

Carta abierta a la comunidad ecuménica mundial sobre el “Llamado de Wuppertal”:

¡No malinterpretar los signos de los tiempos!

*¡Levanta la voz por los que no tienen voz!
¡Defiende los derechos de los desposeídos!*
Proverbios 31:8

*No estamos solo para vendar las heridas de las víctimas
debajo de la rueda de la injusticia,
sino también para detener y estorbar la rueda.*
Dietrich Bonhoeffer

En junio de 2019, representantes de diferentes confesiones y tradiciones religiosas, provenientes de numerosos países, se reunieron en Wuppertal (Alemania) para debatir la profunda crisis ecológica mundial. La conferencia se tituló “Juntos por la ecoteología, la ética de la sostenibilidad y las iglesias respetuosas con el medio ambiente” y concluyó con el Llamado de Wuppertal “Kairos para la Creación – Confesión de esperanza para la Tierra” (véase el apéndice). Las organizaciones convocantes alemanas -la Iglesia Evangélica de Alemania, la Asociación de Iglesias y Misiones Protestantes de Alemania, la Misión Evangélica Unida y Pan para el Mundo- aprovecharon la oportunidad para incluir una propuesta de gran alcance con vistas a la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que también se celebrará en Alemania en septiembre de 2021. La propuesta pide al movimiento ecuménico mundial que planifique una década del aprender, confesar y actuar ecológico contra el cambio climático, y que lo presente en la asamblea del CMI.

Nosotros y nosotras, las personas abajo firmantes, estamos convencidas de que, por muy deseable que sea que el CMI asuma como enfoque central de su trabajo la crisis climática mundial, esto será muy poco útil si no toma en cuenta las causas fundamentales de esta crisis, tal y como ocurre en el Llamado de Wuppertal. Este último ignora en gran medida el carácter sistémico de la propia crisis de la civilización capitalista y reduce el cambio necesario a una transformación definida ante todo en términos meramente ecológicos. Hace años es evidente que estamos frente a una crisis múltiple del (des)orden imperante y que, por lo tanto, es imposible separar la cuestión de la justicia ecológica de la cuestión de la justicia económica y social. Esto significa, que ninguna solución puede consistir meramente en una salida gradual de nuestro modo de producción basado en los fósiles. Se trata más bien de superar el ‘modo de vida imperial’ y de imaginar y crear un sistema económico fundamentalmente diferente.

Con su análisis simplificado y parcial, la propuesta de Wuppertal ignora y contrarresta la crítica amplia y fundamental de las estructuras económicas mundiales expresada por el movimiento ecuménico mundial entre 1983 y 2013 en su examen sistemático de la globalización económica. Esta crítica también se refleja en las recientes declaraciones ecuménicas sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera y económica internacional (NIFEA).

El transcurso de los años vio germinar entendimientos y percepciones claras y unánimes en el mundo ecuménico. La Federación Luterana Mundial, en su 10ª Asamblea en 2003, declaró que el orden económico imperante y, como parte del mismo, la ideología que determina sus mecanismos, equivale a la “idolatría”, puesto que “el mercado, construido sobre la propiedad privada, la competencia desenfrenada y la centralidad de los contratos, es la ley absoluta que rige la vida humana, la sociedad y el medio ambiente natural”. Un año más tarde, la Alianza Reformada Mundial en su Consejo General definió las profundas raíces de la amenaza masiva a la vida como “producto de un sistema económico injusto defendido y protegido mediante la fuerza política y militar. Los sistemas económicos constituyen una cuestión de vida o muerte” (La Confesión de Accra). El CMI fue igualmente claro en su llamamiento a la acción: “Economía de la Vida: Justicia y Paz para Todos” de 2012: “La codicia y la injusticia, la búsqueda del beneficio fácil, los privilegios injustos y las ventajas a corto plazo a costa de los objetivos sostenibles a largo plazo son los motivos fundamentales de las crisis interconectadas (...). Estos valores destructores de la vida (...) dominan las estructuras actuales”.

