la tarde del viernes 18 de octubre.

Aproximadamente 100 miembros asistieron a la reunión del Grupo de Estudio 5. No fueron recibidos por el cardenal Fernández, ni por el padre Matteo, sino por dos miembros del equipo de Doctrina de la Fe, un joven sacerdote políglota estadounidense, el P. Andrew Liaugminas, y la Dra. Verónica G. Casillas Patrón, identificada como “asistente técnica” en el Anuario Pontificio del Vaticano, quienes se presentaron sólo por sus nombres de pila.

No pudieron responder las preguntas y pidieron a los presentes que hicieran fila para recibir un papel invitándolos, en seis idiomas, a enviar sus opiniones por escrito a una dirección de correo electrónico [15].

La consternación se reflejó en una reunión planeada apresuradamente con el Papa Francisco para el domingo siguiente, originalmente prevista para un grupo central de 12 o 15 mujeres miembros del Sínodo, pero que incluyó a la mayoría de ellas.

El lunes, el cardenal Fernández se pronunció diciendo que la cita médica del padre Matteo le hizo imposible asistir a la reunión del viernes, pero no explicó su propia ausencia.

Anunció que la Segunda Comisión Pontificia para el Estudio del Diaconado Femenino reanudará sus trabajos, aunque insistió en que el liderazgo femenino en la Iglesia no debe estar vinculado a la ordenación.

El cardenal Fernández también anunció una segunda reunión, en la que entregará la lista completa de los miembros del Grupo de Estudio 5, esta vez para el jueves 24 de octubre a las 16:30 horas. Hora de Roma.

La fecha y la hora son importantes porque, al final de la tercera semana del Sínodo, el Informe Final ya estaba en una fase avanzada de preparación, y la votación final, párrafo por párrafo, estaba prevista para la sesión final del Sínodo el 26 de octubre. [16]

Vatican News tomó la medida altamente inusual de grabar toda la reunión y poner a disposición el audio. Entre las 100 personas presentes, dos preguntas llamaron la atención.

El padre jesuita Agbonkhianmeghe E. Orobator, decano de la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara, abordó la demora en la decisión sobre las mujeres diaconisas y preguntó cuándo sería el momento “maduro”, sugiriendo que cuando el momento está demasiado maduro, como una fruta, el tema se echa a perder y se pudre.

Otro artículo, escrito por la socióloga estadounidense Dra. Trisha Bruce, se hizo eco de este tema. Informó que entre sus estudios sociológicos destacan dos sobre el tema de las mujeres diaconisas.

Su investigación con sacerdotes jóvenes descubrió que eran entusiastas y felices en sus vocaciones, dispuestos a alentar a otros jóvenes a seguirlos.

Su investigación con mujeres jóvenes involucradas en el ministerio laico dio lugar a consejos para las mujeres que están considerando una vocación dentro de la Iglesia. La respuesta única y unánime fue: “¡Huye!” [17].

Todavía no está claro quién pertenece al Grupo de Estudio 5, excepto Armando Matteo y el cardenal Fernández. La pregunta –o más probablemente el documento completo– será sometido a los consultores del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, incluidas las 28 personas nombradas en septiembre de 2024.

Ese grupo está formado mayoritariamente por sacerdotes italianos, otros dos hombres y seis mujeres, e incluye a tres miembros de la Comisión Pontificia para el Estudio del Diaconado Femenino Primitivo: la Prof. Nuria Caldich, Mons. Piero Coda y la profesora Michaelina Tenace. Los miembros de la Segunda Comisión se reunieron en Roma del 3 al 7 de febrero de 2025, presumiblemente para considerar las contribuciones de los miembros del Sínodo.

Los Grupos de Estudio deberán presentar sus informes finales en junio de 2025. ¿Un documento sobre las mujeres diáconos afirmará la tradición de ordenar mujeres como diáconos? ¿O creará un nuevo ministerio laico de diáconos no ordenados? Tal vez, haciendo eco del Pa-



pa Pío XII y del Cardenal Fernández, el tema no está maduro, el tiempo no está "listo".

El Informe Final del Sínodo afirma lo siguiente:

En virtud del Bautismo, hombres y mujeres gozan de igual dignidad en el Pueblo de Dios. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno de sus carismas, su vocación y su lugar en los diversos sectores de la vida de la Iglesia, en detrimento de su servicio a la misión común.

Las Escrituras dan testimonio del papel destacado de muchas mujeres en la historia de la salvación. A una mujer, María Magdalena, se le confió el primer anuncio de la Resurrección; el día de Pentecostés, María, la Madre de Dios, estaba presente en el Cenáculo, junto con muchas otras mujeres que habían seguido al Señor.

Es importante que los pasajes relevantes de la Escritura encuentren un lugar apropiado en los leccionarios litúrgicos. Ciertos momentos cruciales en la historia de la Iglesia confirman la contribución esencial de las mujeres impulsadas por el Espíritu. Las mujeres constituyen la mayoría de quienes asisten a la iglesia y a menudo son las primeras testigos de la fe en las familias.

Son activas en la vida de las pequeñas comunidades cristianas y en las parroquias; dirigen escuelas, hospitales y centros de acogida; lideran iniciativas para la reconciliación y la Promoción de la dignidad humana y la justicia social. Las mujeres contribuyen a la investigación teológica y ocupan puestos de responsabilidad en instituciones vinculadas a la Iglesia, en la Curia diocesana y en la Curia Romana.

Hay mujeres que ocupan puestos de autoridad o son responsables de la comunidad. Esta Asamblea exige la plena implementación de todas las oportunidades ya previstas en la legislación vigente con respecto al papel de la mujer, especialmente en lugares donde aún no se han implementado.

No hay razón para impedir que las mujeres asuman roles de liderazgo en la Iglesia: lo que proviene del Espíritu Santo no puede ser impedido. La cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal también permanece abierta y el discernimiento al respecto es necesario.

La Asamblea también pide que se preste mayor atención al lenguaje y las imágenes utilizadas en la predicación, la enseñanza, la catequesis y en la redacción de documentos oficiales de la Iglesia, dando más espacio a la contribución de las santas, teólogas y místicas [18].

Miremos a los santos, teólogos y místicos. Recordemos que el cardenal Fernández señaló a varias mujeres laicas como ejemplos del ministerio femenino. Fueron reinas y

princesas, fundadoras, líderes políticas y místicas, todas mujeres maravillosas y ejemplares. No mencionó a Santa Febe.

Notas:

1. Entrevista del Papa Francisco con Norah O'Donnell, Columbia Broadcasting Network (20 de mayo de 2024) a las 23:15, consultado el 16 de enero de 2025.
2. Walter Kasper y Jan-Heiner Tück, 'Un sínodo no es un congreso teológico', *Communio* 31 (octubre de 2024), consultado el 16 de enero de 2025.
3. Francisco, XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión, Documento final, Ciudad del Vaticano (24 de noviembre de 2024), n. 134. Citando a *Evangelii gaudium*.
4. Documento Final, n. 73.
5. Vigésima tercera sesión del Concilio de Trento (15 de julio de 1563), Capítulo XVII, consultado el 16 de enero de 2025.
6. Pío XII, Principios rectores del apostolado de los laicos: Discurso de Su Santidad el Papa Pío XII al Segundo Congreso del Apostolado de los Laicos, 5 de octubre de 1957, Washington, DC: Conferencia Nacional de Bienestar Católico, 1957; también, Pío XII, Discursos y radiomensajes, vol. XIX, págs. 455–73; consultado el 16 de enero de 2025.
7. Acta et documenta Concilio ecuménico Vaticano II apparando; Series prima (antepreparatoria) (Typis Polyglottis Vaticanis, 1960–1) (ADA), II/II, 121.
8. Primera Sesión, Una Iglesia sinodal en misión, Informe de síntesis, n. 9j.
9. Primera Sesión, Una Iglesia sinodal en misión, Informe de síntesis, n. 9n.
10. H. Brockhaus, 'Estos son los miembros del grupo de estudio del Sínodo sobre la Sinodalidad', *Catholic News Agency*, 9 de julio de 2024, consultado el 16 de enero de 2025.
11. Segunda sesión, XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Presentación de los informes de los 10 grupos de trabajo creados por el Papa Francisco. Grupo 5: Algunas cuestiones teológicas y canonísticas en torno a formas ministeriales específicas (RdS 8 y 9), 2 de octubre de 2024.
12. Matilde de Canossa, Hildegarda de Bingen, Brígida de Suecia, Catalina de Siena, Juana de Arco, Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz, Mamá Antula, Elizabeth Ann Seton, María Montessori, Armida Barelli, Dorothy Day, Madeleine Delbrêl.
13. Fernández, Presentación del Grupo 5. Citando *Evangelii gaudium* 103.





14. Ibíd.

15. Christopher White, 'Indignación tras la ausencia del jefe de la doctrina del Vaticano de la reunión del sínodo sobre el grupo de estudio secreto de mujeres', National Catholic Reporter, 16 de octubre de 2024, consultado el 16 de enero de 2025.

16. Christopher White, 'El zar doctrinal del Vaticano dice que la comisión de mujeres diáconos reanudará su trabajo', National Catholic Reporter, 21 de octubre de 2024, consultado el 16 de enero de 2025.

17. Andrea Tornielli, 'Cardenal Fernández: Trabajemos para dar más espacio y poder a las mujeres', Vatican News, sf, consultado el 16 de enero de 2025.

18. Documento Final de la Segunda Sesión, n. 60, énfasis mío.

Publicado en: https://www.ihu.unisinos.br/652610-o-sinodo-o-diaconato-e-as-mulheres-artigo-de-phyllis-zagano?utm_campaign=newsletter_ihu__28-05-2025&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

(amerindiaenlared.org)

47. "Querido hermano León XIV, le pido que se tome en serio el tema de la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la Iglesia": Magda Bennásar Oliver

Ha sido un honor y un privilegio formar parte de este tramo de la historia de la Iglesia en el que Francisco comenzó a sacarla del clericalismo, con todas sus implicaciones. Después del duelo por su partida y de atesorar su legado, necesitamos mirar hacia adelante. Es tiempo de visualizar la Iglesia del presente y del futuro.

¿Qué le pido?

Sin dudar, que se tome sumamente en serio el tema de la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la Iglesia. Necesitamos urgentemente una Iglesia más inclusiva y participativa. No solo en teoría, como ha sido en parte desde el Concilio Vaticano II, sino en la práctica, con decisiones concretas y valientes.

Hoy, el proceso sinodal avanza, pero con lentitud y cierta resistencia a tratar temas candentes. Uno de ellos, sin duda, es el diaconado femenino. Aunque el papa Francisco dio pasos importantes respecto al rol de la mujer, desde la perspectiva de miles de mujeres y teólogas comprometidas en la Iglesia afirmamos que apenas se rozó el tema.

Y es que la situación de la mujer no es solo un punto de agenda: somos más de la mitad de la humanidad y más de tres cuartas partes de las personas comprometidas en las comunidades cristianas. No somos un tema más a tratar; somos parte viva de la Iglesia, llamadas por el Espíri-

tu Santo a dar vida también en los ministerios.

La exclusión es un pecado eclesial

Sin embargo, por motivos históricos y bastante incongruentes, seguimos siendo tratadas como un problema a resolver. Cuando pedimos nuestro lugar, se nos tilda de 'feministas', como si fuera un insulto. Algunos sacerdotes nos miran con recelo, temen que nuestras capacidades cuestionen su autoridad. Muchas veces nos han tratado con actitudes misóginas que distorsionan el estilo de Jesús.

En este tiempo pascual contemplamos el texto del envío de una mujer a decirles a los discípulos que él vive. Ese anuncio, que constituye la base para ser apóstol — haber sido testigo de la Resurrección—, ¿no sirve acaso si es una mujer la que lo recibe?, ¿y si sirve, si es un hombre, aunque no haya sido testigo de la Resurrección, como es el caso de Pablo?

Jesús confió profundamente en las mujeres. Pero esa confianza fue silenciada casi desde los inicios de la Iglesia. Hoy le pedimos que no se deje amedrentar por quienes lo rodean. Si el Espíritu le ha guiado en tantos temas, ¿por qué no en este? Escuche la Ruah que sopla con fuerza también desde las voces femeninas.

No todas queremos ser sacerdotes, créanos. Pero todas queremos ser respetadas en nuestra dignidad y en nuestra vocación que viene del Espíritu.

Le hablo desde la vida real

Mientras tanto, miles de personas tienen hambre de Palabra y comunidad. Los sacerdotes, agotados, intentan llegar a todas partes. Y nosotras, con vocación y preparación, quedamos al margen, viendo cómo el pan se pudre en nuestra alma porque no podemos compartirlo. Estamos listas. Tenemos estudios teológicos, formación bíblica y pastoral. Complementamos y enriquecemos la misión con nuestros dones.

Querido hermano, papa: ¿qué más necesita la Iglesia para sanar esta herida abierta por decisiones que excluyen? La falta de mujeres jóvenes en nuestras parroquias en Europa es signo de una Iglesia que no sabe acogerlas. Se van, no porque hayan perdido la fe, sino porque no encuentran un lugar que las valore y las incluya. ¿Cómo puede la Iglesia ser la última institución que no reconoce la igualdad plena entre hombres y mujeres?

Una estructura que ya no sostiene vida

Desde diversas ciencias nos dicen que para que la vida funcione sanamente tiene que haber un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Como decía un teólogo — que pide que su nombre no se mencione—, hasta que la iglesia no equilibre ese eje, desmesuradamente inclinado hacia un lado, no habrá iglesia de Jesús. Habrá —





y ha habido— una institución jerárquica regida por hombres.

Hace poco vi Conclave, una película sobre la elección del papa. Al ver ese grupo de más de 130 varones mayores y célibes tomando decisiones por toda la Iglesia se me heló la sangre. ¿Cómo puede una visión tan limitada representar al Dios de todos y todas? ¿Cómo seguir justificando que mujeres preparadas y con experiencia estén sentadas en los bancos, mientras muchas homilias y servicios carecen de espíritu y profundidad?

Una llamada al coraje evangélico

Querido hermano, la tarea es ardua. Pero el Espíritu es fuerte. La carga que tendrá entre manos solo puede llevarse guiado por ese Espíritu que en hebreo se llama Ruah. Es un nombre femenino.

Le pido en nombre de miles de mujeres con vocación que escuche al Espíritu y sea valiente. No habrá nunca consenso absoluto, pero si esta decisión viene del Espíritu, Dios se encargará del resto.

Al excluir a la mitad de la inteligencia, la creatividad y la espiritualidad de la Iglesia, pecamos contra la Ruah. Le pedimos que no tenga miedo, que se deje guiar por esa Ruah que sopla también en las voces, las luchas y los sueños de las mujeres. Que no cierre los oídos al clamor de quienes, desde hace décadas, anuncian con fidelidad el Evangelio, aun sin reconocimiento ni espacio pleno.

Global Sisters Report

Publicado en: https://www.religiondigital.org/vida-religiosa/Magda-Bennasar-XIV-Iglesia-igualdad-mujer-Leon_0_2781621822.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

(amerindiaenlared.org) 23/05/2025

48. Las hermanas de la Familia Betania: SOS de oración por los sacerdotes

Ciudad del Vaticano. Desde hace 26 años, la iniciativa une a miles de laicos y presbíteros en la oración por los sacerdotes. Estamos hablando de la Misión Betania de Apoyo a los Sacerdotes, que ofrece muchas formas de atención espiritual y acompañamiento al clero en su ministerio.

“Como fieles, nos hemos olvidado de rezar por los sacerdotes, y es más fácil para nosotros detenernos en sus errores y acusaciones sobre ellos”, dijo a Radio Vaticana Daria Tyborska de la Congregación de las Hermanas de la Familia Betania.

La Misión de Betania en apoyo a los sacerdotes fue fundada el 4 de febrero de 1999 por iniciativa de Sor Gabriela Bassista que, escuchando la alegría y las preocupacio-

nes de los sacerdotes, les respondió con la oración.

La primera Adoración del Santísimo Sacramento dedicada a ellos generó una comunidad de 8 personas que se comprometieron a orar durante toda su vida por un sacerdote en particular.

Hoy la misión cuenta con más de 8.800 miembros y está dirigida por la Congregación de las Hermanas de la Familia Betania, cuyo carisma sacerdotal proviene del fundador, el Siervo de Dios don Józef Małysiak SDS.

“El carisma de las Hermanas de Betania se basa en el apoyo a los sacerdotes a través de la oración y la ayuda en el trabajo pastoral”, explicó sor Daria Tyborska.

Responsabilidad para la iglesia

La Misión de Betania quiere llamar la atención sobre la necesidad de un cambio en el enfoque de la responsabilidad de la Iglesia. “Nos hemos acostumbrado al hecho de que es dominio de los sacerdotes y del clero, y los laicos están menos comprometidos. Afortunadamente, este pensamiento ya está cambiando, y está cambiando en nuestra oración y a través de ella”, señaló la hermana Daria Tyborska.