En este contexto, se utilizaron términos casi idénticos para referirse a las consecuencias teológicas y eclesiológicas para el ecumenismo mundial: la cuestión de la justicia económica mundial es una cuestión

fundamental para la fe en Dios y el discipulado cristiano, y el sistema económico imperante es incompatible, por motivos de fe, con el hecho de ser cristiano y ser iglesia. Siguiendo esta tradición, hoy deberían cuestionarse, con más claridad que nunca, las estructuras de poder socio-económicas y geoestratégicas predominantes, y deberían asumirse como propósito la superación del modo de producción y de vida (neo)capitalista, con el objetivo de desarrollar alternativas sostenibles.

La exhortación apostólica “*Evangelii Gaudium*” y la encíclica “*Laudato si*” del Papa Francisco encuentran una resonancia alentadora en la naturaleza profética de estas resoluciones ecuménicas. Sin embargo, rara vez se traducen en práctica en el movimiento ecuménico y en las iglesias. Con frecuencia, la acción ecuménica se limita a apelar a reformas meramente cosméticas del sistema económico mundial estructuralmente destructivo. Esto se debe, en gran medida, a que se considera necesario asumir una ‘posición moderada’ para evitar conflictos con responsables políticos y económicos. Así, por ejemplo, en el Llamado de Wuppertal no se menciona que la justicia social y climática para todas las personas sólo puede lograrse mediante una transformación socio-ecológica fundamental. En última instancia, esto requiere una renuncia radical a las fuerzas capitalistas impulsoras del crecimiento y la ganancia, que hasta ahora han dominado nuestras economías, y un cambio hacia una economía que se centre en el bien común y en la protección de los sistemas naturales de apoyo a la vida. Para citar el movimiento climático global “Viernes por el Futuro”: “¡Cambiar el sistema, no el clima!”

La 11ª Asamblea del CMI en 2021 y la elección de un nuevo secretario general del CMI en agosto de 2020 ofrecen la oportunidad de iniciar lo que consideramos una reorientación indispensable del CMI hacia un compromiso renovado, mucho más intenso y, sobre todo, determinado, a la hora de encarar las crisis de supervivencia de la humanidad y la creación, y sus causas. Una “Década de Preocupación por la Creación” bien puede proporcionar el marco, pero sólo si su impulso es proporcional a la naturaleza peligrosa de las amenazas. En vista de los dramáticos signos de los tiempos, quisiéramos, con esta Carta Abierta, allanar el camino para un debate sobre esta cuestión en el período previo a la Asamblea, y no sólo en Karlsruhe. Esperamos que dicho debate pueda tener en cuenta la diversidad y la amplitud del movimiento ecuménico.

20. Abril de 2020

Los primeros firmantes incluyen

del extranjero: Obispo Antonio Ablon (Filipinas), ARGE Schöpfungsverantwortung / the Board (Austria), Assemblée Œcuménique (Francia), Raúl G. Alfonso Padilla (Argentina), Joseph Bock (Bélgica), Bocs Global Think Tank Foundation (Hungría), Prof. Dr. Nancy Cardoso Pereira (Brasil), Rev. Canon Peter Challen (Gran Bretaña), Rev. em. Marc Dandoy (Bélgica), Prof. em. Dr. Susan E. Davies (EE. UU.), Obispo em. Duleep Kamil De Chickera (Sri Lanka), Caesar D'Mello (Australia), Dr. Beat Dietschy (Suiza), Rev. Jean-Claude Diez (Bélgica), Prof. Dr. Timothy Reinhold Eberhart (EE. UU.), Ecolife Center (Tanzania), Rev. Dr. Chris Ferguson (Canadá/Hannover), Dr. Lionel Fernandes (India), Dr. Aruna Gnanadason (India), Julie Hague (Great Britain), Prof. Dr. Carlos Emilio Ham (Cuba), Rev. Dr. Anna Karin Hammar (Suecia), Rev. David Haslam (Gran Bretaña), Canon Anthony Hawley (Gran Bretaña), Fr. Karl Helmreich OSB (Austria), Prof. Dr. Yong-Bock Kim (Corea del sur), Prof. Dr. Mathew Koshy Punnackad (India), Prof. Dr. Jung Mo Sung (Brasil), Dr. Rogate R. Mshana (Tanzania), Ched Myers (EE. UU.), Kees Nieuwerth (Países Bajos), Prof. Dr. Michael Northcott (Yogyakarta/Gran Bretaña), Rev. Philip V. Peacock (India/Hannover), Rev. Dr. Praveen Perumalla (India), Barbara Rauchwarter (Austria), Prof. Dr. Joerg Rieger (EE. UU.), Dr. Jiří Silný (República Checa), Prof. Dr. Stylianos Tsompanidis (Grecia), Prof. Dr. Upolu Vaai (Fiyi), Rev. Dr. Stiaan van der Merwe (Sudáfrica), Alfons Vietmeier (México), Antonella Visintin (Italia), Rev. Josef Purnama Widyatmadja (Indonesia), Dr. Stanley William (India), Prof. Dr. Lauri Emilio Wirth (Brasil) ...