La Misión de Betania en apoyo a los sacerdotes muestra así que los fieles apoyan a los sacerdotes en su santidad y vocación. “Así como los sacerdotes son responsables de nosotros, nosotros como fieles somos responsables de nuestros sacerdotes”, añadió el interlocutor de Radio Vaticana - Vatican News.

Comunidad de oración por los sacerdotes

La Misión de Betania en apoyo de los sacerdotes reúne tanto a los laicos, amigos de sacerdotes, sus familias, amigos, personas de buena voluntad, como al clero. “Sí, los sacerdotes rezan los unos por los otros, también los obispos y las personas de vida consagrada rezan”, subrayó sor Daria.

A cada miembro se le confía un sacerdote por el que debe orar, convirtiéndose en su “sombra”, apoyándolo discretamente con la oración al Espíritu Santo y a la Madre de Dios. Los participantes reciben una tarjeta de membresía, el libro de oraciones de la Misión de Betania en apoyo de los sacerdotes y una imagen de recuerdo para el sacerdote si rezan por un clérigo de su elección.

¿Por qué vale la pena rezar por los sacerdotes?

Sor Daria subrayó también la necesidad de rezar por los sacerdotes a causa de la situación actual. “Como creyentes, nos hemos olvidado un poco, nos hemos quitado la responsabilidad de la Iglesia, imponiendo este yugo de idealidad a los sacerdotes”, declaró, citando a San Juan María Vianney, el párroco de Ars, que ha-





bía dicho: “Tenemos tales sacerdotes como los obtenemos con la oración”.

La monja de Betania opina que, aunque los medios de comunicación a menudo señalan las debilidades de los sacerdotes, los fieles no deberían justificarse con tales mensajes para abandonar el apoyo al clero.

“Nos permitimos pensar: ¿realmente necesitamos este sacerdocio en la Iglesia? Y esta ya es una pésima manera de dudar de la presencia de Cristo en los sacramentos y en la Iglesia. Hoy Dios nos llama una vez más a descubrir que el sacerdocio es santo por encima de todo lo que es débil y frágil y que es actual, que su misericordia es actual”, subrayó sor Daria Tyborska.

Distintas formas de apoyo

La Misión de Betania en apoyo a los sacerdotes ofrece muchas iniciativas que realizan su carisma principal. “Intenciones de oración por los sacerdotes” es un libro en línea al que los fieles y los propios sacerdotes envían peticiones de oración, llevadas por las hermanas ante el Santísimo Sacramento.

La “Oficina de Intenciones del Misal”, en cambio, permite ordenar Misas para los sacerdotes, tanto vivos como difuntos. Los “domingos sacerdotales” son encuentros en las parroquias donde las hermanas dan testimonio de la oración por los sacerdotes, mostrando la belleza de su ministerio.

Los “Grupos de oración de la Misión de Betania en apoyo de los sacerdotes” organizan la adoración el primer jueves del mes y el “servicio de emergencia SMS para los presbíteros” que permite a los sacerdotes pedir oraciones a través de un mensaje de texto.

(vaticannews.va) 09/06/2025

49. Jubileo. La UMOFC organizó el evento “Mujeres, signos de esperanza y vida”

Con el fin de renovar su compromiso de visibilizar a las mujeres como protagonistas activas del presente y constructoras de esperanza, la **Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC)** organizó un evento titulado “Mujeres, signos de esperanza y vida”, que puso el foco en distintas realidades que viven las mujeres en el mundo.

“Como mujeres de fe y esperanza, constructoras de paz y portadoras de vida, queremos imaginar juntas un futuro mejor”, esta fue según Mónica Santamarina, Presidenta General de la **Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC)** la motivación principal del evento organizado por la UMOFC, el pasado 6 de junio, en el Palacio San Calisto de Roma, titulado “Mujeres, signos de esperanza y vida”, que puso el foco en distintas reali-

dades que viven las mujeres.

Tres bloques de entrevistas moderadas

El evento se pudo seguir tanto de forma presencial como online, se dividió en tres bloques de entrevistas moderadas. El primer bloque, fue dirigido por el padre Mario Stefano Antonelli, Rector del Pontificio Seminario Lombardo, y el segundo y tercer bloques por Valentina Alazraki, decana de los periodistas acreditados en el Vaticano.

Los temas que se trataron fueron: el liderazgo femenino en la Iglesia y en el mundo; la conciliación entre la vida familiar y el trabajo y las mujeres como constructoras de paz y portadoras de esperanza.

Liderazgo femenino en la Iglesia y en el mundo

Este bloque contó con intervenciones de María Lía Zer-vino, miembro del Dicasterio para los Obispos y ex presidenta de la UMOFC, quien afirmó: “El poder en la iglesia debería ser siempre servicio. Estoy segura de que hoy, en este espacio, hay muchas mujeres con el deseo de servir a la Iglesia, caminando junto a los hombres con nuestras capacidades, inteligencia, resiliencia, persistencia, no solo ternura”.

A su vez, la Embajadora de Francia ante la Santa Sede, Florence Mangin, compartió su experiencia como líder: “La soledad de las mujeres responsables no existe, o casi nunca. Muchas mujeres en puestos de responsabilidad quieren desarrollar una manera de gobernar inclusiva y de unión. Las mujeres se reúnen para estar juntas y vivir de forma colectiva; esa puesta en común es fuentes de alegría”.

Conciliación entre la vida familiar y el trabajo

El segundo bloque abrió espacio al testimonio de Stefania Brancaccio, Secretaria General de UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) y de una joven pareja que compartió cómo es posible equilibrar la carrera profesional y su vocación familiar, así como los retos y ayudas necesarias para lograrlo.

Brancaccio, como emprendedora, afirmó: “No somos, como madres, máquinas multitarea ni tenemos por qué tener el cuerpo perfecto; tenemos que luchar por mantener nuestra propia personalidad. Yo luché para que, cuando una mujer regresara al trabajo [después de su baja de maternidad], encontrara comprensión”.

Además, explicó su clara intencionalidad de seguir trabajando, en el sector empresarial, para poder equilibrar el trabajo y el cuidado familiar de los empleados, empezando por los suyos.

Mujeres constructoras de paz y portadoras de esperanza

El tercer bloque, estuvo conducido por Valentina Alazraki, e intervinieron Stephanie MacGillivray (Caritas In-





ternationalis) y Ana Martiarena (Observatorio Mundial de las Mujeres de la UMOFC), destacando el rol de las mujeres en contextos de vulnerabilidad y su capacidad para tender puentes y sanar heridas.

Martiarena dedicó un espacio a explicar algunos de los resultados recogidos por el Observatorio Mundial de las Mujeres (WWO), como, por ejemplo, que más del 80% de las mujeres africanas de las más de 10.000 que contestaron la encuesta en 36 países afirman que sufren violencia intrafamiliar, de diferentes tipos. "En los contextos de vulnerabilidad es donde nace esta fuerza", afirmó Martiarena.

Un evento dentro del marco del Jubileo

Además, Mónica Santamarina subrayó el espíritu de este evento en sintonía con el Año Jubilar y recordó el llamado del Papa Francisco en su carta del Jubileo: "Debemos mantener encendida la llama de la esperanza [...] y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras".

El evento siguió con una Eucaristía en la Basílica de Santa María in Trastevere, presidida por el Cardenal Luis Antonio Tagle, que centró su homilía en el verdadero sentido de la virtud teologal de la esperanza.

Con este acto, la UMOFC renueva su compromiso de visibilizar a las mujeres como protagonistas activas del presente y constructoras de un mundo más solidario, arraigado en la fe y animado por la esperanza.

(vaticannews.va) 11/06/2025

50. El curso "Mujer, fe y resistencia" examinará el papel de la mujer en contextos hostiles

Coorganizado por la AEE y la Facultad de Teología de la UEBE, el encuentro explorará el papel de la mujer en la defensa y transmisión de la fe en contextos de hostilidad prolongada. Será el 16 y 17 de junio en Alcobendas (Madrid) y contará con Carmen Calvo entre las ponentes

Madrid. Los próximos 16 y 17 de junio de 2025 se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes de Alcobendas (Madrid) el curso "Mujer, fe y resistencia", un Curso de Extensión Universitaria, cuyo contenido es una propuesta formativa impulsada por la Alianza Evangélica Española (AEE) y la Facultad de Teología UEBE (FTUebe).

Este espacio de reflexión y análisis abordará el papel de la mujer en la defensa y transmisión de la fe en contextos de hostilidad prolongada, desde una perspectiva interdisciplinar.



El curso tiene como objetivo principal describir los mecanismos psicológicos comunes que las mujeres desarrollan frente a situaciones de hostigamiento o persecución, así como analizar estas respuestas de resistencia en dos planos: el bíblico —a través de relatos de mujeres de las Escrituras— y el histórico, comparando distintas épocas y geografías para detectar patrones recurrentes.

Asimismo, se propondrá una reflexión conjunta sobre los retos del siglo XXI y cómo el estudio de estos casos puede fortalecer la identidad, la fe y la resiliencia del pueblo cristiano evangélico frente a la creciente presión cultural contra el cristianismo a nivel global.

Es el segundo Curso de Extensión Universitaria que realiza la Alianza Evangélica Española. El primero, con el título de "Precursores invisibles en la historia de la libertad democrática española", se realizó en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en La Carlota (Córdoba). En aquella ocasión, se contó con la participación de Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática.

El acto tuvo además como fruto que por primera vez se reconoció oficialmente en España a una persona evangélica como víctima del franquismo, en concreto Carmen Hombre Ponzoa.

Fue una maestra protestante, fusilada por el ejército de Franco estando embarazada de 8 meses, cuya familia recogió la distinción en el homenaje del Día de la Memoria Democrática por parte del Gobierno español.

Ponencias

El programa incluye cinco ponencias centrales:

- Ponencia inaugural: "La mujer en la conquista de la libertad de conciencia y de expresión en España", a cargo de Carmen Calvo (presidenta del Consejo de Estado de España y ex-vicepresidenta del Gobierno de España con el PSOE)
- Perspectiva psicológica: "Mecanismos psicológicos utilizados por las mujeres en situaciones de presión y hostigamiento", con Lidia Martín. (psicóloga y conferenciante)
- Perspectiva bíblica: "Ejemplos bíblicos de resistencia y resiliencia en las mujeres", a cargo de Raquel Molina (pastora y decana de la FTUebe)
- Perspectiva histórica: "Resistencia y resiliencia de las mujeres en Francia (ss. XVII-XVIII) y España (ss. XIX-XX)", con Evangelina Sierra. (doctora en Historia y responsable del Grupo de Trabajo de Historia de la AEE)
- Mirada al presente: "Retos en el presente: aprender para sobrevivir. Aportaciones de las mujeres", con Asun Quintana (pastora, Filóloga, presidenta de la plataforma



Seneca Falls y responsable del Grupo de Trabajo de Mujer y Sociedad de la AEE)

El curso contará al final con una mesa redonda en la que participarán las ponentes, y se incluirá una visita guiada al Cementerio Civil de la Almudena, con un recorrido histórico relacionado con la temática del curso.

(protestantedigital.com) 11/06/2025

51. Sor Donatello en la ONU: discapacidad, IA y desafíos en contextos de guerra

Ciudad del Vaticano. **La religiosa franciscana, responsable del Servicio de la Conferencia Episcopal Italiana para la Pastoral de las personas con discapacidad** y coordinadora del proyecto "Nadie Excluido", promovido por el Dicasterio para la Comunicación, intervino en la 18ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (COSP), que concluye el 12 de junio en Nueva York.

Dar a conocer el compromiso de la Iglesia en Italia y del Vaticano con la inclusión. Ese fue el principal objetivo de la intervención de sor Veronica Donatello, responsable del Servicio Nacional para la Pastoral de las personas con discapacidad de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y coordinadora del proyecto "Nadie Excluido", impulsado por el Dicasterio para la Comunicación, durante la 18.ª sesión de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (COSP), que concluye este jueves 12 de junio de 2025 en Nueva York.

El tema general de este encuentro de dos días es reforzar la conciencia pública sobre los derechos y aportes de las personas con discapacidad al desarrollo social, de cara a la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (noviembre de 2025).

La perspectiva de la inclusión en toda edad y condición

"Ha sido interesante estar aquí por la riqueza del diálogo con tantas naciones", comenta a los medios vaticanos la religiosa franciscana alcantarina, subrayando la importancia de transmitir un enfoque cada vez más orientado a acompañar a las personas con discapacidad "en toda condición y en cada etapa de la vida, con atención al apoyo familiar, al trabajo espiritual, a las transiciones vitales. Y especialmente en los distintos contextos habitacionales, que representan un verdadero desafío.

Nuestro cambio de paradigma —insiste— es sobre todo cultural. Al terminar mi intervención, muchos me dijeron: '¡Qué bonito, no sabíamos que la Iglesia hacía todo esto!'. Eso es significativo, porque poco a poco estamos desafiando

algunos estereotipos y prejuicios. En el fondo, eso es lo que hizo el Evangelio: fue subversivo".

La importancia del diálogo

Ser la única religiosa en una asamblea internacional de este tipo tiene un gran valor: "Es muy bonito, porque recibo muchas sonrisas. La gente me pregunta qué hago aquí o si ya he conocido al Papa. Hay mucha curiosidad y expectativa. Se reconoce el valioso trabajo que el Vaticano ha intentado llevar adelante en estos años para combatir la exclusión y la soledad. Así también nacen encuentros bilaterales, por así decirlo, porque hay temas sobre los que se desea dialogar conjuntamente".

La escucha es, según sor Veronica, el aspecto fundamental, y hasta ahora le ha impresionado especialmente el aporte de la inteligencia artificial, la labor pastoral y el fenómeno migratorio, donde la discapacidad genera problemas adicionales que deben ser abordados.

Los retos de la IA y la dificultad de garantizar derechos básicos

Sor Donatello comparte la convicción de muchos de que las nuevas tecnologías están aportando avances decisivos, especialmente desde Asia, para mejorar la calidad de vida: "Pero nunca debemos olvidar que al final siempre hay una persona", advierte.

También pone en evidencia el desconcierto ante la brecha entre los avances científicos y tecnológicos y las dificultades cotidianas que enfrentan muchas familias, sobre todo en contextos de guerra, en América Latina o África, por ejemplo. "Es la dificultad de garantizar los derechos mínimos para vivir, esos que te hacen ser considerado persona. Hay que superar esa enorme brecha".

Asimismo, destaca las situaciones realmente críticas que implican una especie de "triple marginación": los casos en los que la persona es una mujer extranjera con discapacidad. Aquí el desafío alcanza niveles muy altos, y para ofrecer respuestas pastorales adecuadas se requiere formación continua y compromiso.

Entre los ejemplos compartidos por sor Donatello en su intervención en la ONU figura el trabajo con la app "Vatican for All", sobre accesibilidad a los eventos del Papa, destacando también la importancia de fomentar el empleo, el tiempo libre, el deporte, el oratorio, el arte y la educación afectiva.

Locatelli: del asistencialismo a la valorización

Han sido días intensos para Italia en la ONU, como relata a los medios vaticanos la ministra para la Discapacidad, Alessandra Locatelli, quien también participó en la sesión plenaria de la COSP. Allí pudo "dar testimonio del gran compromiso con la reforma sobre discapacidad, pero también del cambio de perspectiva: de una



visión asistencialista a una visión que valoriza el potencial, los talentos y las competencias".

Locatelli subraya la importancia de los medios de comunicación y del lenguaje con el que se tratan estos temas: "No hablar de discapacidad solo cuando hay tragedias o historias maravillosas, sino contar el día a día", es su deseo.

Entre los eventos destacados organizados por la delegación italiana estuvieron un concierto de una banda musical y encuentros con numerosas asociaciones recreativas y del Tercer Sector. En estos espacios también se avanzó en los trabajos preparatorios del G20 que se celebrará el próximo año en Sudáfrica, en continuidad con el G7 —el primero en la historia dedicado a la discapacidad— que tuvo lugar el año pasado en Asís.

(vaticannews.va) 12/06/2025

52. Mujeres zapatistas reivindican su identidad indígena a través de la poesía

San Cristóbal de Las Casas, Chis. A propósito de un poema presentado en el encuentro de arte RebelArte y RevelArte, el pasado mes de abril, mujeres indígenas zapatistas afirmaron "que no es lo mismo ser mujer rica que ser mujer pobre. Y no es lo mismo ser mujer de la ciudad, que ser mujer indígena".

Asimismo, que "los ricos la desprecian por ser mujer y también las mujeres ricas la tratan como que es una cosa, no una persona" e "igual el machismo de los hombres en su pueblo".

En un texto publicado en Enlace Zapatista, página oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las mujeres difundieron un video en el que "se escucha una poesía que, en lengua materna de raíz maya, se presentó en el encuentro" de abril de 2025.

"La poesía que presentaron las 3 jóvenes zapatistas del Caracol Jacinto Canek se llama Soy mujer o Soy mujer

indígena y se hizo con un trabajo previo de investigación de lo que se platica en los grupos de como mujeres que somos en esa zona", señalaron.

En el texto dedicado "a las maestras indígenas de la CNTE", agregaron que "el poema es de las promotoras de educación de esa zona que, en común, sacaron la idea. Hablaron, pero sobre todo escucharon a mujeres ya de edad (de juicio, como decimos acá), sus abuelas y bisabuelas; hablaron con sus madres y hermanas mayores y se miraron en el espejo de su ser mujeres jóvenes zapatistas hoy día. Luego buscaron quién presenta y esas jovencitas le entraron".

Manifestaron que "en el video se muestran imágenes de los cursos de herbolaria, parteras, hueseras y salud general, así como los avances en la construcción del quirófano y taller de bicis, con la participación de compañeras mujeres zapatistas".

Enseguida de la traducción al español del poema, las mujeres indígenas zapatistas expresaron que "compañeras de lengua tseltal, pero de otras zonas (el tseltal varía de una zona a otra) explican: 'lo que dice la poema es que ella estaba triste, que no pasa el día, que los ricos la desprecian por ser mujer y también las mujeres ricas la tratan como que es una cosa, no una persona. O sea que no es lo mismo ser mujer rica que ser mujer pobre. Y no es lo mismo ser mujer de la ciudad, que ser mujer indígena'".

Entonces, añadieron, "como pura tristeza, ella aprendió a odiarse ella misma, así llegó en su cabeza, que odia su propio cuerpo y hasta se olvidó que es bonita. Y entonces llegó la lucha y ahí aprendió que no queda otra más que luchar y ahora pues ya aprende otras cosas y de trabajos. Y está contento su corazón de que sí vale, y que sí es bonita y que tiene fuerza y valentía, y por eso tiene valor como mujer. Yo creo que esa poema la hizo una compañera. Una zapatista, pues".

(jornada.com.mx) 11/06/2025

DOCUMENTOS

53. Orientación, desorientación y nueva orientación: Walter Brueggemann y la predicación del Antiguo Testamento: Arturo Terrazas*

Brueggemann fue autor de más de 100 obras publicadas, entre ellas Teología del Antiguo Testamento e Imaginación profética, obra que le convirtió en el teólogo del Antiguo Testamento más leído en los últimos 50 años



Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus

obras ya son agradables a Dios. Eclesiastés 9:7

El pasado 5 de junio, el mundo académico del Antiguo Testamento recibió la noticia del fallecimiento de Walter Brueggemann (1933-2025). Brueggemann fue autor de más de 100 obras publicadas, en las cuales se encuentran artículos de investigación y una lista amplia de libros, entre los cuales destacan: El Mensaje de los Salmos, Teología del Antiguo Testamento e Imaginación profética.

Esta última obra ha vendido más de un millón de ejemplares en todas sus ediciones y traducciones, lo cual lo convierte en el teólogo del Antiguo Testamento de más



ventas en los últimos 50 años. Brueggemann no solo fue un escritor prolífico y exitoso, también fue una persona que sabía sintetizar y llegar al punto principal de lo que quería enseñar.

Brueggemann nació en una zona rural de Nebraska. Su padre fue pastor de una Iglesia Evangélica Reformada, motivo por el cual Brueggemann creció rodeado de una enseñanza pietista de tradición alemana desde muy pequeño. La década de 1930-1940 fue difícil en los Estados Unidos, años de incertidumbre política, de depresión económica y de desigualdades sociales.

Después de graduarse de Elmhurst College, Brueggemann decide estudiar en Eden Theological Seminary con el propósito de dedicarse al ministerio pastoral. A pesar de terminar sus estudios y ordenarse como pastor, Brueggemann decide dedicarse a la enseñanza del Antiguo Testamento, motivo por el cual decide estudiar un doctorado en Union Theological Seminary.

Es en esta institución en donde Brueggemann realizará su tesis doctoral bajo la supervisión de James Muilenburg (1896-1974), profesor que influiría en su vida y pensamiento del Antiguo Testamento. Muilenburg también fue una influencia importante en el escritor y pastor protestante, Frederick Buechner (1926-2022).

Brueggemann y Buechner fueron grandes amigos, compartiendo y comparando sus escritos antes de ser publicados. Brueggemann llegó a decir lo siguiente acerca de su amigo, el cual fue nominado al premio Pulitzer: "Buechner usa palabras con tal poder transformador que cualquier comentario sobre ellas es como la luna reflejando pálidamente al sol".

Brueggemann fue un hombre de su tiempo. No solo le tocó vivir en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sino que también le tocó ver a personas de su iglesia luchar en la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, así como ver la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos.

Los tiempos, así como las causas que le tocó vivir causaron una honda impresión en él, lo cual motivó a que escribiera acerca de la justicia social en varias de sus obras.

Hay varios textos en el Antiguo Testamento en los que se habla acerca de la viuda, el huérfano y el extranjero como las personas más vulnerables en la antigüedad (Éxodo 22:22; Deuteronomio 24:17; 27:19; Isaías 1:23; Jeremías 22:3; Zacarías 7:10; Malaquías 3:5); no solo el Antiguo Testamento menciona esto, sino que también el Nuevo Testamento lo remarca.

Los apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan piden a Pablo y Bernabé que no se olviden de los pobres (Gálatas 2:10). Santiago menciona que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones

(Santiago 1:27).

Brueggemann desarrolló su carrera académica en dos instituciones: Eden Theological Seminary, en donde enseñó durante los años de 1961 a 1986; así como en Columbia Theological Seminary, en donde enseñó de 1986 hasta su jubilación en 2003.

Brueggemann fue un hombre que amaba profundamente la Biblia Hebrea, así como el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. En su libro, Imaginación Profética, Brueggemann menciona como los profetas, llaman a imaginar un mundo diferente, mencionando la podredumbre dominante la cual se puede ver en la cultura de la época.

Es por este motivo, que los profetas desarrollan un ministerio de imaginación, proponiendo alternativas para un futuro mejor. A los profetas se les puede ver como poetas-predicadores en un mundo aplanado por la prosa. Es esta poesía la que nos ayuda a ver como las Escrituras brillan, debido a que nos muestran que nuestras vidas están llenas de significado.

Las siguientes son algunas citas que pueden verse en algunas de sus obras: La tarea del ministerio profético es nutrir, alimentar y evocar una conciencia y percepción alternativas a la conciencia y percepción de la cultura dominante que nos rodea.

La esperanza no necesita silenciar los rumores de la crisis para ser esperanza. El día de descanso no es simplemente la pausa que refresca. Es la pausa que transforma.

El evangelio es ficción cuando es juzgado por el imperio, pero el imperio es ficción cuando es juzgado por el evangelio. A los lugares profundos de nuestras vidas, solo se llega mediante historias, imágenes, metáforas y frases que cubren nuestro mundo de manera diferente, al margen de nuestro miedo y dolor.

La multitarea es el impulso de ser más de lo que somos, de controlar más de lo que hacemos, de ampliar nuestro poder y nuestra eficacia. Esta práctica produce un yo dividido, con la atención plena puesta en nada.

La ideología dominante de nuestra cultura se compromete con la continuidad, el éxito y la evitación del dolor, el sufrimiento y la pérdida. Esta cultura también se resiste a la auténtica novedad y a la auténtica sorpresa. Es curioso, pero cierto, que la sorpresa puede llegar a ser tan desagradable al igual que la pérdida. Nuestra cultura está organizada para evitar la experiencia de ambas.

En mi opinión, la iglesia en Estados Unidos debe afrontar ahora decisiones difíciles como las que no hemos enfrentado en mucho tiempo. De hecho, como individuos, e incluso como iglesia, nos hemos dejado llevar por el consumismo, nos hemos orientado a la autocom-



placencia, la comodidad, la seguridad y la protección. Vivimos gracias a nuestra opulencia, y descubrimos que toda nuestra autocomplacencia nos sacia, pero no nos da felicidad ni seguridad.

Junto a La imaginación Profética, El Mensaje de los Salmos es uno de los libros más conocidos de Brueggemann. Es en este libro en donde podemos ver la clasificación que Brueggemann hace de los Salmos; esto es, Salmos de Orientación, Salmos de Desorientación y Salmos de Nueva Orientación.

Para Brueggemann, en los Salmos de Orientación podemos ver temporadas de bienestar en donde la vida es buena, hay gozo, deleite, coherencia. La bondad de Dios es evidente.

Uno de los principales géneros dentro de esta categoría son los himnos, los cuales siguen una división en tres partes: 1) Los himnos llaman al pueblo a adorar a Dios. 2) Los himnos dan razones por las cuales la gente debe de adorar a Dios. 3) Los himnos terminan llamando al pueblo a adorar a Dios.

Las razones por las cuales debemos de adorar a Dios son porque es creador, redentor y proveedor. Los siguientes Salmos son ejemplos de himnos: 8, 24, 29, 33, 47, 48 y 103.

En los Salmos de Desorientación podemos ver que la vida no va bien. ¿Se puede confiar en Dios? ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Hay preguntas que surgen, sufrimientos, dolores en la vida, la vida es caótica. Uno de los géneros principales de este grupo de Salmos es el lamento, en el cual vemos quejas que expresan dolor, sufrimiento, desvío de pensamiento.

En esta categoría, el salmista lucha con las pruebas y con los problemas de la vida, la cual ya no parece ser coherente, y esto nos lleva a frustraciones con Dios. La estructura de un lamento suele ser la siguiente: 1) Vemos la queja. 2) Vemos una petición para que Dios intervenga. 3) vemos un movimiento hacia la confianza en Dios y una alabanza a Él. Un ejemplo de esto último lo podemos ver en el Salmo 13.

En los Salmos de Nueva Orientación vemos como después de la desesperación, la crisis se ha superado, la dificultad ya no está, ahora te encuentras en otro punto de la vida, la cual vuelve a tener una nueva orientación.

Ya no eres la misma persona que eras antes de la crisis. El sufrimiento hace a una persona amargada o hace a una persona hermosa. Ahora eres maduro, has crecido por medio de esta experiencia de crisis. Dios se ha mostrado fiel. Ahora empiezas a reflexionar.

Un ejemplo de Salmo de Nueva Orientación es el Salmo 73, en donde a partir del v.17 cambia el lenguaje del Salmo, el cual termina con una Nueva Orientación, dando gra-

cias a Dios por lo que ha hecho por el salmista (Salmo 73:23-26). En este grupo se encuentran los Salmos de acción de gracias, en los cuales se menciona una forma específica en la cual Dios ha actuado por ti.

De acuerdo con Brueggemann, la Orientación, Desorientación y Nueva Orientación la podemos ver en el Nuevo Testamento. La cruz fue un momento de desorientación; sin embargo, la resurrección nos lleva a una nueva orientación. Los discípulos de Juan el Bautista le hacen una pregunta a Jesús en Mateo 11 acerca de si él es el Mesías (Mateo 11:3).

Jesús responde con una nueva orientación, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio (Mateo 11:5). En nuestra vida y en nuestra predicación podemos ver momentos de orientación, desorientación y nueva orientación.

Me gustaría terminar con algunas reflexiones acerca de la predicación y la enseñanza que nos ha dejado Brueggemann. A pesar de haber sido ordenado como pastor, Brueggemann nunca olvidó la importancia de la predicación en la vida de la iglesia. Para él, los sermones deben de tener persuasión; esto es, una persuasión que nos lleve a la acción, a salir de la iglesia diferentes a como entramos.

Aquí vemos el elemento de la imaginación en la predicación, esto es; el predicador debe de proponer alternativas para una vida mejor, la cual se encuentra en confiar en lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Este tipo de predicación nos puede ayudar a crecer en santidad, así como ver la santidad en la iglesia en donde debería de ser palpable.

El sufrimiento tiene sentido, es un precioso tesoro que no se debe de evitar. Es por medio del sufrimiento que encontramos significado en nuestras vidas, sabiendo que Cristo no solo se encarnó para morir por nosotros, sino que también se encarnó para mostrar empatía hacia nosotros. Él sabe lo que somos, nos conoce bien.

La nostalgia es fundamental, todavía no hemos llegado a nuestro hogar. El hogar es aquello en donde todo es bueno, donde está Cristo, el lugar en donde anhelamos estar. La iglesia es un preámbulo de nuestro hogar, un lugar en donde todo es confesado y perdonado.

Todo comienza en Edén, todo termina en Edén. Jesús nos ofrece pan y vino, alimentos que él solo puede dar. La imagen en Eclesiastés es clara, el refrán se repite una y otra vez en relación con comer y beber (Eclesiastés 2:24; 3:12-13, 22; 5:18; 9:7), lo cual nos lleva a una nueva orientación.

Cuando estemos con Jesús, veremos una promesa hecha realidad (Mateo 25:21, 23), beberemos del fruto de la vid (Mateo 26:29). En los cielos nuevos y tierra nue-





va, comeremos nuestro pan con gozo y beberemos nuestro vino con alegre corazón, esto debido a que en Cristo encontramos una nueva orientación.

** Arturo Terrazas es doctor en lingüística por la Universidad de Barcelona y profesor de Antiguo Testamento y decano académico en la Facultad de Teología IBSTE en Castelldefels.*

(protestantedigital.com) 09/06/2025

54. Zúrich: Un ejercicio comunitario de memoria: Carlos Martínez García

Millones de anabautistas fuimos testigos de un conmovedor acto de reconocimiento de culpa por parte de los descendientes de los perseguidores.

Los anabautistas se tomaron la Reforma más en serio que los propios reformadores [...] Pueden demostrar cómo funciona la construcción voluntaria de comunidades religiosas. Nosotros, especialmente los representantes de las principales iglesias, debemos acostumbrarnos a lidiar con estructuras organizativas más modestas. También deberíamos acostumbrarnos a desarrollar una distancia crítica con respecto a la clase política.

En mi experiencia, nuestra iglesia aún carga con el trauma posconstantiniano: el dolor de no desempeñar ya el papel principal y de no ser la única organización responsable del significado. Considero que el estilo de vida modesto y discreto de los anabautistas nos ayuda a reorientarnos. Thomas Kaufmann

La jornada del 29 de mayo fue intensa. Varios autobuses partieron a las cinco de la mañana del Centro de Conferencias Schönblick, en Schwäbisch Gmünd, Alemania.

El destino de los cientos de personas era Zúrich, Suiza, a donde llegaron después de casi cuatro horas de viajar disfrutando el verdor del paisaje.

El día anterior concluyeron las reuniones del Congreso Mundial Menonita y el día en Zúrich terminó con el culto de celebración de los quinientos años de inicio del movimiento anabautista.

A lo(a)s llegado(a)s de Schönblick se agregaron anabautistas de distintos países que deseaban estar presentes en la ciudad para las distintas actividades programadas, como conciertos, exposiciones, recorridos históricos, documentales, talleres temáticos y, sobre todo, el servicio en la Catedral Reformada.

Desde dos horas antes de que la Catedral abriera las puertas el número de personas formadas para entrar auguraba que la capacidad del sitio, para poco más de mil, sería insuficiente para dar cabida a la multitud.

Frente a la puerta cerrada de la Catedral el tiempo de espera hizo posible verla detenidamente. La bella pieza artística forjada en bronce, concluida por Otto Münch en 1950, está conformada por cuarenta y dos cuadrículas y cada una de ellas contiene una escena bíblica.

Otro acceso, llamado el Portal de Zwinglio, igualmente obra de Münch, quien la elaboró entre 1935 y 1939, tiene veinticuatro cuadrados en relieve que narran la vida y obra de Zwinglio en favor de la Reforma.

Antes de que se abrieran las puertas al público pude acceder a la Catedral, fue posible gracias a facilidades otorgadas por quienes tenían a cargo la distribución de los lugares.

Me asignaron un espacio casi frente y debajo del púlpito elevado, a escasos cinco metros de donde en 1525 Ulrico Zwinglio se refirió en duros términos contra los anabautistas de la ciudad. Varios de ellos lo habían tenido por mentor a partir de 1522 en el estudio de la Biblia en sus idiomas originales.

Los últimos preparativos estaban en curso, el equipo encargado de la transmisión del servicio hacía pruebas de tomas, cantantes, coros y músicos hacían ejercicios vocales o afinaban sus instrumentos.

Dieron las cuatro de la tarde y las puertas de la Catedral se abrieron, durante casi una hora los ujieres daban instrucciones y asignaban lugares.

A las cinco en punto dio inicio la procesión de entrada de quienes participarían en distintos momentos del servicio. Los invitados de la familia anabautista-mennonita parecían los anfitriones, fue así porque, aunque el programa fue acordado con autoridades reformadas, el contenido del culto apuntaba claramente hacia que los protagonistas del servicio eran los perseguidos cinco siglos atrás y sus descendientes confesionales del siglo XXI.

La diversidad y el colorido en las vestimentas de los coros anabautistas resaltaron en el recinto cuya construcción inició en 1090 y concluyó en 1230, que tuvo reconstrucciones posteriores.

Antes, durante y después del servicio desde la familia global anabautista-mennonita se palpaban varias reflexiones y sentimientos.