de Alemania: P. Dr. Jörg Alt SJ (Nürnberg), Dr. Harald Bender (Nagold), Dr. Ulrich Börngen (Stuttgart), Pfr. i.R. Dr. Markus Braun (Köln), Dr. Gerhard Breidenstein (Traunstein), Pfr. i.R. Dr. Martin Breidert (Bad Honnef), Bund der religiösen Sozialistinnen und Sozialisten Deutschlands e.V., Dr. Rudolf Buntzel (Berlin), Dr. Elisabeth Bücking (Sölden), Gerhard Dilschneider (Ulm), Dr. Bernhard Dinkelaker (Filderstadt), Prof. Dr. Ulrich Duchrow (Heidelberg), Br. Stefan Federbusch OFM (Hofheim), Dr. Hans-Jürgen Fischbeck (Berlin), Pfr. Reinhard Hauff (Heiningen), Giselher Hickel (Berlin), Institut für Theologie und Politik (Münster), Kairos Europa e.V. (Heidelberg), Pfr. i.R. Gerhard Köberlin (Hamburg), Dr. Christoph Körner (Erlau), Sr. Beate Krug OSF (Zell a.M.), Pfr. i.R. Dr. Gerhard Liedke (Heidelberg), Heiko Lietz (Schwerin), Dr. Julia Lis (Münster), Dr. Boniface Mabanza (Heidelberg), Christine Müller (Leipzig), Dr. Eberhard Müller (Zell a.H.), Ökumenische Initiative Reich Gottes – jetzt!, Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar, Prof. Dr. Gottfried Orth (Braunschweig), Pfr. Dr. Vincenzo Petracca (Heidelberg), Pro Ökumene – Initiative in Württemberg e.V. / der Vorstand, Pfr. i.R. Dr. Klaus Roeber (Berlin), Clemens Ronnefeldt (Freising), Prof. Dr. Gert Rüppell (Moers), Dr. Christian Schäfer-Neth (Kiel), Lic. theol. Peter Schönhöffer (Ingelheim), Prof. em. Dr. Franz Segbers (Konstanz), Solidarische Kirche im Rheinland, Kirchenrat i.R. Elu Vatter (Stuttgart), Pfr. i.R. Harald Wagner (Korntal), Dr. Klaus Wazlawik (Berlin), Werkstatt Ökonomie e.V. (Heidelberg), Prof. em. Dr. Renate Wind (Heidelberg), Pfr. i.R. Bernd Winkelmann (Leinefelde), Prof. Dr. Markus Wissen (Berlin) ...

Contacto: Kairos Europa e.V. | Willy-Brandt-Platz 5 | 69115 Heidelberg | Alemania
Tel.: +49 (0)6221 800255 | e-mail: info@kairoseuropa.de | www.kairoseuropa.de