En el ejercicio reflexivo estaba traer a la memoria la lid de hombres y mujeres que el siglo XVI enarbolaban convicciones y actitudes que iban a contracorriente del modelo reinante de iglesias territoriales, las cuales desencaban en el entramado religioso/político que sustentaba la simbiosis Iglesia/Estado.

En tal contexto la disidencia religiosa ineludiblemente cuestionaba el orden político. Lo(a)s señalado(a)s como





herejes por los clérigos y teólogos devinieron en inconformes con la organización social y política territorial.

Además del componente reflexivo sobre el origen y desarrollo histórico de un legado, el que necesariamente deja lecciones para cribarlas y actualizarlas, brotaron sentimientos conmovedores al constatar que fueron la resistencia de los perseguidos y las redes que tejieron en la clandestinidad factores que posibilitaron la sobrevivencia y reproducción de las convicciones identitarias del movimiento anabautista.

Hombres y mujeres bajo constante acoso persistieron y su causa religiosa y cultural no solamente se diseminó, sino que ganó paulatinamente espacios para la propuesta de una fe libre de coacciones.

Con todo en contra defendieron la libertad de conciencia y tuvieron la disposición a enfrentar por ello a fuerzas religiosas y políticas dispuestas a erradicarlos tanto simbólica como físicamente.

Los poderes que se conjuntaron para aniquilarlos no pudieron contra la fortaleza de conciencia de quienes anduvieron peregrinando y en la diáspora forjaron una teología del seguimiento de Cristo.

Más o menos a medio kilómetro del púlpito desde el que predicaba Ulrico Zwinglio, está el lugar en el río Limmat donde Félix Mantz fue ahogado el 5 de enero de 1527.

Lo condenaron por anabautista y enemigo del orden político de Zúrich. Durante el servicio en la Catedral el recuerdo de Mantz se adentró en mi pensamiento y corazón.

Por asociación de una lectura reciente, Espartaco, de Howard Fast, recordé la escena de la novela en la que Fairtrax (personaje muy cercano al esclavo insurrecto Espartaco, que organizó en el año 73 a. C. la sublevación contra el Imperio romano) antes de ser cruelmente crucificado advierte a sus torturadores de algo que parece un despropósito, lanza una frase estrujante: “Regresaré y seré millones”.

Simbólicamente millones de anabautistas regresamos a donde la intolerancia se desató contra nuestros ancestros.

Los apretujados en la Catedral, desde cuyo púlpito se condenó a quienes nos precedieron en el siglo XVI, fuimos testigos/participantes de un conmovedor acto de reconocimiento de culpa por parte de los descendientes de los perseguidores.

Tal vez en algún lugar de la Catedral de Zúrich pudiera develarse una placa con lo escrito en 1554 por el anabautista/espiritualista David Joris, y si no en la Catedral, que el principio quede grabado en la conciencia de todo(a)s:

“Vuestra espada no debe encargarse de enseñar teología. De otra manera si los teólogos consiguen que tratéis su enseñanza con las armas, lo mismo podrá reclamar con razón el médico: que lo defendáis con vuestras armas de las opiniones de otros médicos; lo mismo reclamará el dialéctico, el orador y las demás artes. Pero si no podéis tratar estas artes con hierro, tampoco la teología, dado que ella reside en las palabras y en el espíritu no menos que las otras. Y si un buen médico puede proteger su doctrina suficientemente con su ciencia sin ayuda del magistrado, ¿por qué no podría hacer lo mismo un teólogo? Pudo Cristo, pudieron los apóstoles y podrán quienes los imitan”.

(protestantedigital.com) 08/06/2025

55. Disciplina de la iglesia, un gran bien, o un gran mal: Emilio Monjo

El capítulo XV de la Confesión de Fe de Londres, 1560 (o 1561, según se cuente), que Casiodoro de Reina compuso y presentó, dicta “de la disciplina eclesiástica”.

Nada que decir aquí de la condición de documento de circunstancia de dicha Confesión española, ni de los aspectos de medios de gracia que en el mundo evangélico reformado se le atribuyen a la predicación, la administración de los sacramentos y la disciplina eclesiástica.

Si acaso, advertir que es un tema bastante dañino cuando no se entiende bien, pues al final, algunos piensan que son medios que tiene la Iglesia para llevar la gracia al pecador, como si fueran canales, que ella administra.

Lo mejor siempre es poner las cosas en su debido lugar. Si de gracia de Dios se trata, cualquier medio para la misma es siempre de Dios, un medio en las manos de Dios, no de ninguna institución. Eso de que “somos las manos de Dios” y cosas así, parecen cosas bonitas, pero con ello se está a un paso de ser mediadores, y para eso ya está el papado.

Además, cualquier mediación, en este asunto, no pasa de ser simple manipulación. Aunque con el apaño de los medios de gracia algunos pastores viven como curas.

Dice el capítulo citado:

1.- “Aunque por el ejercicio de la disciplina eclesiástica no seamos justificados, parece que con razón la debemos poner entre los medios externos de nuestra justificación [negritas mías], en cuanto por ella primeramente se procura retener a los fieles, que son congregados en algún cierto lugar, en la justicia y limpieza de vida, y así mismo en la unidad de la fe, y consentimiento de doctrina, que profesa la Iglesia Católica.



2.- A esta doctrina gobernada por el Espíritu de Dios, y por la regla de la divina palabra, confesamos deberse sujetar todo fiel en cuanto la cristiana libertad lo permitiese y la caridad de los hermanos lo demandare.

3.- Y así nosotros nos sujetamos a ella de buena voluntad, deseando y pidiendo ser enseñados con caridad, de los que mejor sintieren, y corregidos por la misma en las faltas que en nosotros, como hombres, se hallaren”.

Que una comunidad, en este caso, la iglesia española de Londres, al hablar de disciplina no tenga cosa mejor que decir que se sujeta de buena voluntad a ser enseñada y corregida por los que mejor sintieren, resulta, cuando menos, sorprendente.

Especialmente con la idea de disciplina que suele ser la referencia común en la actualidad en el mundo evangélico. En esto, tan cercano al papado, o tan cercano al primer anabaptismo o los libertinos, como extremo opuesto.

Que la disciplina eclesiástica ha sido un gran motor de corrupción de la cristiandad, ahí está la historia. Si alguien quiere leer la carta de Jerónimo a santa Eustaquio, pobre chiquilla, ya verá la insensatez en grado sumo, presentada como santidad suma.

El modelo siempre era la lucha personal para lograr la victoria por el esfuerzo, si se quiere, todo aderezado con textos bíblicos. En el caso de Jerónimo, usados de forma horrenda, que produce terror al saber que era alguien que tanto conocía el texto bíblico como para realizar su célebre traducción. Un aviso, si se quiere ver.

El mundo del monacato es el mejor espejo donde mirar esa corrupción. Aunque no solo en ese espacio, la figura también se integraba en la individualidad de cada uno en su casa o por el camino.

Incluso el término “disciplina” se usa para indicar un tipo de látigo para el autocastigo individual, todo con la finalidad de formar verdaderos atletas, ejemplos de vencedores contra el diablo. Que ya hay que ser brutos, con una obra diabólica, jexpulsando y venciendo al diablo!

Teodoreto de Ciro (-457), en su trabajo sobre los monjes sirios (allí está el famoso Simeón el Estilita, que tiene guasa), raramente los llama monjes o eremitas, sino atletas. La vida cristiana se convierte en un espacio de lucha atlética. Incluso se hicieron manuales de lucha, las famosas listas y métodos de lucha espiritual: lista de pecados y virtudes, cómo hacer las llaves necesarias para tumbar al enemigo... en fin, el papado en estado puro.

Cuando esta corrupción se mira en el mundo llamado evangélico, la cosa se reduce un poco, no en su perversión, sino en su individualidad.

Parece que lo que se propone con esos ejercicios espirituales, esas disciplinas,

no es más que culturismo. Cuando te presentan los modelos o modos de alcanzar santidad, es normal que mires algún musculado. Se trata de mostrar lo que se ha progresado.

Algunos se presentan ellos mismos como ejemplo, como aquél fariseo. Sin entrar en otras consideraciones, lo normal también es que si miras cómo mira la Escritura el tema, esos culturistas musculados salgan con la verdadera figura: colgajos por todas partes, pero haciendo figuras musculares. Santidad del ridículo.

Sin embargo, al comprender la disciplina como vida cristiana, la cosa cambia, y se atiende a su condición fundamental de la fe cristiana. Así lo entendió la Reforma en sus inicios, continuada en el pensamiento especialmente de Calvino, al que si se ve en sus escritos se verá como el autor que más se interesó por la disciplina, porque tanto se interesó en la vida cristiana. Ve, si no, su Institución.

Con disciplina cristiana se atendía a un espacio de comunidad. Se trata de la comunidad, no de cómo uno se hace un musculito. El procurar la disciplina simplemente significa, en esos momentos, que la comunidad disponga de lo necesario para su vida, material y espiritual.

Por eso, en este caso de Calvino, el Consistorio, cuando “disciplina” a una persona, lo que hace es indicarle y guiarlo al cambio, respecto a cómo esa persona está perjudicando el bien de la comunidad.

Que la cuestión es crucial en la comprensión de Calvino lo demuestra el tratamiento del asunto en el libro que varias veces he citado (Villacañías, 2025), donde la revolución práctica de Calvino incluye su explicación de la Biblia con ese asunto de referente. Por eso vemos a cada individuo, por supuesto, pero en la comunidad sin la cual no puede ser cuerpo.

Esto suena sorprendente por cómo suena el discurso normalizado en las iglesias, pero de lo que se trata es de que el individuo si solo piensa en su propio bien, incluso al punto de usar a los demás como “medios”, está descarriado.

En este caso es como las ovejas que dice el profeta, aquellos gordas y fuertes, que no dejaban beber a las más endebles. La disciplina se debe administrar sobre quien piense solo en sí mismo, en su santidad. Y si se actúa con eficacia, será guiado, feliz y voluntariamente, al trabajo de sí mismo para el servicio al resto del cuerpo.

El crecimiento, “progreso” bien entendido, en nuestra santidad, esa alegría que dura toda la vida, es medido por el aborrecimiento de sí mismo que se produce. No es un aborrecimiento destructivo o anulante, sino con el que levantamos la mirada para ver la esperanza. No se trata de llegar al puesto del fariseo, sino de crecer hasta la posición del publicano.



(protestantedigital.com) 08/06/2025

56. Cómo retrasar el fin del mundo: una espiritualidad ecológica: Leonardo Boff*

En la encíclica Fratelli Tutti el Papa Francisco propone una alternativa al paradigma dominante del dominus (dueño y señor), en el que el ser humano está fuera y por encima de la naturaleza, disponiendo de ella a su antojo, como si fuese su dueño.

Esta visión está en la raíz de la crisis mundial de hoy. Frente a ella el Papa propone el paradigma del frater (hermano y hermana), del ser humano formando parte de la naturaleza, y por eso hermano y hermana de todos los demás seres creados por la Madre Tierra. Acompaña a la fraternidad universal el amor social y el perenne cuidado por la Madre Tierra.

Este paso es una forma de encontrar una salida a la crisis actual, que amenaza el futuro de nuestra civilización. Para recorrer el camino de la hermandad universal y del amor social, necesitamos una ética del cuidado de la Madre Tierra y de todos sus hijos e hijas.

Pero no basta una ética. Tenemos que ir más profundo, allí donde pueden surgir nuevas ideas salvadoras. Es la espiritualidad, como bien vio la encíclica Laudato Si del Papa Francisco.

En ella se dice que debemos evocar “motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo” (n.216).

Que quede claro que espiritualidad no es sinónimo de religiosidad. Aunque la religiosidad puede potenciar la espiritualidad, esta nace de otra fuente: de la profundidad del ser humano.

Hoy muchos pensadores serios y científicos ven la espiritualidad como una parte esencial del ser humano, al igual que la corporalidad, la psique, la inteligencia, la voluntad y la afectividad.

Neurolingüistas, los nuevos bioantropólogos y eminentes cosmólogos como Brian Swimme, David Bohm y biólogos como Watson y Collins, entre otros, reconocen que la espiritualidad forma parte de la esencia humana.

Somos naturalmente seres espirituales, aun no siendo explícitamente religiosos. Por eso se habla especialmente en Estados Unidos y en la new science de la espiritualidad natural que debe ser vivida en todas las fases de la vida comenzando desde la infancia.

Esa parte espiritual en nosotros se revela por la capacidad de amar, por la solidaridad, por la cooperación, por la compasión, por la comunión y por la total apertura al otro, a la naturaleza, al universo, en una palabra al Infinito.

La espiritualidad nos hace intuir que detrás de todas las cosas hay una Energía poderosa y amorosa que sustenta todo y lo mantiene abierto a nuevas formas en el proceso de la evolución. Algunos cosmólogos la llaman la Fuente originaria de todo ser. Yo prefiero la expresión: El Ser que hace ser a todos los seres.

Algunos neurólogos han identificado un fenómeno excepcional. Siempre que se abordan existencialmente temas ligados a Dios y a lo Sagrado, en el lóbulo frontal de nuestro cerebro se produce una aceleración descomunal de las neuronas de 9 hasta 30 herz. Ellos, no los teólogos, lo llamaron el “punto Dios en el cerebro”.

Así como tenemos órganos exteriores mediante los cuales captamos la realidad circundante, los ojos, los oídos, la piel, tenemos un órgano interior, es una ventaja evolutiva nuestra, para percibir a Aquel Ser que subyace a todos os seres, la Energía misteriosa que nos mantiene en la existencia.

Esta dimensión espiritual de nuestra naturaleza ha sido sofocada por nuestra cultura que venera más el dinero que la naturaleza, más el consumo individual que el compartir, que es más competitiva que cooperativa, que prefiere el uso de la violencia al diálogo para resolver conflictos y recurre a la amenaza y al eventual uso de armas de destrucción masiva. Pero son los valores ligados al frater, a la hermandad universal, que abrazan a la naturaleza y a la humanidad los que pueden salvar la vida.

Puesto que somos seres espirituales podemos darnos cuenta de los males que estamos causando a nuestra Casa Común. Ante el peligro de que nosotros mismos podamos desaparecer, existe la posibilidad de que demos un salto en nuestra conciencia y establezcamos una nueva relación de amor, de empatía y de cuidado de la Tierra y de todos los demás seres.

El gran pensador francés Edgar Morin, siempre preocupado por la situación ecológica de la Tierra, afirmó: “La historia ha mostrado varias veces que el surgimiento de lo inesperado y la aparición de lo improbable son plausibles y pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos”.

Como dijo un presocrático: “espera lo inesperado porque ahí puede estar lo nuevo”. Estemos atentos a lo inesperado y a lo improbable porque pueden ser plausibles e indicarnos un nuevo rumbo salvador para la Tierra, nuestra Magna Mater y Casa Común.

En verdad nadie puede decir hacia dónde va la actual situación de la Tierra, convulsionada por la disputa entre un mundo unipolar dominado por USA y el mundo multipolar, que tiene a Rusia, a China y a los BRICS como principales actores. Hay peligro de agravamiento y de que la guerra comercial de Trump termine en una



guerra real que sería aterradora para la biosfera y la vida humana.

En situaciones así, los cristianos se fortalecen en la esperanza de que no suceda todo esto fundándose en la fe en un Dios que se presentó como “un apasionado amante de la vida” (Sabiduría 11,26). Él es el Señor del destino de la historia general y de la vida humana. Y actúa con bondad y misericordia.

**Leonardo Boff ha escrito Cuidar de la Casa Común: cómo retrasar el fin del mundo, Vozes 2024.*

Traducción de M^a José Gavito Milano

(amerindiaenlared.org) 08/06/2025

57. Espiritualidad. Análisis a dos voces: Víctor Rey y Eduardo Delás

Salud, religión y espiritualidad a la búsqueda del equilibrio (Víctor Rey Riquelme) [6]

Con el tiempo nos hemos venido dando cuenta de la importancia que tiene la espiritualidad en la salud de las personas. También que las enfermedades no tienen solo una causa física, sino psicosomática, económica y espiritual.

También es evidente que una de las causas más clara de las enfermedades en el mundo es la pobreza, producida por diversas razones, como las guerras, las opresiones, las injusticias y la explotación.

Este es un tiempo bastante apropiado para reflexionar sobre nuestra persona, demasiado ajetreada en nuestra existencia cotidiana, arrasada casi siempre por el estrés y otras formas de tensión y opresión que viven los seres humanos contemporáneos. El cuerpo pide siempre serenidad, y nuestra cultura raras veces se la proporciona.

Añadida a esta realidad, existe otra no menos importante: la religión sigue siendo la cuestión que más preocupa a la gente, y es uno de los temas más requeridos en las búsquedas de internet. Esta realidad obedece a la inquietud que manifestamos por todo aquello que escapa de la explicación racional, a pesar de vivir en plena era de desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué está ocurriendo en las culturas religiosas y de la salud para que semejante eclecticismo haya llegado a ser posible?

Con este panorama, se hace necesario comentar la relación entre salud y espiritualidad, entendiendo ésta como una característica exclusiva del ser humano, una necesidad vital que nos empuja a buscar la esencia de la propia vida; es decir, a plantearnos las preguntas metafísicas de todos los tiempos desde diversas perspectivas (teístas, deístas, agnósticas, ateas).

Para muchos investigadores, la creencia religiosa y la vivencia espiritual guardan un correlato neuronal en algunos sistemas de nuestro cerebro. La deducción es lógica teniendo en cuenta que todos nuestros pensamientos o estados mentales son causados por procesos cerebrales.

Pero, ¿podemos afirmar con toda claridad que “todos” nuestros estados mentales son producto del cerebro? La pregunta no es baladí, y ante ella cabe adoptar una prudente cautela. Me refiero, naturalmente, a la conciencia: explicarla sobre una base física es, hoy por hoy, una ingenuidad, porque ni sabemos qué es la conciencia, ni qué procesos mentales la causan, ni cómo opera para transformar o modificar estados en el propio cerebro.

Pero de una cosa sí podemos estar seguros, y es de que se trata de un fenómeno único en el universo: la emergencia de la conciencia es el hecho más importante de la evolución, aunque no podamos hablar de ella en términos exclusivamente biológicos, como pretenden algunos filósofos y biólogos, intentado alejarse de posturas dualistas.

Teniendo en cuenta esta prudencia, que en ningún modo pretende disminuir la importancia del planteamiento neurológico, algunos antropólogos proponen, incluso, que la conciencia no está restringida al cerebro, sino extendida o codificada en una amplia red simbólica de naturaleza cultural.

Son, a la postre, los procesos culturales los causantes de una gran parte de la conciencia. La tesis no es nueva, pues desde la antropología cultural y social se ha venido prestando una indudable atención al procesamiento cognitivo de la información sintetizada en el lenguaje empleado, cuyo origen constituye también, otro enigma.

Así, sabiendo que la conciencia es personal, pero que también cabe la posibilidad de que una parte de ella sea un fenómeno entrelazado en la propia red cultural, podemos pensar en nuestra dimensión espiritual, incluso mística, como una propiedad exclusiva de la conciencia.

En definitiva, la esencia del ser humano es una incómoda y tensa dualidad de tecnología racional y creencia irracional. Todavía somos una especie en transición.

Pero esta especie en transición, este “nosotros” que ha logrado evolucionar y sobrevivir hasta alcanzar cotas impresionantes de conocimiento, se enfrenta al problema de la conciencia tratando de desmenuzarla en sistemas neuronales, llevando las explicaciones a la escala sub-atómica y cuántica, si es preciso.

Si la espiritualidad es una característica de la conciencia, y ésta se plantea en términos exclusivamente biológicos, podríamos muy bien afirmar que los elementos



básicos de la religión están en el propio cerebro. Sin embargo, como hemos visto, la explicación plantea numerosas incógnitas, imposibles de esclarecer por el momento.

Es más, la inmensa mayoría de los creyentes, ya sean de tradición monoteísta, ya de tradición deísta, negarían la posibilidad de que su vivencia religiosa sea el producto de un complicado mecanismo neurológico o de una evolución cultural basada en símbolos porque, desde estas perspectivas creyentes, es esa “capa cultural” la que impide el verdadero acceso a la divinidad.

En efecto, si nos atenemos a la investigación científica, determinados procesos cerebrales son causantes de estados alterados de conciencia —lo que no significa que causen la propia conciencia—, tales como las alucinaciones, el trance, la posesión, la visión, algunos tipos de sueño, etc.

Dichos estados forman parte en numerosas ocasiones del acervo cultural de una religión o práctica religiosa. Cada tradición da más importancia a unos que a otros, pero todos están insertados en el ser humano.

Son parte de nuestra esencia biológica y cultural. De tal forma, cuando el ser humano aún no había escenificado la ruptura con la naturaleza y sus ciclos, dichos procesos proporcionaban significados precisos y únicos. Según algunos historiadores de las religiones, las primeras de ellas fueron de carácter chamánico, concepto que recoge esos estados alterados de la conciencia.

El progreso de la Humanidad, en su historia de destrucción, y también de construcción, ha ido arrinconando en lo más profundo de la mente la herencia de una conciencia no sometida a la fuerte presión cultural, una conciencia limpia de injertos ideológicos y normas más o menos establecidas.

Y nos encontramos ahora despojados, casi desposeídos, de una de las propiedades más importantes de nuestra conciencia: ser nosotros mismos, tener nuestra propia identidad, no basada en un número de identificación a efectos fiscales o de control policial.

Las religiones, estructuradas en torno a distintas creencias, rituales y normas, constituyen a veces la “capa cultural” que impide la verdadera vivencia de la espiritualidad. Se rompe el equilibrio y la persona navega en aguas sinuosas donde todo viene dado. Surge la duda, el temor, la ansiedad, la rutina y, por ende, la enfermedad.

Lo que quiere decir que esta persona, desposeída de su propio capital natural, inmersa en un mundo sofisticado y superficial, acude al psicoterapeuta, al consejero. Necesita reestablecer el equilibrio, encontrar un asidero al que amarrarse sin miedo a la caída y al abandono total.

Podemos decir que estamos ante el renacimiento de una espiritualidad subjetiva y experimental a menudo apoyada en argumentos científicos, que se yergue al mismo tiempo sobre tres críticas cruciales: la crítica al reduccionismo materialista de la biomedicina, la crítica al trascendentalismo de las religiones del libro, y la crítica a la fuerte institucionalización de la medicina y de las religiones modernas.

Una espiritualidad de ojos abiertos. (Eduardo Delás) [7]

“... En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis... En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis...” (Mt. 25:40,45)

El criterio determinante a la hora de sopesar la conducta auténtica de cada ser humano, no es solo toda la violencia que hizo o el daño y el sufrimiento que causó a los demás. Esto es muy importante, claro está.

Pero existe un criterio más hondo e inconfesado que ese y que cotiza especialmente a la hora de evaluar cómo somos: la indiferencia que se desentiende del sufrimiento de los demás, de la soledad y del desamparo. El abandono de todos los que se ven maltratados por la vida, el mundo y la sociedad.

Ahora bien, si esto es así, significa que la valoración para determinar “el bien” no se mide solo ni principalmente a partir del criterio de “no hacer daño”. O sea, no vale decir “yo soy bueno porque no robo, ni mato”.

Un individuo que pasa por la vida jactándose de no hacer tales cosas puede resultar un ser sumamente peligroso porque, según el criterio evangélico, el mal que nos pierde es también y, sobre todo, el bien que dejamos de hacer a muchas personas que, en este mundo, se encuentran desamparadas, desatendidas y necesitadas.

Nos han educado en unas instituciones religiosas y en una cultura para la que lo fundamental no es tanto vivir atentos a las necesidades de las personas sino “cumplir con nuestros deberes”. Por eso, a los mejores de entre nosotros les llamamos “cumplidores”.

Y, sin embargo, es raro encontrar personas sensibles a las necesidades de ayuda, ánimo y sostén de los demás. Por eso, nos horroriza la violencia, el terrorismo y la maldad, pero aceptamos como normal que haya personas “intachables” que pasan por la vida dejando a su alrededor riadas de amargura, dolor y desamparo.

El fascinante lenguaje de la globalización neoliberal

“¡En el desierto de la pobreza, preparad el camino al libre mercado, allanad una calzada para nuestro “dios”; que se tomen las necesarias medidas de ajuste. Aquí está vuestro “dios”!



Mirad, el mercado llega con poder y su brazo manda. ¿Quién, como él, midió la asignación de los recursos productivos escasos, de forma que la producción fuera la más adecuada a las necesidades de la sociedad?

¿Quién abarcó la sabiduría del “dios-mercado” y como consejero suyo le enseñó? ¿De quién buscó consejo, quién le explicó y le enseñó la ciencia de la productividad y el camino de la racionalidad económica le mostró?

Las naciones son nada ante él, valen lo que el polvillo de la balanza de pesar... en su presencia, todos los gobiernos de las naciones son como si no existieran” [1] (Isaías 40:10-17).

El dogma fundamental del nuevo sistema de creencias es, precisamente, la naturaleza mística del “Mercado”. El “Mercado es “dios”. Él toma las decisiones y decreta el destino de los individuos y los pueblos.

Por razones obvias, el “Mercado” no puede comprender cosas tales como la generosidad, el altruismo, la finitud de los recursos naturales o la necesaria relación entre interés público e interés privado.

Por eso, los economistas que rinden pleitesía al sistema hablan de este nuevo “dios” atribuyéndole cualidades personales: “*El Mercado exige...*”, “*El Mercado está nervioso...*” [2]. Todo, sin excepción, aparece situado bajo su tutela y control en un nuevo mundo llamado “Globalización”.

“Globalización” es un término peligrosamente amable. Habla de un mundo en el que todos nos encontramos a la misma distancia del centro que, emblemáticamente, resulta ser el lugar de pleno disfrute y realización planetaria.

Un paraíso en el que las oportunidades de prosperidad —educación, sanidad, vivienda, trabajo, poder adquisitivo— son universales y ofrecidas, por tanto, como generosa aspiración a la Humanidad entera.

“Globalización” suena más y mejor que “Capitalismo salvaje”. Incorpora la idea de “salvación”, aunque en buena medida sus métodos sean perversos y sus fines impresentables. Sin embargo, la idea central es comunicar con este lenguaje un juicio de valor de carácter universal: lo que está ocurriendo es bueno, vivimos en un mundo inclusivo en el que se camina hacia la equidad dentro del todo.

Ese mundo globalizado es predicado como buena noticia escatológica, representa el cumplimiento de la profecía esperada desde hace mucho tiempo y que ahora se presenta como una realidad de progresiva e inmediata realización.

No obstante, el universalismo al que invita la palabra “globalización” se nos presenta indecentemente encubridor. Por-

que no se trata de igualdad de oportunidades para todo el mundo, como se nos quiere hacer creer. Existe un centro nuclear que domina y expande la lógica de la “globalización”: El poder del primer mundo y, más exactamente, el dominio de los que más tienen y más pueden.

Pero hay algo más que geografía. Por primera vez, todos los pueblos sin excepción están siendo sometidos, voluntariamente o por la fuerza, a un tipo de configuración social: la capitalista. De modo que la única declaración de fe permitida en una “colonización ideológica” como ésta es: “Fuera del mercado no hay salvación”.

Se trata de un dogma sagrado e inviolable. Cuestionarlo y denunciar sus impresentables excesos, supone militar en la herejía y la disidencia, y a los herejes y disidentes se los quita de en medio y se los convierte en invisibles, mudos y proscritos.

Cómo vivir perfectamente instalados en la globalización neoliberal y no necesitar nada más

“Mi economía es lo contrario de la econotuya” [3].

¿Cómo es posible que los suplementos dominicales de los periódicos muestren a un niño etíope moribundo devorado por las moscas y en las páginas siguientes se nos canten las excelencias de cierto restaurante con precios prohibitivos, o se nos convenza sobre la conveniencia de gastar nuestros ahorros en un balneario de moda?

¡Peligro! Necesitamos “vacunas narcotizantes”, antes de que nuestra placidez se vea amenazada y la sensibilidad se nos despierte. Es preciso no sólo no conocer lo que ocurre en el mundo, sino también fabricar coartadas eficaces para anestesiar nuestra conciencia, justificarnos ante los demás y seguir viviendo despreocupadamente respecto a los problemas reales que afectan nuestro entorno. ¡Necesitamos acabar con el último vestigio que nos quede de rebeldía, crítica, contestación o inconformismo con la realidad!

La solución pasa por someternos a lo que los gurús del sistema han llamado: “El Entetanimiento” (en inglés, Tittytainment, de “teta”, “mama” o “pecho”). Se trata de vivir, literalmente, de la leche de los pechos o las tetas de otros. Si todos somos capaces de mamar como un sumiso rebaño lanar, las ubres nos mantendrán dóciles y mansos.

El “Entetanimiento” no es otra cosa que una mezcla de entretenimiento mediocre y vulgar, bazofia intelectual, propaganda y elementos psicológica y físicamente “nutritivos” con el fin de satisfacernos y mantenernos convenientemente sedados, permanentemente ansiosos, sometidos y serviles ante los dictados de la minoría que decide nuestros destinos sin permitirnos siquiera opinar el respecto [4]. Por cierto, en ningún momento se entendió que el “entetanimiento” tuviera connotaciones



irónicas o humorísticas. Fue una idea aplaudida con toda seriedad y solemnidad.

Con esta dependencia paternal seremos capaces de convertirnos en personas de provecho, olvidar las herejías ideológicas de igualdad, justicia, derecho y libertad y confirmar algo que no siempre estuvo tan claro: la superioridad ética y moral de los más poderosos, dueños del poder para definir los nuevos valores y principios creados por el capitalismo “democrático”.

¿Seguimos? No hace falta. Sin necesidad de púlpitos o espadas acabamos de sumergirnos en el anonimato de una lógica: la “Globalización neoliberal”, entregándole mente, corazón y espíritu. Y, ahora sí, ya podemos volver a ser, sin problemas de conciencia, ciegos, sordos y mudos frente al mundo, con el beneplácito y la tutela de “papá capital” y “mamá productividad” que siempre nos disciplinan, instruyen y educan para ignorar y ningunear a los que no pertenecen a nuestra hermosa “familia”.

Las cosas son de dolor con que se miran.

Se ha dicho con razón que, frente a la “mística de ojos cerrados” propia de las religiones orientales que buscan en la atención a lo interior caminos para liberarse del dolor, Jesús de Nazaret impulsa una “mística de ojos abiertos” y una espiritualidad que se abre responsablemente al sufrimiento de las personas.

Una mirada a la realidad desde otro lugar de observación. Desde “el alero del Templo” (arriba y lejos) no se ven las mismas cosas que desde abajo y desde los márgenes. Solo desde el descentramiento se perciben otros modos de procesar la realidad y se interactúa con ella desde una sensibilidad diferente.

Renunciar a convertirnos en el “ombigo del universo” es el primer paso para romper el cascarón de la preocupación propia y sumergirnos en los intereses y las necesidades de los otros. A la manera de Jesús.

Una mirada realista a nuestro propio mundo interior. Significa adentrarnos en nuestros propios fracasos percibiendo cómo a lo largo de la vida se nos diluyen tantos proyectos que hemos hecho desde nuestros mejores y más nobles deseos; cómo la realidad es resistente y tantas veces monstruosa y nunca va al ritmo de los deseos más sinceros.

Pero, precisamente, en ese anhelo de ser responsables y coherentes con nuestras propias convicciones, experimentamos la gracia de Dios y la misma vida se convierte en la casa en la que uno puede habitar sin agresividad, sin cargar con la pesada losa de creer que el sentido lo damos nosotros, que el Reino de Dios lo fabricamos nosotros [5]. La compasión solidaria se teje a base de mucha humildad, sin prepotencia, descubriendo que la tarea siempre es consecuencia del don de la gracia.

Una mirada a los recursos inagotables de Dios

No existe tal cosa como un cambio mágico de la realidad injusta y sufriente del mundo por el mero hecho de creer en un Dios justo y misericordioso. Lo que se nos da es la posibilidad de colocarnos ante la realidad desde la experiencia del Espíritu de Dios.

Y eso lo cambia todo. Porque nos situamos en la vida desde la Vida para sumergirnos con hechos y palabras en unos niveles de humanidad que transparentan, visibilizan y proclaman que el Reino de Dios se ha acercado.

Notas:

- [1] F. J. Vitoria Cormenzana. Lectura creyente de la Globalización. 2008. 4
 - [2] Gabriel Sala. Panfleto contra la estupidez contemporánea. Laetoli. 2007. 56
 - [3] Mario Benedetti. Vivir Adrede. Alfaguara. 2008. 139
 - [4] Gabriel Sala. Panfleto... 17
 - [5] Toni Catalá. Vida religiosa “a la apostólica”. Sal Terrae. 2004. 119-120
 - [6] Este artículo es parte de la hemeroteca de Lupa Protestante, publicado en 2013.
 - [7] Este artículo es parte de la hemeroteca de Lupa Protestante, publicado en 2020.
- (lupaprotestante.com) 03/06/2025

58. La plena actualidad de los ayes de Habacuc: Juan Simarro

El mensaje bíblico sigue siendo actual, aunque algunos piensen que ya no tiene vigencia, pero las palabras de Dios y de sus voceros los profetas no pierden nunca actualidad

A veces se puede preguntar uno si el clamor de Habacuc y sus ayes pueden tener hoy relevancia para un mundo cuando han pasado ya casi treinta siglos.

Habacuc escribe sus ayes a finales del siglo VII a. C. Además de la palabra salvación que suele estar presente en todos los escritos bíblicos, su palabra central, esencial y clave es justicia.

El profeta contempla el mundo en donde observa el dolor de tantas víctimas inocentes y se inquieta como si por su mente pasara la idea de que por qué Dios no actúan ya.

Y es que hoy a nosotros también nos puede parecer que en muchas de las situaciones anómalas, violentas y pecaminosas que se dan en el mundo, Dios se tarda, vemos una simple y aparente tardanza de Dios, perci-



bimos como una especie de silencio divino que parece atronar nuestros oídos.

Podemos pensar que Dios es pasivo ante el sufrimiento del mundo, ante la injusticia, la opresión y explotación de unos hombres por otros que son sus congéneres coetáneos.

Tanto Habacuc como nosotros los creyentes de hoy sabemos que el Dios justo algún día vendrá con su pago, que el mal no va a prevalecer, que los malos fracasarán y que serán condenados, pero, a veces, nos parece que Dios se tarda.

Sin embargo, Habacuc vuelve su mirada a Dios y confía. Es entonces cuando saca fuerzas para la denuncia y para lanzar sus ayes contra los injustos, contra aquellos que son los que despojan a los débiles del mundo y meten la escasez de éstos en sus propias casas.

Habacuc mira al mundo y ve a los despojadores, a los ladrones y opresores de los débiles y de su garganta surge su primer “ay”: “¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo!”.

Pregunta: ¿Podría ser válido este “ay” en nuestro mundo de hoy casi treinta siglos después? ¡Cuántas personas hoy multiplican sus graneros, sus cuentas corrientes y agrandan sus fortunas acumulando y codiciando lo que no es suyo dejando en la pobreza e indigencia a tantos y tantos congéneres que son despojados!

¡Cuántos hay que se apropian de riquezas sin fin, pero que pertenecen a todos! ¡Qué curioso que la Biblia siga siendo actual hoy después de tantos y tantos años! Hoy siguen los que acumulan desmedidamente pensando que la tierra es suya.

Este “ay” de Habacuc se da porque existe la codicia y el egoísmo que no desaparecen de la faz de la tierra. Muchos admiran a estos despojadores que se encumbran sobre los demás usando su propia soberbia y prepotencia.

No los admiremos y pronunciemos contra ellos este “ay” de Habacuc que debería estar atronando la tierra. “Triunfadores” que acabarán sucumbiendo ante la justicia de Dios, si no en este mundo y no lo podremos contemplar, será en el otro en donde nadie escapará a la justicia misericordiosa del Dios justo.

El otro “ay” de Habacuc es algo similar al anterior, pero que potencia mucho más la injusticia del codicioso de bienes ajenos: “Ay de los que codician la injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido...”.

Son los que edifican sus lujosas mansiones con el despojo de los débiles. Estos “ayes” se podrían proclamar hoy en el mundo como si se hubieran escrito hoy mismo. ¡Qué consistencia y actualidad del texto bíblico! ¡Cuántos habrá en el mundo hoy que quieren poner en alto su nido

a costa del despojo y sufrimiento de los débiles de la tierra! Construcciones lujosas, pero injustas y fundamentadas en la codicia.

Por muy alto que pongan sus nidos y aunque vallen sus propiedades no podrán escapar de la justicia divina. Enriquecidos que no saben ni les interés que los bienes del mundo pertenecen a todos. ¡Qué poco se predica en las iglesias sobre los “ayes” de Habacuc!

Es posible que algunas creyentes que lean esto piensen que eso ya no está de moda hablar así de los enriquecidos injustamente. Piensan que estos mensajes bíblicos ya no son válidos, que pertenecen a otras épocas en las que Dios y sus profetas hablaban de una forma diferente. Pues bien, esos nidos de gran lujo y puestos en alto, acabarán vacío y destruidos. No prevalecerán.

El tercero de sus ayes es más duro, porque se refiere a aquellos que son capaces de derramar sangre para agrandar sus propiedades, sean individuos, familias, pueblos o países.

Pueden edificar ciudades enteras pero manchadas de sangre y de forma injusta despojando siempre a los más débiles. Así reza este “ay”: “¡Ay Del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad!”.

¡Cuidado con los que montan ciudades, pueblos o naciones enteras basadas en el despojo y la iniquidad! Naciones o imperios asentados sobre la sangra y la violencia no podrán ser bendecidas por el Altísimo. Nunca podrán burlas la justicia de Dios.

Os dejo con otros “ayes” de Habacuc que no tenemos espacio para comentar: “¡Ay de ti, que les acercas tu hiel, y les embriagas para mirar su desnudez!” y “Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: Levántate”. Ídolos muertos y sin espíritu que, sin duda, gozan de plena actualidad hoy.

El fin de este pequeño artículo es mostrar como el mensaje bíblico sigue siendo actual, aunque algunos piensen que estos mensajes bíblicos ya no tienen vigencia, pero las palabras de Dios y de sus voceros los profetas no pierden nunca actualidad así pasaran cientos de siglos. Aunque a veces no lo entendamos, Dios no se tarda.

(protestantedigital.com) 10/06/2025

59. Abusos en iglesias y organizaciones evangélicas: abordar las vulnerabilidades (II): David McIlroy*

La contradicción entre las acciones del agresor y su reputación hace que las víctimas y aquellos a quienes se denuncian los hechos experimenten confusión, disonancia cognitiva e incluso incredulidad.





Esta es la segunda parte de un artículo de Cambridge publicado con permiso. Lea la primera parte aquí. El documento completo puede descargarse en formato pdf aquí (en inglés). Es la expresión de un punto de vista personal del autor, que actúa únicamente a título individual y no como representante de ninguna iglesia u organización.

Prioridades equivocadas

Los maltratadores explotan el poder y la confianza. Muchos maltratadores son figuras exitosas y carismáticas.

El hecho de que obtengan resultados y de que se hayan hecho aparentemente indispensables da a las instituciones un incentivo para tolerar sus «debilidades».

Su capacidad de seducción es esencial para mantener su estatus y ganarse la confianza de sus superiores, compañeros, víctimas y de quienes toman decisiones en nombre de sus víctimas [1].

La contradicción entre las acciones del agresor y su reputación hace que las víctimas y aquellos a quienes se denuncian los hechos experimenten confusión, disonancia cognitiva e incluso incredulidad [2].

Los maltratadores también se benefician de la confianza que han acumulado con sus compañeros, sus superiores y los donantes adinerados.

En el fondo, se trata de un instinto de quienes tienen los medios de control para conceder al agresor «el beneficio de la duda», tratar las acusaciones como si la víctima «malinterpretara las señales» o hubiera «un cruce de cables», y excusar o minimizar el comportamiento del agresor o su impacto.

Por lo general, los seres humanos tienden a preferir evitar los conflictos y proteger a sus amigos, comunidades e instituciones. Los líderes dan prioridad a la reputación de su organización y a su capacidad para seguir atrayendo apoyo y financiación [3].

Los maltratadores dependen del deseo de quienes les rodean de evitar el dolor y el coste de denunciar y enfrentarse a su comportamiento [4].

Un maltratador perderá mucho, potencialmente todo, si se le descubre. Mentirá, manipulará, amenazará, aislará y jugará la carta de la víctima para defender su reputación y su posición [5].

Las amenazas de demandas por pérdida de empleo y difamación por parte de los agresores suelen pesar más en la mente de los responsables de la toma de decisiones que el daño causado a las víctimas [6].

Para las instituciones, la tentación de «hablar en voz baja», trasladar a alguien a un nuevo puesto sin decirle a nadie los peligros que supone el maltratador o llegar a un

acuerdo confidencial son especialmente fuertes.

En los estudios sobre traumas, las estrategias de los maltratadores se resumen en el acrónimo DARVO (en inglés): el maltratador Niega que pase nada, Ataca al desafiante, Revierte a la víctima y al agresor [7].

El libro de Rachael Denhollander *What Is A Girl Worth?* (¿Qué vale una chica?) ofrece un relato desgarrador de cómo las comunidades, enfrentadas a lo impensable, pueden sucumbir a estas estrategias. Cuando se producen abusos increíblemente horribles, con demasiada frecuencia no se cree a las víctimas [8].

Es demasiado fácil centrarse en intentar preservar la reputación de la organización. Es demasiado fácil justificar que se pasen por alto las señales de abuso, que se decida no buscar la verdad o que se haga la vista gorda por el bien que está haciendo el ministerio.

Es demasiado fácil animar al abusador a irse a otra iglesia u organización con una referencia neutral o incluso buena. Es demasiado fácil justificar las (in)acciones de uno mediante el razonamiento de que, si la verdad sale a la luz, se producirán daños colaterales cuando los que apoyan la causa se retiren, los puestos de trabajo corran peligro y lo que se considera un «ministerio vital» se vea afectado negativamente. Tales reacciones traicionan el Evangelio y nuestro testimonio de Cristo [9].

Ignoran el hecho de que «Jesucristo no murió por nuestros sistemas; murió por los seres humanos rotos a los que anhela sanar para que lleven su imagen» [10]. [10] A los que hacen el mal les gusta hacerlo en la oscuridad (Juan 3:19). El diablo es el padre de la mentira (Juan 8:44).

Ni siquiera el silencio ante los abusos es neutral, es complicidad con los agresores y, en el mejor de los casos, indiferencia hacia las víctimas [11].

Callar ante un posible abuso es convertirse en cómplice [12].

Para superar los impulsos que nos llevan a permanecer en silencio, tenemos que aprender a compartir el corazón de Dios por «los más pequeños» (Mateo 25:40), emular a Jesús en su preocupación por los niños, las mujeres, los desnudos, los vulnerables, los oprimidos y aquellos cuyas historias de vida facilitan la victimización y que son ignorados o despreciados por la clase dirigente.

Tenemos que informarnos sobre las pruebas y el impacto de los abusos. También debemos recordar que Dios condena a quienes tienen ojos altivos y corazón orgulloso [13].

Quizá lo más importante sea que debemos poner los pies en la tierra, pensar más en las víctimas que en el





trabajo extra, el estrés, las relaciones dañadas y otras consecuencias inmediatas que nos supondrá abordar las acusaciones como es debido.

Para proteger a las víctimas, quienes reciban acusaciones de abusos contra otro necesitan no sólo las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor (1 Corintios 13:13), sino también las virtudes cardinales de la justicia, la templanza, la prudencia y la valentía [14].

Necesitarán formación sobre el impacto del trauma o derivar inmediatamente a las víctimas a alguien que tenga esa formación. También necesitarán estrategias prácticas y procedimientos claros para investigar, tomar decisiones e informar.

Una lectura equivocada de las historias bíblicas

Los cristianos no necesitamos que nos expliquen el poder de las historias. Sin embargo, sí necesitamos reconsiderar cómo hemos leído las historias bíblicas más importantes.

No recuerdo haber oído nunca un sermón sobre por qué se producen los abusos, cómo detectarlos, dónde denunciarlos o qué hacer al respecto. En cambio, he oído hablar de las acusaciones injustas de la mujer de Putifar contra José.

La historia a menudo se cuenta de una manera que ha sido extremadamente perjudicial para las víctimas de abusos: la mujer [inserte el adjetivo peyorativo que desee] que hace la falsa acusación.

Si reflexionamos un momento, veremos lo diferente que era la situación de la mayoría de los abusos cometidos por hombres poderosos. De manera excepcional, la mujer de Putifar era la que ocupaba la posición de poder; tenía el dinero, los contactos y la posición social. José era extranjero y esclavo. Era vulnerable, estaba aislado y se podía desconfiar de él.

Al leer la historia de Betsabé con los ojos abiertos, vemos que David, oculto a la vista de todos, es un maltratador.

En 2 Samuel 11, David está seguro de su posición como rey, rodeado de partidarios leales y capaz de delegar la dirección de una guerra en sus generales. Desde lo alto del palacio, se convierte en un voyeur, obsesionado con la mujer que ve bañándose (v.2).

La llama y se acuesta con ella. Dado que ella estaba casada con otro, no había tenido ningún contacto previo con el rey David y probablemente era mucho más joven que él [15], la deducción abrumadora debe ser que ella no tenía ninguna opción real en el asunto [16].

La primera vez que se da voz a Betsabé en la narración es cuando informa a David de que, como consecuencia de haberla forzado, se ha quedado embarazada (v. 5). La reacción

de David ante la noticia de Betsabé fue planear cómo ocultar sus acciones.

Cuando fracasan sus intentos de conseguir que el marido de Betsabé, Urías, se acueste con su esposa (vv.8-9), David redobla la apuesta organizando su asesinato (vv.14-15). Los leales colaboradores del rey David se convierten en cómplices del encubrimiento.

El comportamiento abusivo de David equivalía a despreciar al Señor (2 Samuel 11:27, 12:14). Dios envió al profeta Natán, que utilizó una historia para cortar el autoengaño y la autojustificación que los maltratadores utilizan para normalizar sus actos.

La consecuencia del abuso del rey David es una violenta distorsión de las relaciones y el colapso total de su autoridad moral (2 Samuel 12:10-12).

Su hijo Amnón, copió su ejemplo de apoderarse de la mujer que deseaba y violó a su hermanastra Tamar (2 Samuel 13:14). Paralizado por su propia vergüenza, David es impotente ante su ira (2 Samuel 13:21). Gran parte del resto del libro de 2 Samuel es una descripción de las consecuencias de las acciones de David.

La historia de David en 2 Samuel muestra la capacidad del poder, el privilegio y la comodidad para corromper incluso a quienes parecen tener un buen carácter. Muestra la triste realidad de que, aunque se haga frente a los abusos, se puede haber causado un daño duradero a las personas y a las comunidades.

La historia también revela otras dos lecciones importantes. La primera es que, aunque era posible que David fuera perdonado por Dios, Dios estaba (y sigue estando) inequívocamente del lado de las víctimas de abusos. La ira de Dios se dirige contra David.

La segunda es que Dios desea que el abuso sea denunciado por lo que es, que los actos vergonzosos cometidos en secreto sean expuestos a la luz.

Como muestran las historias de José y David, si abrimos los ojos, el abuso de poder es una realidad que la Biblia aborda repetidamente.

En Éxodo, los israelitas se encuentran en Egipto esclavizados y amenazados de genocidio. Los hombres de Sodoma organizan violaciones en grupo (Génesis 19:4-9).

El libro de Jueces describe un catálogo de abusos que incluye la violación en grupo y el homicidio, cuando no asesinato, de la concubina de un levita (Jueces 19).

El levita hace todo lo posible por dar publicidad al ataque. Jueces 19:30 dice: "Todos los que lo vieron se decían unos a otros: Nunca se había visto ni hecho algo semejante, desde el día en que los israelitas salieron de Egipto. ¡Imagínense! ¡Tenemos que hacer algo! Así que hablad".





Lo que ocurre en Jueces sucede entre el pueblo de Dios porque no hay rendición de cuentas (Jueces 21:25).

Los cristianos deben afrontar la omnipresente realidad de los abusos. Según Rape Crisis, uno de cada seis niños ha sufrido abusos sexuales y una de cada cuatro mujeres ha sido violada o agredida sexualmente [17].

También tenemos que reconocer que la Biblia nos muestra a un Dios que es consciente de esa realidad, que odia el daño que causa y que anhela que el pueblo de Dios sea diferente. Más que contar las historias correctas, necesitamos ejemplificar las acciones correctas.

Una Iglesia santa compartirá el corazón de Dios por las víctimas de abusos y tendrá una política de tolerancia cero ante los abusos.

* *David McIlroy es abogado en ejercicio, profesor de Derecho en la Universidad de Notre Dame (EE.UU.) en Inglaterra, y teólogo.*

Notas:

1. Denhollander, What's A Girl Worth?, pp.70–71.
2. Ibid., p.55.
3. Denhollander, What's A Girl Worth?, p.233.
4. Ibid., p.1.
5. [bbc.co.uk/news/articles/cv2gj77pvww0](https://www.bbc.co.uk/news/articles/cv2gj77pvww0)
6. La imposición de la obligación de denunciar, que conlleva sanciones profesionales y penales, que el Gobierno británico está estudiando para la primavera de 2025, pretende reequilibrar los incentivos para que los intereses de las víctimas tengan más peso en la decisión.
7. Honeysett, Powerful Leaders?, p.76.
8. Diane Langberg, When the Church Harms God's People: Becoming Faith Communities That Resist Abuse, Pursue Truth, and Care for the Wounded (Brazos Press, 2024), pp.75–80, analiza una serie de factores sociológicos que pueden dar lugar a esta respuesta.
9. Langberg, When the Church Harms God's People, pp.21–22.
10. Ibid., p.xiii.
11. Diane Langberg, Bringing Christ to Abused Women (New Growth Press, 2013) p.17; Denhollander, What Is A Girl Worth?, p.220. La película Spotlight sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica destapados por el periódico Boston Globe contiene la sorprendente frase: "Si hace falta un pueblo para criar a un niño, hace falta un pueblo para abusar de uno".

12. Langberg, When the Church Harms God's People, pp.6–9.

13. Prov. 6:16–19; 2 Sam. 22:28; Pss. 18:27, 94:2, 101:5; Prov. 3:33–35, 16:5, 21:4, 30:13; Isa. 10:12; Luke 1:51–52; Jas. 4:6.

14 Las virtudes cardinales sólo se recogen en la Sabiduría de Salomón 8:7 y en 4 Macabeos 1: 18-19 en los Apócrifos, pero la justicia (dikaioṣunē), la sobriedad (sōphrosunē) y el autocontrol (egkrateia), la sabiduría (sophia) y la constancia (hypomone) se mencionan repetidamente en el Nuevo Testamento y fueron descritas como virtudes cardinales por Ambrosio, Comentario a Lucas, V, 62, y Agustín, De la moral de la Iglesia católica, capítulo XV.

15. James B. Jordan, 'Bathsheba: The Real Story'

16. La diferencia de poder entre el rey David y Betsabé sigue siendo visible en 1 Reyes 1. Cuando Betsabé va a pedir la confirmación de David de que su hijo, Salomón, es su sucesor, se refiere a él en todo momento como «mi señor el rey» (vv. 13, 17, 18, 20, 21) y ni una sola vez como «mi marido».

17. rapecrisis.org.uk/get-informed/statistics-sexual-violence

(protestantedigital.com) 10/06/2025

60. Religiones y derechos humanos (Parte II): Juan G. Biedma

Límites del diálogo y el discernimiento ético en el ámbito interreligioso

PARTE II

Religión: ¿humaniza o subyuga? Interrogación bíblico-patrística a la ambivalencia de la religión

Del discernimiento teológico al juicio de las fuentes

La primera parte de este estudio ha mostrado que el diálogo interreligioso y ecuménico, para ser genuino, no puede esquivar el discernimiento ético de las formas religiosas. No toda religión —ni toda forma de religiosidad— es digna de interlocución: algunas estructuras, aun revestidas de lenguaje sagrado, reproducen mecanismos de control, exclusión y sometimiento.

Este planteamiento no es moderno ni ideológicamente motivado; hunde sus raíces en la revelación bíblica y en la tradición patrística.

En este sentido, la segunda parte del trabajo no propone un nuevo criterio, sino una recuperación crítica de las fuentes: se trata de interrogar a la Escritura y a los Padres de la Iglesia sobre la ambivalencia de lo religioso, con el fin de discernir si la fe revelada en la historia de la salvación promueve una religión que humaniza o, por el contrario, puede derivar en formas que subyugan.





La pregunta no es retórica: recorre la historia de la salvación desde el Génesis hasta la predicación apostólica y vuelve con fuerza en cada época en la que el nombre de Dios ha sido invocado para justificar estructuras injustas.

1.1. En las Escrituras: ¿religión revelada o religión deformada?

La Biblia presenta de modo complejo la experiencia religiosa. Por una parte, la fe es una llamada liberadora, una relación viva con Dios que eleva al ser humano; por otra, cuando se absolutiza, legaliza o desvincula de la justicia, la religión se convierte en obstáculo, en máscara del pecado o en instrumento de dominio.

a) La fe como experiencia humanizante

En la narrativa del Éxodo, Dios se revela como el que ve la opresión, escucha el clamor y libera a su pueblo (Ex 3:7–10). Aquí, la religión no es una estructura ritual, sino una historia de liberación, de paso de la esclavitud a la dignidad.

El Decálogo (Ex 20) funda una ética relacional que protege la vida, la verdad, la libertad, el descanso y la justicia. También los profetas vinculan fe y justicia: «¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios?», dice Yahveh en Is. 1:11–17; «aprended a hacer el bien, buscad la justicia».

En el Nuevo Testamento, la religión se redefine desde el encuentro con Cristo: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado» (Mc 2:27), afirma Jesús, devolviendo la fe a su raíz humanista.

En su crítica a los fariseos, denuncia una religión legalista que carga pesos sobre los demás (Mt 23:4), vacía de compasión. Santiago, en su carta, declara: «La religión pura y sin mancha ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo» (St. 1:27).

- **Interrogación bíblica:** ¿Puede la religión ser verdadera si no libera, si no defiende al débil, si no promueve el crecimiento del sujeto? ¿No se vuelve idolátrica cuando sustituye la relación con Dios por el cumplimiento formal? ¿No deja de servir a las personas cuando le sirve y se sirven de ella y los servidores religiosos se convierten en poderosos?

b) La fe como vehículo de alienación religiosa

La Biblia también denuncia la religión degradada: cuando se absolutiza la Ley, cuando se ofrece culto vacío, cuando se pacta con el poder. El becerro de oro (Ex. 32) es símbolo de una religión fabricada, que pretende domesticar lo divino al servicio de la ansiedad humana.

El templo, que debía ser casa de oración para todos los pueblos (Is. 56:7), es transformado en «cueva de ladrones»

(Mc 11:17), y Jesús lo purifica proféticamente.

El discurso profético (Am 5:21–24; Mi 6:6–8) insiste: los ritos sin justicia no solo son inútiles, sino ofensivos a Dios.

La denuncia alcanza su clímax en las palabras de Jesús a los fariseos: «sepulcros blanqueados» (Mt 23:27), cuyo culto es puro formalismo. La religión se vuelve entonces caricatura: rígida, excluyente, violenta, inhumana.

- **Interrogación evangélica:** ¿Qué religiosidad reproduce hoy ese tipo de fariseísmo? ¿No se dan aún formas eclesiales donde la autoridad sustituye a la conciencia, y la norma sustituye al Espíritu?

1.2. En los Padres de la Iglesia: pedagogía del Logos o máscara del demonio

Los Padres, en diálogo con el paganismo, reconocen dos dimensiones contrapuestas de la religión: como búsqueda legítima del Absoluto o como superstición alienante.

a) Religión como apertura al Logos

Justino, Clemente y Orígenes, como ya vimos, reconocen en la filosofía pagana y en ciertas prácticas religiosas una preparación evangélica. La religión, en cuanto búsqueda sincera de sentido, es para ellos un camino pedagógico hacia la plenitud revelada en Cristo.

- **Interrogación patrística:** ¿No sería esta visión una justificación teológica del diálogo interreligioso actual, entendido como convergencia hacia la verdad plena desde distintos itinerarios?

b) Religión como superstición y dominio espiritual

Sin embargo, los mismos autores advierten contra el riesgo de la religión falsa o supersticiosa. Lactancio escribe en *De divinis institutionibus* que la religión auténtica es racional, moral y libre de temor mágico.

Tertuliano, aunque apologético, ve en muchas prácticas religiosas del Imperio un campo de acción de los demonios. San Agustín, más crítico aún, identifica las religiones paganas como sistemas idolátricos donde el culto oculta la ignorancia y la corrupción de costumbres (La ciudad de Dios, VI–VIII).

- **Interrogación crítica:** ¿Cuándo la religión deja de ser búsqueda y se convierte en sistema? ¿En qué momento el culto degenera en ideología que aliena, atemoriza o manipula?

La tradición bíblica y patrística no ofrece una visión unívoca de la religión. La presenta, más bien, como una realidad ambivalente: puede ser camino de humanización cuando se orienta a la verdad, al bien y al Dios vivo; pero también puede convertirse en instrumento de



alienación, cuando es usada para justificar la injusticia, la sumisión o el control social.

Por ello, la fe auténtica exige discernimiento espiritual, vigilancia ética y conversión continua. La religión no es verdadera por el mero hecho de ser religión, sino en la medida en que libera, dignifica y pone al ser humano en relación viva con el Amor trascendente.

1.3. El magisterio católico moderno ante la ambivalencia religiosa: entre liberación y esclavitud

El magisterio reciente de la Iglesia católica ha desarrollado con creciente claridad una visión crítica de la religión, reconociendo que no toda expresión religiosa humaniza ni toda praxis devocional conduce al bien.

Frente a una concepción idealizada o romántica de lo religioso, el Vaticano II y los pontificados posteriores han asumido, con fidelidad bíblico-patristica, que la religión puede ser vehículo de comunión y dignidad, pero también instrumento de desequilibrio, descarte o intimidación.

Esta conciencia ética atraviesa los grandes textos doctrinales del diálogo interreligioso y delimita su alcance en clave de verdad y libertad.

1.3.1. Nostra aetate: reconocimiento de la verdad en el otro y rechazo del exclusivismo sectario

La declaración Nostra aetate parte de una afirmación positiva: existen elementos «verdaderos y santos» en las religiones no cristianas, que deben ser reconocidos con sincero respeto [i]. Esta apertura no implica ingenuidad: se refiere solo a lo que refleja «un destello de la Verdad que ilumina a todos los hombres».

Implícitamente, se excluyen de este reconocimiento aquellas prácticas religiosas que oprimen al ser humano, lo desfiguran o violan su dignidad.

La Iglesia, afirma el texto, «reprueba toda discriminación o vejación realizada por motivos de raza o religión» (n. 5), subrayando que la auténtica religión nunca puede ser fuente de división, odio o esclavitud.

1.3.2. Dignitatis humanae: la religión no puede imponerse, ni siquiera por medios legales

La libertad religiosa, reconocida por Dignitatis humanae, no se apoya en la tolerancia pasiva, sino en la dignidad inalienable de la persona [ii].

Por tanto, toda forma de religión que imponga creencias por coacción social, presión estatal o castigo legal — como ocurre en los sistemas confesionales de corte teocrático o sectario — se sitúa en abierta contradicción con la revelación cristiana.

La fe solo puede proponerse, no imponerse. En este punto, el magisterio rechaza implícitamente las religiones que

niegan el derecho a la conversión, castigan la apostasía o criminalizan la libertad de conciencia y pensamiento religioso y/o espiritual.

1.3.3. Redemptoris missio: no todo culto religioso es humanizante

Juan Pablo II, en Redemptoris missio, reconoce que hay «semillas del Verbo» en todas las religiones, pero añade un criterio decisivo: «La presencia y acción del Espíritu no deben separarse de Cristo, al que el Espíritu mismo remite siempre» [iii].

Por tanto, no se trata de legitimar toda religión en cuanto tal, sino solo aquellas que, al menos potencialmente, se abren a la verdad y a la libertad. En el n.º 55, el papa afirma con fuerza que el diálogo exige «apertura de corazón», pero también «discernimiento crítico» respecto a las religiones que degradan al ser humano o lo someten a estructuras de control espiritual.

1.3.4. Caritas in veritate: la religión deformada por el poder se convierte en alienación

Benedicto XVI, en Caritas in veritate, advierte con lucidez sobre el vaciamiento ético de la religión cuando esta se desvincula de la verdad y de la justicia. «Sin verdad, la caridad deriva en sentimentalismo» —afirma con contundencia—, y el amor se convierte entonces en un envoltorio vacío, sujeto a arbitrios ideológicos o afectivos [iv].

Esta lógica puede aplicarse igualmente al diálogo interreligioso: cuando se establece sin referencia a la verdad ni a la justicia, se incurre en complicidad tácita con estructuras religiosas inhumanas. Para Benedicto XVI, la fe auténtica jamás puede ser instrumento de dominación.

Si la religión no es crítica de sí misma, si no se somete al juicio de la verdad revelada y de la dignidad humana, corre el riesgo de convertirse en ideología.

Este principio entronca con la advertencia profética de los Padres de la Iglesia: no toda religiosidad procede del Espíritu Santo; muchas veces se reviste de sacralidad para encubrir estructuras de poder y dominio esclavizante. En definitiva, puede y debe sostenerse el juicio sobre la existencia de religiones verdaderas y falsas, siempre que el discernimiento se fundamente en estos criterios: la orientación hacia la verdad, el respeto a la libertad y la promoción efectiva de la dignidad humana en todas sus dimensiones.

1.3.5. Evangelii gaudium y Abu Dabi: la verdadera fe no somete, ni excluye, ni mata

Francisco, en Evangelii gaudium, vuelve con fuerza a la distinción entre religiones humanizantes y religiones opresoras. «Una fe que no es capaz de hacerse cultura es una fe no plenamente asumida, no pensada, no vivida fielmente» [v].





El papa denuncia las deformaciones religiosas que se absolutizan, que se hacen violentas o dogmáticamente extremas. En esta línea, el Documento sobre la fraternidad humana de Abu Dabi, firmado junto al gran imán de Al-Azhar, declara sin ambigüedades: «Dios no quiere que su nombre sea utilizado para aterrorizar a las personas. [...] El extremismo religioso, en todas sus formas, es una traición a la religión misma» [vi].

Este juicio eleva a criterio teológico la distinción ética entre religiosidad madura y sectarismo espiritual. La fe verdadera no puede oprimir ni justificar violencia; cuando lo hace, se ha vaciado de su contenido evangélico y humano en el sentido más pleno.

El magisterio moderno, en continuidad con la tradición bíblica y patristica, ha asumido que no toda religión merece reconocimiento, y que el diálogo interreligioso solo puede sostenerse si se distingue entre fe liberadora y religiosidad patológica. Toda religión que niega la libertad reprime la conciencia, impone sumisión o legitima la violencia, ha perdido su derecho a dialogar y cooperar.

La Iglesia, desde su propia fe, está llamada a discernir, no solo a acoger sin criterio alguno. A defender al ser humano, no a tolerar su esclavitud y utilización religiosa o su adoctrinamiento sectario. Esta es la única vía para que el diálogo y la cooperación no sea una farsa diplomática, irénica falsaria, sino una verdadera expresión del Reino de Dios, que es justicia, paz y libertad plena en el Espíritu.

Notas:

[i] Concilio Vaticano II, *Nostra Aetate*, n. 2, 28 de octubre de 1965.

[ii] Concilio Vaticano II, *Dignitatis Humanae*, n. 2–3, 7 de diciembre de 1965.

[iii] Juan Pablo II, *Redemptoris Missio*, n. 55–56, 7 de diciembre de 1990.

[iv] Benedicto XVI, *Caritas in Veritate*, n. 3, 29 de junio de 2009.

[v] Francisco, *Evangelii gaudium*, n. 129–134, 24 de noviembre de 2013.

[vi] Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, Abu Dabi, 4 de febrero de 2019.

(lupaprotestante.com) 05/06/2025

61. Religiones y Derechos Humanos (Parte III): Juan G. Biedma

Límites del diálogo y el discernimiento ético en el ámbito interreligioso

PARTE III:



Recepción y desarrollo en el Consejo Mundial de Iglesias y el mundo protestante

Los capítulos anteriores han ofrecido un marco bíblico-patristico para discernir la ambivalencia de lo religioso: la fe auténtica humaniza, libera y responsabiliza, mientras que su deformación produce formas de esclavitud espiritual y social. Pero este discernimiento no ha quedado relegado a los orígenes.

Ha sido asumido, reelaborado y profundizado en la teología contemporánea, particularmente en el seno del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y de diversas tradiciones protestantes. Esta tercera parte se ocupa de analizar cómo el pensamiento ecuménico y protestante ha recibido esta tensión constitutiva —entre religión como mediación de gracia y religión como instrumento de poder—, y qué propuestas teológicas y eclesiales han surgido a partir de dicha conciencia crítica.

El Consejo Mundial de Iglesias: diálogo, libertad y denuncia profética

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), desde su fundación en 1948, ha promovido el diálogo interreligioso como una expresión de la vocación cristiana al encuentro, la reconciliación y la defensa de la dignidad humana. Sin embargo, su perspectiva va más allá de la apertura: incorpora una crítica lúcida a las formas religiosas que, lejos de humanizar, se convierten en sistemas de opresión cultural, ideológica o espiritual.

a) Religión como espacio de liberación o de alienación

Desde una lectura teológica y ética del conjunto del pensamiento del Consejo Mundial de Iglesias —particularmente a través de las declaraciones del Comité de Fe y Constitución, las resoluciones emanadas de las Asambleas de Canberra (1991), Porto Alegre (2006) y Busan (2013), así como del documento programático *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace* (2014)—, puede afirmarse que el CMI sostiene una comprensión crítica y discerniente de la religión en su relación con la dignidad humana.

En este sentido, la religión, cuando se desliga de su vocación profética y no se somete al juicio evangélico de la justicia y la paz, corre el riesgo de ser instrumentalizada por poderes políticos, convertirse en legitimadora de sistemas opresivos (dictatoriales) o transformarse en agente de exclusión social, marginación cultural y violencia simbólica o física.

Por ello, el CMI insiste en que no toda expresión religiosa merece, por el solo hecho de invocar lo sagrado, un lugar sin condiciones en el ámbito del diálogo interreligioso. El criterio fundamental no puede ser la auto-definición, sino la fidelidad al valor de la vida, el respeto a la conciencia y el compromiso con la justicia. Solo una religión que humaniza, libera y construye comunión



tiene derecho a ser reconocida como interlocutora válida en el concierto ecuménico y plural de las religiones [i].

b) Discernimiento espiritual frente al fundamentalismo

El Consejo Mundial de Iglesias ha desarrollado, especialmente desde inicios del siglo XXI, una reflexión teológica crítica y abierta sobre el lugar del cristianismo en un mundo religiosamente plural.

En el documento *Religious Plurality and Christian Self-Understanding* (2006), el CMI reconoce que la diversidad religiosa es un hecho teológico y pastoral que interpela a la fe cristiana a renovarse en humildad, en discernimiento del Espíritu y en responsabilidad ética.

No toda forma de religión es por definición humanizante: el documento señala con claridad que las tradiciones religiosas pueden volverse excluyentes, absolutistas y funcionales al poder si no se abren al juicio de Dios y a la voz del otro, en especial al más débil y necesitado.

Por ello, afirma que los cristianos deben aprender a «reconocer la acción de Dios más allá de las fronteras visibles de la Iglesia», y a leer los signos del Espíritu «en quienes practican otras religiones con sinceridad de corazón y vocación de justicia» [ii].

Esta línea de pensamiento se amplía en el documento programático *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace* (2014), donde se afirma que la vocación de las religiones no es afirmar su supremacía institucional ni doctrinal, sino contribuir, desde su identidad, a la justicia, la paz y la dignidad humana.

En este marco, el CMI ha denunciado con creciente claridad el auge del fundamentalismo religioso —incluido en contextos cristianos— que absolutiza interpretaciones rígidas y radicales, niega el pluralismo y legitima exclusiones contra mujeres, minorías sexuales o creyentes de otras confesiones. Frente a ello, propone una «espiritualidad de peregrinación» [iii] que implica apertura crítica, conversión profética y solidaridad con los oprimidos [iv].

El documento titulado *Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct* [v] fue publicado en 2011 como resultado de una colaboración histórica entre el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI) y la Alianza Evangélica Mundial (AEM), esta última implicada en este caso en una colaboración ecuménica no habitual.

Este documento ofrece directrices para el testimonio cristiano en contextos multirreligiosos, enfatizando principios como el respeto mutuo, la libertad religiosa y la renuncia a métodos coercitivos o práctica de proselitismo voraz en

la evangelización.

Igual cabe destacar que el documento no aborda directamente la distinción entre religiones «humanizantes» o «peligrosas», pero establece principios éticos que implican una crítica a las prácticas religiosas que violan la dignidad humana. Por ejemplo, se afirma que: «Los cristianos son llamados a rechazar todas las formas de violencia, incluso psicológica o social, incluyendo el abuso de poder en su testimonio.»

Además, subraya la importancia de la libertad religiosa: «La libertad religiosa, incluyendo el derecho a profesar, practicar, propagar y cambiar de religión, fluye de la misma dignidad de la persona humana.»

Estos principios reflejan una preocupación por evitar que la religión se convierta en un instrumento de opresión o violencia, alineándose con la idea de que la religión debe ser una fuerza humanizante.

Por tanto, el CMI comparte con el magisterio católico la distinción esencial entre una religión abierta, humanizadora, liberadora, y otra que se convierte en máscara del poder o del miedo, subyugando a sus seguidores de muchas maneras sutiles o no.

2. Las iglesias protestantes: entre teología de la libertad y crítica de los abusos religiosos

El protestantismo no es un bloque homogéneo ni posee una autoridad central única, pero en sus principales tradiciones teológicas (reformadas, luteranas, evangélicas progresistas —no así en las evangélicas de la Alianza Evangélica Mundial, evangélicas libres, carismáticas y pentecostales—) se encuentran planteamientos similares a los del Vaticano II y el CMI, aunque expresados en categorías propias.

a) Lutero y la conciencia: religión sin coacción, verdad sin violencia

Desde sus orígenes, la Reforma protestante planteó con radicalidad la centralidad de la conciencia iluminada por la Palabra, frente a cualquier forma de autoridad eclesiástica impuesta desde fuera.

En su célebre comparecencia ante la Dieta de Worms en 1521, Martín Lutero se negó a retractarse de sus escritos si no se le convencía «mediante la Sagrada Escritura y la razón» [vi].

Aunque este gesto no formulaba aún una teoría de la libertad religiosa como derecho civil, sentaba un principio teológico esencial: la fe no puede imponerse desde fuera, sino que nace del encuentro interior entre la Palabra divina y la conciencia personal. Cuando el protestantismo se mantiene fiel a esta raíz, la fe se configura como acto de libertad espiritual y de obediencia directa a Dios.



Este principio luterano de responsabilidad personal ante la verdad encuentra una resonancia teológica significativa —aunque desde presupuestos eclesiológicos diferentes— en el pensamiento del cardenal John Henry Newman, teólogo anglicano convertido al catolicismo, quien sostuvo en su Carta al duque de Norfolk (1875) que la conciencia, cuando está rectamente formada, debe ser obedecida incluso por encima de mandatos eclesiásticos [vii].

Lejos de proponer una conciencia autónoma o individualista, Newman reivindica su carácter teologal: la conciencia es la voz de Dios en el interior del alma, no una opinión subjetiva. Así, el criterio de verdad no es la coacción ni la sumisión institucional, sino la fidelidad a la luz interior discernida a la luz de la revelación de Dios.

De este modo, tanto Lutero como Newman, cada uno desde su tradición, coinciden en afirmar que la verdadera religión no puede fundarse sobre el miedo ni sobre la obediencia ciega, sino sobre la convicción libre, el juicio iluminado por la gracia y la obediencia interior a la verdad.

La conciencia, lejos de ser una amenaza para la fe, es su lugar más sagrado. Y allí donde la religión pretende someterla, ya no es signo del Reino, sino máscara del poder.

La conciencia, por tanto, no puede ser doblegada ni por la Iglesia ni por el Estado, como tampoco a ningún líder sectario, pues pertenece a Dios solo. Cuando el protestantismo se mantiene fiel a esta raíz, la fe se configura como un acto personal de adhesión a la verdad, y no como sometimiento institucional.

b) La apología de la Confesión de Augsburgo y el camino hacia la libertad de conciencia

La Apología de la Confesión de Augsburgo [viii], redactada por Philipp Melanchthon en 1531 como defensa de la fe reformada frente a la Confutatio pontificia [ix], no desarrolla aún una noción moderna de libertad de religión como derecho universal. Sin embargo, sí contiene elementos doctrinales que preparan teológicamente esa noción, al colocar el núcleo de la vida cristiana en la relación personal con Dios por medio de la fe.

c) La primacía de la Palabra y de la fe personal

Melanchthon afirma con fuerza que la justificación es un don recibido por la fe, no por las obras ni por las observancias impuestas por la autoridad eclesiástica. Esta convicción refuerza la idea de que la fe es inviolable y no puede ser objeto de imposición externa bajo ningún concepto.

d) Rechazo de imposiciones sin fundamento evangélico

La Apología denuncia la carga espiritual que suponen las tradiciones humanas —celibato obligatorio, ritos no esenciales, imposiciones económicas, normas ascéticas impuestas— cuando son presentadas como necesarias para agradar a Dios. Esto constituye una crítica abierta a toda forma de coerción religiosa institucionalizada que suplanta la libertad del creyente.

e) Defensa del derecho a enseñar la fe reformada sin persecución

Aunque no en clave moderna de derechos humanos, la Apología justifica la existencia y libertad de las comunidades evangélicas a practicar y anunciar su fe sin imposición ni represión por parte del poder civil o eclesiástico.

Es cierto que la Apología no postula una declaración política de derechos, pero afirma teológicamente:

- Que la fe no puede imponerse ni siquiera en nombre de la Iglesia;
- Que solo Dios juzga la conciencia y que esta no debe ser sometida a autoridades humanas;
- Que la salvación no depende de instituciones que pretendan monopolizar la gracia o el acceso a la verdad.

Lo que supone un aldabonazo para estas intuiciones que abrirán el camino a desarrollos posteriores más explícitos en la historia del protestantismo, como los de Sebastián Castellion [x], los anabaptistas [xi], o los defensores del principio de libertad religiosa en las confesiones reformadas del siglo XVII [xii].

Pero ya en Lutero y Melanchthon está presente el germen de una fe que no se impone, sino que interpela, no se fuerza, sino que se ofrece libremente, una fe opcional y aceptada.

f) Bonhoeffer y la crítica a la religión como sistema

El teólogo Dietrich Bonhoeffer, mártir cristiano del nazismo, fue uno de los primeros en denunciar la «religión burguesa» como forma vacía de devoción social, al igual que la banalización y superficialidad de la vida cristiana al optar por la «gracia barata», actitudes aliadas con el poder y por ende con los poderosos.

En sus Cartas desde la prisión[xiii], afirmó que la religión institucionalizada podía transformarse en instrumento de ceguera, y reclamó «una fe no religiosa», es decir, una experiencia personal del Dios crucificado que no necesita del andamiaje institucional si este corrompe el mensaje.

g) Teología de la liberación y de la integridad evangélica

Autores como José Míguez Bonino, Samuel Escobar y René Padilla, desde América Latina, desarrollaron una



teología protestante contextual donde se distingue claramente entre la «religión del poder» (que pacta con estructuras injustas) y la fe del Reino, que busca justicia, inclusión y dignidad para todos. Míguez Bonino llegó a decir: «Cuando la religión olvida el rostro del pobre, ya no es de Dios; es solo una ideología del sistema» [xiv].

h) Perspectivas evangélicas contemporáneas

En el mundo evangélico internacional, se encuentran posturas divergentes. Mientras sectores conservadores tienden al exclusivismo, otros espacios como la Alianza Evangélica Mundial o Lausanne Movement han afirmado sin ambages que la fe sin respeto a la libertad ajena se convierte en fundamentalismo.

En los Compromisos de Ciudad del Cabo (2010), se afirma que: «Debemos rechazar toda forma de proselitismo coercitivo, toda manipulación de conciencias, toda alianza con poderes opresores, y toda religión que niegue el derecho a cambiar de fe» [xv].

3.3. Conclusión: convergencias y tensiones

El Magisterio católico, el CMI y muchas iglesias protestantes coinciden en lo esencial: la fe cristiana no puede ser neutral ante la ambivalencia religiosa. Si bien la religión puede ser fuente de consuelo, cultura, justicia y esperanza, también puede degradarse en instrumento de exclusión, violencia o sometimiento.

El criterio para discernir no es formal ni institucional, sino evangélico: la fe que humaniza es la que libera, la que escucha al otro, la que reconoce la dignidad del sujeto como reflejo de Dios. La que esclaviza, divide u oprime, se ha separado del Dios vivo, aunque hable constantemente en su nombre.

Notas:

[i] Consejo Mundial de Iglesias, *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, Comité Central del CMI, Ginebra, 8 de julio de 2014. Véanse también: Asamblea del CMI en Canberra, *Come Holy Spirit – Renew the Whole Creation*, 1991; Asamblea de Porto Alegre, *God, in your grace, transform the world*, 2006; Asamblea de Busan, *God of life, lead us to justice and peace*, 2013.

[ii] Consejo Mundial de Iglesias, *El pluralismo y la unicidad de la fe cristiana*, Comité de Fe y Constitución, Ginebra 2006, n. 15.

[iii] La espiritualidad de peregrinación, según el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), constituye una forma de vida eclesial y cristiana en la que discernimiento espiritual y acción transformadora se articulan en clave de justicia, paz y reconciliación.

co o simbólico, sino en un proceso de conversión comunitaria que reconoce la presencia de Dios en los márgenes, en la vulnerabilidad compartida y en el compromiso con los oprimidos.

El CMI la define como «una forma de desarrollo de la fe que implica tanto el discernimiento espiritual como la acción. Como tal, es tanto un destino como un proceso». Así, esta peregrinación se convierte en praxis ecuménica: caminar juntos en medio del sufrimiento del mundo, siendo transformados por el encuentro con Dios en «lugares sorprendentes y personas inesperadas».

Cf. Consejo Mundial de Iglesias, *Preparing for Pilgrimage: A Guide for Leaders*, Ginebra: WCC Publications, 2018, 4.

[iv] *An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace*, World Council of Churches, Geneva, 2014.

[v] *Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct* (Testimonio cristiano en un mundo de pluralismo religioso: Recomendaciones sobre la práctica del testimonio) es un documento oficial publicado conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI) y la Alianza Evangélica Mundial (AEM). El documento fue presentado el 28 de junio de 2011, tras cinco años de trabajo conjunto entre estas tres entidades religiosas cristianas.

[vi] Lutero, Martín, *Obras escogidas*. Tomo II: *Escritos reformadores*. Trad. Teófanos Egido et al., Sígueme, Salamanca 1977, 277. (Discurso ante la Dieta de Worms, 18 de abril de 1521).

[vii] Newman, John Henry, *Carta al Duque de Norfolk*. En *Cartas y ensayos sobre la conciencia*, trad. Ramón Rodríguez, Ediciones Encuentro, Madrid 2005, 73.

[viii] Melanchthon, Philipp, *Apología de la Confesión de Augsburgo*. Editorial Concordia, 1982.

[ix] *Confutatio pontificia* es el documento oficial redactado por teólogos católicos y aprobado por el emperador Carlos V en la Dieta de Augsburgo (1530), en respuesta crítica a la *Confessio Augustana* presentada por los reformadores.

Rechaza varios de sus artículos y reafirma la doctrina católica frente a las tesis protestantes, siendo el detonante inmediato de la *Apología de la Confesión de Augsburgo* escrita por Melanchthon en 1531.

[x] Sebastián Castellion (1515–1563), humanista y teólogo reformado francés, es una de las voces más tempranas y firmes en defensa de la libertad de conciencia frente a la persecución religiosa.

Antiguo colaborador de Calvino en Ginebra rompió con él tras la ejecución de Servet, y denunció la intolerancia doctrinal en su obra *Contra los inquisidores* (*De haere-*



Iniciada oficialmente en la Asamblea de Busan (2013), esta espiritualidad no consiste solo en un desplazamiento físi-



ticos, an sint persecuendi, 1554), donde afirma que «matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre».

En Consejo a la Francia desolada (1562), abogó por la paz civil en tiempos de guerras de religión. Véanse: Sebastián Castellion, *Contra los inquisidores: De haereticis, an sint persecuendi*, trad. y ed. José Luis Villacañas, Trotta, Madrid 2005; Consejo a la Francia desolada, trad. Consuelo Maqueda Abreu, Comares, Granada 2008.

[xi] Los anabaptistas, surgidos en el siglo XVI como ala radical de la Reforma, fueron los primeros en sostener de forma coherente que la fe no puede ser impuesta ni regulada por el poder civil. Rechazaron el bautismo infantil, defendieron la libre confesión de fe, y proclamaron que la conciencia humana solo puede responder a Dios desde la libertad.

Perseguidos tanto por católicos como por protestantes magisteriales, su teología —representada por autores como Balthasar Hubmaier, Hans Denck y Menno Simons— sentó las bases espirituales y éticas del principio de libertad religiosa como derecho inalienable del creyente. Cf. Textos escogidos de la Reforma radical, selección de John Howard Yoder, (copilador), Editorial La Aurora, Buenos Aires 2016.

[xii] Entre los principales defensores del principio de libertad religiosa dentro del protestantismo reformado del siglo XVII se encuentran:

– Roger Williams (1603–1683), teólogo y fundador de la colonia de Rhode Island, escribió *The Bloudy Tenent of Persecution for Cause of Conscience* (1644), obra en la que defendió de forma pionera la libertad de conciencia y la total separación entre Iglesia y Estado, afirmando que ningún poder civil podía imponer creencias sin traicionar el evangelio de Cristo.

– John Milton (1608–1674), poeta puritano y pensador político inglés, publicó *Areopagitica* (1644), un poderoso alegato en favor de la libertad de expresión, de imprenta y de conciencia, en el que sostiene que la verdad emerge del libre debate y no de la censura eclesiástica o estatal.

– Hugo Grocio (1583–1645), jurista reformado holandés, defendió en su obra *De iure belli ac pacis* (1625) que el derecho natural incluye la libertad religiosa como principio racional y civil, lo cual sentó las bases teóricas del derecho internacional moderno y del pluralismo confesional en el marco del Estado.

– William Penn (1644–1718), cuáquero inglés y fundador de Pensilvania, elaboró en *The Frame of the Government of the Province of Pennsylvania* (1682) un proyecto político basado en la tolerancia religiosa y la igualdad civil entre credos,

con garantías jurídicas explícitas para las minorías.

– Pierre Bayle (1647–1706), filósofo calvinista exiliado en los Países Bajos tras la revocación del Edicto de Nantes, desarrolló en *Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: Contrains-les d'entrer* (1686) una defensa sistemática de la libertad de conciencia frente a toda coacción religiosa, anticipando las ideas ilustradas y criticando el uso del poder estatal para uniformar la fe.

[xiii] Bonhoeffer, D., *Resistencia y sumisión: Cartas y apuntes desde el cautiverio*, Ediciones Sígueme, Salamanca 1983.

[xiv] Míguez Bonino, José, *Rostros del protestantismo latinoamericano*, Ediciones Kairós, Buenos Aires, 1995, p. 94.

[xv] El Compromiso de Ciudad del Cabo (The Cape Town Commitment), resultado del Tercer Congreso de Lausana para la Evangelización Mundial, Sección II.B.2., celebrado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 16 al 25 de octubre de 2010. Este documento consta de dos partes:

Primera Parte: Para el Señor que amamos: La Confesión de Fe de Ciudad del Cabo, que presenta convicciones bíblicas fundamentales.

Segunda Parte: Para el mundo que servimos: El Llamado a la Acción de Ciudad del Cabo, que aborda desafíos contemporáneos y llama a la acción en diversas áreas.

(lupaprotestante.com) 10/06/2025